

93+

МАГИЧЕСКИЕ ПАНТЕОНЫ

Божества западных
эзотерических традиций

Библиотечка "Апокрифа"

Вып. 5 (декабрь 2012)

**THE MAGICAL
PANTHEONS**
THE GOLDEN DAWN JOURNAL

Llewellyn Publications

**МАГИЧЕСКИЕ
ПАНТЕОНЫ**
*БОЖЕСТВА ЗАПАДНЫХ
ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ*

ИЗДАТЕЛЬСКО
ТОРГОВЫЙ ДОМ
ГРАНД
Файр
пресс

Москва
2002

ББК 86.42 (7США)

УДК 1/14

М79

М79 Магические пантеоны: Божества западных эзотерических традиций / Пер. с англ. О. Перфильева. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 400 е.: ил.

ISBN 5-8183-0398-5 (рус.)

ISBN 1-56718-861-3 (англ.)

Герметический Орден Золотой Зари — наиболее известная и влиятельная магическая организация, основанная в конце XIX столетия. «Золотая Заря» учит терпимости и уважению ко всем религиям, ибо все они обладают неповторимой ценностью для человечества. Эта книга продолжает данную традицию, помогая читателю составить представление о главных божествах, которые продолжают вдохновлять нас через мифы, мистерии и магию. В книге «Магические пантеоны» исследуются природа и существование древних богов, а также их роль в современной магической практике. Откройте для себя источник необычайной и сильной духовной мудрости, основанной на ритуалах и учении Золотой Зари.

Для широкого круга читателей.

ББК 86.42 (7США)

УДК 1/14

В «Библиотечке «Апокрифа»» мы представляем книги по магии, мистицизму, философии, религиоведению и смежным тематикам, оцифрованные и откорректированные рабочей группой «93 in 39».

Адрес редакции: 236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11.

Интернет: <http://апокриф.com/>, <http://апокриф93.com/>, <http://vk.com/апокриф93>,
http://twitter.com/апоcrypha_93, <http://апокриф.bestpersons.ru/>,
<http://pipes.yahoo.com/апокриф/info>

Форум: <http://www.a-z-o-t.com/index.php/forum/index>

Электронная почта: 93in39@gmail.com

OCR, корректура — Fr. Nyarlathotep Otis, 2012.

ISBN 5-8183-0398-5 (рус.)

ISBN 1-56718-861-3 (англ.)

Translated from The Magical Pantheons
Copyright © 1998 Chic Cicero and Sandra
Tabatha Cicero Published by Llewellyn
Publications, St. Paul, MN 55164 USA

© Серия, оформление, перевод. ФАИР-
ПРЕСС, 2001

Герметическая мудрость Нового Века

Откройте для себя источник необычайной и глубокой духовной мудрости, основанной на ритуалах и учении Золотой Зари. Боги древнего мира проявляют себя в душе человека, обучая нас любить, как Венера, быть сильными, как Марс, смеяться, как Юпитер, надеяться на возрождение, как Осирис, быть справедливыми, как Маат, и мудрыми, как Афина, и многому другому. Они помогают нам распознать и понять наш потенциал, нашу силу, магию и внутреннюю духовную красоту.

Герметический Орден Золотой Зари — самая известная и влиятельная магическая организация из тех, что были основаны в конце XIX столетия, в эпоху возрождения магической мысли. Посвящённые этого Ордена не только написали множество книг о магии и духовном самосовершенствовании, но и по сей день разрабатывают эти темы и вдохновляют многих на изучение оккультной мудрости. Золотая Заря учит терпимости и уважению ко всем религиям, ибо все они обладают своей неповторимой ценностью для человечества. Данная книга продолжает эту традицию, помогая читателю составить представление о главных божествах западной эзотерической традиции, которые продолжают вдохновлять нас через мифы, мистерии и магию.

Посвящается
Марии Бабвасингх, Джиму Каэлину,
Бобу Гилберту, Аллану Армстронгу и Фрэнсис

Римляне, почитающие бога Нептуна

Чик Цицero
и Сандра Табата Цицero

Введение: Боги и люди

«И боги со всеми их Знаками были видны в Идеях Звёзд, и Звёзды были исчислены с Богами в них»¹.

Многие люди проходят по жизни с убеждением, что воспринимать духовное можно лишь одним-единственным способом — так, как учит религия, с которой они знакомы с детства. Им никогда не приходит в голову, что духовные воззрения других людей, сколь бы необычными они ни казались, могут также быть не лишены истинности. Среди них попадаются вполне разумные люди, в других отношениях придерживающиеся принципа «у всякой медали есть две стороны». Но применить тот же принцип к духовным воззрениям они упрямо не желают. Им застит глаза стена религиозной нетерпимости, наглухо закрывающая разум от восприятия любых непривычных идей и верований.

А ведь сам факт потрясающего разнообразия божеств и бесчисленных способов поклонения им, изобретённых человечеством, должен был бы служить для всех нас указанием на изумительную изобретательность Божественного, которое стремится выразить себя на языках всех мировых культур. Ни одна культура или традиция не вправе претендовать на единоличное обладание божественным знанием. Как говорится соискателю в ритуале Неофита Ордена Золотой Зари, «помни, что ты обязан питать почтение ко всем Религиям, ибо каждая из них содержит Луч того Неизречённого Света, который ты взыскуешь».

Разнообразие этнических и духовных традиций делает мир намного богаче. Одного взгляда на природу достаточно, чтобы убедиться в том, что Божественное любит разнообразие. Разве был бы мир таким же интересным, если бы существовал только один вид животных, один вид цветков и один вид деревьев? Был бы он таким же захватывающим, если бы все люди планеты придерживались одного и того же мнения, голосовали за одних и тех же политиков, посещали одинаковые школы, носили одинаковую одежду, ели одну и ту же пищу и занимались одними и теми же делами? До чего же скучно было бы жить в таком мире!

Большинство людей, если им предоставить выбор, предпочтут разнообразие в выражении личных мнений. Почему же они отвергают разнообразие в таком очень личном и священном вопросе, как представления о Божественном? Почему мы стараемся сгладить чужие «несовершенные» представления и приспособить их к нашему «совершенному» кругу идей? Попытка принудить других следовать нашей собственной доктрине — это человеческое, а отнюдь не божественное свойство. Это проявление нашего низшего «я», которое заявляет, что наши мнения правильны (хороши), а мнения других людей неправильны (плохи). Такому ошибочному противопоставлению нет места в божественном мироздании, где естественное

---

¹ Из «Божественного Поймандра Гермеса Трисмегиста».

разделение на противоположности является частью всеобъемлющего единства. (Прекрасный пример противодействующих сил, которые дополняют и обогащают друг друга, — противопоставление чёрного и белого Столпов каббалистического Древа Жизни.) Божественного творца (или творцов) этого загадочного и великолепного красочного шара, на котором мы кружим по Солнечной системе, явно не интересуют наши мелочные, по-детски капризные споры о том, чья интерпретация Писания верна или чьи священные книги правдивее.

Если бы только люди во всём мире могли объективно и непредвзято взглянуть на мифологии различных народов, они бы поняли, что в каждой из этих систем содержатся те основные религиозные идеи, которые все мы разделяем:

«Внутри нас — те же Боги, что и всегда. Они не слишком изменились — просто мы изменили своё формальное представление о них...»¹

Ортодоксальные религии всегда стремились навесить ярлыки на разные формы проявления Божественного и провести между ними границы. В целях связности изложения мы поступим так же, хотя и не полагаем, что это разделение настолько незыблемо, как некоторые хотят его представить. *Пантеон* — это собрание всех богов какого-либо народа или нации. *Монотеисты* верят в существование единственного бога. *Политеисты* поклоняются нескольким богам. А *пантеисты* полагают, что божество и сотворённая вселенная — это единое и неразделимое целое. Пантеисты почитают всех богов как проявления единства вселенной.

Монотеизм, политеизм и пантеизм

С древнейших времён люди верили в некое высшее существо, или божественную силу, сотворившую мир. Этот коренной принцип выражался по-разному, но в основе его лежит универсальная истина, объединяющая всех нас.

Некоторые полагают, что эта божественная и вечная сила единственна — неразделимая монада. Другие считают, что узор Божественного соткан из множества богов. Интересно, однако, что основные верования монотеистов и пантеистов, по существу, одинаковы, хотя и описываются в различных терминах.

Большинство политеистов и пантеистов верят в первоначального творца, который существовал прежде всех остальных божеств (как вавилонский *Ансу*, египетский *Нун* или греческий *Хаос*). От этого древнего божества произошли другие боги и богини. Однако в древние времена боги-творцы обычно не считались самыми могущественными: доминирующее место в пантеоне отводилось кому-либо из богов или богинь младшего поколения. Прочие божества заведовали конкретными сферами жизни (войной, любовью, врачеванием и т. д.).

---

¹ Уильям Грей. Лестница Света (Gray W., *The Ladder of Lights*, 83).

Монотеисты верят в единственного и всемогущего бога-творца. Однако и это божество сотворило младших божеств, именуемых ангелами. У них также есть определённые обязанности (ангел рождения, ангел смерти, ангел благовещения и т. д.); они также управляют различными сферами жизни и во многом подобны младшим богам и богиням политеистических пантеонов.

Политеисты и пантеисты, по-видимому, сходятся во мнении, что все боги суть единый бог, а все богини — единая богиня. Другими словами, различные боги и богини, составляющие пантеон, — это не что иное, как разнообразные проявления архетипических творцов — великой Богини-Матери и великого Бога-Отца. Но даже этот образ «универсальной двойцы» является иллюзией, ибо в конечном итоге немонотеисты верят, что «все боги суть одно». Следовательно, можно утверждать, что политеисты и пантеисты придерживаются концепции универсального единства, постоянно воплощающегося в различных персонифицированных богах и богинях, которым людям удобно поклоняться тем или иным способом. Архетипические образы Матери и Отца образуют священное единство — союз или брак двух божественных половин, которые сами по себе не являются совершенными. Пантеистическая концепция «бога богов» не тождественна иудейско-христианской догме; скорее её следует понимать как признание некой не поддающейся описанию силы, которая сотворила всё сущее в проявленной вселенной.

Итак, несмотря на все расхождения, в духовных верованиях монотеистов, политеистов и пантеистов больше общего, чем обычно принято считать.

Существуют ли боги?

Некотрые люди полагают, что боги и богини — это вполне реальные и весьма могущественные существа, обитающие в ином измерении и существовавшие от начала веков. Другие придерживаются мнения, что боги — это всего лишь мыслеформы, антропоморфные образы, сотворённые человеческой мыслью, и что эти мыслеформы были вызваны к жизни и обрели могущество в результате многовекового почитания и поклонения. Согласно этой точке зрения, образы богов и богинь суть огромные хранилища энергии, которые подпитываются сфокусированными на них страстной преданностью и мыслями верующих. Эти древние «хранилища» существуют до сих пор, хотя столетия пренебрежения истощили их. И современные жрецы и жрицы могут вдохнуть в них новую жизнь посредством церемоний и молитв.

В книге «Лестница Света» Уильям Грей говорит:

«Некий мудрец однажды написал: “Бог сотворил Человека по своему собственному образу и подобию — и Человек был настолько доволен, что отплатил Ему тем же”. Наши антропоморфные боги и богини являются проекциями человека на высший уровень и в то же время проекциями Божественного на низший уровень; когда две эти проекции встречаются друг с другом, рождается то, что мы называем “богом”.

Эти “боги” — реальные создания, сотворённые совместно человечеством и Божественным. Это точки осознанного соприкосновения человеческого и Божественного начал, и к ним безусловно нужно относиться с уважением, какого они заслуживают»¹.

Боги — это архетипические образы, живущие собственной жизнью. Эти божественные идеи оказывают огромное влияние на все аспекты человеческой жизни. Каждое божество незаменимо в своей специфической функции. Каждое символизирует одну из граней вечной творческой силы мироздания. Олицетворяя отдельные части Божественного, человечество тем самым готовится ко встрече с Единым и к осознанию этого Единого, которое в своей целокупности настолько абстрактно, что человеческий разум не в силах его постичь. Для того чтобы понять абстрактную идею, человеку всегда требуется некая точка опоры. Облачив абстрактное в человеческие формы божественных образов, мы получаем возможность соотнести его с человеческим опытом и воспринять не только умом, но и душой.

Эмоциональная сила действительно играет очень важную роль в выражении духовного. Почитание богов требует большой отдачи эмоциональной энергии. В человеке от рождения заложена внутренняя потребность в выражении религиозных чувств. Вот что пишет по этому поводу Грей:

«Чтобы соприкоснуться с природой Бога, Его нужно прочувствовать, пережить, Он должен взволновать и растрогать нас и так далее. Человеком движут два начала — мысль и чувство. Идеи затрагивают наше сознание, но нашу душу способны затронуть только Боги. Чтобы наша чувствующая душа испытала воздействие какого-либо Бога, чтобы пережить опыт реального общения с этим Божеством, мы должны войти в состояние духовного единения с Ним. Это очень личные, интимнейшие отношения, и если их не удастся установить и поддерживать, то Бог и человек будут потеряны друг для друга»².

Вера в Божественное, будь то «единый бог» или «боги», жизненно важна для физического и психического благополучия всего рода человеческого. Многие люди в наше время вовсе потеряли интерес к религии и духовности. Когда жизнь идёт своим чередом, мы не обращаем внимания на отсутствие духовной основы. Но когда наступают трудные времена, всё меняется. Человек начинает задавать вечные вопросы и задумываться о смысле бытия. Вера в бессмертную душу — главное условие эволюции и роста человечества. Если какая-либо группа людей отрицает существование этого вечного источника, социальная структура обычно распадается. Психолог Карл Густав Юнг пишет:

---

¹ Уильям Грей. Лестница Света (Gray W., *The Ladder of Lights*, 82).

² Уильям Грей. Лестница Света (Gray W., *The Ladder of Lights*, 82).

«Предназначение религиозных символов — придавать смысл человеческой жизни. Индейцы пуэбло верят, что они — дети Солнца-Отца, и эта вера открывает в их жизни перспективу (цель), выходящую далеко за пределы их ограниченного существования. Это даёт им достаточную возможность для раскрытия личности и позволяет им жить полноценной жизнью. Их положение в мире куда более удовлетворительное, чем человека в нашей собственной цивилизации, который знает, что он есть (и останется) не более чем жертва несправедливости из-за отсутствия внутреннего смысла жизни»¹.

Так что же такое боги? Реальные существа? Или мыслеформы, обретающие жизнь благодаря нашей вере в них? Отстоять ту или иную точку зрения, равно как и само существование богов, при помощи физических инструментов современной науки и предвзятой логики рационального сознания всегда будет трудно, а то и вовсе невозможно. Но, в конечном счёте, спорить о существовании богов бессмысленно. Они просто есть. По крайней мере, мироздание ведёт себя таким образом, как будто боги существуют.

Ритуальное поклонение Божественному

Символы стали важными инструментами для выражения духовных идей на очень раннем этапе человеческой истории. В качестве символов вечного и непостижимого источника вселенной люди всегда использовали физические объекты. Не случайно мистики, описывая свои внутренние переживания, проводили аналогии со зрительными образами, запахами, звуками и осязательными ощущениями. С помощью символов можно соотнести и сравнить идеи, почерпнутые из мистических переживаний, с впечатлениями повседневной жизни.

Но даже древние знали, что символы всего лишь обозначают реальность, а не являются ею. Статуи богов и богинь обычно создавали как зримые инструменты, облегчающие восприятие божественных понятий, а не как самодостаточные объекты поклонения.

Маги, священники и жрецы способны находить доступ к различным источникам энергии, олицетворённым в образах богов, и использовать эту энергию в ритуалах. Длительные тренировки, обучающие сосредоточению сознания, укрепляющие силу воли и развивающие воображение, а также активное использование священных символов в качестве объектов концентрации позволяют им преникаться к этим источникам божественной энергии и использовать их для формирования образов из *астрального света* — той податливой вездесущей субстанции, с помощью которой теург производит изменения как на физическом, так и на нематериальных планах. Поскольку изображение божества — это персонифицированное воплощение некой особой части вечного источника, то через обращение к этим божествам магу легче

---

¹ Юнг К. Г. Человек и его символы, 83. (Цит. по: Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991, с. 80. — Прим. пер.)

достичь божественного творца. Бог или богиня действует как прямой канал связи между людьми и вечным источником — божественный канал, с которым маг может себя отождествить и к которому испытывает сильные чувства. При посредстве божества, к которому маг взывает, эта эмпатическая связь передаётся по всему внутреннему каналу к божественному источнику, откуда, в свою очередь, к магу может снизойти божественное знание.

В ритуале воззвания маг призывает божество и достигает одного из хранилищ божественной энергии. С позволения мага его тело становится для этой энергии временным сосудом и средством общения с физическим миром. Это чрезвычайно действенный способ установить связь с энергией какого-либо конкретного бога или богини. Описывая египетские ритуалы теургии, Флоренс Фарр утверждала:

«...самой мощной магической формулой было отождествление совершающего ритуал с Богом, к силе которого он взывал. Возвышая себя до неизмеримого величия, он преодолевал все телесные границы и, превосходя время, сливался с вечностью. Он становился выше любой высоты, глубже любой глубины. Он осознал себя частью великой цепи Творения...»¹

На самом деле все пантеоны являются магическими. Правда, ортодоксальные мировые религии пытаются внушить нам, будто принятые в них формы поклонения не имеют ничего общего с магическими ритуалами. Но на самом деле молитвы христианина, иудаиста или мусульманина не так уж отличаются от обращений к богам в устах неоязычника, друида или мага-герметиста. Практически одинакова и организация церемоний и обрядов; различны только божества.

Постараемся вкратце описать основных богов западного мира — тех древних божеств, которые занимают особо важное место в учениях и практике современных неоязычников и магов герметической традиции. Это вовсе не значит, что магические традиции Востока для западных читателей не важны. Но восточным духовным верованиям и магическим обрядам мы посвятим другой выпуск «Журнала Золотой Зари».

Здесь же мы попытаемся сравнить между собой богов, принадлежащих к пантеонам различных западных культур. Хотя «все боги суть один бог», не следует забывать и о том, что каждое божество обладает своими уникальными отличительными чертами и особенностями и что все они отличаются друг от друга, какими бы тонкими ни были эти различия. Расхождения эти возникли в связи с тем, что каждый пантеон формировался в особых культурных условиях.

В следующем разделе приводятся лишь краткие описания основных богов западной магической традиции и общие сведения о тех факторах, под влиянием которых складывался тот или иной пантеон. В дополнение к этому материалу желательна прочесть хотя бы несколько хороших книг о различных пантеонах (см. библиографию в конце введения).

---

¹ Фарр Ф. Египетская магия (Farr F., *Egyptian Magic*, 12).

Магические пантеоны

Месопотамия

Одним из основных факторов, под влиянием которых человечество по всему миру стало переходить из каменного века в век цивилизаций, явилось стремление взять под контроль разливы рек и организовать ирригацию речных долин. Это стало возможным только благодаря централизованной власти и координации усилий, то есть с появлением первых городов-государств. Местность, расположенная между реками Тигр и Евфрат к северу от Персидского залива, считается местом зарождения первой цивилизации. Именно там люди построили первые города, изготовили орудия труда из бронзы и изобрели первую систему письма — клинопись. И в формировании социальных и религиозных воззрений различных древних культур, приходившим на смену друг другу в Междуречье (Месопотамии), основную роль неизменно играли реки.

Первую цивилизацию Месопотамии основали шумеры (4000-2350 гг. до н. э.). Шумерская культура в конечном итоге пережила своих создателей и легла в основание всех последующих древних цивилизаций Междуречья — аккадской, вавилонской и ассирийской, — которые на протяжении всей своей истории сохраняли шумерский образ жизни, стиль письма, архитектуру и отношение к богам.

Месопотамия была землёй контрастов — палящий зной и удушающие пылевые бури соседствовали здесь с жестокими ветрами и губительными наводнениями. При всём старании шумерам так и не удалось до конца покорить разливы рек. За понижением уровня воды нередко следовали засуха и голод. В сезон дождей бурные речные воды прорывали дамбы и затопляли целые селения. Помимо природных бедствий, жителям Месопотамии приходилось постоянно опасаться набегов и вторжений со стороны соседних племён, обитателей окрестных пустынь и холмов.

Древние жители Месопотамии были первопроходцами, создававшими цивилизацию посреди враждебного окружения. Поэтому не удивительно, что вся жизнь представлялась им борьбой с недружелюбными силами. Природа для них была жестокой и непредсказуемой. Эти воззрения отразились и в их отношении к богам, многие из которых были воинственными и властными.

Будучи земледельческим народом, шумеры поклонялись великим природным силам мироздания, от которых зависело плодородие земли. Отношения между богами и людьми уподобляли отношениям между родителями и детьми. В шумерском пантеоне были и боги-покровители мироздания, и боги городов, и боги природы. Функции божеств, принадлежавших к этим различным классам, нередко пересекались между собой. Некоторые шумерские боги одновременно отвечали как за космические силы, так и за их земные соответствия — города Месопотамии, жизнь которых поддерживалась окружающими сельскими землями. Человечество рассматривалось как сосуд божественной воли: обязанностью человечества было выполнять божественную волю на земле, поддерживая божественный порядок, который, в свою очередь, обеспечивал плодородие земли. Во славу богов возводили большие храмы, которые становились культурными и экономическими центрами

городов-государств. Сам город считался собственностью покровительствующего ему божества, а храм — земным обиталищем бога. Фактически, именно благодаря поклонению богам шумеры внесли большой вклад в развитие цивилизации и совершили множество полезных открытий. В частности, систему письма они изобрели для того, чтобы вести храмовый учёт. Каждое действие человека, затрагивало ли оно интересы мира или войны, сельского хозяйства или торговли, предпринималось в первую очередь ради блага богов. От богов зависело буквально всё.

Священные обряды в храмах выполняли жрецы и жрицы, но было несколько великих праздников, в которых принимал участие и простой народ. Главным из них был праздник *иерогамии* (то есть священного брака) божеств Инанны и Думузи.

Ниже царства богов располагалось царство добрых и злых духов. Магические обряды и заклинания создавались именно для того, чтобы ублаготворить добрых духов и отпугнуть злых. Рядовой житель Месопотамии часто прибегал к услугам астрологов и *магов* — жрецов-заклинателей, которые занимались гаданием, целительством, благословением амулетов и талисманов, очищением, наложением проклятий, изгнанием злых духов и т. п. Кроме того, в частном доме обычно имелось святилище божества, покровительствовавшего лично хозяину жилища. К таким богам и богиням обращались с молитвами; им приносили жертвы с целью заслужить их благоволение. Сны считались посланиями богов, и не позднее 2450 г. до н. э. сложилось искусство толкования сновидений. Таким образом, во взаимоотношениях между богами и людьми в Месопотамии магия играла очень важную роль.

Семеро главных богов и богинь, которым поклонялись в Месопотамии, составляли «Семёрку, предопределяющую судьбы». Но помимо них жители Междуречья чтили и множество других божеств.

Шумерские боги

Космическая триада

Ан (аккадский эквивалент — **Ану**), бог неба, предположительно, был главным богом пантеона до 2500 г. до н. э., после чего его влияние постепенно пошло на убыль. Его имя означает «небо», а обиталищем его считался самый верхний регион небес, именовавшийся «небом Ана». Будучи основным источником творения, Ан оставался верховным царём богов. Большинство других богов шумерского пантеона почитало его как отца или правителя. Его супругой была Нинхурсаг, великая богиня-мать. Ан олицетворял власть, защиту, справедливость и суд; символически его часто изображали в виде тиары на троне. Атрибутами его царской власти были скипетр, диадема, рогатая тиара и посох власти. Войском Ана, которое он посылал истреблять своих противников, были сотворённые им же звёзды (они так и назывались — «воинами Ана»). Ан никогда не покидал своих небесных владений, но иногда перемещался в верхней части небес, предназначенной исключительно для него и именовавшейся «путём Ана». К правителям он благоволил более, чем к простым людям, и в его руках была сосредоточена власть над судьбами мироздания.

Энлиль (аккадский эквивалент — **Эллиль**), сын Ана и богини земли Ки, был властелином ветра и бури. Его имя означает «владыка-ветер»; в мифах говорится, что именно он разделил небо и землю при помощи мотыги. После 2500 г. до н. э. он становится главным богом пантеона и «владыкой всех стран»¹. Теперь другим богам не позволялось даже лицезреть его величие. Энлиль символизировал силы природы, в первую очередь разрушительные (бури, грозы, наводнения), и считался владыкой человеческих судеб. Кроме того, его почитали как бога-творца, сотворившего зарю, растительность и плоды урожая. Он изобрёл плуг; от него зависели несчастья и процветание. Подобно Ану, он владел особой частью неба, которая называлась «путём Энлиля», но обычно он обитал в Великих Горах на востоке.

Энки (аккадский эквивалент — **Эа**) был «владыкой земли», царём подземного мира и правителем вод. Основным его обиталищем был Апсу — мировой океан подземных пресных вод, которые, как считалось, окружают всю землю и питают водой все источники и реки. Энки был главным божеством всех потоков и водоёмов. Подземные воды считались источником изобилия, плодородия и сокровищ, а также знаний. Соответственно, Энки также был богом знаний и другом человечества — он сотворил людей из глины и давал им полезные советы, в то время как другие боги стремились им навредить. Он научил людей строить дома и обрабатывать землю, обучил их письменности и магии.

Среди эпитетов Энки — «владыка мудрости» и «владыка заклинаний». Энки охранял священные силы *ме*, служившие воплощением божественных установлений, мудрости и магии, благодаря которым распространялись цивилизация и искусства. Энки распределил *ме* среди людей упорядоченным образом. Считалось также, что Энки благословил прекрасную страну Дильмун (райский остров) пресной водой и пальмами. Этому бога часто изображали в виде козла с рыбьим хвостом, а иногда — в виде человека, с плеч которого или из сосуда, который он держит в руках, струится поток воды.

Богиня-Мать

Нинхурсаг (аккадский эквивалент — **Аруру**), была богиней земли; предполагается, что изначально её звали *Ки*. Среди её эпитетов — Нинхурсаг («владычица лесистой горы»), Нинмах («госпожа величайшее божество») и Нинту («госпожа, дающая рождение»). Как супруга Ана, Нинхурсаг — мать всех богов и олицетворение великих созидательных сил. Матерью её называли также многие шумерские цари. Нинхурсаг помогла Энки сотворить людей из глины и создала восемь новых растений в стране Дильмун. Её часто изображают в короне из листьев и с веткой в руке, что символизирует плодородие и возрождение.

---

¹ Ещё позже, в вавилонской космологии, творцом мироздания стал считаться бог-громовник Мардук, принявший на себя все характеристики Ана и Энлиля.

Небесная триада

Наннар (Нанна) (аккадский эквивалент — **Син**), бог луны, возглавлял триицу астральных богов, в которую также входили Уту и Инанна — дети Наннара от его супруги Нингаль. Лунный бог был «тем, в чьё глубокое сердце не может проникнуть ни один бог», ибо луна претерпевает таинственные превращения, переходя из фазы в фазу. Полная луна была его короной, поэтому его называли также «владыкой диадемы» и «сияющей баркой небес». Считалось, что каждый месяц Наннар уходит отдыхать в подземный мир, где решает участь усопших. Лунный бог был врагом всех творящих зло, а также владыкой измерения времени. Он заведовал судьбой, тайнами и предсказаниями. Наннару приписывали великую мудрость. Его часто изображали в виде старца с лазуритовой бородой, восседающего на крылатом быке. Полумесяц считался баркой, в которой Наннар путешествует по ночному небу.

Уту (аккадский эквивалент — **Шамаш**) был богом солнца, а также судьёй, хранителем истины и справедливости (поскольку солнце видит всё, что совершается в мире). По утрам Уту поднимался из-за восточных гор на своей колеснице и озарял мир лучами, устремлявшимися с его плеч. Он олицетворял солнечный свет, который освещает жизнь человека и благодаря которому цветут растения. Каждую ночь он спускался в подземный мир через ворота в горе. Уту считался владыкой законов и прорицаний, покровителем смелости, побед и жизненной силы. Он ведал судом и воздаянием, был воином и защитником благочестивых. Его часто изображали с кольцом и скипетром в правой руке, а также с серповидным зубчатым ножом.

Инанна (аккадский эквивалент — **Иштар**), богиня планеты Венера, была главной из богинь шумерского пантеона. Во всех подвластных ей делах она вела себя двойственно, непредсказуемо, являя то доброту, то жестокость. Инанна, чьё имя означает «владычица небес», была сложным божеством и обладала множеством функций. Основные из них следующие: 1) богиня Венеры — утренней и вечерней звезды, 2) богиня любви, 3) богиня войны. По одной традиции, Инанна представлялась дочерью Ана и изображалась как богиня любви. У неё было много любовников, и богиней-матерью её не считали. Она могла возбуждать любовное желание и даровать плодovitость всем живым существам. Её называли наложницей богов, и важной частью её культа была священная проституция. Вообще, Инанна нередко проявляла себя с доброй стороны, но к своим многочисленным любовникам она бывала жестока, и страсть её подчас оказывалась роковой. Именно любовь Инанны навлекла смерть на бога урожая Думузи. Один из мифов повествует о том, как Инанна спускается в подземный мир, чтобы принять участие в погребальных обрядах Гугальанны, Небесного Быка. Там она становится пленницей своей сестры Эрешкигаль, но в конце концов бог Энки освобождает её могучим магическим заклятием.

В другой традиции Инанна выступает как дочь Наннара и богиня войны, любительница сражений. Считалось, что во время битвы она стоит рядом с понравившимся ей царём.

Кроме того, Инанна была богиней мудрости. Именно она обманула Энки и похитила священные *ме* для своих почитателей. Эта богиня покровительствовала плотской любви и плодородию, мщению и войне, а также возрождению и инициации. Обычно её представляли в облике крылатой воительницы в развевающихся одеждах и с трёхрогой короной на голове. Иногда она изображалась вооружённой до зубов, а иногда — в окружении звёзд. Её символами были лев, многолепестковая розетка и восьмиконечная звезда.

Некоторые второстепенные божества

Думузи (аккадский эквивалент — **Таммуз**) был богом растительности. Его имя означает «сын жизни» или «истинный сын». Когда-то он был смертным пастухом — царём Урука, но после бракосочетания с Инанной обрёл божественные силы и стал покровителем плодородия животных и растений. После того как Инанна вырвалась из царства мёртвых, было решено, что кто-то должен занять там её место. Демоньгулы схватили Думузи, убили и привели в подземный мир. Там он остаётся шесть месяцев в году. А его ежегодное возвращение из подземного царства отождествлялось с приходом плодородной весны.

Эрешкигаль, имя которой означает «владычица великой [земли] внизу», была тёмной богиней подземного мира — царства мёртвых, отделённого от верхнего мира семью воротами. Она приходилась сестрой Инанне, а её супругом был либо Гугальанна, чудовищный Небесный Бык, либо Нергал. Дети Эрешкигаль считались богиня Нунгаль и боги Намтар и Ниназу. Когда Инанна попыталась войти в подземный мир, Эрешкигаль превратила её в труп и держала в плену.

Намму была богиней водной бездны Апсу. Она считалась матерью многих древних богов, в том числе Ана, Нинхурсаг и Энки.

Нингаль была женой лунного бога Наннара и матерью солнечного бога Уту. В более позднюю эпоху её почитали под именем Никкаль.

Нинлиль, чьё имя означает «госпожа ветра», была женой Энлиля. Как сострадательная и благожелательная богиня-мать она часто помогала смертным. Вначале Энлиль овладел ею насильно, за что был сослан в подземный мир. Но Нинлиль последовала за богом ветра в изгнание и родила ему сына Наннара и ещё троих детей.

Взаимодействие культур Месопотамии

Культуры Месопотамии развивались в ходе постоянного взаимодействия, конфликтов и смешения различных народностей с разными верованиями, богами, языками и общественным строем. В раннюю эпоху Месопотамия разделялась на два региона — Шумер в южной части и Аккад в северной. Аккадцы были одним из древних семитских народов. Около 2370 г. до н. э. аккадский правитель Саргон завоевал обе области и впервые объединил Междуречье. Аккадские правители удерживали власть в течение нескольких поколений. Приблизительно в 2200 г. до н. э. их свергли завоеватели с северо-востока. Два столетия спустя в этот регион пришли новые семитские племена. Наибольшее влияние среди них приобрели амореи из Сирии, которые под предводительством царя Хаммурапи распространили свою власть на всю территорию Междуречья и создали древнее Вавилонское царство. Индоевропейские племена касситов, пришедшие с территории современного Ирана, в 1530 г. до н. э. положили конец династии Хаммурапи. Затем наступила эпоха расцвета Ассирийской империи, которая длилась с 745 по 538 г. до н. э. Подобно своим предшественникам, аккадцам и вавилонянам, ассирийцы восприняли многие культурные достижения шумеров. Их пантеон также походил на шумерский, хотя боги были более воинственными и жестокими, под стать самим ассирийцам. Но в конце концов господство ассирийцев поколебалось, и подчинённые народности разрушили их государство. Последний этап величия Месопотамии наступил около 612 г. до н. э., когда семитские племена халдеев основали Нововавилонское царство с великолепными храмами и городами. Именно в этот период были созданы знаменитые «висячие сады» в Вавилоне — одно из семи чудес света. Но недолгое возрождение закончилось в 538 г. до н. э., когда Вавилонию завоевали персы. Персы отвергли шумерско-вавилонский пантеон и поставили на его место богов зороастризма — религии резко дуалистической, то есть такой, в основе которой лежит непримиримая борьба равных по силе добра и зла.

Ниже следует перечень некоторых богов, почитавшихся в Месопотамии в ассиро-вавилонскую эпоху. Эти божества включались в постепенно разраставшийся древний пантеон.

Ассиро-вавилонские боги

Адад (шумерский эквивалент — **Ишкур**) оттеснил Энлиля и заменил его в роли владыки грома и бури. Он считался сыном Ана или самого Энлиля и был частично в ответе за наводнения, бури и град. Но это божество имело и более благоприятную сторону: Адад покровительствовал животворным дождям и потокам. Обычно он изображался с молнией в каждой руке и стоящим на быке или драконе-льве. На некоторых изображениях Адад предстаёт с молнией в одной руке и с топором в другой. Грозовые облака часто называли «телятами Адада», а самого этого бога именовали «владыкой предвидения», ибо считалось, что ему открыто будущее.

Мардук, сын Эа (Энки), был богом-покровителем Вавилона и перенял у большинства других вавилонских богов их функции, характеристики и даже имена («пятьдесят имён Мардука» по большей части представляли собой имена вытесненных им божеств). Согласно одному из толкований, само имя «Мардук» означало «телёнок солнца». Он стал центральным божеством вавилонского пантеона и царём богов. По верованиям вавилонян, именно Мардук упорядочил мироздание, назначил места звёздам и предоставил богам их небесные жилища. Будучи «владыкой жизни», он создал человека из крови древнего бога, которого сразил в бою. Кроме того, он обладал даром врачевания и был великим магом.

Вавилонский миф о сотворении мира повествует о том, как Тиамат, великая богиня первобытного океана, представлявшаяся в виде дракона, развязала войну со старшими богами. Мардук, защитник богов, вызвал Тиамат на поединок. В сражении он загнал её в пасть «злой ветер», поразил её стрелами, размозжил ей голову и разрубил её тело на две половины. Из одной половины он сотворил небеса, а из другой — землю. Слюна Тиамат стала облаками, а два её глаза стали реками Тигр и Евфрат. После этого подвига все боги стали почитать Мардука как своего царя.

Мардук изображался в облике зрелого, величавого мужа. Считалось, что у него четыре уха и четыре глаза, а когда он говорит, изо рта его вырывается огонь. Его символом служила *марру* — мотыга с треугольным наконечником, что, возможно, указывает на его прежнюю роль бога сельского хозяйства. Его животное — змеевидный дракон. На многих изображениях Мардук, вооружённый серповидным мечом, сражается с драконом (Тиамат).

Нергал (или **Эрра**) именовался «владыкой, рыскающим в ночи». В ипостаси Эрры он был воинственным богом, насылателем лесных пожаров, чумы и лихорадки. Став супругом мрачной богини Эрешкигаль, Нергал приобрёл власть над подземным миром и с той поры правил им вместе со своей женой. Нергал изображался в длинных одеждах, распахнутых спереди; одна непокрытая нога выставлена вперёд и опирается на подставку или сокрушает врага. Символами этого бога были серповидный меч и дубинка с двумя львиными головами.

Нинурта первоначально был шумерским богом, но и ассирийские цари охотно поклонялись ему, чтя его воинственность. Этот небесный бог считался сыном Энлиля и отождествлялся с созвездием Ориона. Когда-то он покровительствовал полям и оросительным каналам, то есть обеспечивал плодородие земли, но позже стал воином-охотником и защитником небесных богов. Нинурту называли «сильным, который разбивает нечестивых и врагов». Оружием ему служили лук с ядовитыми стрелами и палица *шарур* — дубинка, обрамлённая двумя изогнутыми змеями.

Ашшур, божество ассирийцев, стал центральным богом в период возвышения Ассирийской империи. Как и Мардук до него, Ашшур присвоил себе функции и характеристики более ранних богов. Так, он стал царём и отцом всех богов, сотворившим самого себя, создавшим человечество и определявшим участь людей. Но в первую очередь Ашшур был богом-воином. Он сражался в битвах бок о бок с

людьми своего народа и воодушевлял их на победу. В число символов Ашшура входили рогатая шапка и коза. Иногда его изображали верхом на быке.

Ханаан

Около 1700 г. до н. э. хетты (индоевропейский народ) основали в Малой Азии своё государство, власть которого распространилась на Сирию и Палестину. Они ревностно охраняли секрет плавки железа, что давало им превосходство в оружии над соседями, но после 1200 г. до н. э. эта технология распространилась по всему древнему миру. Вслед за хеттами в Сирии и Палестине стали править ханаанеяне (западно-семитские народности). Они заимствовали многое из культуры Египта и Месопотамии, так как Ханаан был своего рода «буферной зоной» между двумя этими великими царствами. Из-за продолжительного смешения разнородных культурных элементов и почти непрерывных стычек и войн с различными завоевателями чётко выделить специфически ханаанскую культуру или независимый пантеон Ханаана невозможно. Находясь на перекрёстке между различными странами и культурами, ханаанеяне так и не смогли объединиться под властью единого правителя. На их территории существовал ряд независимых городов-государств (таких, как Угарит и Эбла), в каждом из которых почитались свои местные боги. Многих местных богов называли просто «Баал», что значит «владыка». Кроме того, в пантеон Ханаана входили некоторые египетские и месопотамские боги, а в некоторые синкретические ханаанские культы проник даже Яхве, племенной бог древних евреев.

Один из величайших даров, которыми человечество обязано ханаанеянам, — изобретённый этим народом первый настоящий алфавит, в котором было двадцать девять символов для обозначения согласных. Благодаря такому упрощению система письма превратилась из тайного искусства жрецов в умение, доступное любому обычному человеку. В результате заметно возрос уровень грамотности.

С 1300 по 1000 г. до н. э. города-государства Ханаана подвергались жестокому натиску со стороны израильтян и филистимлян. Ханаанеяне потеряли почти все свои земли, сохранив лишь узкую полосу вдоль побережья Средиземного моря. Эта территория, на которой располагались города Сидон и Тир, именовалась Финикией, поэтому в более поздние времена ханаанеян стали называть финикийцами. Финикийцы были искусными мореплавателями и торговцами, а финикийский алфавит впоследствии лёг в основу греческого.

Для ханаанеян религиозная практика уже не была столь жёстко привязана к храмам. Наряду с храмами существовали места для поклонения богам под открытым небом — у воды, в священных рощах и на холмах (библейские «высоты»). Характер ханаанских богов свидетельствует об относительно суровых условиях жизни в этом регионе. В первую очередь ханаанеяне стремились умиловить тех богов, которые повелевали природными силами, покровительствовали земледелию и могли даровать плодородие.

Ханаанские боги

Эль (Илу) был верховным богом угаритского пантеона. Приверженцы его культа именовали его «Бык Эль» и «Отец богов»; кроме того, Эль носил эпитеты «отец годов», «благодарный» и «милосердный». Изображался он в облике мудрого доброго старца, седовласого и седобородого. Жилище Эля считалось истоком космических рек. В юности Эль тайно встречался на берегу моря с двумя женщинами, которые затем стали его жёнами и родили «милосердных богов» Шахара («утренняя заря») и Шалима («мир» или «вечерняя заря»). Эль предпочитал не вмешиваться в мирские дела; как бог-творец он наблюдал за космическим порядком со стороны.

Асират (или **Ашера**), «ладычица моря», была матерью семидесяти «милосердных богов». Как жена Эля она, по всей видимости, была одной из тех двух женщин, с которыми он встречался у моря. В некоторых мифах она предстаёт как супруга Баала. Под именем «Ашера» (что означает «роща», «прямая» или «столб») её почитали в виде дерева или прямого деревянного шеста. Она покровительствовала севу и деторождению.

Баал (**Балу**, **Хаддад**) был сыном Эля. Его имя означает «ладыка» или «господин». Памятуя о его происхождении от Быка Эля, Баала часто называли телёнком или молодым быком. Бог плодородия, растительности, дождя и бури, Баал был также ладкой земли и самым могучим из воинов. Баал подчинялся Элю, но был гораздо более деятелен и доступен для почитателей. Культ его широко распространился в Ханаане и за его пределами. Считалось, что Баал дарует людям пищу, но для этого ему нужно покинуть своё обиталище и пролиться в виде дождя. В жаркий летний сезон Баал пребывал в подземном царстве как добровольная жертва и пленник Мота, бога смерти. В известном мифе о сотворении мира (напоминающем миф о сражении Мардука с Тиамат) Баал сражается с Йамму (Нахером или Лотаном), богом морей и рек, изображавшимся в виде дракона. В этой битве Баал одерживает победу, и его провозглашают царём богов. В руках Баал держит молнию, а его голос — гром. Его корабль — облако. В некоторых ханаанских преданиях Баал главенствует над Элем.

Анат была дочерью Эля и сестрой Баала. Её называли девственной (имея в виду её независимость) и прародительницей людей. Анат была одной из нянек «милосердных богов». Её почитали как богиню плодородия, а также как яростную охотницу и воительницу. Даже боги боялись её. В некоторых мифах именно Анат убивает Йамму-Нахера и уничтожает всех врагов Баала. После смерти Баала Анат нашла его тело и похоронила на горе Цафон, где Баалу предстояло продолжить своё блистательное царствование. Затем Анат явилась к богу смерти Моту, разрешила его на куски и перемолола их как зерно (очевидная отсылка к земледельческому мифу). Иногда эту богиню изображали с луком и стрелами. Её животное — лев.

Астарта была женой Баала и «царицей неба». Её отождествляли с планетой Венера. Астарту почитали как охотницу и воительницу, а также как богиню плотской любви и плодородия. Элементами её культа были священная проституция и астрология. В храме Астарты в Библе хранился метеорит — остаток «огненной звезды», в облике которой, по преданию, эта богиня спустилась на землю. Иногда Астарту изображали с бычьими рогами на голове. Её символ — восьмиконечная звезда.

Элементы месопотамской и ханаанской мифологии в Ветхом завете

История пестрит примерами верований и мнений, которые передавались от одной культуры другой. Как правило, более поздняя цивилизация вбирает в себя некоторые элементы более ранней. Несмотря на тот факт, что израильтяне сурово порицали вавилонские верования, некоторые ключевые элементы и божества месопотамской мифологии всё же проникли в мифы и священные тексты древних евреев — по большей части в Книгу Бытия. Библейский рассказ о сотворении мира довольно близко воспроизводит более ранний шумерский миф, где мир появляется из водной бездны (Апсу), а небеса отделяются от земли твёрдым сводом («твёрдью небесной»), заключающим в себе воздух. Многие ветхозаветные предания о яростном и воинственном еврейском боге Яхве знаменательным образом схожи с более древними мифами о богах-творцах, повелителях бури, особенно с теми, где фигурируют Мардук и Баал.

Библейский образ Эдема восходит к шумерской легенде о райской стране Дильмун, а мотив сотворения человека из глины впервые появился в мифе об Энки и Нинхурсаг. Ева, сотворённая из ребра Адама, первоначально была богиней Нинти («владычицей ребра»), которая излечила ребро Энки после того, как Нинхурсаг прокляла его за то, что он съел священные растения страны Дильмун. А образ коварного змея на дереве встречается в самой древней книге на земле — вавилонском эпосе о Гильгамеше.

Один из самых известных шумерских мифов, впоследствии переработанных евреями, — миф о всемирном потопе. В месопотамской версии боги решают наслать потоп, чтобы уничтожить человечество. Бог Энки (Эа) сжалился над благочестивым царём Зиусудрой (или Утнапиштимом) и посоветовал ему построить большую лодку (ковчег). Так Зиусудра спасся сам и спас свою семью, нескольких ремесленников, нескольких животных и драгоценные металлы. Всё остальное было уничтожено. Через некоторое время Зиусудра выпустил голубя из ковчега, чтобы проверить, есть ли поблизости земля. В конце концов, воды спали. В награду за спасение людей и животных Зиусудра обрёл вечную жизнь.

В основу предания о Каине и Авеле также лёг шумерский миф — о том, как бог Энлиль решил учредить сельское хозяйство. Для этого он сотворил братьев Эмеша и Энтена и каждому дал особое поручение. Эмеш позавидовал Энтену —

«божественному земледельцу» — и вызвал его на поединок. Энлиль встал в этом споре на сторону Энтеа, ибо тот лучше выполнил свою работу¹.

Ветхозаветный Левиафан — морское чудовище, которого убивает Яхве, — это не кто иной, как Йамму-Лотан, морской дракон, которого в ханаанском мифе побеждает Баал. А это, по всей видимости, — переработка более раннего вавилонского мифа, в котором Мардук побеждает Тиамат, восставшую из первозданных вод². В свою очередь, миф о Мардуке можно сопоставить с ещё более древним шумерским мифом о злом змее Куре, которого убивает Энки.

Ханаанского бога-творца Эля никогда не чернили и не поносили в Библии, как его сына Баала (Ваала). Дело здесь в том, что слово «Эль» в различных его вариациях у семитских народов являлось одним из самых распространённых обозначений бога вообще. Именно это слово чаще всего использовалось для обозначения верховного божества и в Книге Бытия. И не случайно каббалистической Сфере Хесед, сфере милосердия, приписали божественное имя Эль — «милосердный». А окончание «-эль» во многих еврейских именах (например, Израэль, Михаэль, Габриэль) указывает на принадлежность Богу.

Асират, или Ашеру, супругу Эля, древние евреи почитали на протяжении шести столетий, даже в эпоху первого и второго иерусалимских храмов. Её образ внёс в храм сам царь Соломон. Но в конце концов её символ — дерево — заменили образом меноры.

В ряде эпизодов Библии признаётся существование нескольких богов. Слово «элохим» (буквально — «боги»), множественное число от «эль», встречается на протяжении всего Ветхого завета. В Псалтири Яхве, подобно Элю, изображается как царь богов, предводитель божественного собрания или глава божественной семьи:

«Бог стал в сонме богов; среди богов произнёс суд: доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицепрятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте [его] из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрёте, как человеки, и падёте, как всякий из князей» (Пс. 81:1-7)³.

Ассимиляция языческих верований монотеистической иудейской религией — яркий пример того, насколько сильное влияние могут оказывать духовные доктрины независимо от всех культурных предрассудков и от расстояния в пространстве и времени, разделяющего различные культуры.

---

¹ В библейской версии Бог предпочёл Авеля Каину потому, что Абель предложил Ему в жертву животных.

² Более подробно об этом см. с. 476-478 нашей книги «Самостоятельное посвящение в традицию Золотой Зари» (Cicero C., Cicero S.T. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*).

³ Слова о «падении князя» могут представлять собой аллюзию на мифы, связанные с планетой Венера.

Египет

«Египтяне — самые богобоязненные люди из всех»¹.

Река Нил, артерия древнего Кхема², протекает с юга на север через североафриканскую пустыню по направлению к Средиземному морю. В древние времена в долине Нила существовали два государства, которые постепенно слились в двуединое царство Верхнего и Нижнего Египта. Верхний Египет (названный так потому, что он располагался выше по течению Нила) находился на юге, занимая узкую долину реки. В числе городов Верхнего Египта были Фивы, Абидос и Эдфу. Нижний Египет, которому принадлежали города Мемфис и Гелиополь, располагался на севере, на широкой равнине дельты Нила. Около 3100 г. до н. э. завоеватель по имени Мин объединил два государства и основал «царство двух земель», став первым фараоном. Столицей общего государства стал Мемфис. За следующие полтысячелетия египетская культура сформировалась в том виде, которым на протяжении последующих двух тысяч лет определялся образ жизни египтян.

Классическая эпоха Древнего Египта — период Древнего царства, который длился с 2600 по 2150 г. до н. э. Это было время стабильности и уверенности, время строительства пирамид. В течение первого переходного периода (2150-2040 гг. до н. э.) централизованная царская власть пришла в упадок, и её затмило растущее влияние жрецов и местных правителей. В эпоху Среднего царства власть фараона вновь усилилась. Теперь централизованное руководство осуществлялось из города Фивы. Вторжение гиксосов, завоевателей, обладавших передовыми военными технологиями (такими как колесницы, запряжённые лошадьми), положило начало второму переходному периоду (1650-1567 гг. до н. э.). Завоеватели правили Египтом приблизительно в течение столетия, после чего были изгнаны. Затем настала эпоха Нового царства (1567-1069 гг. до н. э.). Это было время широкомасштабной экспансии: египтяне, овладевшие военными технологиями гиксосов, начали завоёвывать Сирию и Палестину. Внутренние конфликты, а также вторжения различных завоевателей — ассирийцев, персов и, наконец, греков под предводительством Александра Македонского в 332 г. до н. э. — ослабили древнеегипетское государство, и в конечном итоге оно утратило самостоятельность.

Египетская культура существенно отличалась от месопотамской, хотя обе эти цивилизации сформировались в долинах разливающихся рек. Частично различия объясняются особенностями окружающей среды. Разливы Нила были гораздо менее опасными, чем разливы Тигра и Евфрата, а египетский климат — более мягким, чем месопотамский. В древние времена население нильской долины было относительно немногочисленным и не испытывало недостатка в пище и других природных ресурсах. К тому же, долина Нила была окружена пустыней, защищавшей Египет от набегов завоевателей — бедствия, с которым жители Месопотамии сталкивались постоянно.

---

¹ Геродот. История. II, 37. (Цит. по: Геродот. История. Л: Наука, 1972. Пер. и прим. Г.А. Стратановского.)

² Кхем (Хем, Кем) — древнее название Египта.

Относительный достаток природных ресурсов, умеренный климат и редкость набегов (особенно в ранний период) означали, что жизнь в Древнем Египте отличалась довольно уютной упорядоченностью. В результате египтяне были более оптимистичными и уверенными в своих силах и безопасности. Они полагали, что боги исключительно благоволят им. В египетском изобразительном искусстве, архитектуре и литературе, как правило, отражались чувства спокойствия, уверенности и счастья. В основе египетского менталитета лежала благожелательная терпимость.

В начале Раннего династического периода (3200-2600 гг. до н. э.) была изобретена иероглифическая письменность, что дало мощный толчок к развитию литературы. Египтяне добились немалых достижений в сельском хозяйстве и совершили множество открытий в области физиологии и медицины. Превзойти их в этом отношении удалось только грекам, да и то значительно позже. На основе накопленных астрономических знаний египтяне создали солнечный календарь, насчитывавший 365 дней, — гораздо более точный, чем лунный календарь Месопотамии.

В отличие от пессимистичных жителей Месопотамии, которые полагали, что после смерти их не ожидает ничего хорошего, египтяне рассматривали загробную жизнь как счастливое и вечное существование. Тему умирания и воскрешения, отображающую наблюдения за сменой времён года и сельскохозяйственных периодов, можно встретить в религиозных воззрениях почти всех древних цивилизаций. Однако древние египтяне подняли её на новую высоту в мифе об Осирисе и Исиде. Осирис, убитый и воскресший бог, стал идеалом и символом спасения и вечной загробной жизни, которые могут быть дарованы человеку за его личные заслуги. Жизнь после смерти представлялась продолжением жизни земной — но более совершенным. Искусство мумификации развилось именно потому, что египтяне верили: хотя дух и покидает тело после смерти, он может в любой момент в него вернуться. А для этого нужно поддерживать существование тела посредством бальзамирования.

Древнеегипетская религия — это пёстрый калейдоскоп богов, легенд и верований. Современному сознанию египетские мифы могут показаться противоречивыми, но они прекрасно отражали тот порядок вещей, который представлялся естественным сознанию древнего человека. Даже в отношении одного и того же божества мифологические представления в разных регионах различались. Новые представления смешивались со старыми, что порой приводило к парадоксальным результатам. Но для терпимых египтян это был всего лишь органический процесс объединения, позволявший выражать любое базовое представление несколькими различными способами.

Древние египтяне признавали универсальную природу некоторых космических богов, поэтому некоторые божества, невзирая на все различия между ними, объединялись в одном образе. Одним из способов слияния группы различных космологических верований и общенародных богов было объединение имён двух божеств. В рамках этого религиозного синкретизма возникли, например, такие боги как Ра-Атум, Амон-Ра или Птах-Нун. Считалось, что эти объединённые боги обитают друг в друге: каждый из них сохраняет отдельные характерные особенности, но

личность становится единой. Так, составное божество Птах-Нун представляло собой энергию Нуна, выраженную в облике Птаха.

Многие египетские боги изображались с человеческими телами и головами животных. Очевидно, в этом отразилась древнейшая вера в то, что некоторые животные обладают особой силой и потому являются священными. Предполагалось, что бог может принять образ посвящённого ему животного, которое считалось его *ба*, то есть душой¹.

В то же время боги египтян, как и боги других пантеонов, обладали и человеческими чертами характера.

Египтяне поклонялись огромному множеству богов. В древних текстах божества иногда объединяются в «собрание богов» — эннеаду, которая обычно (но не всегда) представляла собой группу из девяти божеств².

Египетские боги

Первобытные воды

Нун, имя которого означало «вода», был богом великого первобытного океана, в котором до сотворения мира пребывали семена всего сущего. Этого бога часто называли «отцом богов» и воспринимали как более или менее абстрактную идею: у него не было ни храмов, ни почитателей. Впрочем, Нуна часто изображали в виде человека, стоящего по пояс в воде и на поднятых руках поддерживающего своё божественное потомство.

Великая гелиопольская эннеада

Атум был важнейшим богом-творцом. Его считали главой гелиопольской эннеады. Его имя происходит от корня, имевшего значение «быть завершённым». Довольно рано последователи этого бога отождествили его с Ра. Считалось, что до сотворения мира Атум пребывал внутри Нуна в виде недвижимого, бесформенного духа и заключал в себе совокупность всего сущего. Затем, согласно мифу, он породил из себя всех богов и живых существ. Поэтому он считался прародителем человечества и владыкой мира и покоя. Позже Атума стали ассоциировать с заходящим солнцем и его образ слился с образом бога Ра под именем Ра-Атум. Атума часто изображали с *пшентом* (двойной короной фараонов) на голове.

---

¹ По верованиям древних египтян, каждый обладал несколькими душами, и *ба* была лишь одной из них.

² Различались Великая эннеада, которая действительно состояла из девяти божеств (Атум, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Сет, Исида и Нефтида), и Малая эннеада, состоявшая из сорока двух богов, к которым во время суда в загробном царстве умерший обращался с оправдательной речью.

Ра был главным солнечным божеством, «великим богом и повелителем небес». Имя его означало «творец». Его также называли высшей силой и почитали по всему Египту как вечного творца и правителя мира. Этому богу, источнику тепла и жизни, поклонялись в виде гигантского столба-obeliska, который символизировал окаменевший солнечный луч. В своей ипостаси Ра-Атума он породил Шу и Тефнут. Каждое утро Ра поднимался на царской солнечной ладье над горизонтом на востоке и совершал путь по небу, надзирая за своим царством — землёй. Во время этого дневного путешествия Ра был молод и полон сил, но вечером, во время захода солнца, он «умирал» и отправлялся в своей священной ладье в странствие по подземному миру. Двенадцать ночных часов были опасным временем для Ра, так как ему приходилось отражать нападения его вечного врага, великого змея Апопа. Но всякий раз Ра побеждал Апопа и каждое утро возрождался вместе с зарёй.

Ра был любимым богом фараонов, которые называли себя сыновьями Ра. Он покровительствовал процветанию, судьбе, истине и праведности. Его изображали в разных обликах — иногда в виде человека с головой барана, но чаще всего с головой сокола, увенчанной солнечным диском.

Шу был богом воздуха. Его имя означает «подниматься» или «тот, кто поддерживает». Шу — это воздух, покрывающий землю. Подобно греческому Атланту, Шу поддерживал небо. После сотворения Шу появилось пространство между землёй и небом, в котором могло светить солнце. Иногда этого бога даже отождествляли с солнечным светом, который воссиял сразу же вслед за сотворением Шу. Шу по приказу Ра проскользнул между Гебом и Нут, отделив небо от земли. Он всегда изображался в виде человека, обычно со страусовым пером на голове.

Тефнут была скорее абстрактной идеей, чем конкретной богиней. Её имя, вероятно, происходит от корня со значением «увлажнять». Тефнут считалась сестрой и супругой Шу, которому она помогала поддерживать небо, а также богиней росы, влаги и дождя. Каждое утро Шу и Тефнут принимали новорождённое солнце, когда оно поднималось из-за восточных гор. Изображалась Тефнут в виде львицы или женщины с львиной головой.

Геб был богом земли, отцом Осириса, Исиды, Нефтиды и Сета. Телом Геба считалась сама земля. Обычно этот бог изображался в виде человека с белой короной севера или с добавленной к ней короной *атеф* на голове. Кожа его окрашена либо в чёрный, либо в зелёный цвет — цвет плодородного нильского ила или растений. Одним из символов Геба был *себ* — гусь особого вида. Геб был богом земной поверхности, благодаря которому росли растения. Но важное место он занимал и в мифологии подземного мира: ему принадлежала власть над могилами мёртвых. Геб — один из главных персонажей мифа, повествующего о первом акте творения. На заре времён бог земли Губ и богиня неба Нут сплелись в любовном объятии. Но затем Шу — отец Геба, бог воздуха — отделил звёздное тело Нут от тела бога земли, и так возникли земля, звёздное небо и воздух, заполняющий пространство между ними. Геб покровительствовал урожаю и плодородию земли.

Нут была богиней-персонификацией неба. Она была отделена от своего возлюбленного Геба (земли) богом воздуха Шу. Её часто изображали в виде женщины с синей кожей, тело которой изогнуто над землёй. Она опирается на землю только пальцами рук и ног, а тело её поддерживает Шу. Иными словами, Нут представляет собой небесный свод. Иногда эта богиня представлялась и в виде коровы, каждую из ног которой поддерживает отдельный бог. В человеческом обличье она часто несёт на голове круглый сосуд — символ её имени. В виде звёздной богини-матери Нут нередко изображалась на внутренней поверхности крышки саркофага, с которой она наблюдает за усопшим. В число детей Нут и Геба входили Осирис, Сет, Исида и Нефтида.

Осирис (Усир), сын Геба и Нут, первоначально был богом, умирающим во время сбора урожая и воскресающим весной. Его имя, возможно, означало «сила глаза». Позже Осирис стал богом мёртвых и владыкой возрождения. Согласно одному из ранних мифов, он был также и водным богом, символизировавшим плодородие Нила. В некоторых текстах его называют просто богом — с другими богами так не поступали. И во всём египетском пантеоне нет такого бога, который занимал бы столь высокое положение, как Осирис, или обладал бы его характерными особенностями.

Согласно мифу, именно Осирис учредил культы богов, построил первые города и храмы и составил законы религиозных обрядов. Ему дали титул «ун-нефер» (по-гречески — «оннофрис»), что, согласно некоторым толкованиям, означает «благой»¹.

Далее миф повествует о том, как Сет замыслил убить своего брата Осириса. Сет заключил его в ящик и бросил в воды Нила. Ящик прибило к берегу, и росшее там дерево обвило его своими ветвями. Позже это дерево срубили и сделали из него колонну в доме царя. Супруга Осириса, Исида, разыскала ящик с его телом. Но тогда Сет разрубил тело на четырнадцать частей и разбросал их. Исида терпеливо искала останки и восстановила тело, за исключением фаллоса. С помощью Тота, Анубиса и Гора Исиде удалось вернуть умершего бога к жизни.

Осирис воплощал в себе одновременно и человека, и бога — существо, с которым в силу его страданий и смерти люди могли отождествить себя более, чем с другими богами. Кроме того, он даровал надежду на воскрешение, надежду на то, что и человек может одержать победу над смертью и обрести вечную жизнь. Таким образом, Осирис стал богом загробного царства с правом награждать вечной жизнью в загробном мире тех усопших, которые с честью прошли испытание («взвешивание души»), Осириса стали называть «Осирис Хенти Аменти» — «владыка обитателей запада», поскольку предполагалось, что мёртвые уходят на запад, в сторону заходящего солнца.

В конечном итоге Осирис стал восприниматься как бог, превосходящий могуществом даже самого Ра, бога солнца. Он принял на себя всю полноту власти космического существа и творца всего сущего. Он управлял инициацией, вечной жизнью, судом, водой, сельским хозяйством, религией, обучением, порядком и законом. Осириса изображали либо стоящим, либо восседающим на троне,

---

¹ В традиции Золотой Зари этот эпитет принято переводить как «оправданный» (англ. justified).

облачённым в пелены мумии. Он носит корону *атеф* — головной убор в виде высокого белого конуса, обрамлённого двумя перьями страуса. В руках, скрещённых на груди, он держит крюк и плеть.

Исида (Исет) была самой почитаемой из всех египетских богинь. Её образ впоследствии вообрал в себя функции и характеристики всех остальных богинь египетского пантеона. Исида была сестрой и женой Осириса, которому родила сына Гора. Она считалась не только богиней-матерью, но и великой волшебницей: в искусстве магии она соперничала с самим Тотом. Мифы повествуют о том, как Исида хитростью выведала тайное имя Ра, как она воскресила Осириса из мёртвых и защитила младенца Гора от злого Сета. Исида обучила людей искусствам врачевания, ткачества и магии, а также умению хранить супружескую верность. Она покровительствовала браку и материнству, плодородию, медицине, ткачеству, магии и гаданиям, а также представлялась защитницей от всякого зла. Обычно Исиду изображали в виде женщины, увенчанной короной в виде трона (символ её имени). Иногда она изображалась крылатой, а иногда — с солнечным диском и лунным полумесяцем на голове.

Сет был злым братом Осириса, олицетворением жестоких пустынных бурь. Считалось, что в древние времена Сет был повелителем Верхнего (южного) Египта, но затем его сверг Гор, повелитель Нижнего (северного) Египта. Имя «Сет», вероятно, означало «тот, кто внизу». Довольно рано Сет начал отождествляться с силами тьмы, которые в облике змея Апопа еженощно борются с богом солнца Ра, пытаясь задержать его в подземном мире. Затем Сет стал воплощением зла, разрушительных сил и всего нечистого. Если всё благое исходило от Осириса, то от Сета шло всё извращённое и порочное. Из ревности Сет убил Осириса и расчленил его тело на четырнадцать частей, которые разбросал по разным местам. Гор, сын Осириса, вступил в борьбу с Сетом и отомстил за смерть отца. Сета навечно изгнали в пустыню.

Символами Сета считались все вредные существа, звери пустыни и некоторые водные животные. Одним из противников Сета была Ререт (богиня, представлявшаяся в облике гиппопотама), которой удалось сковать злого бога цепями.

Сет изображался либо в виде причудливого животного с изогнутым рылом, прямоугольными ушами и раздвоенным хвостом, либо в виде человека с головой этого необычного животного. Иногда считалось, что у него рыжие волосы — этот цвет египтяне не любили.

Нефтида была сестрой Исиды, Осириса и Сета, супругой Сета и матерью Анубиса. Её имя означает «владычица дома», и первоначально она олицетворяла собой границу пустыни — местность, которая бывает то плодородной, то бесплодной. Будучи своего рода женским двойником Сета, Нефтида тем не менее всегда оставалась преданной сестрой Исиды. После того, как Сет убил Осириса, Нефтида покинула своего мужа и присоединилась к защитникам Осириса; она помогала Исиде бальзамировать его тело.

Нефтида была богиней смерти, но её также ассоциировали и с возрождением, которое следует за смертью. Она символизировала пассивную тьму, поддерживающую и оттеняющую собой свет Исиды. Этих неразлучных сестёр часто называли близнецами, хотя они и были противоположны друг другу во всём. Тёмная богиня изображалась в виде женщины с символами её имени — корзиной с иероглифом, обозначающим «дом».

Мемфисская триада

Птах (Пта) был главным богом города Мемфиса и одним из древнейших египетских божеств. Он существовал до начала творения в водной бездне Нуна. Посредством мысли и речи он вызвал все вещи к бытию. Его имя означает «ваятель», «резчик» или «созидатель»; он ассоциируется с ковкой металла, литьём и ваянием. Птах был великим зодчим мироздания, архитектором небес и земли. В некоторых мифах говорится, что Птах придал мирозданию форму по велению Тота. Обычно Птаха изображали в виде бородатого лысеющего человека с плотной повязкой на голове и в плотно облегающем тело одеянии или в пеленах мумии. Через отверстие в его одежде видны только кисти рук. В руках Птах держит «жезл феникса», анх (крест с ушком, символ жизни) и посох джед¹.

Сехмет (Сохмет), богиня войны, чьё имя означает «могучая», была супругой Птаха. Сехмет олицетворяла собой жгучие, яростные и разрушительные лучи солнца — палящий зной позднего лета. Вместе с Баст (Бастет), богиней-кошкой, Сехмет уничтожала врагов бога солнца Ра. Жажда убийства была в ней настолько сильна, что Ра приходилось сдерживать её, иначе Сехмет истребила бы всё человечество. Эту богиню изображали в виде женщины с головой львицы, увенчанной солнечным диском, вокруг которого обвивается урей².

Имхотеп был сыном Ра и Сехмет, занявший в великой мемфисской триаде место бога Нефертума. Считалось, что Имхотеп, чьё имя означает «приходящий в мире», принёс человечеству искусство врачевания. В более поздние времена этот бог медицины воспринял ряд «учёных» атрибутов Тота. В частности, он стал писцом богов. Имхотепа изображали в виде сидящего лысого человека с папирусным свитком на коленях.

Фиванская триада

Амон (Амун) был богом-покровителем Фив; имя его означало «сокрытый», что указывало на таинственность этого бога, который сотворил себя сам. До эпохи Среднего царства Амон оставался всего лишь местным божеством. Но после того как фиванцы распространили свою власть на весь Египет, Амон стал считаться верховной

---

¹ Джед — фетиш Осириса, столб, символизирующий деревянную колонну, в которой, согласно мифу, находился ящик с телом Осириса.

² Урей — налобное украшение в форме змеи, один из египетских символов власти.

первозданной силой. Это был бог воспроизведения потомства и продолжения рода. Его культ соперничал с культурами Ра и Осириса, ему посвящали огромные храмы. Иногда его изображали в виде барана, но чаще всего — в виде бородатого человека с двумя высокими перьями в волосах. Самые могущественные в истории Древнего Египта фараоны чтили Амона превыше других богов. Поэтому он стал именоваться царём богов, и вскоре после этого его культ слился с культом Ра, бога солнца. Фиванское божество восприняло все характеристики Ра, и ему стали поклоняться под именем Амона-Ра, который представлялся восседающим на троне в солнечной ладье.

Мут, чьё имя означает «мать», была женой Амона и богиней неба. Её часто изображали в виде женщины, увенчанной короной *пшент*. Она была матерью Хонсу.

Хонсу был богом луны; его имя означает «проходящий», «проплывающий» или «тот, кто пересекает небо в ладье». Хонсу был посланником великих богов. Позже его отождествили с Джехути, другим лунным божеством. В этой ипостаси ему поклонялись как Хонсу-Джехути, Дважды великому.

В виде молодой луны он сравнивался с могучим быком, а в виде полной луны — с быком кастрированным. Серп молодого Хонсу сиял так ярко, что от этого небесного света становились плодородными и зачинали все женщины и самки животных. Таким образом, он был связан с воспроизведением потомства. В одном мифе Хонсу проиграл Тоту в игре «сенет», и поэтому каждый месяц свет его на некоторое время ослабевал. Иногда его изображали с головой сокола, но чаще — облачённым в пелены мумии, как Осириса, и держащим крюк, плетень, «железо феникса» и джед. Голова его гладко выбрита, за исключением локона царского ребёнка сбоку. Изображали Хонсу и в головном уборе с диском луны. Позже его стали почитать как заклинателя, изгоняющего злых духов, и целителя.

Другие важные божества

Хепри был богом восходящего солнца. Его символом считался навозный жук-скарабей, который, подобно солнцу, возникает сам из себя. Довольно рано он слился с другими солнечными богами — Ра и Атумом. Египтяне сравнивали скарабея, толкающего навозный шарик, с солнечным богом, катящим по небу солнечный шар. Имя этого бога связано с египетским словом, обозначающим скарабея, а в форме глагола имевшим значение «создавать» или «преобразовать». Хепри был богом преобразований, в которых проявляется и вечно возрождается жизнь. Он покровительствовал возрождению, состраданию и новым начинаниям. Иногда Хепри изображали в виде человека с жуком на голове или просто в виде жука.

Онурис (Анхур, Инхар), имя которого означало «поддерживающий небеса», был богом творческой силы солнца. Позже его стали отождествлять с Шу и поклоняться ему под именем Онурис-Шу, который был воинской ипостасью Ра. В эпоху Нового царства Онурис обрёл популярность. Его часто просили о победе над врагами, обращаясь к нему как к «спасителю» или «доброму воину». Его изображали

в виде воина, держащего копьё, облачённого в длинные одежды и с четырьмя высокими перьями в волосах.

Гор (Хор) был сыном Исиды и Осириса. Имя его означало «тот, кто в вышине». Слово «хор» созвучно египетскому слову, обозначавшему «небо», а Гор, вероятно, олицетворял «лик» небес. Само небо представлялось божественным соколом с сияющими глазами — солнцем и луной. Гор был также солнечным божеством. Он изображался в виде сокола или человека с головой сокола. По всей видимости, сокол был первым животным, культ которого возник в Египте, — символом всемогущего и вечного существа. У Гора было множество ипостасей, и вот некоторые из них:

Гор-ахути (Гарахути), то есть «Гор обоих горизонтов», олицетворял солнце на его дневном пути между восточным и западным горизонтами. Уже на раннем этапе своего развития этот образ слился с образом Ра и перенял многие его характеристики. Ра, в свою очередь, перенял характеристики Гора, и двух этих богов почитали под общим именем Ра-Гарахути. Гарахути обычно изображался в виде человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском.

Гор-на-херд (Гарпократ), то есть «Гор-ребёнок». В этой форме Гор представлялся как ребёнок, архетипическое божественное дитя. Его голова гладко выбрита, за исключением бокового локона. Его часто изображали сидящим на коленях Исиды, которая кормит его грудью.

Гор-ур, то есть «Гор-старший», был богом неба, сыном Ра и братом Сета. Сражения между двумя братьями символизировали извечную борьбу между светом и тьмой. Однажды Сет вырвал глаз Гора, а Гор, бог с соколиной головой, в свою очередь кастрировал брата. Боги присудили победу Гору.

Гор Бехдетский был назван по району города Эдфу. Это одна из самых важных ипостасей Гора. Он олицетворял могущественное тепло полуденного солнца. Его изображали в виде крылатого диска, в виде человека с головой сокола и с копьём или палицей в руке или в виде льва. Благодаря победе над Сетом он заслужил титул «Поражающий восставшего». Этот бог символизировал власть, которая рассеивает зло и наполняет мир блистающим светом.

Хатхор (Хатор), богиня неба, стала ассоциироваться с утренней и вечерней звездой, так как считалось, что солнечный бог покоится на её груди; ночью он заключён в её теле, а утром всякий раз рождается заново. Её имя означало «дом в вышине» или «дом Гора». Хатхор почитали как богиню любви, радости и веселья, а также покровительницу танца и музыки. Она управляла женщинами, цветами, красотой, искусствами, браком и семьёй, процветанием и пьянящими напитками. Иногда её изображали в виде огромной небесной коровы, чьё молоко питает Гора. Но чаще она представлялась как женщина с головой или ушами коровы, иногда увенчанная рогами и солнечным диском. Её атрибут — музыкальный инструмент систр, которым отпугивали злых духов. Систр обычно вырезали вместе с её образом.

Анубис (Инпу) был сыном Нефтиды, а отцом ему приходился либо Сет, либо Осирис. Он заведовал похоронами и бальзамированием, так как изобрёл это искусство, чтобы сохранить от тления тело Осириса. Анубис изображался в виде человека с головой шакала; уже в ранний период он стал богом мёртвых, поскольку стаи шакалов всегда бродили рядом с гробницами. Анубис считался спутником, поводырём и защитником мёртвых. В Зале Суда он выступает от лица усопших.

Упуат также изображался с головой шакала или волка и иногда отождествлялся с Анубисом. Его имя означает «открыватель путей». В ранний период его изображали как бога-воина, возглавляющего поход войска по территории врага. Потом его стали воспринимать как бога мёртвых, наряду с Осирисом и Анубисом. Выдвигалось предположение, что Анубис был открывателем путей севера и летнего солнцестояния, в то время как Упуат — путей юга и зимнего солнцестояния.

Тот (Джехути), «владыка книг и учёности», был покровителем мудрости и изобретательства, науки и литературы. Его имя происходит от египетского слова, обозначавшего ибиса — священную птицу этого божества. Тот был глашатаем богов, а также хранителем записей и лунным богом. Он сам себя зачал и породил; после он изобрёл искусства и науки: геометрию, арифметику, астрономию, астрологию, геодезию, медицину, музыку, рисование, письменность и вообще всё знание. Он был также покровителем магии, первым магом и жрецом. Поклоняющиеся Тоту утверждали, что имеют доступ к священным книгам бога. Если расшифровать их таинственные формулы, то можно управлять всеми силами природы и даже подчинить себе богов. Вследствие такой безграничной власти Тота называли Трижды Величайшим (позже отсюда возник греческий образ Гермеса Трисмегиста). Тот разделил время на месяцы, годы, времена года и эпохи. Это божественный счетовод, советник, судья, главный историк и хранитель божественных архивов, чиновник и писец богов. В Зале Суда он выступает от лица богов. Тота изображали в виде человека с головой ибиса, в набедренной повязке, с воротником и в сложном головном уборе, иногда украшенном диском и полумесяцем. В руках он держит палетку и стиль (инструменты писца).

Маат была богиней истины, справедливости, закона, порядка и «прямоты». Она ассоциировалась с истинным, подлинным и добродетельным. Будучи женским эквивалентом Тота, Маат воплощала собой постоянство дневного пути Ра по небу. Её нравственная сила была огромна. Она рассматривалась как судьба, которая ожидает каждого человека в зависимости от его добрых или дурных поступков. В Зале Суда, где решалась участь души усопшего, Маат выслушивала его исповедь. На одну чашу весов клали сердце умершего, а на другую — перо Маат; если умерший вёл праведную жизнь, то говорили, что он «сделал маат». Богиня изображалась в виде женщины с одним страусовым пером на голове.

Вклад египтян в западную магию

По словам Климента Александрийского, «Египет был родиной магов». Египтяне, как и жители Месопотамии, верили в то, что первыми магами были сами боги — величественные творцы мироздания и человечества. Говорили, что магия ведёт начало от богов. Следовательно, некоторые из великих богов были тесно связаны с магическим искусством. Первым среди магов считался Тот, но великая госпожа Исида была почти столь же могущественна.

В древнем Кхеме не проводили различия между религией и магией. Фактически любая попытка разделить их показалась бы нелепой. Само слово «религия» показалось бы древнему египтянину бессмысленным: без хека («магической силы») нет и религии. Этой силой пользовался бог-творец при создании мира из хаоса. При помощи хека боги создали человечество и этим же даром наделили его, чтобы оно могло отражать удары судьбы. Поскольку боги постоянно пользовались хека в своих делах, то египтяне полагали, что и люди могут овладеть ею. Люди Кхема свято верили в силу магии. Египетские жрецы-маги совершали магические ритуалы, направленные на благополучие всей общины и отдельных людей. Магию применяли во всех делах жизни и смерти, здоровья, любви и войны.

Стержнем египетской магии было убеждение, что слова, имена и изображения обладают созидательной силой. Имя (*рен*) всякого существа рассматривалось как важная часть его души. В одном мифе Исида получает власть над солнечным богом Ра, узнав его тайное имя¹. Также и египетские жрецы с помощью различных имён и эпитетов божеств пытались убоготворить их, оказать на них влияние или даже угрожать им. Позднее эта практика нашла отражение в списках так называемых «варварских имён призывания», которые встречаются во фрагментах магических папирусов эпохи эллинизма. В магических гримуарах².

В эпоху Средневековья также встречаются различные божественные имена еврейского, египетского и греческого происхождения. Для современных магов Египет — источник метода, описанного в ритуале Неофита Ордена Золотой Зари: «Ибо всякая Сила пробуждается ото сна Именами и Образами».

В магических церемониях жрецы и жрицы часто играли роли конкретных божеств. Они отождествляли себя с этими богами и разыгрывали священные мифы. К примеру, воспроизводя миф о том, как Исида воскресила Осириса из мёртвых, жрецы-маги надеялись магическим путём достичь той же цели — пробудить умершего человека к вечной жизни. Эта техника под названием «облечение божественными образами» впоследствии стала важной частью герметической традиции.

На основе египетского метода вызывания второстепенных богов и духов, в ходе которого маг повторял определённые имена и заклинания, после чего отдавал божеству повеления, сложилась техника, которая используется в ритуалах

---

¹ Возможно, именно по этой причине древние евреи настаивали на том, что истинное имя Бога должно оставаться неизвестным и никогда не произноситься вслух.

² Гримуар — учебник церемониальной магии, наставлявший читателей в искусстве магических ритуалов.

Призывания и Освящения талисманов. Известно, что амулеты и талисманы пользовались в Египте большой популярностью. Верили, что они могут приносить благо не только живым, но и усопшим. Но эти предметы не считались обладающими силой сами по себе: они нуждались в ритуальном освящении, важной частью которого были обряды очищения. Также в магических целях широко применяли благовония.

Жезлы-апотропей¹, изготовленные из слоновой кости и драгоценных металлов и украшенных различными резными фигурами, использовали как орудия для изгнания злых духов и для начертания защитного круга.

Жрецы-маги применяли симпатическую магию, следуя герметическому «закону соответствий» в его древней форме. Они стремились постичь основную сущность всех живых созданий и предметов, а также природу связей между ними. Они находили соответствия между различными цветами, звуками, формами и т. д. Установив такого рода связь между двумя объектами, маг мог воздействовать на один из них через посредство другого.

Египтяне были искусными кузнецами, а легендарный Гермес Трисмегист считался первым алхимиком. По одному из толкований, корень слова «алхимия» — «Кхем», древнее название Египта, что можно счесть указанием на египетские корни этого искусства. В буквальном смысле слово «кхем» обозначало чёрную плодородную почву этого региона, но, кроме того, в алхимии так именовалась чёрная руда — активное начало в процессе трансмутации металлов. По этой причине алхимию называли чёрным искусством.

Египтяне создали обширную литературу. В «Книге мёртвых» (название которой точнее было бы передать как «Книга выходящих днём»²) содержится множество гимнов, ритуалов и сведений по древнеегипетской религии. Пожалуй, её можно назвать первым настоящим магическим гриму аром. Египетская литература оказала сильное влияние на культуру соседних Ханаана и Израиля. Под этим влиянием создавались некоторые произведения религиозной литературы евреев, в частности, псалмы. Многие воззвания к египетским богам были прообразами возвышенных молитв иудейско-христианской традиции:

«Хвала тебе, Ра, повелитель Истины! ты, чьё святилище скрыто, повелитель богов! Кефер — ладья того, кто повелел — и боги явились на свет.

Атум, [тот], кто сотворил человечество, определил его природу и вызвал его к жизни; кто сотворил отличия между цветами.

Тот, кто внимает мольбе узника; добрый сердцем, когда к нему взывают.

---

¹ Апотропей — магический предмет, которому приписывали свойства оберегать людей, животных, жилища от злых сил.

² Такое название связано с тем, что, согласно верованиям, ка — одна из душ покойного — оставалась с мумией и могла при желании выходить из гробницы на солнечный свет.

Тот, кто спасает утрашённого от притеснителя, кто судит несчастных и сильных.

Владыка Восприятия, в чьих устах Власть. Ради любви к нему течёт Нил; сладкий, велико возлюбленный; когда он приходит, люди живут.

Он открыл все глаза... его милосердие творит свет. Боги радуются в красоте его, и сердца их оживают, когда они взирают на него»¹.

Греция

Задолго до эпохи классической Древней Греции (Элады) на островах и побережье Эгейского моря расцвели две древние цивилизации — минойская на Крите (2000-1400 гг. до н. э.) и микенская в южной Греции (1580-1120 гг. до н. э.). О культуре этих древних мореплавателей известно не так уж много, но некоторые их мифы позже стали частью эллинской мифологии². Вторжение племён из северной Греции положило конец микенской культуре, после чего начались так называемые «тёмные века», длившиеся в течение нескольких столетий — с 1120 по 800 гг. до н. э.; в это время обитатели Греции утратили искусство письма³. Тьма начала рассеиваться в VIII в. до н. э., с появлением гомеровских эпических поэм, которые до сих пор изучают как великие шедевры литературы.

Эллинская культура, зародившаяся по окончании «тёмных веков», развивалась в отдельных городах-государствах — полисах⁴. В каждом из этих маленьких независимых государств (таких как Спарта и Афины) были свои обычаи и свои боги, а политическая система их была ориентирована на участие всех граждан в делах общества. За двести лет, с 750 по 550 гг. до н. э., греческая культура широко распространилась по Средиземноморью; в тот период некоторые полисы активно основывали свои колонии в чужих землях. Греческие города-государства и эллинская культура процветали на Сицилии (Сиракузы), на юге Европы (Неополит в Италии и Массилия на юге современной Франции⁵), в Западной Азии (Византий⁶) и Северной Африке.

В V в. до н. э. в Афинах развились революционные для того времени идеи демократии и личной свободы. Гражданами считались мужчины — уроженцы Афин. Все они имели право голоса в собрании, которое решало все вопросы государственной политики. Для решения повседневных вопросов городской жизни

---

¹ Адольф Эрман. Древнеегипетская поэзия и проза (Adolf Erman, *Ancient Egypt Poetry and Prose*, 285).

² Словом «эллинский» («собственно греческий») принято обозначать то, что относится к классической эпохе Древней Греции. Не следует путать его с понятием «эллинистический» («подобный греческому»), которым обозначается нечто принадлежащее к эпохе, наступившей после завоеваний Александра Македонского.

³ Критское и микенское письмо было позабыто. Позже, когда греки снова стали пользоваться письменностью, они приспособили для своих нужд финикийский алфавит.

⁴ От этого корня происходит слово «политика».

⁵ Современные Неаполь и Марсель.

⁶ Впоследствии — Константинополь (современный Стамбул).

избирался так называемый Совет пятисот. Это было правительство народа, избиравшееся народом и правившее ради народа.

В VI в. до н. э. культурным центром греческого мира была Иония в Малой Азии. Особое мировоззрение ионийцев сформировалось под влиянием контактов с народами Ближнего Востока, что определило особый взгляд на мир ионийцев. Именно в Ионии возникли греческая лирическая поэзия, греческая философия и наука. Непредубеждённые греческие философы обратились к логике, гуманистическим идеям и к рациональному исследованию природы мироздания. Идеи двух великих философов, Платона и Аристотеля, позже оказали решающее влияние на западную философию и духовное развитие Европы.

По сравнению с культурами Ближнего Востока мир древнегреческих городов-полисов был чрезвычайно разнообразным и насыщенным. Стиль греческого искусства, в особенности скульптуры, отличался беспримерной свободой и естественностью.

Внутренние конфликты и война между городами положили в 404 г. до н. э. конец классическому «золотому веку» Эллады. Полисы постепенно приходили в упадок, пока в 338 г. до н. э. Филипп Македонский не завоевал всю Грецию. Вскоре после этого его сын, Александр Македонский, покорил большую часть всего известного в то время мира. Началась эпоха эллинизма — последний период древнегреческой цивилизации.

Боги Эллады имели различное происхождение — одни были местными, другие сохранились с минойских и микенских времён, а некоторые были заимствованы у других народов, соседствовавших с греческими колониями (например, из Малой Азии). Ко времени Гомера большинство мифов объединилось в стройную систему, образовав комплекс богов и верований, общий для всех греков. В поэме Гесиода «Теогония» (созданной, вероятно, под влиянием ближневосточных преданий о сотворении мира) говорилось о том, как возникло мироздание и как рождались боги, главным образом титаны (первое поколение богов) и олимпийцы (второе поколение).

Одна из функций мифологии — делать Божественное более доступным для людей. Греческие боги обладали человеческим обликом и вели себя вполне человечески. Они были подвержены человеческим чувствам — гневу, любви, ревности, разнообразным пристрастиям. Но вместе с тем они обладали и сверхчеловеческими качествами, такими как бессмертие и способность к превращениям. Общие представления об олимпийских богах служили объединяющим фактором в раздробленном древнегреческом мире. Однако при этом в каждом городе почитали и локальных божеств — покровителей семей, общественного благополучия и местной политики.

С культом олимпийцев соперничали в популярности древние сельскохозяйственные культы плодородия и возрождения, связанные, в частности, с образами Деметры и Диониса. Этим божествам посвящались ежегодные сельскохозяйственные праздники и ритуалы инициации, которые считались священными церемониями.

Менталитет древних греков характеризуется динамическим взаимодействием двух образов мышления — логического и мифологического, рационального и поэтического, поиском объективной (доказуемой) истины и утверждением истины субъективной (такой, которую можно понять, но нельзя подтвердить реальными фактами). Сейчас не так-то легко понять, каким образом самая логичная и рациональная из древних цивилизаций создала самые фантастические и яркие мифы. Однако рациональная сторона греческого сознания всегда уравнивалась интуитивной, образной стороной. В мире древних греков не было догматической религии, не было авторитетов, которые бы навязывали элинам свой символ веры. Власть жречества была сравнительно невелика. Храмы играли важную роль в формировании эллинского пантеона, но религиозная мысль черпала идеи и из других источников. Каждый человек был волен как верить в легенды, так и ставить под сомнение их достоверность¹. Мифы греков были пластичными и податливыми; порой между различными версиями одного мифа наблюдались весьма значительные расхождения. Поэты и писатели, философы и художники нередко изменяли мифы и легенды на свой вкус, а иногда использовали их просто в качестве символов или метафор для описания различных состояний человека, для доказательства своей точки зрения или для иллюстрации какого-либо морального принципа. Когда религиозные верования высвободились из-под гнёта рациональной части сознания, греческая мифология превратилась в один из богатейших источников человеческой фантазии и творческих сил: боги древнегреческого пантеона продолжали фигурировать в произведениях искусства спустя столетия после того, как сама культура Древней Эллады пришла в упадок.

Греческие боги

Титаны

Согласно «Теогонии», вначале не было ничего, кроме хаоса — пустого пространства, беспорядочного и бесформенного. «Старшие боги», родившиеся из этого хаоса, именовались титанами. Это было первое поколение богов. Некоторые из них не имели определённой формы и не обладали выраженными личностными чертами. Греки почитали эти первобытные космические силы как предков человечества и как изобретателей магии и искусства. Титаны породили следующее поколение богов — олимпийцев, которые в конечном итоге свергли их.

Первой из титанов появилась из хаоса **Гея**, полногрудая земля. Её сын **Уран** (небо) стал её мужем. От него Гея произвела на свет множество детей и, в том числе, ещё двенадцать титанов. Их имена: **Океан** (мировая река, окружавшая землю кольцом), **Кой** (рассудок), **Гиперион** (свет), **Крий**, **Иапет**, **Кронос** (время), **Тейя**, **Рея**, **Мнемосина** (память), **Феб** (луна), **Тефида** (супруга Океана) и **Фемида** (правосудие).

---

¹ Правда, некоторые группы (например, крайне скептически настроенные софисты) заходили чересчур далеко даже с точки зрения своих терпимых сограждан, и в их идеях начинали усматривать угрозу традиционным устоям общества. Порой они навлекали на себя гнев обывателей. Великого философа Сократа за его «развращающие» идеи осудили на смерть.

Уран страшился, что дети лишат его власти, и держал их взаперти глубоко в недрах земли. Но с помощью матери Кронос оскопил спящего Урана и стал правителем титанов. В жёны он взял Рею. Чтобы избежать участи Урана, Кронос пожирал всех своих детей, как только они рождались. Но когда на свет появился Зевс, первый олимпийский бог, Рея обманула Кроноса, подсунув ему вместо ребёнка камень. Когда Зевс вырос, он освободил своих братьев и сестёр из утробы Кроноса и возглавил битву с титанами. В этой войне победили олимпийцы, которые воцарились над миром на смену титанам.

К поколению титанов принадлежали также:

Прометей (букв. «мыслящий прежде»), титан, который сотворил человечество и помогал людям, в том числе подарил им огонь.

Эпиметей (букв. «мыслящий после»), брат Прометея, недалёкий умом. Он принял в дар от Зевса Пандору, которая принесла в мир зло.

Атлант возглавлял войско титанов в битве с олимпийцами. В наказание он осуждён поддерживать небесный свод на своих плечах.

Метида — покровительница мудрости.

Олимпийцы

Кновому божественному поколению принадлежало двенадцать богов, обитавших на горе Олимп. Все они были связаны между собой узами родства и образовывали божественное сообщество со своей особой иерархией и законами. Верховная власть над этим сообществом принадлежала Зевсу. Но помимо Зевса существовала и высшая сила — судьба, которой подчинялись даже боги. Зевс был достаточно мудр, чтобы не противодействовать решениям судьбы.

Зевс был богом неба и всех атмосферных явлений, в том числе ветров, туч, грома и дождя. Иногда его наделяли эпитетом «тучегонитель». Считалось, что Зевс обитает в высших областях воздуха и на вершинах гор. Свергнув своего отца Кроноса, он по жребию разделил власть над миром со своими братьями Аидом и Посейдоном. Лучший жребий достался Зевсу, и он стал царём над богами. Позже его наделили характеристиками верховного божества, всемогущего и всеведущего. Мудрый предводитель богов и людей правил в согласии с законами судьбы. Он наказывал лжецов и клятвопреступников. Людям он посылал добро и зло, но обычно был добрым и сострадательным покровителем. Чаще всего Зевс изображался как зрелый, величественный муж в расцвете сил. Его лицо с глубоко посаженными глазами обрамлено пышной шевелюрой и кудрявой бородой; на голове его — венок из дубовых листьев. Иногда он обнажён, но чаще облачён в длинный плащ, прикрывающий грудь и правую руку. В левой руке Зевс держит скипетр, а в правой — молнию, которой разит всякого, кто имел несчастье разгневать его.

Посейдону досталась по жребию власть над морями. Его имя происходит от корня со значением «быть хозяином». Возможно, некогда он был богом неба: на это указывает его символ — трезубец, по форме напоминающий молнию. Посейдон равен своему брату Зевсу по положению и происхождению, но, тем не менее, подчиняется его власти. Зато среди прочих богов ему нет равных по силе. Посейдон — не только хозяин моря, но и повелитель озёр и рек. В его власти — сотрясать землю, раскалывать горы своим трезубцем и бросать их в море, образуя острова. По характеру Посейдон был божеством довольно вздорным: он часто спорил с другими богами за право обладания тем или иным городом. Его дворец находился в глубинах Эгейского моря, и когда бог решал выехать из него, он облачался в золотые доспехи, запрягал в колесницу золотогривых коней и с бичом в руке устремлялся в путь по водной равнине. Морские чудовища смиренно приветствовали его и резвились на волнах вокруг его колесницы. Само море расступалось перед ним, когда он мчался среди волн. В гневе Посейдон насылал жестокие штормы.

Аид (Гадес) по жребию стал богом подземного царства и повелителем мёртвых. Он был жаден и стремился захватить себе как можно больше подданных. Греки боялись его как бога ужаса и неизвестности. Любимой его жертвой были чёрные бараны. Обращаясь к Аиду с мольбой, принято было ударять о землю прутом или рукой.

Кроме того, Аид считался богом кладов, драгоценных металлов и камней и вообще всего богатства, скрытого в недрах земли. В отличие от других олимпийцев, Аид не обитал на горе Олимп. Он редко покидал свои владения, а если всё же выходил на поверхность земли, то надевал волшебный шлем, делавший его невидимым.

Гестия, целомудренная сестра Зевса, была богиней домашнего очага — огня, полезного для человечества. Она считалась самой старшей среди олимпийцев, и её почитали по всей Греции. Огни в святилищах Гестии, служившие для жертвоприношений, никогда не гасили. Эту богиню считали защитницей дома, семьи и города. Изображали её в виде женщины в длинных одеяниях, пребывающей в полном покое.

Гера была царицей богов и покровительницей женщин, в первую очередь замужних. Её также ассоциировали с тремя фазами луны. Первоначально Гера была небесной богиней, но, став женой Зевса, утратила эту функцию. Зевс хитростью склонил Геру к браку. Между двумя божественными супругами то и дело вспыхивали ссоры: Зевс постоянно изменял жене, а Гера была ревнива и мстительна. Шумные перепалки Зевса и Геры отражались в бурях и грозах.

Арес, сын Зевса и Геры, был жестоким богом войны. Греки не столько чтили его, сколько боялись. Отчаянно храбрый, яростный и кровожадный, в бою он был беспощаден и безжалостен. Арес легко терял голову и благоразумие, но прекрасная Афродита предпочитала его своему хромому супругу Гефесту. Изображался Арес в облике красивого бородатого воина в шлеме, со щитом и копьём.

Афина была девственной богиней-воительницей и любимой дочерью Зевса. Эта богиня родилась на свет необычным путём: она появилась из головы Зевса уже взрослой и в полном облачении. Грозная в бою, Афина была благожелательна в мирной жизни. Она сражалась только ради защиты своих приверженцев. У неё было много функций: в воинском мастерстве она соперничала с самим Аресом, но прославилась также и как богиня искусства и мудрости. Она покровительствовала не только воинам, но и скульпторам, архитекторам, прядильщикам и ткачам. Своей мудростью и благодеяниями, оказанными людям, Афина заслужила титул Проноя — предвидящая. Она считалась мудрой советчицей и богиней собраний. Она обучила людей искусству верховой езды, езде на колесницах, гончарному делу, ткачеству и вышиванию. Афина славилась и как целительница; она защищала отдельных людей и целые города. Эту богиню обычно изображали облачённой в длинные одеяния. На голове её был шлем, в одной руке она держала копье, а в другой — щит. Афина — олицетворённая мудрость и чистота. Её священной птицей была сова.

Аполлон, сын Зевса и Лето, прекрасный брат-близнец Артемиды, был одним из главных богов греческого пантеона. Он пользовался особым почтением даже среди олимпийцев. Это был бог музыки, врачевания, истины и света, а также покровителем пастухов и защитником стад. Среди его эпитетов — Феб («сияющий»), Ксанф («светлый»), Хризоком («златокудрый»). Будучи солнечным божеством, Аполлон способствовал созреванию плодов и защищал урожай. Каждый день он запрягал в свою колесницу четвёрку золотых коней и влёк по небу солнечный диск. Аполлона считали также богом прорицания. У него было несколько святилищ (в том числе знаменитое святилище в Дельфах) с посвящёнными ему оракулами. Он искусно стрелял из лука и играл на лире, чудесные звуки которой завораживали даже богов.

Афродита была богиней любви во всех её проявлениях. Афродите Урании («небесной») поклонялись как богине чистой, идеальной любви, Афродите Генетрикс («родительнице») — как богине брака, Афродите Пандемос («всенародной») — как богине плотской любви и покровительнице проституток.

Согласно мифу, Афродита родилась из морской пены, в которую упало капли крови оскопленного Урана. Все боги были поражены её красотой: от богини веяло neodолимым очарованием и соблазном. Она владела волшебным поясом, при помощи которого с лёгкостью поработила сердца смертных и бессмертных. Развлечения ради Афродита нередко возбуждала в богах любовную страсть к смертным. Впрочем, обычно она была милосердна и стояла на защите законных связей между супругами. Но своих врагов она жестоко карала, лишая их рассудка от страсти. В числе её спутников были божественное дитя Эрот и три Хариты, чья красота и кротость смягчали человеческие сердца. Афродита стала женой хромого бога Гефеста, но у неё было множество любовников (в том числе и бог войны Арес). Обычно она изображалась в виде прелестной легко одетой или обнажённой женщины. Её священными птицами были голубь и лебедь.

Гермес был сыном и вестником Зевса. В его обязанности входило передавать послания богов обитателям земли. Первоначально его чтили как бога и покровителя путешественников. В ипостаси Гермеса Психопомпа («душеводителя») он сопровождал души умерших в подземное царство. Так как путешествия чаще всего совершались с торговыми целями, то Гермес стал богом торговли и красноречия. Его обычно изображали в облике атлета-бегуна (иногда бородатого) в крылатом шлеме и с крылатыми сандалиями. В руках Гермес держал кадуцей — посох, обвитый двумя переплетёнными змеями. В поздние времена Гермес стал считаться основателем эзотерической герметической традиции.

Артемида была дочерью Зевса и сестрой-близнецом Аполлона. Первоначально ей поклонялись как лунной богине, и символами её были лунный свет и серп молодого месяца. Позже она стала богиней охоты и покровительницей рожениц. Артемида обладала необузданным нравом. Её представляли «повелительницей зверей» — богиней-девственницей, охотящейся на оленей с луком и серебряными стрелами. Не угодивших ей она жестоко карала, но благоволила к тем, кто её почитал. В основе культа этой богини лежали ритуальные танцы и поклонение священным деревьям, восходящее, вероятно, к древнему культу лунного дерева — источника знания и бессмертия. Иногда Артемиду изображали многогрудой — в знак её связи с плодородием. На других изображениях она окружена львами, танцует с оленями или держит по убитому оленю в каждой руке.

Гефест был богом подземного огня, сыном Геры и Зевса. Его имя происходит от греческого слова со значением «очаг» или «разжигать». Стихия, которую олицетворял этот бог, была не разрушительным пламенем, а благодетельным огнём кузницы, который позволял людям плавить металл и развивать цивилизацию. Подобно египетскому Птаху, Гефест был божественным кузнецом и ремесленником. Он обучил людей ремёслам и возвёл для богов прекрасные дворцы на Олимпе. Кузницей ему служил вулкан, в недрах которого Гефест ковал для богов доспехи и оружие. Изображался Гефест в облике могучего бородатого кузнеца, хромого на обе ноги. О том, как он охромел, повествуют два предания. Согласно одной версии, новорождённый Гефест показался Гере безобразным, и в гневе она сбросила его с Олимпа. В другом мифе Гефеста сбросил с Олимпа сам Зевс, которому бог-кузнец осмелился противоречить. Гефест считался добрым и кротким божеством, покровителем кузнецов и ткачей. На изображениях он облачён в короткий хитон без рукавов и держит в руках молот и клещи; часто он работает у печи и что-то куёт на огромной наковальне. Спутниками Гефеста были многочисленные подземные духи огня, к числу которых принадлежали циклопы и дактили.

Прочие божества

Асклепий, сын Аполлона, был богом света, медицины и целительства. Его воспитал и обучил искусству врачевания кентавр Хирон. Иногда Асклепия изображали в виде змеи, но чаще — в облике добродушного мужчины средних лет с посохом, обвитым змеей. (Возможно, именно этот посох, а не кадуцей Гермеса, послужил прототипом современного символа медицины.) Согласно одному из мифов, Асклепию принадлежал сосуд с кровью Горгоны, при помощи которой он возвращал мёртвых к жизни. По просьбе разгневанного Аида Зевса поразил Асклепия молнией. Культ Асклепия включал в себя не только религиозные обряды, но и систему врачевания. Жрецы этого бога обладали широкими познаниями в медицине.

Деметра, дочь Кроноса и Реи, была богиней плодородной земли. Она олицетворяла плодородную возделанную почву полей, а также зерно (в первую очередь пшеницу и ячмень), фруктовые деревья и урожай вообще. Деметра управляла всеми видами сельскохозяйственной деятельности; именно благодаря ей земля каждый год приносила плоды. Первый хлеб, испечённый из муки нового урожая, приносили ей в жертву. Кроме того, Деметра и её дочь Персефона были тесно связаны с временами года. Деметра обычно изображается в облике зрелой женщины в длинных одеждах. Голова её нередко прикрыта накидкой, а иногда — увенчана колосьями зерна или украшена лентой. В руке Деметра держит скипетр, колос или факел.

Персефона (Кора), дочь Деметры, также была богиней урожая и плодородия. Задумав взять Персефону в жёны, мрачный Аид похитил её и заточил в своём подземном царстве. Потеряв дочь, Деметра обезумела от горя и позабыла о мире. Растения увяли, земля стала голой и бесплодной. Наконец, встревоженный Зевс убедил Аида отпустить Персефону, но на прощание Аид попросил её съесть несколько зёрен граната в знак, что их брачный союз останется нерушимым. С тех пор одну треть года Персефона проводит со своим мужем в подземном царстве. Всё это время Деметра скорбит о дочери и лишает землю своих даров, из-за чего в мире становится холодно и голодно. Но весной с возвращением Персефоны земля согревается, покрывается ковром из цветов и даёт урожай. Персефону часто изображали в виде девушки, сидящей на троне и увенчанной короной. Иногда она держит в руке колос зерна или гранат.

Дионис, один из младших богов и своего рода «почётный гость» на Олимпе, был сыном Зевса и Семелы, смертной женщины. Это единственный бог в греческом пантеоне, родившийся от смертного человека. Дионис был богом вина, удовольствий и жизненных сил. Как изобретатель виноделия, Дионис (подобно самому вину) может вызвать как веселье, так и ярость. В отличие от других божеств, Дионис иногда представлялся живущим в своих последователях. Его называли «освободителем от забот» и изображали в виде юноши, увенчанного короной из листьев и виноградных гроздьев и облачённого в шкуру пантеры. В одной руке он

держит чашу с вином, а в другой — тирс (жезл, увенчанный сосновой шишкой). В странствиях его нередко сопровождает свита, состоящая из сатиров, кентавров, менад, нимф и силенов. Праздники, посвящённые Дионису, сопровождались буйными оргиями, танцами, музыкой и всевозможными увеселениями. В конечном итоге эти праздники положили начало классической греческой драме и театральным представлениям. Позже Дионис приобрёл также мистический аспект: он стал связываться с темой смерти и возрождения. В одном из мифов младенца-Диониса убивают титаны по приказу ревнивой Геры. Но Рея возвращает его к жизни его, и таким образом Дионис становится символом жизненных сил. Он был одним из немногих божеств, способных возратить умершего из подземного царства в мир живых.

Адонис первоначально был сирийским богом растительности, но позже вошёл в греческий пантеон. Его имя является эллинизированной формой семитского слова «адонаи» («господин»), которое выкрикивали его жрицы во время Адоний — осеннего праздника в честь Адониса. Согласно мифу, этот прекрасный юноша снискал любовь двух богинь — Афродиты и Персефоны. Чтобы разрешить их спор, Зевс постановил, что одну половину года Адонис должен проводить на земле, а другую — в подземном мире. Адониса убил дикий кабан, посланный ревнивым Аресом. Считалось, что Адонис ежегодно возрождается, снова гибнет и воскресаёт вновь с очередным урожаем.

Эрот, бог любви, был сыном Афродиты. Ему принадлежал колчан с волшебными стрелами, которые могли пробуждать ненасытную страсть и, напротив, убивать любовь в сердцах богов и смертных. Эрота изображали в виде крылатого ребёнка. Иногда у него на глазах повязка — знак того, что «любовь слепа».

Гелиос был персонификацией солнца как такового (в отличие от Аполлона — божества солнечного света). По одному из мифов, титаны утопили Гелиоса в океане, но затем он был вознесён на небо и стал источником солнечного света. Каждое утро бог поднимался над восточным горизонтом в своей золотой колеснице, влекомой девятью белыми огнедышащими конями. Свет от золотых доспехов и шлема Гелиоса озарял землю и небеса, богов и людей. С наступлением сумерек Гелиос входил в лодку на западе и возвращался к месту восхода. Подобно прочим солярным божествам, Гелиос наделялся всеведением: с высоты он видит всё — ничто не ускользает от его взгляда.

Селена была богиней луны и сестрой Гелиоса. В первую очередь она ассоциировалась с полной луной; свет её яркого венца рассеивал ночную тьму. Каждый вечер после того, как Гелиос завершал дневное путешествие по небу, Селена, омывшись в океане, начинала свой путь. Облачившись в тонкие одеяния, ширококрылая богиня летела по небу в колеснице, влекомой лучистыми конями или быками. На ранних изображениях она предстаёт в виде коровы, чьи рога символизируют полумесяц. Иногда Селена восседает на коне, быке или осле.

Геката также была могущественной лунной богиней, покровительницей мореплавания, колдовства и магии. Её называли «матерью ведьм» и ассоциировали в первую очередь с «тёмной луной» новолуния. Геката даровала людям богатства, победы и мудрость; ей было подвластно многое как на небе, так и на земле. Позже она стала восприниматься как богиня подземного мира, владычица привидений, демонов и кладбищ. Гекату называли «неодолимой царицей» и считали председательницей в ритуалах очищения и искупления. Для уболагодворения ей подносили ритуально приготовленную пищу; её изображения помещали в домах, чтобы отпугивать злых духов. Иногда Гекату изображали с тремя лицами, представляющими три фазы луны. Её часто сопровождала свора диких собак.

Пан, сын Гермеса, был богом лесов, рощ и диких местностей, покровителем овчаров и козопасов. Его изображали козлоногим, с козлиными рогами и бородой. Пан считался, искусным музыкантом, и на изображениях он часто держит свирель или флейту. Весёлое и проказливое божество, Пан любил буйные пляски и нередко преследовал лесных нимф, обычно отвергавших его любовь

Влияние греков на развитие религиозно-магических представлений

Со смертью Александра Македонского в 323 г. до н. э. начался период эллинизма. Теперь греки правили всем древним миром — Египтом, Сирией и Персией. Под их властью развилась уникальная космополитическая цивилизация — по форме чисто греческая, но вобравшая в себя многие традиции и верования покорённых народностей и соседних с ними племён.

Греческая религия в ту эпоху претерпела значительные изменения, так как культура полисов постепенно угасла. Крайний индивидуализм, отличавший это время, проявился во множестве новых духовных концепций, утверждавших превосходство свободы и самореализации личности над служением городу или обществу. Когда мир эллинов распространился на большую часть известного им цивилизованного мира, греки стали рассматривать человечество как единое сообщество индивидуумов, в котором этническое происхождение не играет сколько-либо важной роли. Сами греки испытали сильное влияние ближневосточной мысли. Развилась смешанная культура с общими идеями и божествами.

Некоторые греческие божества, например, Ирида или Геба, изображались в этот период в виде грациозных женщин в одеяниях с ниспадающими складками и с огромными крыльями за спиной. Образы этих божеств, возможно, повлияли на позднейшие изображения христианских ангелов и архангелов. Эрот, греческий бог любви в образе ребёнка, является, вне всякого сомнения, прообразом прелестного розовощёкого «херувима», не имеющего ничего общего с еврейско-вавилонскими керубим — яростными многокрылыми и многоголовыми стражами, полулюдьми-полуживотными.

По мере того, как возрастал интерес к личному спасению и инициатическим культам, на первый план выдвигались сельскохозяйственные божества — такие как Деметра и Дионис, которым начали поклоняться задолго до развития олимпийского пантеона. Именно на эпоху эллинизма пришёлся расцвет элевсинских, самофракийских и орфических мистерий. Приверженцы этих культов превыше всего ставили тайну, личное познание и мистический опыт прикосновения к Божественному. Новообращённые проходили церемонию посвящения, производившую на них глубокое эмоциональное впечатление. Кроме того, греки восприняли некоторые ближневосточные мистические культы, в частности, египетские мистерии Исиды и Осириса. В основе инициатических культов, как правило, лежала тема смерти и воскресения божества — залог личного спасения для человека. В то же время возродился интерес к вавилонской астрологии, гаданиям, амулетам, мистицизму и египетской теургии.

С другой стороны, продолжая характерную для эллинской культуры традицию динамического взаимодействия противоположностей, многие греки обратились в то время к новым радикальным философским системам — таким, например, как скептицизм, приверженцы которого ставили под сомнение всё и вся, вплоть до самой возможности познания природы богов, людей и окружающего мира. В философии кинизма отрицались все человеческие установления и традиции, включая право собственности.

Однако существовали и такие философские школы, которым удавалось объединить радикальную мысль с этикой и элементами мистицизма. Таковы были, например, учения стоиков и эпикурейцев, которые верили в переселение душ и упорядоченное мироздание. Они утверждали, что человек должен стремиться к счастью или совершать добродетельные поступки, чтобы противостоять ударам жестокой судьбы. Как стоики, так и эпикурейцы оказали большое влияние на развитие философской мысли последующих столетий.

Именно в этом эллинистическом «плавильном котле идей» зародились концепции и представления, отразившиеся позже в христианстве и гностицизме. Эллинистическая культура оказала огромное воздействие не только на римскую культуру, но и на персидскую и византийскую и даже на культуру средневековой Европы. Но эллинистическому духу свободомыслия и интеллектуального поиска суждено было возродиться только в эпоху Возрождения.

Рим

Начальные страницы римской истории сокрыты во тьме веков. Впрочем, кажется достоверным, что город-государство Рим был основан около 750 г. до н. э., когда в эту местность переселились этруски с севера. Они и положили начало римской цивилизации, вобравшей в себя многие черты греческой и ближневосточной культур, но, тем не менее, всегда остававшейся самобытной.

В 509 г. до н. э. римская аристократия свергла этрусского царя и учредила Республику с правительством, состоявшим из различных совещательных и законодательных органов. В ранний период своей истории римляне были преданы

благу государства. Мировоззрение их отличали серьёзность, суровость и дисциплинированность. К 265 г. до н. э. почти вся территория Италии оказалась под римским контролем. В период так называемых Пунических войн (264-146 гг. до н. э.) Рим вёл яростные сражения с Карфагеном, городом на северном побережье Африки, соперничавшим в могуществе с Римом. В конечном итоге карфагеняне проиграли. Несмотря на своё военное превосходство, римляне достигали побед не столько за счёт мастерства, сколько благодаря непоколебимой решимости. К концу II в. до н. э. Рим завоевал все эллинистические государства, но в результате сам попал под влияние греческой культуры.

Через некоторое время Республика пала, ослабленная коррупцией и внутренними конфликтами. В 48 г. до н. э. власть захватил полководец Юлий Цезарь. Так начался период Римской империи, которая повела активную завоевательную политику. За пятисотлетнюю историю Империи Рим повидал различных диктаторов, от таких блестящих как Август, до таких жестоких как Нерон или Калигула. В эпоху Империи рядовой римлянин потерял многие свободы, но, по большей части, мог наслаждаться относительным миром и спокойствием. Мировоззрение римских граждан окрасилось известной долей оптимизма. В начале II в. н. э. Римская империя протянулась широко с востока на запад, охватив территорию площадью около трёх тысяч квадратных миль. В неё входили земли современных Италии, Франции, Испании, Англии, Египта, Греции, Турции, Сирии и Ирака, а также северное побережье Африки. Под щитом Римской империи греко-римская цивилизация распространилась по всему западному миру. Одним из совместных достижений римской политической системы и греческой созерцательной мысли явилось римское право — свод общественных предписаний, которые впоследствии легли в основу западной судебной системы.

Римские боги

С первых лет своей истории Рим был чрезвычайно восприимчив к внешним культурным влияниям. Некоторые полагают, что древние римляне периода Республики (753-743 гг. до н. э.) не имели собственной мифологии и просто переименовали на свой лад имена древнегреческих богов. Однако римские боги всё же отличаются от греческих, хотя и восприняли многие характеристики своих предшественников. Римский Юпитер не был полностью тождествен греческому Зевсу, а Минерва в чём-то отличалась от Афины. Некоторые из древнейших римских богов имели этрусское происхождение. На эту основу наложился пласт эллинской мифологии.

Римские мифы в целом менее сложны и изощрённы, чем греческие, а также более последовательны. Боги римского пантеона более абстрактны и утилитарны, обладают менее выраженными личностными характеристиками. Кроме того, римские мифы отличались от греческих по целям и функциям. Если в греческой мифологии основное внимание уделялось собственно богам, то римские мифы акцентировали влияние, которое боги оказывали на историю, общественные установления и городскую жизнь. Римские боги были, в первую очередь,

защитниками государства и семьи. Но, как и в других культурах, важную роль в Древнем Риме играли также сельскохозяйственные божества. Руководствуясь богатым политическим опытом, римляне сооружали у себя храмы богов, которым поклонялись покорённые народы. В результате защитниками Рима и римской культуры становились даже иноземные боги. В эпоху Империи распространились многочисленные неофициальные культы, и государство относилось к ним терпимо. Никто не претендовал на монопольное руководство духовной жизнью. Один и тот же человек мог быть членом нескольких языческих культов. Поэтому римский пантеон представлял собой пёструю мозаику из разнородных элементов — этрусских, сабийских, иллирийских, сирийских, греческих, персидских, египетских и прочих.

Единственным по-настоящему римским богом можно назвать **Януса**, который изначально был богом солнца. Со временем Янус стал богом дверей и ворот, стражем порога. Он также считался покровителем гаваней, дорог, мореплавания, предприимчивости и новых начинаний. Важная роль отводилась Янусу в одном из римских мифов о сотворении мира. Согласно Овидию, когда из хаоса на заре времён выделились первоэлементы, сам хаос принял образ Януса. По статусу этот «отец всех богов» превосходил даже Юпитера. Изображался Янус в виде бородатого старца с двумя лицами, одно из которых обращено внутрь помещения, а другое — наружу. Его символами были ключи (для открывания и запираания дверей) и палка (чтобы отгонять непрошенных гостей от порога).

Соответствия между главными греческими и римскими богами таковы:

Греческие	Римские
Кронос	Сатурн
Гея	Теллус
Зевс	Юпитер
Гера	Юнона
Посейдон	Нептун
Аид	Плутон
Гермес	Меркурий
Арес	Марс
Афродита	Венера
Афина	Минерва
Артемида	Диана
Гестия	Веста
Гефест	Вулкан
Аполлон	Аполлон
Селена	Луна
Эрос	Купидон
Деметра	Церера
Асклепий	Эскулап
Дионис	Бахус
Персефона	Прозерпина

Позднейшие тенденции в греко-римской духовной жизни

Те же факторы, под влиянием которых в Древней Греции шло развитие индивидуализма и нарастала неудовлетворённость духовной жизнью, со временем проявились и в Римской империи. Зародившиеся в эллинистическом мире тенденции к поиску личного спасения и приобщения к мистерийным культам сохранялись в последующие века и в имперском Риме. Здесь этому способствовал ещё один фактор — рост нищеты и чувства безнадёжности среди непривилегированных слоёв населения.

Постепенно поклонение традиционным государственным божествам уступило место культам богов более экзотических, заимствованных из покорённых стран. Такими богами были Митра, персидский бог света; вездесущие Исида и Осирис; Великая богиня-мать Кибела из Малой Азии и её супруг Аттис («наивысший»), а также Сабазий¹, ещё один азиатский бог. В некоторых областях наряду с Гором и Юпитером поклонялись и Яхве, племенному богу евреев. На смену богам-покровителям городов пришли боги-спасители.

Греческая философия по-прежнему жила и здравствовала, преобразуя древних греко-римские богов в новые трансцендентные символы неоплатонизма. Школе неоплатонизма, основанной на учении Платона в интерпретации Плотина (205-270 гг. н. э.), предстояло стать основной точкой слияния философии, логики, мистицизма и магии. Неоплатоники верили в то, что источником всего сущего является трансцендентный бог, а основное его творение — божественный ум. Все вещи, эманирующие из бога, представляют собой ту или иную степень света-энергии.

Неоплатоники полагали, что человеческая душа состоит из высшей и низшей части, и что низшая часть является отражением высшей. Они также верили в переселение душ и утверждали, что человек должен стремиться к добродетели, дабы достичь бога через созерцание Божественного сквозь грубую реальность ряда воплощений. Неоплатоническая мысль оказала огромное влияние на развитие западной церемониальной магии.

В эту эпоху более чем когда-либо возрастает интерес к магии, астрологии и гаданиям. Приблизительно в это же время (II-III вв. н. э.) были созданы трактаты, авторство которых приписывается Гермесу Трисмегисту (так называемый «Corpus Hermeticum» — «Герметический корпус»). Кроме того, в Египте были составлены многочисленные нумерологические тексты, в совокупности именуемые «Греческими магическими папирусами».

Примерно в то же время на историческую арену вышли первые последователи одного из культов спасения, известного под именем христианства, — что изрядно раздражало некоторых римских правителей, считавших, что новый культ противоречит государственным интересам и представляет собой угрозу власти. В конечном итоге одна из ветвей христианства стала официальной религией Рима, а все остальные верования оказались вне закона. В западном мире монотеизм одержал победу над политеизмом. И, как сказали бы некоторые, тому суждено было случиться.

---

¹ Отметьте сходство с древнееврейским именем «Саваоф» («Цабаот»).

Но языческие верования не исчезли: время от времени они проявлялись снова и снова, порой в весьма неожиданных формах. Многие властители дум эпохи раннего христианства — Амвросий Медиоланский, Иероним, Августин и прочие — черпали мысли и образы для своих сочинений у таких языческих писателей как Платон, Гомер, Цицерон и Вергилий. Так возник «христианский платонизм», доминирующий в средневековой мысли и остающийся важной частью современного христианского мировоззрения.

Во многих случаях язычество просто отошло на задний план, особенно в сельской местности. Древние языческие празднества отмечаются и до сих пор — в виде отождествлённых с ними христианских праздников. Постепенно многие люди открывают для себя своё политеистическое наследие; но были и такие, кто помнил о нём всегда...

Боги: вчера, сегодня, завтра

В наше время старые боги возвращаются. На заре Нового Века многие люди, уставшие от духовного оцепенения, в котором погрязли официальные церкви, и от непримиримой нетерпимости фундаментализма, обращаются к альтернативным верованиям. Некоторые из этих систем — сравнительно новые, экспериментальные; другие же основаны на традициях древних религий, как восточных, так и западных. Эти традиции естественным образом осовремениваются, поскольку неоязычники наших дней живут в гораздо более сложном мире, чем их древние предки. Кроме того, новые системы стремятся к религиозной терпимости; многие из них представляют собой сплав нескольких культов и традиций прошлого. Хор новых голосов, выкликающих священные имена, пробуждает от долгого сна богов Египта, Шумера, Греции и других древних стран.

Как мы уже видели, в древности люди не усматривали никакого противоречия в том, чтобы принимать чужеземных богов. В период эллинизма, как и сейчас, было распространено убеждение, что различные пантеоны разных народностей олицетворяют различные части одной и той же фундаментальной внутренней реальности. В защиту универсальной истины, которая лежит за всеми разнородными духовными воззрениями, можно привести слова римского сенатора и оратора Квинта Аврелия Симмаха, язычника, который в ранние дни христианства ратовал за религиозную терпимость:

«От лица богов наших предков, от лица наших родных богов мы молим о терпимости. Всё едино, какому бы богу ни поклонялся отдельный человек. Все мы смотрим на одни и те же звёзды; небо общее для всех; один и тот же мир окружает каждого из нас. А что превыше [этого] — каждый из нас стремится постичь эту истину в меру своей мудрости. И к этой великой тайне мы подходим не единой тропой»¹.

Мы с вами — очевидцы возрождения религиозной свободы и терпимости. Будем надеяться, что мы уже никогда не утратим их вновь.

---

¹ Фредерик Грант. Религия Древнего Рима (Frederick Grant, *Ancient Rome Religion*, 249).

В этом выпуске «Журнала Золотой Зари» рассматриваются несколько пантеонов, играющих важную роль в западной магической традиции. Некоторые из статей, представленных здесь, посвящены исследованию скандинавского и кельтского пантеонов. В статье «“Древние” ирландской Волшебной веры» Кисма Степанич описывает кельтские божества и праздники, а также практические формулы визуализации. Пэт Залевски в статье «Незавершённые мифологические пантеоны Золотой Зари» приводит вариант соотнесения кельтского и скандинавского пантеонов с каббалистическим Древом Жизни. Происхождение и гематрические соответствия различных имён Бога и ангелов еврейского пантеона исследуются в статьях Харвея Ньюстрона и Джеймса А. Эшелмана.

В «Самофракийском огне» Стив Кранмер анализирует древнейший греческий мистерийный культ и его пантеон, который занял важное место в Ритуале Практика Золотой Зари. Джон Майкл Грир рассматривает черты сходства между Христом и Осирисом, прежде всего в отношении того, как эти божественные образы фигурируют в ритуалах Золотой Зари. В статье М. Айседоры Форрест сопоставляются особенности религиозно-магической практики у язычников древности и современности. А вопрос «Существуют ли боги?» стал темой статьи Дональда Майкла Крейга.

Магические пантеоны обогатили духовную культуру человечества не только тем, что предоставили нам возможность внутренне общаться с великим божественным «Я», но и благодаря красоте и героизму деяний богов и богинь, отражённых в мифах. На протяжении всей истории они вдохновляли нас, являясь вновь и вновь в произведениях литературы, в молитвах, музыке и танце. Боги проявляют себя и в душе человека, раскрывая нашу внутреннюю сущность и обучая нас любить, как Венера, быть сильными, как Марс, смеяться, как Юпитер, надеяться на возрождение, как Осирис, быть справедливыми, как Маат, и мудрыми, как Афина, и многому другому. Эти божества демонстрируют нам лики вечного источника мироздания и многогранное великолепие нашей собственной души. Боги помогают нам распознать и понять наш потенциал, нашу силу, магию и внутреннюю духовную красоту.

«Каким бы был мир без магической силы любви к красоте и гармонии? Как бы выглядел мир, будь он таким, каким мыслит его современная наука? Мир, в котором не находит признания универсальная сила истины, — не что иное, как мир безумцев, преисполненный галлюцинаций»¹.

Об авторах

Чик Цицero и Сандра Табата Цицero — редакторы-составители американского издания данной книги. Старшие Адепты Герметического Ордена Золотой Зари, авторы нескольких книг, активные члены магического сообщества они в начале 80-х помогли воссоздать полноценную ветвь Ордена в Соединённых Штатах. Супругов Цицero объединяет интерес к эзотерическому знанию и любовь к кошкам. Проживают они во Флориде, там же работают и занимаются практической магией.

---

¹ Франц Хартманн. Магия белая и чёрная (Franz Hartmanne, *Magick White and Black*, 27).

Библиография

- Black, Jeremy and Anthony Green. *Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia*. Austin: University of Texas Press, 1992.
- Budge, E.A. Wallis. *Egyptian Magic*. New York: Dover Publications, Inc., 1971.
- Budge, E.A. Wallis. *Egyptian Religion*. Vols. 1 and 2. New York: Citadel Press, Carol Publishing Group, 1991, Volumes I & II.
- Budge, E.A. Wallis. *The Gods of the Egyptians*. New York: Dover Publications, 1969. (Рус. пер.: Уоллис Бадж. Легенды о египетских богах. «Рефл-бук», «Ваклер», 1997).
- *Divine Pyramider*, attributed to Hermes Mercurius Trismegistus. Des Plaines, Illinois: Yogi Publication Society, 1871.
- Erman, Adolf. *Ancient Egyptian Poetry and Prose*. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 1995.
- Farr, Florence. *Egyptian Magic*. Kila, MT: Kessinger Publishing Co.
- Godwin, David. *Light in Extension*. St. Paul: Llewellyn Publications, Inc., 1992.
- Grant, Frederic C. *Ancient Roman Religion*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1976.
- Herodotus. *Histories*. Hertfordshire, UK: Wordsworth Classics, 1996. (Рус. пер.: Геродот. История. Л.: Наука, 1972. Пер. и прим. Г. А. Стратановского.)
- Hollister, C. Warren. *Roots of the Western Tradition*, 4th ed. New York: Alfred A. Knopf, 1982.
- Jung, Carl G. *Man and his Symbols*. Garden City, NY.: Doubleday & Company, 1983. (Рус. пер. Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.)
- *Larousse Encyclopedia of Mythology*. New York: Prometheus Press, 1959.
- *Larousse World Mythology*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1965.
- Moscati, Sabatio. *The Face of the Ancient Orient*. Garden City, NY: Anchor Books, 1962.
- Perowne, Stuart. *Roman Mythology*. Middlesex: The Hamlyn Publishing Group, 1969.
- Pinch, Geraldine. *Magic in Ancient Egypt*. Austin: University of Texas Press, 1994.
- Scarre, Chris. *Smithsonian Timelines of the Ancient World*. New York: Smithsonian Institution, 1993.
- Spence, Lewis. *Ancient Egyptian Myths and Legends*. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 1990.
- Spence, Lewis. *Myths of Babylonia & Assyria*. London: George G. Harrap & Company Ltd., 1928.
- Thompson, C.J.S. *The Mysteries and Secret of Magic*. New York: Causeway Books, 1973.

Селена, богиня Луны...

М. Айседора Форрест

Язычники и неоязычники

Пять элементарных оснований, по которым нам следует заявить права на наше языческое наследие

«Духовность эллинов отличается от христианской духовности по большей части тем, что она не основана на каком-либо особом откровении и не признаёт официальных духовных авторитетов; тем, что она свободна, неорганизована и не имеет специальных духовных институтов; и, наконец, тем, что она сохраняет связи с архаическим почитанием Божественного в природе... её следует признать настоящей и глубокой духовностью, которая сохранила своё могущество и после гибели древней средиземноморской цивилизации и которая до сих пор может поставить под сомнение многие наши общепринятые представления о природе духовного».

Армстронг А. Х. Введение к «Классической средиземноморской духовности, египетской, греческой, римской»

Эти слова были написаны о язычниках, живших более двух тысяч лет назад в Средиземноморье. Но с таким же успехом их можно применить и к современным неоязычникам.

С этим согласится любой, кто знаком с современным неоязычеством. Действительно, современное язычество «не основано на каком-либо особом откровении», не признаёт власти духовных авторитетов (таких как католический Папа) и почитает природу как божество. Правда, неоязычество обладает ещё и рядом новых черт: некоторые современные язычники, например, поклоняются верховному божеству в женском облике. Но и в древнем политеистическом мире это было в порядке вещей. Существование женских божественных сущностей было для язычников того времени совершенно очевидным, чего не скажешь о такой современной протестантской стране как США.

Но сейчас язычников в США больше, чем когда бы то ни было за всю историю этой страны, с тех пор, как там высадились первые колонисты. Эйден Келли в своей книге «Ремесло и искусство магии» высказывает мнение, что неоязычников и виккан в Соединённых Штатах больше чем унитариев и буддистов¹. По консервативным оценкам на 1993 г., одних только членов общества «Викка» насчитывалось в стране около 200 тысяч². Но чем больше в обществе неоязычников, тем больше и таких магических орденов как Орден Золотой Зари и его ответвления. Если первые члены

---

¹ Aiden A. Kelly, *Crafting the Art of Magic, Book I, A History of Modern Witchcraft*, 1936-1964 (St. Paul: Llewellyn Publications, 1991), ix.

² Joel Beversluis, ed., *A Sourcebook for the Community of Religions* (Chicago: The Council for a Parliament of the World's Religions, 1993), 102.

Ордена Золотой Зари были выходцами из безоговорочно христианского окружения и с неоязычеством их познакомил орден, то, как показывает практика, сегодня подобные магические ордена в Соединённых Штатах пополняются скорее из неоязыческой или викканской, чем из христианской среды. По этой причине так важно знакомить с традициями язычества и различными аспектами неоязычества всех тех, кто заинтересовался Орденом Золотой Зари и другими подобными организациями, — в том числе и читателей этого журнала.

Однако в данной статье я не ставлю перед собой задачу дать определение язычества или неоязычества. Поскольку природа языческого политеизма весьма разнообразна, то дать какое-то определение, с которым согласились бы все представители неоязычества (или древнего язычества), по-видимому, невозможно. Однако две эти разновидности политеизма — древняя и современная — сходятся друг с другом по ряду важных аспектов. Следовательно, можно выделить некие общие темы, и именно такой целью я задалась в настоящей статье. Как представляется, некоторые аспекты языческой духовности органически вытекают из самой концепции политеизма. В современных языческих общинах они находят столь же естественное проявление, как когда-то — в общинах древних язычников. Неоязычники сознательно обращаются к древнему миру, черпая в нём вдохновение и находя точки соприкосновения с современной религиозной жизнью.

При этом языческое возрождение ни в коей степени не является атавизмом. Это новое язычество. Язычники по-новому интерпретируют старые мифы и ритуалы. Они обновляют их, расширяют и наполняют новым смыслом, значимым для современного человека. Корнями языческие мифы и ритуалы уходят в древнюю религиозную традицию; листья же, без которых растение тоже не может расти, распускаются в наши дни. Попытаемся соотнести некоторые из этих древних корней с современными здоровыми листьями и показать, как связаны отдельные способы проявления неоязыческого религиозного чувства с той политеистической традицией, от которой они происходят. Материал для этой работы я черпала из сочинений древних язычников и мнений учёных, а также из ответов на опросы и анкеты, которые дают современные неоязычники. К сожалению, краткий объём статьи не позволяет развернуть широкий перечень сопоставлений и остановить внимание на отличиях современного язычества от древнего.

Надеюсь, что эта демонстрация связей современного неоязычества с его корнями поможет утвердить представление о неоязычестве как об одном из множества возможных способов выражения человеческого религиозного чувства — и как о традиции с богатым прошлым и не менее богатым будущим. По моему убеждению, слова А. Х. Армстронга о язычестве древних греков, приведённые в эпиграфе к данной статье, можно с равным успехом отнести и к неоязычеству; его также «следует признать настоящей и глубокой духовностью, которая сохранила своё могущество и после гибели древней средиземноморской цивилизации и которая до сих пор может поставить под сомнение многие наши общепринятые представления о природе духовного».

Конкретизация темы

Для начала нам придётся как-то конкретизировать тему. «Древнее язычество» и «современное неоязычество» — категории слишком широкие, и обсуждать их без постоянных уточнений и оговорок невозможно. Под древним язычеством мы будем подразумевать здесь классическое древнегреческое и греко-римское язычество в период приблизительно от 500 г. до н. э. до его запрета. Этот период продолжительностью в тысячу лет я выбрала по двум основным причинам, и прежде всего — из-за обилия материала, поскольку о язычестве того времени многое могут рассказать нам как древние философы, историки, поэты и драматурги, так и учёные-исследователи позднейших эпох. Вторая причина более субъективна. Именно знакомство с этими материалами (в особенности — с современной литературой по предмету) привело меня к предположению, что неоязычники имеют много общего со своими древними сёстрами и братьями. Им бы не составило труда воспринять ход мыслей и эмоции, задействованные в древних ритуалах и мистериях, и быстро найти общий язык со своими предшественниками. Правда, они согласились бы далеко не со всем, что древние язычники могли бы поведать о своём религиозном мировоззрении и средствах его выражения. Но я убеждена, что неоязычники поняли бы, по крайней мере, что имеют в виду язычники древности, что именно они делают и почему они это делают. В этом отношении они гораздо проникательнее современных академических исследователей древнего язычества, которые, не будучи сами практикующими политеистами, иногда рассматривают представителей политеизма как выразителей недоразвитой (то есть не монотеистической) духовности.

Современное неоязычество, с которым мы будем сравнивать язычество древности, — это самопровозглашённое направление в том виде, в котором оно сложилось в XX в. в странах Северной Америки и, до некоторой степени, в Англии. Причина в том, что именно с этим направлением неоязычества я знакома лично. Я также предпочла не затрагивать восточные религии, даже те, которые представляют собой непрерывную политеистическую традицию. Опять же это вопрос конкретизации темы. Я вовсе не хочу сказать, что восточные традиции не оказали влияния на западное язычество (или, в свою очередь, не испытали влияния Запада). Напротив, они оказывали и по сей день оказывают такое влияние.

Лучи пентаграммы

Таким образом, основной объект нашего исследования — западное язычество древности и современности. В рассмотрении этого предмета я буду опираться на древнегреческую концепцию элементов — Земли, Воздуха, Воды и Огня, считавшихся основными «кирпичиками», из которых сложено мироздание.

Пифагорейцы добавили в эту систему пятый элемент — Эфир. Он представлялся тоньше и невесомей других и мыслился как своего рода духовный Огонь. (В наши дни в большинстве магических групп пятый элемент отождествляется с Духом.) Аристотель описал четыре элемента согласно парным признакам (качествам): Огонь — «тёплый и сухой»; Воздух — «тёплый и влажный»; Вода — «холодная и влажная»;

Земля — «холодная и сухая». Стоическая школа упростила эту идею и определила Огонь как тёплый элемент, Воздух — холодный, Воду — мокрый, а Землю — сухой. Эти элементы и их качества фигурировали также в древнегреческой медицине; отсюда возникло средневековое представление о четырёх «соках», составляющих человеческое тело; их можно также соотнести с четырьмя временами года и четырьмя стадиями человеческой жизни: детством, юностью, зрелостью и старостью¹.

Современные неоязычники, обращаясь к силам этих элементов и призывая их расположиться вокруг ритуального круга, символически используют эти древние строительные кирпичики для сооружения стен своего святилища. Эта традиция пришла в неоязычество из ведовства («Викки»), которое, в свою очередь, заимствовало её из церемониальной магии через концепцию «сторожевых башен» Джона Ди. Однако в неоязычестве элементы воспринимаются как «природные силы» в гораздо большей мере, чем это можно представить из термина «сторожевая башня». Категориальное деление на элементы также иногда используют как метод классификации².

Кроме того, каждый из пяти элементов сопоставляется с одним из лучей пятиконечной звезды — пентаграммы. Как и христианский крест, пентаграмма имеет сложную символику. Некоторые неоязычники носят её просто как символ своей религии. Другие считают её символом Божественного в природе, верхняя точка которого соотносится с Духом, символически расположенным «посреди» остальных четырёх элементов (четырёх лучей звезды). Считается, что из этих пяти элементов состоит всё сущее в природе, в том числе и человечество. Греки также могли проводить соответствия между естественным человеческим существом и божественным человеком, представленным в пентаграмме. Основные пропорции греческих храмов и статуй, начиная с VI в. до н. э., всегда соразмерны пропорциям человеческого тела, которые схематически отображены в пентаграмме³.

Эти представления об элементах и об их отражении в пентаграмме, сохранявшиеся в древней и средневековой медицине, астрологии, философии, эзотерической традиции, искусстве и архитектуре, являются частью нашего языческого наследия — не в меньшей степени, чем общественные здания, построенные в стиле римских храмов, пасхальные яйца и рождественские ёлки. В

---

¹ Jim Tester, *A History of Western Astrology* (New York: Ballentine Books, 1987), 61.

² Краткая справка для тех, кто не знаком с характеристиками элементов: воздух может иметь яркую, беспечную, интеллектуальную или даже немного надменную природу. Воздух ассоциируется с востоком и рассветом. Огненная природа — страстная, волевая, вдохновляющая и энергичная. Огонь ассоциируется с югом и полднем. Природу воды можно описать как заботливую, эмоциональную и сострадательную, но также рассеянную. Вода ассоциируется с западом и закатом. Природа земли — практичная, мудрая, спокойная и уравновешенная вплоть до упрямства. Земля ассоциируется с севером и ночью. Считается, что пятый элемент, Дух, вбирает в себя все остальные элементы, образуя сеть, которая связует воедино все вещи и пропитывает их тайной божественной жизни. Дух ассоциируется с центром и полным циклом дня и ночи.

³ См. статью Уолтера Уили «Орфические мистерии и греческий дух» в сборнике: *The Mysteries, Papers from the Eranos Yearbooks*, ed. by Joseph Campbell (Princeton University Press, 1955), 65. Уили цитирует работу писательницы Люси Вольфер-Зульцер и математика Джея Хэмбиджа, которые доказывают, что пропорции храмов, статуй и пентаграммы соотносятся с пропорциями человеческого тела.

данном случае очень примечательно, что неоязычники (и представители других эзотерических направлений, даже те, что не считают себя язычниками) находят эти древние языческие представления ценными. По этой причине свои наблюдения о соответствиях между древним эллинистическим язычеством и современным язычеством Соединённых Штатов я решила организовать на основе схемы пяти лучей пентаграммы.

Земля: священная почва у нас пол ногами

«Всё это место священно и нет ничего, в чём бы не было частицы души»¹.

Так неоплатоник Плотин писал о священности всего материального мироздания. Таков был языческий взгляд на мир, начиная с доисторической эпохи до настоящего времени. В мире древних греков и в эллинистическом мире, которые являются предметом нашего рассмотрения, в подобных представлениях отражалось мировоззрение сельскохозяйственного общества, зависящего от земли. Люди никогда не теряли связь с землёй — даже тогда, когда поклонялись богам в великолепных храмах своих городов.

Представлялось, что Божественное может проявляться во всём природном мире и во всяком человеческом опыте, в диких лесах и в обработанных полях, в здоровом упорядоченном сознании и в неупорядоченном безумии. В этом анимистическом мире божества проникали во всё сущее; они были неотъемлемой частью этого мира. Хотя поздний эллинизм породил ряд сект, обесценивающих тело и материю, большинство эллинов не утратило древней связи с землёй и хтоническими божествами. Ямвлих, ещё один неоплатоник, отрицал противопоставление божеств и мира:

«Что касается первого принципа, что боги обитают только в небесах, то это неверно. Всё преисполнено ими»².

Многие природные объекты и явления назывались священными (*hieros*): горы, реки, день, зерно. «Священное там, где падает тень от Божественного»³. Правда, олимпийских богов нельзя назвать природными в строгом понимании этого слова (в том смысле, что образы их развились не из почитания конкретных природных феноменов). Но существовали и естественные феномены, которым поклонялись как богам. Один из центральных естественных феноменов — Гея, сама земля. Многие считают, что культ земли как Великой Матери был прототипом всех последующих культов. Такое мнение высказывали не только многие современные учёные, но и

---

¹ Плотин. О материи и зле. Цит. по: Armstrong A.H., ed. *Classical Mediterranean Spirituality, Egyptian, Greek, Roman*. New York: Crossroad, 1986, 70).

² Ямвлих. О египетских мистериях.

³ Walter Burkett, *Greek Religion*. Cambridge and London: Harvard University Press, 1985, 259.

сами древние греки, которые со времён Солона признавали культ Геи древнейшим. Кроме того, они верили, что Гея не только предоставляет своим детям средства к существованию, но и возлагает на них определённые обязательства¹.

Тема священности земли часто обсуждалась в связи с языческими «культами плодородия». Конечно, плодородие поля, плодовитость стада и семьи были жизненно необходимы; от этого зависело не только материальное благополучие, но и сама жизнь. Был человек язычником или нет, но плодородие заботило его всегда. При всей урбанизированности нашего образа жизни мы до сих пор зависим от полей и стад, дающих нам пищу. Роль мотивов плодородия в греческой религиозной культуре можно продемонстрировать хотя бы на примере элевсинских мистерий. На протяжении тысячи лет, в течение которых в Элевсин стекались паломники, как часть ритуала раздавались крик «Дождя!», обращённый к Небесному отцу Зевсу, и крик «Зачни!», обращённый к Гее, то есть земле. Из одного этого ясно, что элевсинские ритуалы сохраняли сельскохозяйственный оттенок, даже когда мистерии уже утратили прямую связь с культом плодородия и стали инициацией в глубокие тайны загробной жизни.

Священной была не только земля, но и воды, питавшие её. Каждый город поклонялся своей реке или источнику; иногда в честь речного бога или нимфы источника даже сооружали храм. Поклонялись и ветрам, так как от них зависела погода, а следовательно, и урожай. Важными божествами были солнце и луна — Гелиос и Селена. Похоже, что луну постоянно называли просто богиней. Люди продолжали поклоняться богине луны даже в 430 г. н. э., уже после того как в Римской империи было официально принято христианство, а язычество ушло в подполье. Об этом свидетельствует отрывок из сочинения неоплатоника Прокла:

«Был час сумерек. Они [философы афинской неоплатонической школы] всё ещё были заняты разговором, когда солнце село и луна показалась впервые после соединения с солнцем. Они [философы] пытались отослать молодого человека [Прокла], попросившись с ним, поскольку он был чужеземцем, а оставшись одни, они могли бы свободно поклониться богине. Но Прокл сделал вид, что уходит, а затем вернулся, сняв обувь, и прямо у них на глазах начал приветствовать богиню»².

Снискав этим смелым поступком уважение со стороны философов, Прокл и получил доступ в их школу.

---

¹ Там же, 175.

² Марин. Жизнь Прокла. Цит. по: Armstrong, указ. соч., 263.

Священными почитались и особенно красивые места. В пьесе Софокла «Эдип в Колоне» Антигона, подводя своего отца к святилищу, объясняет:

*А это место свято, без сомненья, —
Здесь много лоз, и лавров, и маслин,
И соловьёв пернатый хор в ветвях
Так сладостно поёт¹.*

А. Х. Армстронг указывает на то, что «внешний», «природный» характер многих эллинских культов, за исключением мистерий, оказывал на верующих особое (и, на мой взгляд, благотворное) воздействие. Так как поклонения происходили на открытом воздухе, где участники ритуала могли видеть весь свой город или сельскую местность — фактически всё своё окружение, — для них было невозможно считать себя «обособленными», отделёнными от природы, от других людей и вообще от чего бы то ни было². Позже стоическая школа философии также признала, что различия между материей и духом нет. Признание того, что все вещи заключают в себе частицу Божественного, возможно, способствовало развитию основополагающего для греческой культуры здорового убеждения в том, что весь мир прекрасен и благ, сколь бы суровым подчас ни оказывался³.

Эта связь с землёй, небесами и с их циклами, эта идея божественности, присущей всем объектам, — важнейший принцип жизни язычника. Не «поклоняясь» непосредственно реке или ветру, большинство неоязычников всё же почитают Божественное во всех вещах проявленного мира. И кто может сказать, что такой подход не является наивысшей гармонией? В начале 1970-х, в период быстрого распространения неоязычества, профессор Калифорнийского университета Теодор Розак писал в поддержку магического мировоззрения, согласно которому божества и священные места находятся повсюду:

«Почему же должно считаться дикостью или недоразвитостью видеть яркое присутствие божества в мире там, где другие находят только мёртвую материю или низший порядок вещей? И на каком основании мы заключаем, что мироощущение, которое мы называем анимизмом, является ложным?»⁴

Связывая старое язычество, которое он называет Древним Гнозисом, с современным языческим возрождением, которое для него является «насушной темой нашего времени», Розак выражает убеждения многих неоязычников:

---

¹ Софокл. Эдип в Колоне, пер. С. Шервинского. (Цит. по: Софокл. Трагедии. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000, с. 106.)

² Armstrong, указ. соч., 70.

³ Там же, 79.

⁴ Theodore Roszak, *Where the Wasteland Ends, Politics and Transcendence in Postindustrial Society*. New York: Anchor Books, 1973, 108.

«Из этого богатого источника [древних обычаев] вытекают бесчисленные религиозные и философские традиции. Различия между этими традициями — между шаманизмом эскимосов и средневековой алхимией, между кельтским друидизмом и буддистской тантрой — многообразны; но общим для них является магический взгляд на мир. Время от времени я буду ссылаться на это разнообразное семейство религий и философий как на Древний Гнозис — старый образ познания, который с удовольствием находил священное в профанном, — и буду относиться к нему с достаточным уважением, поскольку считаю его необходимым и важнейшим импульсом религиозной жизни. Конечно, это не та религия, с которой знакомо большинство людей в нашем обществе. Это мистический путь познания, а не теологический; его языком служат мифы и ритуалы; его основание — восторг, а не вера и доктрина; его постижение природы — опыт живого единения»¹.

Этот опыт живого единения с природой, к которому стремятся неоязычники, подводит нас к одному из аргументов в их споре с христианством: они убеждены, что именно христианство повинно в царящем сейчас повсеместно опасном безразличии к природе. Как верно подмечает Линн Уайт, по отношению к природе «христианство является одной из самых антропоцентричных религий, какие когда-либо возникали в мире... Разрушив языческий анимизм, христианство позволило эксплуатировать природу с совершенным безразличием к чувствам природных объектов»².

Один из неоязычников Западной Виргинии связывает это безразличие с современными социальными проблемами. По его словам, «мы, к несчастью, отрезаны от нашего источника, и этим объясняется болезнь, поразившая самую сердцевину нашего общества». Другой неоязычник из Аризоны прямо соотносит решение этой проблемы с неоязыческими идеями и пишет, что «люди являются частью природы. Культура затемнила сущность этой связи, но её можно обновить и восстановить посредством претворения в жизнь идей неоязычества».

«Серьёзная обеспокоенность состоянием Земли и нашим местом среди её созданий», — как выразился ещё один неоязычник, приводит многих современных язычников к участию в природоохранном движении. Эта идея была выражена ещё в изложении принципов Совета американских ведьм в 1974 г., где содержится следующий пункт:

«Мы признаём, что обладание разумом возлагает на нас особую ответственность за наше окружение. Мы стараемся жить в гармонии с Природой, в состоянии экологического равновесия, которое даёт жизни и разуму возможность существовать согласно эволюционной концепции».

---

¹ Там же, 109.

² Цит. по: Roszak, 119.

Настоятельная потребность жить и действовать в равновесии с природой побуждает неоязычников признать «природными» и свою человеческую природу, и продукты этой природы (в том числе продукты технологические), хотя большинство ратует за разумное равновесие между элементами и продуктами нашей природы, с одной стороны, и потребностями естественного мира — с другой. Многие неоязычники также обращаются к природе посредством альтернативной медицины и методов целительства, многие из которых восходят к древним системам врачевания и были разработаны в расчёте на использование внутренних целительных сил организма. Кроме того, неоязычники часто принимают участие в работе групп развития человеческого потенциала, разделяя веру в естественность всех психических процессов и стараясь раскрыть естественные лечебные силы сознания. «Такое доверие к природе — суть языческого мировоззрения»¹.

Участники неоязыческих церемоний стремятся воспринять Божественное в природе. Церемонии регулярно проходят на открытом воздухе, что помогает неоязычникам развить то же чувство связи со всем сущим, каким обладали язычники древности. В основе многих ритуальных праздников лежат природные метафоры; поклонения часто совершаются в соответствии с лунными и солнечными циклами. Обращаясь к этим естественным циклам, неоязычники стараются утвердить свою связь с природой и с Божественным. Один неоязычник из Орегона замечает, что «трансцендентный подход выносит всё “по ту сторону”, “вовне” и не допускает непосредственного переживания Божественного». Именно к такому непосредственному переживанию стремятся неоязычники — и обретают его в процессе общения с природой, в том «ярком настоящем» божественном мире, каким он был и встарь.

Воздух: различия в вере, единство в ритуале

Язычество не основано на каком-либо конкретном откровении. Оно не имеет своего священного писания. Хотя поэмы Гомера часто называли «библией греков», это неверно. Не только сами поэты не соглашались друг с другом, но и вообще никто не был обязан с ними соглашаться. Труды поэтов и философов всегда были открыты для интерпретаций и критики². Более того, в язычестве не существовало понятия ереси. Слово «*hairesis*» для язычников означало просто школу мысли, а не лжеучение³. Огромное разнообразие культов различных богов порождало терпимость к иным религиям, что позволило язычеству процветать в течение многих тысяч лет.

Примером языческой терпимости может послужить рассказ о разрушении в последние дни язычества одного из самых знаменитых и удивительных языческих

---

¹ Prudence Jones and Caitlin Matthews, *Voices from the Circle, the Heritage of Western Paganism* (London: the Aquarian Press, 1990), 31.

² Armstrong, указ. соч., 70.

³ Robin Lane Fox, *Pagans and Christians* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1987), 31.

храмов — храма Сераписа (Сараписа) в Александрии. Историк Сократ (не путать с древним философом) пишет следующее:

«Когда храм Сераписа был разрушен и лежал в пыли, там были найдены высеченные на камнях письмена, которые они называли иероглифами, имеющие форму крестов [анх, египетский иероглиф, обозначающий понятие “жизнь”]. Увидев их, христиане и язычники стали спорить, какой же религии принадлежат эти знаки: христиане, которые почитали крест как знак спасительных страданий Христа, заявляли, что этот знак принадлежит им; но язычники утверждали, что он мог принадлежать как Христу, так и Серапису; “ибо, — говорили они, — для христиан он символизирует одно, а для язычников — другое”»¹.

Язычество было побеждено не вследствие своей политеистической терпимости, а из-за нетерпимости радикального монотеизма.

Итак, язычники не настаивали на единстве в личных верованиях. Но кое в чём они всё же требовали единообразия. Они считали обязательным для всех участие в общих благочестивых делах — делах, без которых невозможно было подобающим образом поклоняться божествам и сохранять их благосклонность. Таким образом, традиция заключалась в выполнении ритуала, а не в понимании его сути. Значение ритуала менялось в соответствии с духом времени. При этом попытки по-новому интерпретировать суть ритуала никогда не приводили к разрушению старых культов, а лишь делали их более понятными и подходящими к новым условиям. И даже когда философы стали критиковать недостатки и пороки богов, изображённых в древних мифах, они всё-таки понимали, что широким массам старые формы культа необходимы для установления связи с Божественным².

Языческое сообщество было пропитано особым родом веры — верой, не сформулированной в каком бы то ни было писании или символе, но неявно присутствующей в самой традиции. Она признавалась всеми и, таким образом, объединяла всех. Не о таком ли единстве говорится в описаниях эстатических хоров делосских дев, умевших, как утверждали, «...подражать наречиям и языкам всех людей; каждая бы сказала, что говорит сама по себе: таким образом все они вместе создавали прекрасную песнь»³.

О том, что важна не столько вера, сколько переживания, писал и Аристотель по поводу мистерий. По его словам, те, кто приходил на мистерии, стремились не узнавать, «а переживать и изменяться посредством переживания»⁴.

Это вовсе не значит, что никаких верований не существовало, — просто они не были упорядоченными и единообразными. Разнообразие философских школ — лишь один пример, свидетельствующий о широком спектре мнений и вер, бытовавших в ту эпоху. Собственные культы и собственные представления о ритуалах и связанных с

---

¹ Frank R. Trombley, *Hellenic Religion and Christianization* с. 370-529 (Leiden: E. J. Brill, 1993). 142.

² Armstrong, указ. соч., xiv.

³ Burkert, *Greek Religion*, 110.

⁴ Аристотель. О философии. (Цит. по: Armstrong, указ. соч., 71.)

ними божествах развивались в отдельных семьях, небольших сообществах и даже у отдельных людей по всему Средиземноморью.

Схожее разнообразие верований наблюдается и в современных неоязыческих сообществах — не только в различных «философских школах» или «традициях», но и среди отдельных людей внутри этих традиций. И всё же они находят возможным участвовать в многолюдных празднествах и ритуалах, играть и беседовать друг с другом и создавать общины — вне зависимости от своих личных верований. Предводитель неоязыческой общины из Орегона называет это «отсутствием озабоченности “правильной верой”... Важно то, что мы делаем, как мы живём... какие совершаем ритуалы, а не то, правильно ли мы об этом думаем. Мы полагаем, что наши разногласия в вере не приведут к “расколу”, как это не раз случалось в христианстве». Другой молодой неоязычник недвусмысленно заявляет: «Поймите, что для меня вера — это дело второстепенное. Она, конечно, важна, но не настолько».

По-видимому, эта способность собираться вместе ради общей цели, невзирая на всё разнообразие убеждений, — одно из естественных проявлений политеизма; по крайней мере, можно утверждать, что в этом отношении сходство между древним и современным язычеством несомненно. Возможно, единственное различие здесь в том, что неоязычники даже более терпимы, чем их предшественники: например, они даже не настаивают на том, чтобы все гости праздника обязательно участвовали в ритуалах.

С таким же уважением неоязычники стараются относиться к различиям между переживаниями, которые испытывают отдельные участники ритуала. Они бы согласились с высказыванием Аристотеля — важно именно «переживать и изменяться посредством переживания». Более того, они понимают, что всякое переживание в ритуале — это глубоко личный опыт. Вот к какому выводу относительно этого аспекта ритуала приходит антрополог, изучавший неоязычников, ведьм и колдунов:

«Колдуны допускают вариации в переживании ритуалов, возникающие как неизбежное следствие расхождений в особенностях обучения, опыта и индивидуального стиля... Каждый обладает своим магическим видением, каждый реагирует по-своему... Используя непосредственный опыт для оценки данного ритуала в данный момент времени, они сознательно признают, что человеческие переживания многообразны и не свободны от ошибок. В ритуалах колдуны испытывают необычные для себя состояния. Им может стать плохо, они могут расплакаться или захотеть полетать; они могут переживать безмятежное единство с Исидой или испытывать невыразимую печаль при взгляде на своего соседа. Но считается, что любое состояние подтверждает силу ритуала»¹.

---

¹ Т. М. Luhrmann, *Persuasions of the Witch's Craft, Ritual Magic in Contemporary England* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 136. Это антропологическое исследование, проведённое среди приверженцев магии (неоязычников, ведьм, колдунов), проживающих в Англии; многое из

**Вода:
свободное течение**

В древнегреческом обществе вся культура была пронизана религией. Разделения на церковь и государство не существовало. Языческие культы и другие формы религии принимали в высшей степени организованные формы. Праздники проводились на общегосударственном уровне и поддерживали политический «механизм». Известно, что ежегодно в элевсинские мистерии посвящали целые толпы новых мистов, а для этого требовалась весьма разветвлённая и чётко организованная система.

Так что же имел в виду автор строк, процитированных в эпитафии, говоря, что эллинская духовность «свободна, неорганизована и не имеет специальных духовных институтов»? Мне представляется, он имел в виду следующее: в эллинском мире не существовало общеэллинских высших духовных авторитетов, которые навязывали бы культу единую форму. Не было ничего подобного Римскому Папе или церковной иерархии большинства христианских конфессий. Ни один город, к примеру, не был обязан посылать делегации в Элевсин (хотя к этому побуждало стремление не уступить пальму первенства другим городам). Никого не беспокоило, что культ Артемиды Ортейской имеет мало общего с культом Артемиды Эфесской. Ортейские жрецы не обвиняли эфесцев в ереси. Каждый город поддерживал такой культ, какой считал нужным.

Более того, не все языческие мистерии — и, разумеется, далеко не все культы — требовали наличия храмов или таких организованных жреческих сообществ, как в Элевсине. Орфические мистерии, например, проводились в частных жилищах, и это — одна из причин, по которым они так широко распространились в середине VI в. до н. э.¹

Поскольку в наши дни языческих государств не существует, то при сравнении современного язычества с древним особую внимания заслуживают бытовавшие в Древней Греции малые религиозные структуры, тождественные современным общинам. Уолтер Беркерт в своём великолепном исследовании греческих мистических культов описывает малые группы, которые обозначались греческими словами *thiasos* или *koinon* и латинскими *collegia* или *sodalitates*. Это были своего рода религиозные «клубы» или сообщества, предшественники неязыческих «кругов» или «ковенов» («сборищ», «шабашей ведьм»), а также храмов и лож других магических организаций, действующих в наши дни. Собрания Второго Ордена Золотой Зари по сей день обозначаются словом «коллегия».

«*Thiasos*» представлял собой «собрание равных, объединённых общим интересом»². Он обеспечивал частную обстановку для религиозной деятельности, а также группу товарищей, вместе с которыми можно было посещать более крупные городские или общественные ритуалы. Члены такой группы сохраняли

написанного относится и к неязычникам США. Если вы ещё не читали эту книгу, советую вам прочитать. Захватывающее чтение.

¹ Wili, указ. соч., 70.

² Walter Burkett, *Ancient Mystery Cults* (Cambridge and London: Harvard University Press, 1987), 30.

независимость, то есть от них не требовалось создавать замкнутую общину и обрывать связи с семьёй и городом. Но они уделяли *thiasos* часть своего времени и личных средств. Иногда члены группы владели общей собственностью, помогали друг другу в судебных тяжбах и участвовали в похоронах своих товарищей. Такие группы имели законный статус. Какие-то посты внутри группы существовали, но ни жёсткой иерархии, ни, как правило, явного лидера в них не было. *Thiasos* формировались по желанию, распадались по желанию и позволяли входящим в них людям жить независимой частной жизнью, не вмешиваясь в их личные дела.

Это — прямой аналог большинства неоязыческих групп со свободной организацией, члены которых вольны оставаться в них или уходить по своему желанию, но в которых при этом сохраняются тёплые товарищеские чувства. В своём всестороннем исследовании, посвящённом неоязычеству в Соединённых Штатах, Марго Адлер пишет:

«Люди могут свободно переходить из группы в группу и создавать свои собственные группы согласно своим потребностям, но всё это время они остаются внутри сообщества, которое называет себя языческим»¹.

Моделью викканской практики «роения», то есть выделения новых общин из разросшегося центрального ковена, служат мистерии Митры. Новые митраистские «пещеры» (названные так потому, что в древности собрания посвящённых культа Митры обычно проходили именно в пещерах) образуются всякий раз, когда в исходной «пещере» собирается более двадцати членов².

Даже прославленные древнегреческие философские школы представляли собой, как правило, малые неформальные группы друзей, встречавшихся в частных домах для бесед на теологические или философские темы. Школа Плотина в Риме тихо собиралась в частном доме. Афинские неоплатоники составляли небольшую группу, вынужденную держаться в тени из-за своей оппозиции христианству³. Я лично знакома с герметической неоязыческой группой, которая подобным же образом собиралась для бесед в частном доме на протяжении восьми лет.

Такие небольшие группы обеспечивали религиозную свободу в рамках древнего язычества. Новые культовые практики нередко возникали благодаря личному вдохновению членов той или иной группы. Дионис, похоже, более других богов поощрял своих поклонников и поклонниц к подобным нововведениям. К примеру, одна из жриц в Кампании (Италия) произвела значительные реформы на основе личных откровений, полученных непосредственно от Бахуса⁴. В трагедии Еврипида «Вакханки» Дионис, представ в облике одного из своих собственных жрецов — вдохновенного проповедника, странствующего от селения к селению и

---

¹ Margot Adler, *Drawing Down the Moon, Witches, Druids, Goddess-Worshippers and Other Pagans in America Today* (Boston: Beacon Press, 1979), 33.

² Burkett, *Ancient Mystery Cults*, 42.

³ Armstrong, указ. соч., xiv.

⁴ Burkett, *Ancient Mystery Cults*, 33.

учреждающего повсюду дионисийские обряды, — убеждает царя Пенфея, что ритуалы эти вручил ему сам бог: «...лицом к лицу, и таинства преподал»¹.

Вдохновение играет значительную роль и в неоязыческих ритуалах. Правда, многие группы, в особенности «Викка», придерживаются традиционных ритуалов и форм поклонения. Но нередко встречаются и такие неоязычники, которые, с гордостью называя себя эклетиками, заимствуют фрагменты самых разных ритуалов или действуют по вдохновению. Да, боги до сих пор встречаются «лицом к лицу» со смертными и преподают им таинства. Среди неоязычников много таких, кто получает ритуальные формулы и другую информацию из видений и голосов своих богинь и богов. «Те же самые боги, которые говорили с древними египтянами, кельтами или индейскими шаманами, говорят и сегодня», — утверждает одна последовательница «Викки».

Организационная свобода, которой пользуются неоязычники в своих группах и общинах, суть отражение той свободы, к которой они стремятся в выражении своих религиозных чувств и переживаний. Небольшие неформальные группы предоставляют идеальную среду для того эмпирического, экспериментального, визионерского стиля религиозной жизни, который стараются утвердить многие неоязычники. В точности определить меру, в которой древние язычники стремились к свободе религиозного самовыражения, нам не удастся, но можно не сомневаться в том, что многие из них (например, посвящённые мистерийных культов) старались обогатить своё религиозное чувство тем же способом — посредством более личного и непосредственного соприкосновения с божеством (или божествами). В этом отношении они — настоящие сёстры и братья современных неоязычников. Уолтер Беркерт находит немало ценного в существовании таких свободно организованных религиозных групп как в прошлом, так и в настоящем, и мы не можем с ним не согласиться:

«Общий недостаток организованности, солидарности и единомыслия в древних мистериях, который с иудейской или христианской точки зрения может показаться пороком, с избытком компенсируется некоторыми положительными аспектами, к которым мы охотно отнесёмся с благожелательностью. Отсутствие религиозных разграничений и стандартных формул веры подразумевает отсутствие жёсткой борьбы с конкурирующими культурами, а также отсутствие какого бы то ни было представления о ереси, не говоря уже об отлучении. Языческие боги, даже боги мистерий, не ревнуют друг к другу; они образуют, если можно так выразиться, открытое общество»².

---

¹ Еврипид. Вакханки. (Цит. по: Еврипид. Медея. Ипполит. Вакханки. Пер. И. Ф. Анненского. СПб.: Азбука, 1999, с. 164.)

² Burkett, *Ancient Mystery Cults*, 48.

**Огонь:
магическая практика**

Если мы желаем лучше понять мировоззрение язычников и неоязычников, то настало время обратиться к тому, что Том Драйвер, исследователь и активный защитник ритуалов, в шутку именуется «миром М»¹ — к магии, то есть к реальности, которую безусловно признавали язычники древности и которую современные язычники в подавляющем большинстве продолжают считать необходимой частью своей религии. Учёные уже много лет стараются провести границу между религией и магией, между так называемой чистотой религиозного побуждения и «посторонними наносами» в виде магии. В какой точке религия становится магией? И наоборот, в какой точке магия становится религией?

Над такими вопросами древние язычники не задумывались. Современных неоязычников они тоже особенно не заботят. Граница между религией и магией для них не только проницаема, но, как правило, не существует вовсе; одно является частью другого. Магия «просто есть», как выразился один неоязычник. Это практический способ существования религии. Это способ общения с Божественным. Можно также сказать, что магия — это «...церемонии, ритуалы и службы, представляющие собой основные методы трансформации, применяемые в религии»².

Магия уходит корнями в доисторические времена. Учёные, занимающиеся этой проблемой, находят достаточные основания полагать, что некоторые фундаментальные магические представления и ритуалы восходят к культу Великой Богини-Земли³. Э. Р. Доддс употреблял термин «шаманизм» в применении к определённым действиям греческих магов и жрецов⁴. Он замечает, что магия нередко практиковалась в религиозных целях и имела дело с откровениями религиозного характера. Египтяне, чья религия была в высшей степени магической, считали саму магию одним из богов, а этого бога — одной из первоначальных сил вселенной. Очень часто высказывалось мнение, ставшее сейчас общим местом, что жрецы и жрицы, практикующие магию, были первыми учёными и первыми психологами, поскольку исследовали природный мир и мир человеческой души⁵. Даже Исаак Ньютон, «отец современной науки», и Карл Юнг, один из ведущих психологов двадцатого века, испытывали большой интерес к алхимии.

Язычники и неоязычники, конечно же, не согласились бы с определением христианина Августина, согласно которому магия — это «незаконное сношение с невидимым миром». Гораздо охотнее они приняли бы определение, данное Розаком: «в своей изначальной форме магия — это священное восприятие»⁶. Чтобы лучше

---

¹ Tom F. Driver, *The Magic of Ritual, Our Need for Liberation Rites that Transform Our Lives & Our Communities* (San Francisco: Harper San Francisco, 1991), 167.

² Van Gennep, *The Rites of Passage*, 13, цит. по: Driver, 168.

³ Georg Luck, *Arcana Mundi, Magic and the Occult in the Greek and Roman World* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1985), 5.

⁴ E. R. Dodds, *The Greeks and Irrational* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1951).

⁵ Luck, указ. соч., 8.

⁶ Roszak, указ. соч., 107.

понять, что же такое магия, рассмотрим ещё несколько определений и в первую очередь обратимся к высказываниям эллинских и эллинистических магов.

В греческих магических текстах, особенно в магических папирусах (то есть в текстах, записанных греческим и демотическим письмом на папирусе и датированных периодом V-II вв. до н. э.), магия именуется *magika heira*, то есть «священная магия», а посвящённые в искусство священной магии — «благословенными посвящёнными»¹. То, что сегодня называется «высокой магией» или «ритуальной магией», обозначалось словом «теургия» (букв. «божественное дело» или «дело бога»), и об этом искусстве немало могут поведать нам неоплатоники. Прокл определяет теургию так:

«...сила превышает всякой человеческой мудрости, охватывающая благословение пророчеств, очистительные силы посвящения и вообще все деяния, связанные с божественной одержимостью»².

Ямвлих писал, что теургический союз между магом-человеком и божеством, пробуждающий силы магии, не может быть установлен только посредством мысли, но требует напряжения души, очищения и «божественных знаков», то есть магических символов, на которых концентрирует внимание маг и которые, благодаря своему родству с божествами, призывают их к теургическому единению.

«...Божественные причины не вызываются к действию нашими мыслями, но они [наши мысли], наряду с наилучшим расположением нашей души и чистотой, должны быть [применены] здесь первыми, как своего рода вспомогательные причины. То, что по-настоящему пробуждает Божественное, — это сами божественные знаки. Так деяния богов возмущают сами себя и не получают от подчинённых существ никакого толчка для надлежащего проявления силы. Я рассуждал об этих вещах так долго, чтобы вы не полагали, будто вся сила теургического действия происходит от нас...»³

Во II в. н. э. Апулей, автор романа «Метаморфозы, или Золотой осёл», в котором описывается ритуал посвящения в культ Исиды, сам не избежал обвинения в колдовстве. По всей видимости, он женился на женщине гораздо старше и богаче себя; многим казалось, что объяснить эту необычную ситуацию можно только колдовством. В своей защитной речи перед судом Апулей дал такое определение магии:

«Злословие Эмилиана [обвинителя] касалось одного пункта: что я колдун. Так позвольте мне спросить его высокоученых защитников:

---

¹ Hans Deiter Betz, *Magic and Mystery in the Greek Magical Papyri*, в сборнике: Christopher Faraone and Dirk Obbink, ed., *Magika Hiera, Ancient Greek Magic & Religion* (New York: Oxford University Press, 1991), 248.

² Прокл. (Цит. по: Luck, указ. соч., 20.)

³ Ямвлих. О египетских мистериях. (Цит. по: Luck, указ. соч., 111.)

что такое колдун? Я читал во многих книгах, что “маг” по-персидски значит то же, что и “жрец” на нашем языке. Так какое же преступление в том, чтобы быть жрецом и обладать точными знаниями и учёностью, владеть мастерством традиционных ритуалов, священных церемоний и законов, если магия состоит в том, что Платон называет “культом богов”, рассуждая об учёности, какую преподают персидскому наследнику... Прислушайтесь к этому, вы, безрассудно порицающие магию! Это искусство, угодное бессмертным богам, искусство, включающее в себя знания о том, как поклоняться им и отдавать им дань почтения. Это религиозная традиция, имеющая дело с божественными вещами»¹.

Апулей выиграл тяжбу.

Таким образом, маг или теург стремится «обладать точными знаниями и учёностью, владеть мастерством традиционных ритуалов, священных церемоний и законов». Посредством этого благословенный посвящённый старается настроить себя на божественный лад, дабы «то, что внизу, было подобно тому, что наверху», согласно знаменитой герметической аксиоме. Теория соответствий или «симпатий» (согласий), вытекающая из этой аксиомы, утверждает, что между многими вещами как материального, так и нематериального мира имеются глубинные связи, позволяющие установить между ними соответствия. Очень простой пример: острый перец в силу своей огненной природы может соответствовать горячему и яростному богу войны Аресу. Исходя из таких соответствий можно выбирать надлежащие подношения тому или иному богу или надлежащие инструменты для того или иного ритуала. Доктрину соответствий принимали многие крупные философские школы Древней Греции, в частности, пифагорейцы, платоники, стоики и неоплатоники². В беседе с учениками Плотин так описывал механизм действия этих «симпатий»:

«Действие молитвы реально, ибо одна часть мироздания находится в согласии с другой частью, как можно наблюдать на примере правильно настроенной струны лиры. Если ударить её нижнюю часть, то начнёт колебаться и верхняя часть. И часто случается так, что когда ударили одну струну, то другая, если можно так сказать, чувствует это, потому что они были настроены в унисон — можно видеть, насколько далеко простирается их согласие. И во вселенной тоже существует единая вселенская гармония, хотя и слагается она из дисгармоничных нот. В ней также есть и схожие ноты, и все [ноты] взаимосвязаны, даже дисгармоничные»³.

---

¹ Апулей. Апология. (Цит. по: Luck, указ. соч., 128.)

² Luck, указ. соч., 4.

³ Плотин. Эннеады. (Цит. по: Luck, указ. соч., 119.)

Магия — это путь гармонии. Её можно применять и с глубоко религиозными целями (например, для общения с богами), и с целями практическими (например, для достижения успеха в делах или для исцеления). Дошедшие до нас магические тексты подтверждают, что магия действительно использовалась как для всех этих достойных целей, так и для менее достойных — например, для проклятий. И всё-таки идеи, на которых основана магия, благородны. Они выражают глубинное сродство между божествами, людьми и всеми явлениями естественного мира. А это представление, как мы убедились, присуще также языческому и неязыческому образу мысли.

Такое созвучие между древними идеями и неязыческими представлениями о магии вовсе не удивительно. Многие неязычники рассматривают магию как практическое применение религии. «Магия — это практический аспект религии. Это то, что движет религией. Это способность видеть сквозь миф, существовать внутри него и преобразовать его изнутри», — утверждает один молодой неязычник. «Для меня магия — это один из способов выражать свои убеждения», — замечает неязычник из Миссисипи. «Магия — это техника религии. В христианстве её называют молитвой», — пишет другой неязычник из Миннесоты. «Занятия магией — это мой способ почитать Богиню, — говорит последовательница «Викки» из Индианы. — Я пытаюсь помочь ей, как дочь, которая старается помочь своей матери... Я стараюсь приблизить её к себе и сделать её присутствие более очевидным для мира».

Для некоторых магия — это одновременно и технология, и то, «что происходит», когда устанавливается истинная связь с Божественным. «Не думаю, что можно дать определение магии, — говорит неязычник из Орегона. — Я только чувствую, что можно быть связанным с ней, и заниматься ею... и узнавать её. Когда вызываешь магию, то соприкасаешься с Божественным, с тайной. Наверное, по-другому можно сказать, что входишь в какое-то открытое и невинное место, как в детстве, где можно видеть и испытывать чудеса». «Пытаться определить магию — это всё равно, что пытаться определить красоту, — замечает другой неязычник из Орегона. — Её сразу узнаёшь, когда видишь». Другой добавляет: «Психологическое, эмоциональное, физическое — всё это вместе — когда магия по-настоящему работает, всё это работает синхронно».

Очевидное различие между языческим и неязыческим отношением к магии связано с тем, что в наше время появилось множество трудов по психологии и интерес к ней в обществе возрос. Например, неязычники при обсуждении природы Богинь и Богов часто упоминают юнговские архетипы. В основе многих неязыческих определений магии лежит её воздействие на психологию мага; иногда утверждается даже, что все проявления магии ограничиваются внутренним миром. Именно психологическим воздействием на человека и обратным воздействием психики на окружающий мир многие неязычники объясняют механизм магии. «Магия — это искусство вызывать изменения в себе по своему желанию», — говорит неязычник-врач, в то время как неязычник-психолог замечает: «Что мне нравится в магии и что я принимаю в ней, так это то, что магия — это духовная техника, но описать её по большей части можно в психологических, а иногда и в биологических терминах. Как

психолог я понимаю, что многие техники, которые мы называем магией, известны в психологической практике, хотя и под другими названиями».

Возможность «заниматься магией» как для язычников, так и для неоязычников подразумевает связь и гармоничные отношения с богами и божественным порядком и соотносится со взаимодействием человеческих и природно-божественных сил. Те и другие занимались и занимаются магией как в практических, так и в религиозных целях. Древнее учение о «симпатиях», которые связывают между собой человека, объекты внешнего мира и божеств, соответствует современной концепции единой божественной природы. Как часть Божественного, мы, несомненно, находимся в связи с другими частями Божественного. И чем глубже становится эта связь при содействии техники магии, тем сильнее проявляется магия соучастия в природном потоке, магия общения с Божественным и магия духовного роста.

Дух: многообразное и личное

Представьте себе, что вы стоите на рыночной площади в Древних Афинах. Афиняне, славившиеся среди греков своей набожностью, воздвигли там алтари Милости, Молвы и Рвеня. С рынком соседствует гимнасий с рядами каменных герм — священных столбов Гермеса, а возле гимнасия находится святилище Тесея. Совсем рядом с ним — храм Диоскуров, очень древний, судя по слухам. Пройдя мимо здания городского совета, в котором находятся статуи Эйрены (Мира) и Гестии, вы оказываетесь перед храмом греко-египетского божества Сераписа, в который не позволяется входить даже жрецам, пока они не похоронят священного быка Аписа. Рядом расположен храм Илифии, богини-покровительницы рожениц. Продолжая путь, вы подходите к храму Зевса Олимпийского, где стоит его колоссальная статуя из слоновой кости и золота. Здесь же хранятся знаменитые древности: бронзовый Зевс и ограда Геи. Столько достопримечательностей! А ведь ваша экскурсия по священным местам Афин только началась. Вы ещё не видели ни храма Аполлона Пифийского, ни храма Афродиты в Садах — квартале, который считается одним из главных мест, достойных внимания в этом городе, — ни, конечно же, прославленного Парфенона.

Этот путеводитель по небольшой части Афин был составлен на основе труда «Описание Эллады», написанного во II в. н. э. Павсанием — греком родом из Лидии. Уже по этим нескольким строкам можно представить себе, как глубоко религия проникала в повседневную жизнь афинян и сколь разнообразны были почитаемые ими боги и божественные силы — начиная с рыночной Молвы (поставленной там, вероятно, во избежание сплетен) до первобытной Богини любви. Разнообразие, присущее политеизму, — одна из причин, по которым «древняя духовность удивительно свободна и многообразна»¹. Божества были всегда и повсюду. Им воздавали почести не только в общественных ритуалах и в мистериях, но и частным

---

¹ Armstrong, указ. соч., 73.

образом — например, украшали каменную герму гирляндой цветов или подносили свои родильные одежды одной из богинь после рождения ребёнка.

Для древних греков разнообразие политеизма, конечно же, было нормой. Они поклонялись «множеству божественных сил, населявших единую божественную вселенную»¹. Все ясно понимали, что Божественное имеет множество имён и ликов и что общаться с ним можно разными способами. Следовательно, внутри язычества могли свободно сосуществовать самые разнообразные традиции.

Однако все они имеют общую черту, а именно — в высшей степени личные отношения, которые устанавливались у человека с этим «множеством божественных сил». Одним из способов наладить контакт с божеством было подношение — обмен жертвуемых предметов на божественную благосклонность. Свидетельства таких близких взаимоотношений мы находим, изучая вотивные дары, которые люди приносили богам на протяжении всей своей жизни. А. Ж. Фестюжьер, учёный, составивший каталог таких подношений, приходит к заключению:

«Целая сеть дружественных отношений между человеком и его богом опутывала грека с рождения до самой старости. Это видно по дарам, которые греки подносили своим богам. Свидетельствами таких даров являются и эпиграммы»².

Боги не только оказывали милости своим почитателям, но и общались с ними лично. Они могли говорить голосами жриц и жрецов в Дельфах и прочих великолепных оракулах. Они могли говорить посредством гаданий или каких-либо значимых совпадений. Но самым личным средством общения был сон. Люди могли увидеть священный сон, заснув в одном из храмов, где практиковалась такая традиция. Но и случайные сны тоже могли иметь пророческое значение. Вот что поведал Павсаний о вещем сне Эсхила:

«Сам Эсхил рассказывал, что, будучи ещё мальчиком, он заснул в поле, сторожа виноград; и вот ему явился Дионис, приказав писать трагедии. Когда наступил день, он пожелал выполнить волю бога. И когда он попытался, то ему очень легко далось писание стихов. Так он рассказывал об этом»³.

Когда христиане превратили Парфенон в храм Богоматери, Афина явилась во сне Проклу, который испытывал особую преданность богине-покровительнице города, и сказала:

«Они выгнали меня из моего дома, вот я и пришла жить в твой»⁴.

---

¹ Там же, xvi.

² А. Ж. Festugiere, Anth Hoh: *La formule “en échange de quoi” dans la prière grecque hellénistique*, в сборнике: *Revue des sciences philosophiques et théologiques*. (Цит. по: Armstrong, указ. соч., 202.)

³ Павсаний. Описание Эллады, книги I и II.

⁴ Марин. Жизнь Прокла.

Особенно ярко этот личный аспект религиозности проявлялся у тех, кто искал общения с богами посредством мистерий. Посвящённые часто говорили о любви, связывающей их с божеством¹. Луций, герой рассказа Апулея о посвящении в таинства Исида, так выражает свою любовь к богине:

«О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью!»²

Эти примеры дают нам представление о том, насколько личной могла быть в язычестве связь с Божественным. Мы видели, как элины находили вечно живых богинь и богов в мире природы. В категориях трансцендентного мыслили и представители языческих философских школ. Так, Платон говорил о трансцендентной «идее Блага (Agathon)», которая была «высшей целью учения» и «более прекрасным, чем сущее в его достоинстве и силе». В некоторых трудах Платона эта «идея Блага» предстаёт столь же равнодушной к человеческим размышлениям о ней, как неподвижный перводвижитель Аристотеля; в других — более заботливой. Она предоставляет людям заниматься своими делами до тех пор, пока своим безрассудством они не поставят под угрозу само существование мира. В этом случае «идея Блага» вмешивается, исцеляет мир и берёт на себя управление им до тех пор, пока мир снова не обретёт упорядоченность³.

Идею трансцендентного божества содержит и «Герметический корпус» — собрание религиозных, философских и магических трактатов на латинском и греческом языках, составленное, скорее всего, в II-III в. н. э.⁴ и приписываемое Гермесу Трисмегисту:

«В своём уме [мысленном взоре] ты видел архетипическую форму — первопринцип, который существует до начала без конца. Так мне сказал Поймандр»⁵.

---

¹ Joscelyn Godwin, *Mystery Religions in the Ancient World* (San Francisco: Harper and Row, 1981), 27.

² Апулей. Золотой осёл. (Пер. М. Кузмина. Цит. по: Ахилл Татий. Левкиппа и Клитопонт. // Лонг. Дафнис и Хлоя. // Петроний. Сатириконт. // Апулей. Золотой осёл. М.: Художественная литература, 1969, с. 540.)

³ J. V. Skemp, *Socrates and Plato*. Цит. по: Armstrong, указ. соч., 102-119.

⁴ В русском издании книги — «в 2-3-м тыс. до н. э.», а в предыдущей статье этого сборника (Чик Цицеро и Сандра Табата Цицеро. Введение: Боги и люди) указан II-II в. до н. э. На самом деле, по всей видимости, трактаты герметического корпуса написаны примерно во II-III в. н. э., и даже гипотетическое время жизни Гермеса Трисмегиста (о котором говорили, что он жил раньше Платона и Пифагора, но позднее Моисея, при котором жил его прапрадед Алас — брат Прометея, — то есть примерно между XIV-XIII в. до н. э. и 570 г. до н. э.) не соответствует тому, что говорится в этом издании. — Прим. Fr. Nyarlathotep Otis.

⁵ Brian Copenhaver, *Hermetics, the Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English translation with notes and introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 2.

В другом трактате Трисмегист определяет «бестелесное» следующим образом:

«Ум как вся целостность, заключающая самоё себя, свободная от всякого тела, непогрешимая, не подверженная влиянию, равнодушная, покоящаяся в себе, способная содержать все вещи и сохранять всё сущее, и её лучи суть добро, истина, архетип духа, архетип души»¹.

Но всё же бестелесное отличается от бога, который, как и у Платона, есть Благо:

«Ибо величие Добра столь же велико, как вещество всех созданий, имеющих тело или бестелесных, чувствующих и нечувствительных. Это Благо; это Бог»².

Но эта тема трансцендентного божества была всего лишь одним из многочисленных направлений языческой мысли в эллинистический период. Несомненно, она была более популярной среди высокообразованных людей и аристократов. Однако язычников сельской местности она, вероятно, не привлекала, и разрушение храмов христианскими монахами было для них

«...разрушение[м] всей земли... Ведь лишит местность храма, защищавшего её, — это всё равно что вырвать ей глаз, убить её, уничтожить её»³.

Многообразие политеизма и поиски личных, основанных на непосредственном опыте отношений с Божественным — ещё две характерные особенности, объединяющие язычников с неоязычниками. Политеизм, дозволявший одному человеку в одном и том же месте поклоняться множеству различных богов, как это было в Древней Греции, распространён и среди современных неоязычников. Такой политеизм допускает существование многих реальностей. Дэвид Миллер, автор книги «Новый политеизм», пишет:

«Политеизм — это название особой религиозной ситуации... для которой характерен плюрализм... В социальном смысле политеизм постоянно находится в неразрешимом конфликте с социальным монотеизмом, худшая форма проявления которого — фашизм, а менее разрушительные формы — империализм, капитализм, феодализм и монархия... Политеизм — это не только социальная реальность; это также и философская ситуация. Это реальность, в которой находятся люди в том случае, когда Истина с заглавной буквы не может быть

---

¹ Там же, 11.

² Там же.

³ Либаний. В защиту храмов. (Цит. по: Armstrong, указ. соч., 200.)

выражена рефлексивно при помощи какой бы то ни было единой грамматики, единой логики или единой символической системы»¹.

Но вот что говорит Миллер далее о различии между древним и современным политеизмом:

«И всё же для неоязычников Соединённых Штатов, в отличие от язычников древности, политеизм — это радикальный, а не социально приемлемый выбор. Выбор политеизма — это утверждение убеждённости в том, что не существует единой реальности, единой истины, единого пути. Путь много, и все они ведут к божественному Центру, все обладают какой-то силой и ценностью. Политеизм делает многообразие точек зрения не только возможным, но и разумным — а такой взгляд способствует взаимопониманию. Политеистический образ мысли нередко даёт возможность обеим сторонам остаться в выигрыше»².

В неоязычестве политеизм может принимать такие формы как дуотеизм³ и генотеизм⁴.

Многие неоязычники придерживаются формы дуотеизма, в которой все богини считаются проявлением одного женского божественного принципа, а все боги — соответственно, проявлением одного мужского принципа. Это архетипические формы, отражающие полярность мироздания, в котором противоположные силы объединяются посредством любви друг к другу. Боги и богини при этом могут носить различные имена и восприниматься как различные аспекты Великого Бога и Великой Богини. Другие неоязычники поклоняются только женскому верховному божеству, но обычно не отрицают существование других божеств (генотеизм).

Неоязычники могут размышлять и рассуждать о богах, но в первую очередь их объединяет желание глубоко прочувствовать связь с божеством. «Для меня важно развить глубокое чувство единения с богами. Именно это кажется мне сутью культа», — говорит один молодой неоязычник. «Смысл связи между людьми и богами — в том, чтобы такая связь просто существовала», — говорит другой. «Человечество обращается к богам и богиням, чтобы лучше понять себя и мир», — замечает неоязычник из Западной Виргинии. Это «глубокое чувство единения» может возникнуть и во время ритуала, и при личной медитации. Его можно испытать также посредством одной из традиционных форм общения с Божественным: снов, видений, гаданий. Некоторые неоязычники до сих пор подносят богам подарки в обмен на благосклонность⁵.

---

¹ David Miller, *The New Polytheism* (New York: Harper & Row, 1974), 4. (Цит. по: Adler, указ. соч., 29.)

² Valerie Voit, *Being a Pagan in a 9 to 5 World*, в сборнике Chas S. Clifton, *Witchcraft Today*, Book 1 (St. Paul: Llewellyn Publications, 1992), 176.

³ Дуотеизм — форма политеизма, признающая двух богов.

⁴ Генотеизм — форма политеизма, признающая многих богов, но выделяющая среди них главного.

⁵ Недавний пример: группа орегонских неоязычников поднесла благовония духам элементов и воззвала к ним с молитвами, дабы обеспечить хорошую погоду на время большого праздника.

В неоязычестве также заметны отголоски древних языческих представлений об имманентности и трансцендентности Божественного. Некоторые неоязычники в выражении и переживании своей духовности предпочитают сосредотачиваться только на имманентности, другие же признают как имманентность, так и трансцендентность. Один из неоязычников Орегона говорит: «Я не думаю, что кто-то может адекватно выразить в словах природу божества. Но Божественное — это нечто, что как бы существовало “в начале” до начал, существует сейчас и будет существовать. И оно стало не просто великим единым, оно стало богиней и богом, и из них — из божественного “вещества” — были порождены все вещи. Так что всё на свете — эти сухие семена на кусту, эта ржавчина на моём крыльце — всё это Божественное».

В каких бы многочисленных и разнообразных образах неоязычники ни представляли себе Божественное, божество — или божества — всегда остаётся рядом с ними. Общение с богинями и богами является глубоко личным переживанием, в котором они постоянно принимают участие.

Завершая круг

Читатели, знакомые с язычеством в его древней или современной форме, понимают, что эта статья едва ли исчерпывает затронутую тему. Некоторых аспектов я даже не коснулась. Конечно, различий между древним и современным язычеством ничуть не меньше, чем общих черт. Пообщаться с древними греками мы не можем, но мы можем общаться с неоязычниками — а они бывают очень разные. Я опрашивала многих неоязычников в Соединённых Штатах, Канаде и Англии. Безусловно, в их ответах на мои вопросы — ответах самостоятельных и глубоко продуманных — прослеживаются общие темы. Но на каждый вариант ответа можно подобрать другой вариант, совершенно противоположный по сути. На самом деле неоязыческого символа веры не существует — как не существовало и языческого. Более того, почти никто и не хочет его создавать. Неоязычники хотят оставаться свободными, свободно исследовать духовный мир на личном опыте и создавать сообщества по своему желанию.

Кроме того, неоязычество — это не очередная религиозная мода-однодневка. Вполне возможно, что неоязычество 60-70-х гг. XX в. было предшественником и даже стимулом тех изменений, которые сейчас происходят в основном русле американской религиозности — возвращение Богини-Матери и растущее среди приверженцев господствующих религий желание прямого общения со своим богом, желание, в свете которого многим церквям ничего не остаётся, как внести радикальные изменения в культ — либо исчезнуть. Возрождение женского божественного начала, образа богини, столь важного для неоязычества, было (и остаётся) предметом горячих дискуссий во многих других изданиях, поэтому я не

Синоптики предвещали дожди на протяжении всех выходных, но духи элементов, по-видимому, исполнили просьбу: дождь действительно шёл, но прекратился как раз на такое время, чтобы можно было выполнить все важные ритуалы под открытым небом. А весь следующий день был необычно ярким и солнечным.

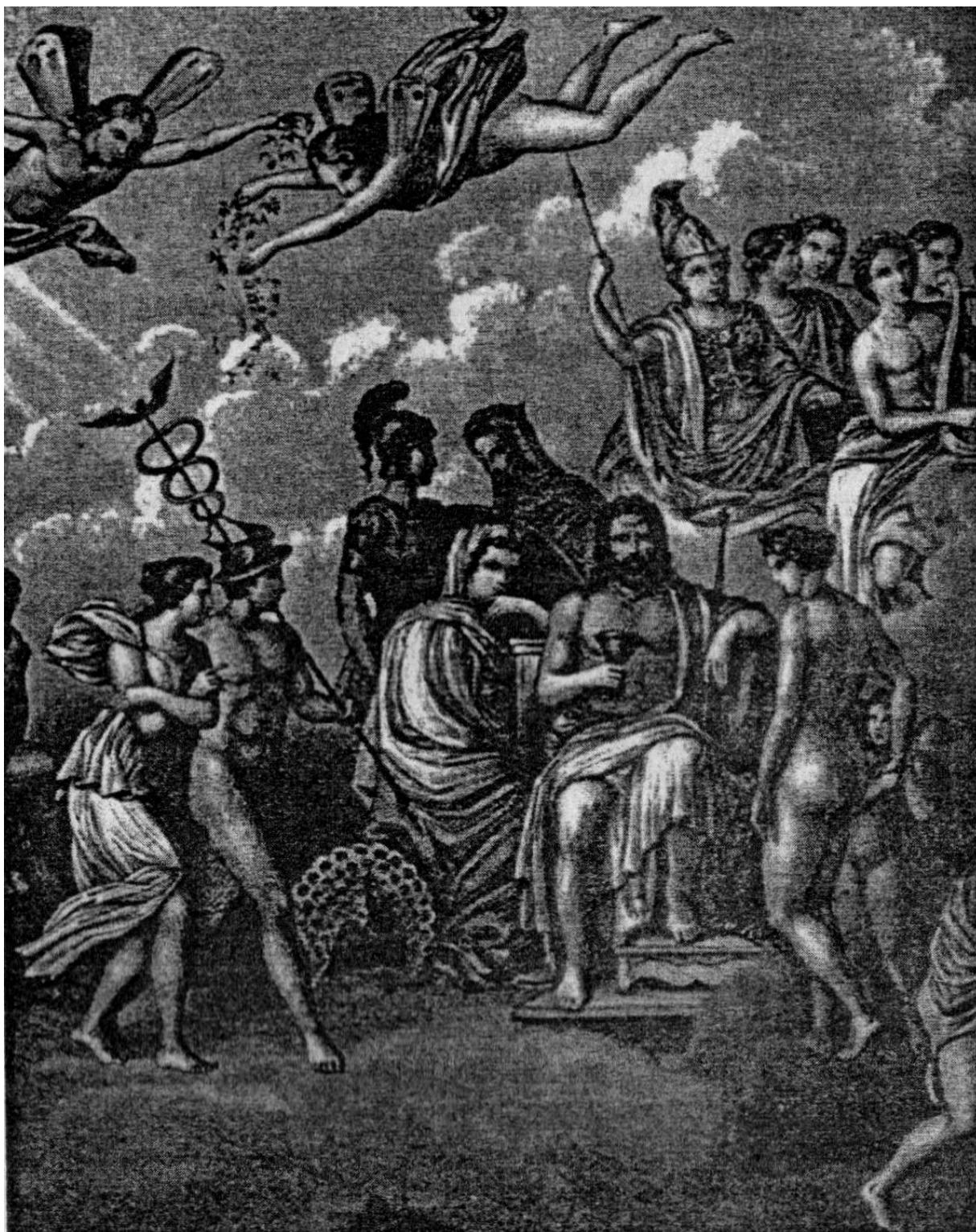
стала подробно останавливаться здесь на этой теме. Достаточно сказать, что это, по моему мнению, — *самая важная* из религиозных реформ нашего времени, являющаяся, в частности, очередной точкой соприкосновения неоязычества с древним язычеством.

Даже если языческие божества и покинули свои древние храмы, то, вне всякого сомнения, они по-прежнему живы в сердцах своих поклонников, подобно тому, как Афина осталась жить в сердце Прокла. Возможно, они никогда и не нуждались в таких роскошных обиталищах. Ведь они всегда жили в домашних святилищах древних — и живут по сей день в святилищах, которые устраивают для них неоязычники в своих домах. Они жили в мистериях и в *thiasos*, а теперь живут на праздниках и в сплочённых группах неоязыческих общин. Они участвовали в магических деяниях теурга и разделяли с ним труды и радости. И точно так же они принимают участие в магических обрядах неоязычников. С древних времён и по сей день они приходят к нам в сновидениях и пророчествах. Испокон веков они существовали в окружающем нас природном мире. И по сей день они живы в горах и полях, в лице любимого человека и в стеблях травы.

И в язычестве, и в неоязычестве много хорошего, прекрасного и ценного. Я не сомневаюсь, что неоязыческая религия будет процветать и расти. И надеюсь, что она будет развиваться свободно, в обстановке терпимости, не теряя связи со своими корнями, и будет постоянно пускать новые живые побеги и листья.

Об авторе

Морган Айседора Форрест — неоязычник; практикует магическую систему Ордена Золотой Зари на протяжении двадцати с лишним лет. Специалист по ритуалам и автор десятков герметических и неоязыческих ритуалов. Некоторые из этих ритуалов стали своего рода «традицией» в Портленде (штат Орегон), где Айседора Форрест живёт, работает и занимается магией вместе со своим мужем и соратником Адамом Форрестом. Айседора Форрест — одна из основателей Александрийской ложи Американского Герметического общества. Она часто читает лекции в этой организации. Кроме работы в герметических обществах и в Ордене Золотой Зари, она также принимает участие в делах местных неоязыческих и магических организаций. Айседора Форрест — преданная жрица Исиды и проповедница её культа. Она также была пифией Аполлона и выступала как прорицательница Диониса-Сераписа. Написала ряд статей для журналов Ордена Золотой Зари (выпуски I, II и III), предоставила ряд ценных материалов Чикку и Табате Цицero для книги «Тайны храма Золотой Зари». В обыденной жизни — писательница и художник.

Боги Древней Греции

Стивен Кранмер

Самофракийский огонь

Реконструкция древнегреческой системы посвящения

Помимо культов олимпийских богов, в Древней Греции были распространены мистические культы, оказывавшие большое влияние на древний мир на протяжении почти тысячелетия. Мистерии с их тайными и волнующими ритуалами, освящавшими рождение, сексуальную жизнь, смерть и посмертное существование, были прототипом многих современных форм церемониального посвящения. Наиболее популярны были мистерии Деметры и Керы в Элевсине и мистерии Диониса в Афинах и Милете, но в различных священных районах древнегреческого мира бытовали и другие, менее известные местные культы. Едва ли не дольше всех из них просуществовал один из самых таинственных культов — на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.

Самофракийские мистерии, по всей видимости, включали две ступени посвящения. Степени «*myesis*» (буквально — «таинственность» или «скрытость») и «*epopteia*» (буквально — «зрение» или «пробуждение») приблизительно соответствовали степеням посвящения в Элевсине. На Самофракии были свои божества, загадочным образом именуемые *Theoi Megaloi* («Великие Боги»). Их имена и характеристики оставались тайной для непосвящённых. Эти Великие Боги имели почитателей от Ольвии на севере Чёрного моря до Копта на Ниле. Континентальные греки, впервые столкнувшись с самофракийскими богами, ошибочно отождествили их с другими божествами, которые почитались на Лемносе и именовались *кабирами* (*Kabeiroi*). Так в этом вопросе возникла определённая путаница. Предполагалось, что посвящение в мистерии Великих Богов дарует спасение от опасностей, спокойное посмертное существование, а также (как свидетельствуют надписи на подношениях) защиту от морских бурь. Между прочим, знаменитая статуя Ники Самофракийской, находящаяся ныне в Лувре, была воздвигнута на рубеже III-II вв. до н. э. в честь военной победы, одержанной на море.

Мистерии самофракийских божеств были окружены завесой тайны и ореолом чудес. Поэтому неудивительно, что некоторые аспекты этих мистерий были включены в корпус ритуальной магии Золотой Зари. Самофракийские «кабирь» фигурируют в ритуале Практика (ритуале степени 3=8). Но источником их служат анахронические «Халдейские оракулы» и с самофракийскими божествами их не связывает ничего, кроме имён. Некоторые авторы (в том числе Алистер Кроули) критиковали разработчиков ритуала за использование этих образов, указывая, что данные божества исторически недостоверны. Однако в свете современных археологических открытий и из уважения к праву на творческую фантазию роль Великих Богов в ритуале Золотой Зари возможно пересмотреть. Эти образы — не просто проявление любви к курьёзам, присущей XIX в., но важный элемент посвячительной системы инициации Золотой Зари.

Theoi Megaloi: Великие Боги

Сведения о самофракийских Великих Богах туманны и противоречивы. Некоторые древние авторы используют термин «кабиры», но нет свидетельств, что сами жители Самофракии называли своих *Theoi Megaloi* этим именем. Настоящие кабиры почитались на Лемносе и в Фивах и имели, по всей видимости, этрусское происхождение; их часто изображали в виде пьяных комических спутников бога-кузнеца Гефеста. Едва ли между культурами Лемноса и Самофракии существовала прямая связь, но любопытно, что и кабиры, и загадочные основатели самофракийских мистерий считались допотопными «первобытными людьми». Ещё одной из косвенных связующих нитей может быть ассоциация кабиров с ковкой металла, поскольку в самофракийских мистериях важную роль играли железо и магнит.

Мнасей, путешественник III в. до н. э., сохранил в своих записях предполагаемые имена этих Великих Богов. Он упоминает три связанных между собой имени — *Аксиер*, *Аксиокерс* и *Аксиокерса*, — а также четвёртое — *Касмилл*. Многие последующие авторы отождествляли их с различными греческими божествами; состав этого малого пантеона и характеристики богов при этом варьировались. Скорее всего, в центре культа стояла божественная триада — центральное женское божество (*Аксиокерса*), сопровождаемое парой богов-мужчин (*Аксиером* и *Аксиокерсом*), — а *Касмилл* был их вестником или слугой.

Лингвистическое значение трёх сходных имён до сих пор не установлено. Немецкий философ XIX в. Ф. В. Шеллинг предположил, что они происходят от корня *аксиер* «финикийского диалекта», означавшего голод, бедность или страстное желание — каковые качества весьма подходят одиноким «первобытным» существам. Имя *Керса* может быть связано с *Деметрой* (*Церерой*) или *Корой*, то есть с богинями плодородия земли, почитавшимися в Элевсинских мистериях. Схожая система трёх имён с идентичными начальными слогами используется в некоторых обрядах масонства. В частности, в ритуале посвящения в третью степень — степень мастера-каменщика — центральную роль играют персонажи, именуемые *Иувело*, *Иувела* и *Иувелум*. Обычно эти имена возводят к латинскому глаголу *iubere*, что значит «господствовать, повелевать», либо к библейским именам *Иувал* или *Тувалкаин*. Но их можно интерпретировать и как искажённое трёхчастное имя Бога ИАО-БААЛ-ОН (*Яхвалон*), фигурировавшее в более ранних версиях масонского ритуала посвящения в степень «Королевской арки». Хотя в наши дни масоны не претендуют на преемственную связь с древнегреческими мистериями, всё же мы считаем нужным обратить внимание на общие темы и мотивы, связывающие Великих Богов прошлого с современностью.

Многие связывали *Аксиокерсу* с первобытной Богиней-Матерью. В изложении *Диодора Сицилийского* до нас дошёл миф о древней колонизации Самофракии потерпевшими кораблекрушение амазонками, которые воздвигли жертвенники *Metera Theon* (Матери Богов). Сами жители Самофракии часто называли свою родину «островом Электры», имея в виду прародительницу дарданов (троянцев). *Электра* была дочерью титана *Атланта*, одной из звёзд-Плеяд, первый в году вечерний восход

которых знаменовал начало сезона, безопасного для мореплавания. Великая богиня Самофракии в разные времена отождествлялась также с Реей, Гекатой и Деметрой. Орден Золотой Зари ассоциировал её с Исидой и Нефтидой, а также с постом Гегемона.

Тесно связаны с образом Матери и два других божества этой триады, Аксиер и Аксиокерс. Их часто описывали как пару противоположных друг другу божеств, стоящих по правую и левую руку богини. Обычно их отождествляли с небом и землёй, «Зевсом старшим» и «Дионисом младшим», а также с Осирисом и Тифоном (в церемонии степени $z=8$ Золотой Зари). По всей видимости, в образах этих божеств могли представляться и сыновья Электры — братья-близнецы Дардан и Иасион. Согласно мифу, Дардан принёс самофракийские мистерии в Трою, где его сын Идей основал на горе Ида магический культ дактилей (по одной из версий, эти дактили позднее воспитали Орфея). Считалось, что именно родичи Дардана основали город Трою — вокруг храма, посвящённого «Богине, упавшей с небес» (возможно, это был железный метеорит). Иасион взял в жёны жрицу по имени Кибела, и у него родился сын Корибант, основавший традицию корибантов — почитателей Матери Богов, в культ которых входили самозабвенные буйные танцы под громкие звуки флейт. Анонимный гомеровский гимн¹ VII в. до н. э. так описывает этот культ:

«Молю тебя, ясноголосая Муза, дочь могучего Зевса, воспой Матерь всех богов и людей. Её ублажают звуки трещоток и бубнов, звуки флейт, крики волков и ясноглазых львов, эхо холмов и лесных ложбин».

Самофракийских богов-близнецов иногда также отождествляли с братьями-Диоскурами, Кастором и Полидевом, — мифическими близнецами, обретшими бессмертие в облике созвездия Близнецов. Они были братьями Елены и Клитемнестры и поэтому оказались замешанными в запутанное и кровавое дело о наследстве царского рода Микен. Эмблемой этого семейства (и города) служил лев — символ, занимавший важное место в эгейской культуре (культуре Древней Греции эпохи бронзы). Близнецы-львы символизировали восходящее и заходящее солнце, а между ними стояла Богиня-Мать, властительница мира. Связывает Диоскуров с самофракийскими богами и то, что в народе они считались спасителями моряков, потерпевших кораблекрушение, и подателями попутного ветра.

Касмилл, четвёртый из самофракийских божеств, упомянутых Мнасеем, скорее всего, был помощником основной триады. Обычное отождествление Касмилла с Гермесом основано, вероятно, на ритуале посвящения в ступень *myesis*, в котором соискатель проходил между двумя огромными статуями итифаллических (с эрегированным фаллосом) Гермесов. Церемония степени $z=8$ Золотой Зари отождествляет этого бога с самим соискателем, а также с египетским богом Гором.

Имя «Касмилл» схоже с именем Кадма, мифического внука Посейдона, основателя Фив. Кадм был посвящён в самофракийские мистерии, и миф о его бракосочетании с Гармонией на острове Самофракия занимал важное место в ежегодном публичном ритуале, исполнявшемся жрецами Великих Богов.

---

¹ Название «Гомеровские гимны» носило собрание из 33 гимнов богам, вопрос об истинном авторстве которых остаётся открытым.

Пути огня и солнца

Великие Боги Самофракии фигурируют в двух частях ритуала посвящения в степень Практика (3=8) Ордена Золотой Зари — частях, соответствующих 31-му Пути Шин и 30-му Пути Реш. Эти два Пути Древа Жизни традиционно соответствуют элементу огня и солнцу, а потому могут показаться неуместными в ритуале степени, связанной, в первую очередь, с водой. Но мы попытаемся показать, что это мнимое противоречие снимается в более широком контексте.

Когда соискатель Золотой Зари допускается к 31-му Пути, к нему обращаются как к «Касмиллу» три «Кабира», зачитывающие фрагменты из «Халдейских оракулов» (нагруженные неоплатонической символикой огня; см. ниже) и отождествляющие себя с многочисленными сущностями:

<i>Кабир</i>	<i>Пост служителя</i>	<i>Ангел</i>	<i>Тип огня</i>
Аксиер	Иерофант	Михаэль	AUD (солнечный животворящий огонь)
Аксиокерс	Иерей	Самаэль	AUB (вулканический и подземный огонь)
Аксиокерса	Гегемон	Анаэль	AUR (жизненный астральный огонь)
Касмилл	Соискатель	Ариэль	ASCH (скрытый жар)

Эти отношения символически обозначаются «Сплошной пирамидой-тетраэдром». У неё четыре треугольные грани, из которых три видимы, а одна скрыта (основание). Соотносящийся с 31-м Путём аркан Таро «Суд», а также название этого Пути в книге «Сефер Йецира» — «Вечнодвижущийся разум», — можно интерпретировать как последнее отражение центральной Сфиры Столпа Строгости — огненной и воинственной Гебуры — через Сфиру Ход в Малкут, физический мир.

Затем соискателю вручают солнечный греческий крест, состоящий из тринадцати квадратов, и он получает доступ на 30-й Путь. И снова служители называют его Касмиллом, но себя как кабиров теперь отождествляют с солнцем в различные времена года. Аксиер и Аксиокерс олицетворяют летнее и зимнее солнцестояния — то есть солнце в моменты наивысшего подъёма и наинизшего падения, а Аксиокерса представляет промежуточные точки — осеннее и весеннее равноденствия. Так *Tlieoi Megaloi* становятся персонификацией ключевого слова Младшего Адепта — слова I.N.R.I.¹, которое можно представить как проекцию на

¹ По происхождению это так называемое ключевое слово представляет собой аббревиатуру латинской фразы «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» («Иисус из Назарета, Царь Иудейский»), — фразы, дощечку с которой римляне, по преданию, прибили к кресту Распятия. Но в символике Золотой Зари буквы, составляющие эту аббревиатуру, принимают новый смысл, ассоциируясь с триадой египетских божеств Исида — Сет — Осирис (см. далее по тексту).

Зодиак трёх основных сил ИАО: I — Аксиокерса, вечносущая «могучая мать», А — Аксиокерс, «разрушитель» зимы, О — Аксиер, «восставший» летом¹.

Связанный с 30-м Путём аркан Таро «Солнце» изображает двух детей, озарённых ярким дневным светилом; возможно, они соответствуют двум богам-близнецам, Аксиеру и Аксиокерсу, «обрамляющим» ежегодный путь солнца. Греческий крест и «Сосредотачивающий разум» (как именуется этот Путь в книге «Сефер Йецира»), ассоциируемый с астрологией², символизируют упорядоченную смену времён года как проекцию божественной Строгости (закона и жёсткости) через Ход на абстрактное и всепроникающее Основание-Йесод.

Хотя в дальнейших ритуалах Золотой Зари самофракийские *Theoi* не появляются, чтобы глубже проникнуть в их символику, исследуем другой путь Древа Жизни — 23-й Путь Мем, доступ на который открывается при посвящении в степень Старшего Адепта (6=5). Этот путь связывает Ход с Гебурой и образует нижнюю вертикальную опору Столпа Строгости (Формы). Мем — это дух «Могучих Вод», которые преобразуют воспламеняющую силу Элохим Гебор в многообразии Элохим Цабаот³, уподобляемого множественному Духу Бога, который «носился над ликом вод Творения». Эта преобразующая сила (сопоставляемая с женственной Шехиной или её эквивалентом, Аксиокерсой) отражает священную символику аркана Таро «Повешенный». Вступая во Второй Орден и приближаясь к этой могучей силе, Философ Золотой Зари получает предостережение:

*«Что все твои слёзы против прилива морского?
Что вся твоя мощь против штормовых валов?
Что вся твоя любовь против скорбей мира сего?»*

Наконец, дальнейшие связи между самофракийскими Великими Богами и еврейским в своей основе «пантеоном» Золотой Зари можно прояснить при помощи гематрии. Словосочетание «*Theoi Megaloi*» по-гречески даёт в сумме 253, что равно сумме целых чисел от одного до двадцати двух, то есть в каком-то смысле представляет собой совокупность всех двадцати двух Путей Древа Жизни. Имена Аксиер (*Axiēros*) и Аксиокерс (*Axiokersos*) дают 446 и 736 соответственно. Первое число — сумма числовых эквивалентов букв еврейского слова «мавет», מָוֶת, означающего «смерть», что указывает на связь Аксиера с Осирисом и Иерофантом Золотой Зари в церемонии 3=8. Второе число — сумма числовых эквивалентов букв еврейского словосочетания «Арон ха-Эдет», אֲרוֹן הָאֵדֶת, «Ковчег Завета», который

---

¹ Подразумеваются Исида, Сет (Апоп, или Апофис) и Осирис. Образы этих трёх египетских божеств играют важную роль в ритуале посвящения в степень Младшего Адепта. В «проекции на Зодиак» это знаки Девы (Исида) и Скорпиона (Сет) и само Солнце (Осирис).

² В тексте ритуала об этом «разуме» сказано: «Астрологи с его помощью вычисляют приговоры Звёзд и Небесных Знаков и совершенствуют правила суждений в своей науке».

³ *Элохим Гебор* — божественное имя, связанное с огненной Сфирой Гебура и планетой Марс и означающее «Господь сильный».

Элохим Цабаот — божественное имя, связанное со Сфирой Ход и планетой Меркурий и означающее «Господь сонмов».

охраняли в святая святых с не меньшим рвением, чем Иерей, олицетворяющий Аксиокерса, охраняет западный предел в храме Золотой Зари.

Имя Великой Богини Аксиокерсы даёт 467, что соответствует слову GLGLThA, אגלגל, списка «Сефер Сефирот» Алистера Кроули¹. По-видимому, это арамейское слово «Голгофа», в буквальном переводе означающее «череп». Согласно преданию, на холме с таким названием был распят Христос (ср. символику аркана Таро «Повешенный», соответствующего 23-му Пути). И, наконец, имя помощника-Касмила даёт 571. Такую же сумму дают еврейские слова «малах», מלאך, («ангел») и «метекела», מלך, («равновесие»). Следует ли понимать это как указание на внутреннюю духовную природу соискателя, а также на важность следования Срединному Столпу? Ответ на этот вопрос, разумеется, зависит от того, насколько вы доверяете нумерологическим манипуляциям. Безусловно, гематрия развивает в нас способность находить связи и соотношения, но, увы, опасность принять эту «игру в бисер» за нечто объективно достоверное чересчур велика.

Myesis и Erupteia

В любом случае, по-настоящему понять мифологическую систему вне соотношения со временем и местом практически невозможно. Давайте же заполним этот вакуум, совершив краткую экскурсию по острову Самофракия и святилищу *Theoi Megaloi*, и посмотрим, что нам известно о совершавшихся там некогда обрядах посвящения.

Самофракия представляет собой небольшой гористый остров не более двадцати миль в ширину в самой протяжённой части. Его высшая точка, гора Фенгари, высится над расстилающейся вокруг гладью Эгейского моря. В «Илиаде» Гомера с этой горы Посейдон наблюдает за ходом Троянской войны; и в самом деле, её пик можно различить вдалеке над горизонтом с побережья Малой Азии, из той местности, где находилась Троя. Мистерии Великих Богов проводились в долине, в северной части острова; когда-то здесь протекали две реки, между которыми размещался комплекс священных построек.

В долине обнаружены руины и здания многих эпох, но большая часть их датируется промежутком с V по III в. до н. э. — временем расцвета мистерий. Главные постройки, по всей видимости, образовывали четырёхчастную симметричную структуру, ориентированную по четырём сторонам света. На севере располагался Анакторон — четырёхугольное здание с рядами скамей для посвящённых, где предположительно совершались посвящения в первую степень (*myesis*). На юге размещалось схожее здание, Иерон, в котором проходило посвящение во вторую степень (*erupteia*). В южном конце Иерона находилась круглая апсида. С точки зрения учения Золотой Зари (а также масонской доктрины) интересно, что ступень «таинственности» или «скрытости» связана с севером, а

---

¹ Список «Сефер Сефирот» представляет собой словарь древнееврейских слов, расположенных в порядке возрастания их нумерологических значений. Сам Кроули называет этот список «энциклопедией Священной Каббалы».

ступень «зрения» или «пробуждения» — с югом. Эти направления ассоциируются с минимальным и максимальным количеством солнечного света соответственно.

В восточной части комплекса располагался традиционный вход для соискателей, где их готовили к посвящению. В этом конце долины не возводилось никаких зданий вплоть до конца эпохи эллинизма, когда потомки Александра Македонского оборудовали здесь несколько территорий для вотивных подношений. Согласно легенде, Александр был зачат на Самофракии, после того как его родители, Филипп и Олимпиада, впервые увидели друг друга в Анактороне во время проведения мистерий и влюбились друг в друга. На западе священной долины находилось несколько длинных построек, в которых, вероятно, останавливались на ночлег многочисленные посетители острова; по свидетельствам древних авторов, здесь проводились праздничные пиры при свете факелов. И наконец, в центральной части долины возвышалось здание, которое мы сейчас называем Теменосом и в котором, вероятно, проводились публичные жертвоприношения и ежегодные обрядовые танцы.

Соискатели посвящения в степень *mysis* входили в святилище с востока, спустя немного времени после захода солнца. Их вели к южной двери Анакторона. В юго-восточном углу этого здания располагался так называемый *bothros* — колодцеобразное сооружение, покрытое куполом с отверстием в верхней части. В ходе подготовки к посвящению соискатели, вероятно, совершали жертвенное возлияние через это отверстие. Частью подготовительного ритуала, по-видимому, также было церемониальное снятие одежд и омовение.

Затем соискателя вводили в центральный зал Анакторона, вдоль стен которого стояли скамьи для зрителей. Подробности проводившихся здесь обрядов нам неизвестны. Впрочем, найденные в этом зале бронзовые щиты и железные ножи позволяют предположить, что здесь имели место буйные и шумные пляски, подобные танцам корибантов. Северные двери этого помещения, вероятно, обрамляли парные итифаллические статуи Гермеса, символизирующие важную роль плотской любви как причины человеческой жизни; греческий историк Геродот связывает их с тайнами мистерий. В этом зале посвящаемым, вероятно, сообщали о связи Богини-Матери Аксиокерсы с богами-близнецами Аксиером и Аксиокерсом.

Наконец, новоиспечённым *мистам* вручали два предмета, символизовавшие их посвящение в таинства и, возможно, служившие залогом обретаемой в этом ритуале защиты от морской стихии. Первым предметом была пурпурная перевязь или пояс — так называемый *porphyris*, который, скорее всего, надевали после ритуального омовения. Вторым предметом было кольцо из намагниченного железа. Многие исследователи интерпретировали это как свидетельство традиции симпатической магии, связанной с каким-то куском магнитного железа — быть может, метеоритом, найденным на Самофракии в далёкой древности. Римский писатель Лукреций сообщает об использовавшейся на Самофракии бронзовой чаше, в которой «танцуют железные кольца и беснуются железные опилки». Если бронзовый лист (возможно, бронзовые щиты, найденные в Анактороне?) поместить на магнитный метеорит, то можно наблюдать явления, кажущиеся чудесными. Возможно, священная репутация острова объясняется именно наличием такого тщательно охраняемого «магического» предмета.

Посвящение во вторую, более высокую степень проводилось, по всей видимости, реже, чем в первую. Имена удостоившихся степени *eropteia* составляют лишь около десятой части от всех имён, включённых в самофракийские списки посвящённых. В 1951 г. археолог Карл Леман отождествил Иерон со зданием, в котором проводилась вторая часть ритуальных мистерий, и основанием для этого ему послужила надпись, запрещающая доступ сюда тем, кто не причастился к таинствам *mysis*. Во втором ритуале особое значение придавалось «чистоте» кандидата. Важной частью подготовки был обет хранить тайну; при этом соискателя просили рассказать о худшем из всех поступков, какие он только сотворил в своей жизни. Несколько античных писателей донесли до нас слова одного дерзкого соискателя, который заявил жрецу, что если его пропустят, то он даст ответ самим Богам. Вероятно, соискателей также очищали посредством омовения: в северной части Иерона найдены остатки большого водостока.

О самом ритуале посвящения в степень *eropteia* известно даже меньше, чем о главной церемонии *mysis*. Есть свидетельства того, что на центральной платформе Иерона приносили в жертву птиц. Апсида в южном конце здания была, вероятно, закрыта пологом на протяжении большей части ритуала, но затем открывалась для передачи соискателю некоего откровения. Некоторые археологи предположили наличие связи между самофракийской церемонией *eropteia* и различными астральными мистериями, митраистскими или орфическими; и в самом деле, Великие Боги в многочисленных надписях упоминаются в связи со звёздами Зодиака. Однако, несмотря на все эти текстологические и археологические данные, сами тайны мистерий до сих пор остаются нераскрытыми.

Халдейские параллели

С присущей им изобретательностью и творческим даром совмещать различные традиции, авторы «Шифрованных Манускриптов Золотой Зари» вложили в уста самофракийских «кабириров» фрагменты из «Халдейских оракулов», известных также под названием «Изречения Зороастра». Сегодня мы знаем, что это собрание греческих гекзаметров, когда-то считавшееся божественным откровением, на самом деле датируется II в. н. э. и, вероятно, не имеет ничего общего с самофракийскими мистериями. Однако «Оракулы» оказали сильное влияние на развитие неоплатонической мысли, которую некоторые исследователи считали непосредственным (хотя и окрашенным элементами ближневосточного гностицизма) продолжением идей и космологических представлений древних греков.

Теология «Халдейских оракулов» сравнима с воззрениями среднего платонизма, который представляет собой отступление от более ранних научных и чисто философских школ древнегреческой мысли и шаг навстречу «подпольным» религиям и теургическим магическим системам. В «Халдейских оракулах», как и в гностицизме, отчётливо прослеживается дуалистическое противопоставление трансцендентного Высшего Божества и низшего Демиурга; первый является

самосозерцающим прародителем Идей, а второй — активным творцом, воплощающим эти Идеи в физическом мире. «Оракулы» упоминают и третье божество — женскую силу *dynamis*, посредницу между Первым и Вторым «Отцами». Это божество, соотносимое с гностическими образами Софии и Энной, часто отождествлялось с Гекатой, древнегреческой трёхликой богиней перекрёстков и магии.

Эта структура определённо напоминает самофракийскую триаду: Великая Богиня Аксиокерса, расположенная между двумя противопоставленными друг другу мужскими божествами Аксиером и Аксиокерсом. Схожую структуру мы находим и в каббалистическом Тетраграмматоне IHVH , יהוה , который отражён почти во всех аспектах учения Золотой Зари. Трансцендентный Божественный Отец, или Макропрозоп, обозначен в Тетраграмматоне буквой Йуд, а действующий Сын, или Микропрозоп, — буквой Вав. Посредница, Великая Мать, *Айма*, соответствует первой букве Хей, а сотворённый физический мир воплощён во второй Хей. Хорошо известно, что герметическая каббала восходит к неоплатонической традиции, и вполне возможно, что все эти конструкции имеют некий общий источник.

Наиболее вероятная причина, по которой «Халдейские оракулы» были включены в церемонию Золотой Зари 31-го Пути Огня, — это огненный символизм, пронизывающий фразы «Оракулов». Два главных мужских божества халдейской системы часто называются «Первым трансцендентным огнём» и «Умопостигаемым огнём». Как космогоническое творение мироздания, так и процесс развития мысли связываются с огнём — и с ним же связан каббалистический по духу образ молнии:

«Ибо неумолимые громы исходят от него [т. е. Первого Трансцендентного Бога] и воспринимающее молнии чрево сияющего луча Гекаты, которая порождена Отцом. От него исходит опоясывающий цветок огня и мощное дыхание [расположенное] за огненными столпами» (фрагмент 35, Majercik)¹.

Кроме того, огонь, по всей видимости, использовался в теургических ритуалах халдеев, о чём свидетельствуют традиционные очистительные и освятительные тексты Золотой Зари (фрагменты 133 и 148, см. описание церемонии ниже).

---

¹ Халдейские оракулы издавались на русском языке в книге: Халдейские оракулы. Восемь лекций по йоге. — М.: Ганга, 2009. — Серия: Магические гримуары. — ISBN 978-5-98882-077-2. — Пер. Анна Блейз, Алексей Осипов. Процитированный фрагмент приведён в этом издании в следующем виде (№ 66):

*Он беспощадные мечет перуны и миру являет
лона блистательной Силы Отцом порожденной Гекаты,
вихри в себе заключившие; с ними — рубеж круговидный
Цвета Огня и дыханье могучее огненной тверди.*

(Прокл, комментарий к «Кратилу». Т.).

Прим. Fr. Nyarlathotep Otis.

Халдеи воспринимали теургию как основное средство спасения души. В то время как некоторые авторы стремятся провести разграничение между теургией и «низшей» формой магии, так называемой «гоэтией» (*goeteia*), целый ряд практических и теоретических аспектов, общих для обеих этих форм, делает такие попытки различия бессмысленными. Одним из главных ритуальных предметов был «юнкс» или «строфалос» Гекаты — прялка, колесо которой при вращении издавало звуки, отождествлявшиеся с магическими вибрациями, или «музыкой сфер». Термином «юнкс» обозначался также класс младших божественных существ, которые олицетворяли силы связи между человеческим и божественным началами и метафорически уподоблялись таким понятиям, как имена, молитвы и мысли. Амулеты и камни, такие как загадочный камень мнизурин (*mnizourin*), вскользь упоминающиеся в «Оракулах» (а также в речах Иерофанта в церемонии Золотой Зари 3=8), также использовались для священнодействия или для защиты.

Железное Кольцо

Ознакомившись со всей этой массой археологических и текстологических сведений, любознательный читатель может задаться вопросом, какое же отношение имеют они к современной церемониальной магии. Следует отдать должное Мазерсу, Уэсткотту и Вудмэну — они создали открытую систему, систему, которая допускает инновации, не ограничивающиеся опытом исторического «Ордена Золотой Зари». Осознавая это, я предпринял попытку ввести пресловутое «железное кольцо» из ритуала *tuysis* в стандартный набор магических инструментов — в качестве защитного предмета, дополняющего более активный Магический Меч.

Оба этих предмета, Кольцо и Меч, изготавливаются в основном из «воинственного» металла — железа. Но, согласно некоторым источникам, самофракийские кольца покрывали золотом, символизирующим в данном случае стадию адепта.

Предлагаемая ниже церемония освящения написана в традиционном стиле, поэтому исполнитель её должен иметь по меньшей мере степень Младшего Адепта-Ревнителя (5=6). Однако её легко приспособить для членов Внешнего Ордена — особенно для Практиков (3=8), которым символизм *Tlteoi Megaloi* особенно близок. В пунктах 4 и 5 я использовал новый перевод «Халдейских оракулов» (*Majercik*), но при желании эти отрывки можно заменить более привычными строками. Наконец, желательно ориентировать северную ось храма на магнитный, а не географический полюс, так как в действительности Кольцо настраивается на саму Землю, представляемую как гигантский магнит.

Освящение Кольца

1. Приготовьте центральный алтарь, покрытый чёрной тканью. Положите на него красный крест и белый треугольник, как в ритуале Неофита. Вокруг них расположите символы четырёх элементов: розу и ладан (воздух), чашу (вода), светильник (огонь) и солонку (земля). Положите новое Кольцо на треугольник, вместе с Магическим Мечом и Лотосовым Жезлом.

2. Встаньте к западу от алтаря, лицом на восток. Возьмите Лотосовый Жезл за чёрную полосу и произнесите: «Неkas! Нeкас! Este Bebeloi!» — возвещая о начале церемонии.

3. Совершите Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, чертя знаки Лотосовым Жезлом.

4. Положите жезл и очистите храм водой. Брызните водой из чаши на четыре стороны света со словами:

«Прежде всего, да будет сам жрец, повелевающий деяниями огня, орошён ледяной волной глубоко ревущего моря»¹.

5. Освятите храм огнём. Окурите ладаном четыре стороны света со словами:

«Но когда ты увидишь бесформенный наисвятейший огонь, пронзающий сиянием своим недра целого мира, вслушайся в голос огня»².

6. Возьмите Лотосовый Жезл за белую полосу. Трижды обойдите храм по солнцу (по часовой стрелке) и возвратитесь к месту у западной стороны алтаря. Обратитесь лицом на восток.

---

¹ В традиционных ритуалах Золотой Зари используется следующий вариант: «А посему священнослужитель, желающий повелевать деяниями Огня, должен прежде омыться очистительной водой звучного, многошумного Моря». *Прим. авт.*

В указанном русском издании — в следующем варианте (№ 193):

*Жрец, совершающий действие Огня, да омоется прежде
чистою, звучной водой многошумного моря.*

(Прокл, комментарий к «Кратилу». Z. или T.)

Прим. Fr. Nyarlathotep Otis.

² В традиционных ритуалах Золотой Зари используется следующий вариант: «...ты узришь сей Священный и Бесформенный Огонь — Огонь, лучащийся и пылающий молниями в потаённых глубинах Вселенной. Внемли Голосу Огня. *Прим. авт.*

В указанном русском издании — в следующем варианте (№ 199):

*Если же узришь Огонь сей, святой и безвидный,
что из глубин мирозданья исходит сияющим блеском,
Гласу Огня ты внемли.*

(Пселл, 14; Плифон, 25. Z.)

Прим. Fr. Nyarlathotep Otis.

7. Произнесите формулу Поклонения (см. ниже или из церемонии степени Неофита), после каждой фразы совершая Знак Ступающего за порог (Знак Приветствия степени 0=0). В заключение совершите Знак Безмолвия.

*«О Ты, Океан Безграничного Совершенства! О Высь, отражённая в Глуби!
О Глубь, воспаряющая к Выси! Разумом и любовью веди нас к жизни истинной!»¹*

8. Повернитесь лицом в сторону, противоположную текущему положению Марса в Зодиаке; встаньте при этом так, чтобы алтарь находился перед вами. Мечом начертите в воздухе Призывающую Пентаграмму Огня, произнося при этом следующие слова:

В Точке Духа: «Уранос» («Небо»)
В Точке Огня: «Хризос» («Золото»)
В Точке Воздуха: «Аргирос» («Серебро»)
В Точке Воды: «Халкос» («Бронза»)
В Точке Земли: «Сидерос» («Железо»)
В Точке Духа: «Гэ» («Земля»)

9. Совершите Высший Ритуал Призывающей Гексаграммы Марса, чертя фигуры Магическим Мечом.

10. Положите Меч и возьмите Лotosовый Жезл. Встаньте к западу от алтаря, лицом на восток. Держа жезл за полосу Водолея (фиолетовую), прочтите над Кольцом воззвание:

«О Ты, высочайший Аксиер, могучий и ужасный ЭЛОХИМ ГЕБОР! Умоляю тебя наделить это Кольцо из железа Силой Истины для защиты от всякого зла и всякой слабости, каковые могут мне встретиться. Да принесёт Твой Огонь животворный и светоносный согревающее тепло всему существу! Да наделит Твой Великий Архангел МИХАЭЛЬ и Твой Могучий Чин Синохов меня смелостью, дабы мог я использовать это Кольцо в своём поиске Истинной Мудрости и Совершенного Счастья!»

11. Перейдите к северу от алтаря и обратитесь лицом на юг. Держа жезл за полосу Льва (жёлтую), прочтите над Кольцом воззвание:

«О Ты, высочайший Аксиокерс, сияющий и стремительный ЭЛОХИМ ЦАБАОТ! Умоляю тебя наделить это Кольцо из железа Силой Веры для защиты от всякого зла и всякой слабости, каковые могут мне встретиться. Да разорвёт Твой Огонь, яростный и неистовый,

---

¹ В церемонии Неофита используется следующая формула Поклонения: «Свят ты, Владыка Вселенной! Свят ты, не сотворённый Природой! Свят ты, необъятный и могучий! Владыка Света и Тьмы!».

стальную завесу Материи! Да наделит Твой Великий Архангел САМАЭЛЬ и Твой Могучий Чин Телетархов меня смелостью, дабы мог я использовать это Кольцо в своём поиске Истинной Мудрости и Совершенного Счастья!»

12. Перейдите к востоку от алтаря и обратитесь лицом на запад. Держа жезл за полосу Скорпиона (сине-зелёную), прочтите над кольцом воззвание:

«О Ты, высочайшая Аксиокерса, Матерь Всего Сущего, Божественное Присутствие ШЕХИНА! Соизволь оставить на этом Кольце из железа Твоё Неизречённое Вдохновение, жизненную Силу Любви. Да сделается оно средоточием Твоего текучего Огня, вьющегося и блистающего! Да пребудут в безопасности под Сенью Твоею все обитатели Земли! Да наделит Твой Великий Архангел АНАЭЛЬ и Твой Могучий Чин Иунгов меня верностью, дабы мог я использовать это Кольцо в своём поиске Истинной Мудрости и Совершенного Счастья!»

13. Перейдите к югу от алтаря и обратитесь лицом на север. Держа жезл за полосу Тельца (красно-оранжевую), прочтите над Кольцом воззвание:

«О Ты, высочайший Касмилл, восстающий из вытесанной в камне гробницы! О великая ночь веры ЗАУИР АН ПИН! Соизволь оставить на этом Кольце из железа слезу из Твоих Очей Молнии, порождающую Силу Равновесия. Да поможет Твой скрытый жар двум кузнецам и повитухе выковать камень Мнизурин, каковой выходит из бездны лишь раз в тысячу лет, из бездны великой тверди! Да наделит Твой Великий Архангел АРАЛЬ и Твой Могучий Чин Агиоанактов меня сдержанностью, дабы мог я использовать это Кольцо в своём поиске Истинной Мудрости и Совершенного Счастья!»

14. По-прежнему стоя лицом к северу, возьмите жезл за белую полосу и начертите над Кольцом сигилы призванных божественных имён.

15. Расположите кольцо на оси север-юг и жезлом медленно опишите над ним круг (по часовой стрелке), говоря:

«Меч Дардана! Кольцо Иасиона!»

Трижды благословенны те, кто воспринял связующую силу Великого Магнита, Звезды Дракона! Трижды благословен тот, кто проходит под землёю, ибо ведом ему конец жизни! Трижды благословенна та, что проходит по тверди небесной, ибо ведомо ей начало, данное Светом!

Меч Дардана! Кольцо Иасиона!»

16. Положите жезл и очистите Кольцо водой. Начертите над ним чашей знак Розы и Креста.

17. Освятите Кольцо Огнем. Начертите над ним ладаном знак Розы и Креста.

18. Возьмите Кольцо и наденьте его на средний палец правой руки. Совершите Знак Земли степени 1=10 и произнесите имя Повелителя Великого магнита: «АДОНАИ ХА-АРЕЦ».

19. Совершите Высший Ритуал Призывающей Гексаграммы Марса, держа Меч в той же руке, на которую надето Железное Кольцо. Произведите разбор ключевого слова I.N.R.I.; пусть перед вашим внутренним взором предстают соответствующие образы триады «Аксиер — Аксиокерс — Аксиокерса».

20. Водой из чаши очистите храм, как в начале ритуала.

21. Ладаном освятите храм, как в начале ритуала.

22. Положите Меч и возьмите Лotosовый Жезл за чёрную полосу. Обойдите храм трижды в обратном направлении (против часовой стрелки).

23. Стоя к западу от алтаря и обратившись лицом к востоку, скажите:

«Именем ИЕГЕШУА-Искупителя повелеваю ныне всем Духам, кои были связаны сей церемонией: ступайте с миром в свои жилища. Да пребудет с вами благословение Иегешуа Иеговаша отныне и во веки веков, и да будет мир между мною и вами».

24. Совершите Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, чертя знаки Лotosовым Жезлом.

25. Снимите с пальца Кольцо и заверните его в белый или сине-зелёный (цвет полосы Скорпиона на жезле) шёлк.

Об авторе

Стивен Кранмер — астроном по профессии, работает в Кембридже (штат Массачусетс). С 1990 г@@@ода занимается магической системой Золотой Зари; участвовал в нескольких Интернет-форумах, посвящённых магии, оккультизму и масонству. Автор доступного в сети Интернет текста «Часто задаваемые вопросы о Золотой Заре», в котором сделана попытка обобщить систему магии Золотой Зари и даётся краткое изложение истории Ордена, а также список действующих организаций Золотой Зари. Живёт в Пенсильвании с женой и тремя котами.

Библиография

- Brown, Robert F. *Schelling's Treatise on «The Deities of Samothrace»: A Translation and an Interpretation*. Missoula, Montana: Scholars Press, 1977.
- Campbell, Joseph. *The Masks of God: Occidental Mythology*. New York: Penguin Books, 1964.
- Cole, Susan Guetell. *Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace*. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1984.
- Ehrhardt, Hartmut. *Samothrake: Heiligtumer in ihrer Landschaft und Geschichte als Zeugen Antiken Geisteslebens*. Stuttgart, Germany: Urachhaus, 1985.
- Evelyn-White, Hugh. G., transl., *Hesiod, the Homeric Hymns, and Homeric*. London: Loeb Classical Library. William Heinemann, 1914.
- Graves, Robert. *The Greek Myths*. New York: Penguin Books, 1960. (Рус. пер.: Грейвс Р. Мифы Древней Греции./ Пер. с англ. Под ред. и с послесл. А. Тахо-Годи. М.: Прогресс, 1992.)
- Godwin, David. *Godwin's Cabalistic Encyclopedia*. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989.
- Lehmann, Karl. *Samothrace: A Guide to the Excavations and the Museum*. New York: New York University Press, 1955.
- Lewis, Naphtali, ed. *Samothrace: The Ancient Literary Sources*. Vol. 1 of Bollingen Series LX, ed. Karl Lehmann. New York: Pantheon Books, 1958.
- Majercik, Ruth. *The Chaldean Oracles: Text, Translation, and Commentary*. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1989.
- REGARDIE, Israel. *The Golden Dawn*. 6th ed. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989.
- Ronan, Stephen. *Hekate's lynx: An Ancient Theurgical Tool, in Alexandria*, ed. D. R. Fideler. Vol. 1. Grand Rapids, Michigan: Phanes Press, 1991.

«Древние» ирландской Волшебной веры

Кисма К. Степанич

«Древние» ирландской волшебной веры

Я как оллам¹ ирландской Волшебной веры (*Faery-Faith*) и современная последовательница её ветви, «Волшебной Викки» (*Faery Wicca*), нахожу истинное удовольствие в том, чтобы передавать традицию тем, кто искренне в этом заинтересован. «Волшебная Викка», древняя ветвь «Кельтской Викки», — это религия, а также образ жизни, неразрывно связанные с землёй; главное божество в ней — богиня Дана (Дану), Великая Мать ирландского пантеона. Это довольно простая, народная вера, не слишком перегруженная второстепенными деталями; однако для того, чтобы влиться в эту традицию, нужно освоить различные умения и пройти посвящение под руководством оллама.

В этой статье я надеюсь пролить некоторый свет на происхождение нашего пантеона, так как, подобно «Древним» других религий и духовных систем, ирландский пантеон претерпел значительные изменения со временем, что выразилось в новой классификации образов и мифологических существ. Рассмотрев истоки традиции и пути её изменения, познакомившись с кельтским делением года, с четырьмя великими праздниками, с преданиями об «ином» мире, а также с лежащим в основе нашей системы искусством магической визуализации, вы получите информацию, достаточную для того, чтобы приступить к исследованию этого богатого пантеона и попытаться влиться в эту традицию. Но я должна сразу честно предостеречь вас: путешествуйте по этому миру с осторожностью, ибо как только вы решите познать его на личном опыте, впитать его энергию и принять его дары, ваша смертная жизнь окажется под угрозой. Ваша душа будет вечно стремиться вернуться в эту землю, чтобы вновь оказаться в компании её волшебных обитателей!

Ирландский пантеон

Ирландский пантеон изобилует богинями, искусными в магии, волшебстве и пророчествах, и богами, сильными в битве и глубокими в своей древней мудрости. В Волшебной вере боги и богини именуются «Древними», «Племенами богини Дану» (*Tuatha De Danaan*, англ.) или, ещё чаще, просто «волшебным народом» (*Faery*).

В наши дни при слове «*Faery*» (обычно оно пишется как «*faery*» — англ. «фея, эльф»)² в воображении предстаёт образ фантастического существа. Это может быть и существо магической расы, принадлежащее иному миру, и малютка-эльф, и фея цветов с крошечными крыльями, и садовый гном, и один из стихийных духов... Каждое из этих существ обладает своими достоинствами, и о каждом из них сложено немало легенд.

---

¹ Оллам (*ollamh*) — в Древней Ирландии: первый, высший разряд поэтов, поэты-наставники.

² В английском тексте автор использует написание *Faery* в отношении Племян Богини Дану и *faery* в отношении к литературным образам «волшебного народа».

За последние несколько столетий было предпринято много попыток разобраться, кто же такие *Faery*. Научные исследования опираются преимущественно на древнеирландскую традицию и отождествляют «волшебный народ» то с пигмеями, то с друидами и выдвигают то мифологические, то психологические гипотезы, охватывающие почти все существенные элементы веры в *Faery*. Сами защитники таких теорий являются свидетелем того, что традиции Волшебной веры и её главные персонажи, *Faery*, в каком-то смысле живы до сих пор. Их исследования — это исследование самой человеческой природы, ибо они с очевидностью иллюстрируют тот факт, что люди во всём мире либо пытаются истолковать видения с прагматической и социологической точек зрения, либо придерживаются веры в согласии с собственным опытом и постоянно погружены в море неосознаваемых психических воздействий. Эти воздействия, выявить которые можно в ходе социологического опроса, подчас не вполне обычны по происхождению и характеру, а следовательно, если и могут быть адекватно объяснены, то только методами психического исследования. Таким образом, самая сложная проблема заключается в том, как люди понимают и интерпретируют свою собственную сущность и психические инстинкты.

В современной психологии твёрдо установилось объяснение феномена *Faery*, основанное на психологической теории, согласно которой «существа» из «волшебного народа» суть порождение сознания, некое латентное или активное врождённое представление, не способное к реальному существованию вне человеческой психики. Такие порождения сознания психологи могут толковать по-разному: как сексуальные фантазии; как архетипы, подобные архетипическим образам античных богов и богинь (интересная и, по существу, верная трактовка); как олицетворения и проекции образов, связанных со страхом неизвестного; как пережитки первобытной природной религии. Концепцию архетипов, пожалуй, следует признать передовым практическим направлением психологической теории. Тот факт, что сознание состоит из множества образов, соотносимых друг с другом и располагающихся вокруг центрального ядра, открыт далеко не вчера: этому издавна учили в эзотерических традициях.

В эзотерических традициях архетипы стали магическими образами, при помощи которых сознание направляется к целям, лежащим за пределами сферы повседневной осознаваемой жизни. Архетипы, или «матрицы», представляют собой образцы мышления высшего порядка. Принято считать их либо неизменными, либо изменяющимися чрезвычайно медленно. Они проявляются в представлениях о космологии, в священных писаниях, картах, образах и символах, а также применяются в магической практике, как для тренировки ученика, так и для концентрации магической энергии в работе адептов.

На начальной стадии обучения «Древние» являют себя новичку посредством символов. Символы обращаются к нашему бессознательному, напоминают нам о древних истинах или забытых событиях: ведь мир со всеми его событиями и вещами отражается в нашей психике не непосредственно, а в переводе на язык символов. Символы переносят эти воспоминания, забытые или древние, из бессознательного в область подсознания, где появляется возможность вспомнить их при помощи интуиции, сосредоточенных размышлений, сновидений или глубокой медитации.

Символы — это язык, на котором наше бессознательное общается с сознанием. Таким образом, выбор символов, с которыми человеку предстоит работать, — это двунаправленный процесс. С одной стороны, человек прислушивается к бессознательному и старается понять смысл предлагаемых им символов. С другой стороны, он пытается обнаружить или создать символы, которые бы находили отклик в его душе и несли бы мистический заряд.

Символы и образы, используемые в магии, происходят от символов и образов коллективного воображения, которые обнаруживаются в мифах и фольклоре, — образов, которые связывают нас с природными циклами и ритмами жизни. Эти символы являются архетипами — не в современном смысле этого слова, принятом в психологии, но чем-то подобным.

В «Волшебной Викке» мы обращаемся к ирландской мифологии для того, чтобы понять архетипы нашего пантеона. В конце концов, мифология — это символический язык, сопоставимый с интуитивным, подсознательным уровнем памяти, который позволяет обнаружить содержание скорее коллективного, а не личного бессознательного. Мифология говорит с нами при помощи символов, которые подчас походят на объекты нашей повседневной жизни, но тем не менее обладают в мифологическом контексте, помимо обыденного содержания, неким особым смыслом.

Мифологический символ намекает на нечто скрытое, неизвестное, с трудом поддающееся описанию на современном языке. Мифологический символизм чаще всего недоступен рациональной интерпретации: он, представляя такие понятия, которые воздействуют на наши эмоции, пробуждает особые психические силы. Тот факт, что мы используем язык символов для описания неопишуемого, служит свидетельством того, что бессознательное человечества творит символическую мифологию.

Дошедшая до нас мифология и литература Древней Ирландии сохранила, по большей части очень верно, отчётливые образы Племян богини Дану и их Великой Матери Дану. Поэтому, отбросив следы христианского влияния, заметного в некоторых рукописях, многочисленные рационализации, поэтические прикрасы и романтические фантазии, мы можем представить себе божеств из Племян богини Дану такими, какими они воспринимались в древние языческие времена, когда смертные встречали их гораздо чаще и когда сложилась доставшаяся нам в наследство символическая мифология.

Мифы и волшебные сказки могут обучить нас многим глубоким истинам — нужно только выделить достаточно времени для того, чтобы изучить культуру, народ, период времени и эзотерическую традицию, которые их породили. Все религии родились из мифов, все эзотерические традиции доходят до нас в виде сказок.

Действительно, мистицизм, лежащий в основе Волшебной традиции и кельтской духовности, — это важная часть ирландского наследия: пожалуй, во всей истории не было такого периода, когда ирландцы или кельты утратили бы веру в существование невидимого Иного мира или в возможность проникнуть в этот волшебный мир и познать там глубокую тайну жизни. Эту веру ирландцы сохраняли всегда — даже во времена наступления новых религий, когда приверженность древним традициям порой грозила гибелью.

Туата де Данаан выжили в творениях филидов — поэтов-бардов, которых называли «*aes Dana*», то есть служителями Богини Дану. Филиды обладали глубокими познаниями в области народной учёности, то есть народного права, традиций, истории, генеалогии и натурфилософии. Аспекты этой учёности вплетаются в ткань традиционных мифов.

Под влиянием патриархата железного века, христианства и современного материализма образы Племян богини Дану претерпели искажения. Но несмотря на это и сами Древние, и коллективная мудрость филидов остаются с нами до сих пор, выражая в символизме мифа идею о необходимости укреплять и защищать от опасностей жизненно важную концепцию «культуры-в-природе» и чувство священной целостности мироздания.

Для современных последователей «Волшебной Викки» письменная и устная традиции равноправны и представляют собой единое целое. Ирландский учёный Патрик Маккана утверждает, что древние ирландцы отдавали «предпочтение устному способу изложения, как в обучении, так и в творчестве. Следовательно, — продолжает он, — ирландская устная традиция охватывает и литературу, пользовавшуюся наибольшим общественным престижем, и фольклор народных масс. Таким образом, ирландская литературная традиция — это, по существу, всё многообразие устной традиции, которая в известном смысле не имеет начала и едва ли пришла к своему концу...»¹.

Эта традиция, с её стремлением охватить мир во всей полноте (что вообще свойственно мифологическому сознанию), сохранила образы Древних, несмотря на все влияния более поздних богов, исторических личностей и святых монотеизма. И не так уж важно, чем руководствовались хранители древних мифов — политическими ли соображениями или просто терпимостью, какая развивается у народов, переживших на своём веку множество завоеваний.

Памятуя о концепции «культуры-в-природе», следует отметить, что богини Ирландии ассоциировались с водоёмами — обычно с реками, но иногда и с источниками, озёрами, священными колодцами или морем. Эта связь с водой, в свою очередь, служит связующим звеном с кельтским культом Великой Кобылы (англ. *Great Mare*), в образе которой представлялась Богиня: так, пенные гребни морских волн в ирландской легенде названы «белой гривой головы Морриган».

Если задуматься над параллелью «море — лошадь», прослеживаемой в кельтском сознании, то можно заметить её и в слове «*mare*». По-латыни оно значит «море», отсюда английское слово «*marine*». Тот же корень и в русском слове «море». В то же время, английское слово «*mare*» означает «кобыла», лошадь женского рода. Оба значения являются производными от одного индоевропейского корня, возможно, санскритского «*mak*» — «могучий». Этот корень лёг в основу имён Богини — Морриган и Морген (а корни «*gan*», «*gen*», «*gin*» означают «рождение», «происхождение», как в лат. «*genesis*» и англ. «*begin*»).

Эти любопытные лингвистические связи могут указывать на то, что ирландский пантеон зародился не в самой Ирландии, а был занесён туда из-за моря, и что символом главной богини, Дану, вполне могла быть лошадь.

---

¹ Patrick MacCana, *The Irish Mind*, 35.

Одной из важных характеристик ирландских богинь является их чудесная магическая способность к изменению внешнего вида. Они могут превращаться не только в животных, но и в уродливых старух или в прекрасных, соблазнительных девушек. Дану, мать всех богов, наряду с обликом лошади, принимала человеческие облики, в которых действовала под именами Айне и Бригитта. Лошадиный облик принимали и некоторые другие богини — например, Морриган, Маха и Кайллиг (Старуха из Бере).

Кроме того, Морриган являлась в образах угря, волчицы (как и Турреан), тёлки, ворона и смертных женщин. В облике ворона или ройстонской вороны представляли также Немайн, Маха и Бадб — три ипостаси Морриган.

Банба, одна из трёх цариц Племян богини Дану и одна из трёх дочерей Дагды, которая попросила барда Амаргина из племени сыновей Миля назвать Ирландию в её честь, носит имя, производное от слова, означавшего «свинья» или «поросёнок». Дехтире, мать Кухулина, была лебедем, так же как и Айне, Каэр, Дербфоргалл и Финола.

Гарб Ог представлялась то как великанша, то как зимняя буря. Кайллиг, Старуха из Бере, также могла превращаться в зимнюю бурю, подобно некоторым другим богиням. Либан была самой известной из волшебных обитательниц водной стихии, Либани (возможно, это производное от первого имени) — озёрной девой, а Логия — речной девой.

Айге превратилась в молодого оленя, а Бадб — во взрослого оленя. Айрмед стала травами, а Друантия — елью. Бан Наома была рыбой. Бо Финд была белой коровой, так же как Буана и Диль. Корра была аистом, а Муанна — журавлём; Эстиу и Уайребуиде могли превращаться в птиц. Великий змей Ирландии, которого, по преданию, изгнал святой Патрик, был воплощением богини Каоранах.

Ирландские богини не только обладали способностью к превращению, но и были весьма искусными воительницами. Нередко они выступали посланницами на переговорах между враждующими кельтскими племенами, а также заседали в советах при заключении мира.

В отличие от богинь, ирландские боги редко изменяли свой образ. Среди тех, кто всё же обладал даром оборотничества, был Кухулин, который мог превращаться в пса, угря, волка и птицу. Луг ассоциировался с вороном, Мидир — с журавлём, а Энгус — с лебедем. Цернунн, или Эарне, был лисом, барсуком, волком, диким кабаном, оленем. Моккос становился свиньёй. Мулло ассоциировался с ослом. Но самым искусным в этом отношении был Амаргин, ибо он не только принимал все возможные облики, но и путешествовал во времени.

Ирландские боги ассоциировались с деревьями и различными предметами, в том числе с волшебным оружием и магическими инструментами. Луг владел кровожадным копьём, которое никогда не било мимо цели, а Дагда, верховный Бог-Отец, — котлом изобилия; ему также принадлежали дуб и живая арфа, при игре на которой происходила смена времён года.

Мананнан Мак Лир владел плащом-невидимкой, с помощью которого мог одну минуту оставаться невидимым, в другую — принимать облик человека, а в третью — превращаться в лодку. Левкетий мог оборачиваться громом, Мак Кехт — плугом и землёй, Мак Куил — водой, Мак Грене — огнём.

Но важнее всего то, что эти герои Племян богини Дану представляли собой воинскую аристократию и при этом подчёркивались их аспекты как солнечных богов. С солнцем, вероятно, связан и Ньюгрейндж — огромный мегалитический холм, возвышающийся над рекой Бойн и сооружённый, как предполагают, процветающей сельскохозяйственной цивилизацией около 3000 г. до н. э. Ньюгрейндж часто описывают как коридорную гробницу. Всё сооружение занимает площадь около одного акра и возведено без использования металлических инструментов и строительного раствора.

Над входом располагается узкая расщелина. В день зимнего солнцестояния лучи встающего над горизонтом солнца проникают через эту расщелину и освещают внутренний коридор и центральную из трёх камер на протяжении приблизительно семнадцати минут¹. Тот же эффект, хотя и менее выраженный, можно наблюдать каждое утро в течение трёх дней до солнцестояния и трёх дней после него. Это сооружение подтверждает гипотезу о связи культа ирландских богов с годовыми циклами солнца.

Солярные боги часто имеют функции богов войны. Боги войны амбивалентны: иногда они воплощают надежду на победу, а иногда — безжалостное разрушение. Кельты признавали обе эти стороны, призывая на помощь благую ипостась божества и стараясь смягчить гневную.

Менее известен Рогатый Бог кельтов — божество плодородия. Вообще, боги плодородия встречаются в кельтском пантеоне сравнительно редко. Однако в существовании культа Рогатого Бога сомневаться не приходится, хотя его происхождение и первоначальное имя неясны. Он изображён на многих кельтских памятниках культуры — например, на средневековом кресте, украшавшем рынок в центре Келлса, и на одном из камней церковного двора на холме в Таре. Он обычно изображался с рогами и в сопровождении животных. На шее у него кольцо-торк, кельтский символ благородного происхождения (хотя Рогатый Бог, покровитель животных, природы и плодородия, изначально был богом простолюдинов). Иногда его отождествляют с Цернунном или Эарне.

В мифах большинство богов связаны брачными узами. Эта деталь подчёркивает кельтское представление о том, что для рождения и существования мужчин необходимы женщины. Мужское и женское начала не являются взаимоисключающими: в каждом из них скрыты свойства противоположного начала; каждое из них двойственно, — а иначе связь между богами и богинями была бы невозможна.

Древние ирландского пантеона по-прежнему существуют: они придают жизненность вышеупомянутым архетипам. Но следует помнить, что цель общения или установления контакта с архетипом посредством медитации или традиционного эзотерического призывания состоит вовсе не в том, чтобы самому стать архетипом или отождествиться с ним. Такое смешение двух реальностей таит в себе опасность иллюзий.

Истинный контакт с Древними всегда сопровождается смутным ощущением некоего глубоко личного прозрения. Нередко такое чувство указывает на зоны

---

¹ В наше время это место стало популярной туристической достопримечательностью.

слабости, которые требуют внимания к себе и развития для воссоздания гармонии. Уже в одном этом отношении медитация на образы богов и богинь представляет для нас необычайную ценность, хотя личное прозрение — это лишь один из многих побочных эффектов, не являющийся основной целью контакта.

Истинной же целью является прикосновение к тайне общения с древними, возможность перенастроить своё восприятие мира, пробудить свои творческие силы и направить их на земной план, в нашу повседневную жизнь, чтобы достичь более совершенного чувства гармонии и равновесия.

Кельтский календарь

В ирландской традиции идея равновесия противоположностей играет очень важную роль. Всё имеет свою положительную и отрицательную стороны. Этот фундаментальный дуализм проявляется и в смене дня и ночи — времени света и времени тьмы.

День (свет) принадлежит физическому миру, миру явному. Ночь (тьма) принадлежит Иному миру и тем областям, которые невозможно разглядеть при резком свете дня. Два важнейших периода времени в сутках — вечерние сумерки и рассвет. Рассвет, или первый луч солнца, рассеивает тьму, и потому его называли «изгоняющим духов в места их обитания». А вечерние сумерки приближают к нам Иной мир; их называли «призывающими духов из мест их обитания».

Деление времени на день и ночь, свет и тьму прослеживается и в кельтском делении года на две части: зиму и лето. Зима — это время ночи, тьмы и холода; лето, в соответствии с принципом противоположности, — это время дня, света и тепла.

Начало нового цикла, или Колеса Года, было приурочено в кельтском календаре к кануну зимы — празднику Самайн, который отмечался 1 ноября. Вторая половина года начиналась в канун лета — на праздник Бельтан, 1 мая.

В эту двухчастную схему вписывались четыре общепринятых времени года. Зима и весна принадлежали первой половине, то есть тёмной стороне года, именовавшейся «Временем Малого Солнца», а лето и осень — второй половине, светлой стороне года, «Времени Большого Солнца».

«Время Малого Солнца», то есть зима, включало месяцы с ноября по апрель. Зима — это время владычества духов и Волшебного народа. Это отрицательный полюс противопоставления (отметим, что деление на «отрицательное» и «положительное» не равнозначно делению на «хорошее» и «плохое»). Особую осторожность следовало проявлять во время вечерних сумерек — ворот, ведущих в ночь. Именно в сумерках следует начинать церемонии и выполнять магические действия.

Сумерки, «призывающие духов из мест их обитания», дают энергию, необходимую для того, чтобы путешествовать по Иному миру, видеть волшебные сны, общаться с Волшебным народом и совершать визуализации. Рассвет — это время, когда информация, полученная во время путешествия, сна или встречи, усваивается и становится частью нашего сознания.

Малое Солнце ассоциируется с луной, самым ярким светилом ночного неба. Лунный свет, таким образом, становится главным источником вдохновения. В «Волшебной Викке» в период Малого Солнца особенно важными считаются лунные ритуалы.

В зимнюю часть года взывают только к тем Древним, которые ассоциируются с зимой и весной, с луной и подземным миром (см. таблицу 1):

Таблица 1

Древние Времени Малого Солнца

(К этим божествам обращаются в период с начала ноября до конца апреля)

Богини:

Аойбинн	Подземный мир
Бан Ши	смерть
Бидди Маннион	смерть / возрождение
Блатнат	Подземный мир
Боан	луна
Бронах	старуха Подземного мира
Вихрь-Карлинг	ткачиха
Карравог	зима
Каэр	оборотень
Кебфионн	мудрость
Кроткая Аннис	погода
Мойнфион	зима
Морриган	Тройная Богиня
Муйреартах	Подземное / бурное море
Онау	королева Фей
Фанд	Подземный мир
Флайтиу	проводник в Подземном мире
Фодла	земля
Чёрная Аннис	старуха Подземного мира
Эхте Аути	земля

Боги:

Дагда	земля
Донн	Повелитель мёртвых
Камул	земля
Левкетий	бог погодной магии
Лир	страж Подземного мира
Мак Кехт	земля
Мананнан Мак Лир	король Эмайна / Подземного мира
Мидир	король Подземного мира
Немед	бог луны
Оберон	король фей в Подземном мире
Ойсин	поэт земли Тир-на-Ног
Святой	король / убывающий год
Тетра	король Лохланна / Подземного мира
Цернунн	страж Подземного мира

Вторая часть года, «Время Большого Солнца», включает месяцы с мая по октябрь. Лето — это положительный период, когда кажется, что тёмных сил не существует, так как повсюду разлит яркий свет. В период Большого Солнца особенно действенны солнечные ритуалы. Некоторые магические обряды мы выполняем не вечером, а на рассвете. Утренняя магия направлена на активные действия, связывается с посадкой растений, с их ростом и созреванием, сбором урожая и благодарением за плоды наших усилий.

В летнюю часть года мы взываем только к тем Древним, которые ассоциируются с летом и осенью, с днём и небесным царством (см. таблицу 2):

Таблица 2

Древние Времени Большого Солнца

(К этим божествам обращаются в период с начала мая до конца октября)

Богини:

Адсуллата	солнце
Айне	Светлая Фея
Айрмед	целительница
Анд а рта	победа
Ану	плодородие
Аэйфе	размышление
Бекума Кнейзгель	плодородие
Бо Финд	плодородие
Гиллагрене	дочь солнца
Грайне	солнце
Канола	музыка
Кебфионн	вдохновение
Либан	исцеление / удовольствие
Финнкаэв	высокая любовь
Эадон	поэзия / вдохновение
Эсиллт	огонь

Боги:

Диан Кехт	целитель
Гавида	огонь
Гоибниу	огонь / кузнец
Езус	сельское хозяйство
Король-Дуб	убывающий год
Кредне	огонь / кузнец
Нуаду	воздух
Огма	учённость / письмо
Мак Куил	вода
Мак Грене	сын солнца
Моккос	отождествлялся с Меркурием
Мулло	отождествлялся с Марсом
Энгус	любовь и красота
Эрне	плодородие

Четыре великих праздника

В традиции Волшебной веры отмечаются четыре великих праздника. Они имеют особое значение, связанное с мифологической символикой.

Два великих праздника отмечаются во Время Малого Солнца: праздники Самайн и Имболк. Самайн (Самфуим) отмечается 31 октября, в канун зимы. Это время, когда Большое Солнце умирает и ему на смену приходит Малое Солнце; весь мир оказывается во власти сил тьмы. Поскольку в этот момент мы входим в царство духов и фей¹, время на границе двух половин кельтского года представляет для нас определённую опасность. Законы мира временно перестают действовать. Когда границы между так называемым реальным миром и миром сверхъестественного рушатся и когда духи и феи выходят из сидов (волшебных холмов) в землю живых, смертные тоже могут довольно легко проникать в подземный мир.

В традиционном смысле Самайн — это период необыкновенно мощного всплеска духовной энергии, когда следует выполнять особые ритуалы, умиротворяя Древних. Особенное почтение выказывается Кайллиг, так как она возрождается с началом каждой зимы, и Кухулину, который может защитить от злых духов, рыскающих в нашем мире зимними ночами.

Имболк — это начало весны; он делит Время Малого Солнца на две половины². Традиционно он отмечался вечером 1 февраля, но сегодня его празднуют 2 февраля; в этот день проводятся также церемонии посвящения среди современных ведьм. Суть этого праздника — в том, что период тьмы подходит к концу и свет начинает возвращаться. В этот день Тройную богиню Бригитту чествуют как огненную стрелу вдохновения, приходящую в наш мир, дабы напомнить о том, что тьма имеет конец и что вскоре мы снова вступим во Время Большого Солнца.

Два других Великих праздника отмечаются в период Большого Солнца: Бельтан и Лугнасад. Бельтан (Ла Баал Тинне) — возможно, самый примечательный и благоприятный из всех четырёх Великих праздников, так как он празднуется в честь прибытия Племян богини Дану на берега Эрина. Празднование Бельтана начинается в канун 1 мая и продолжается весь следующий день. Предполагается, что Волшебный народ в это время находится в лучшем, самом весёлом расположении духа. В этот день чествуется яркий огонь и совершаются ритуалы воззвания к Грайне и Лугу, двум солнечным божествам.

В канун начала осени, 1 августа, отмечается праздник Лугнасад, посвящённый богу Лугу, который положил конец долгой войне между фоморами и Племенами богини Дану. В честь Луга мы устраиваем в этот день спортивные игры, так как он был искусным воином.

В этот день также воздают почести Таильтиу — богине урожая, мачехе Луга. В честь Матери-Земли, которая обеспечивает продолжение жизни и возрождение зерна, строят урожайные башни из соломы. Считается, что Мать-Земля — это одно из воплощений богини Дану.

---

¹ *Fay* («фея») — ещё одно обозначение волшебного народа.

² Другое традиционное название этого праздника — Оймелк, что означает «первое молоко овцы». После христианизации Ирландии он стал днём Невесты, или днём Святой Бригитты.

Древняя практика обращения к богам

Когда в древности люди обращались к конкретной богине, она обычно являлась в надлежащий период времени, но чаще в облике своего символического животного, чем в человеческом образе. Вотивные дары приносили к воде (обычно к колодцу богини) и оставляли там после произнесения *pishogue* (ритуального заклинания), в котором часто перечислялись стихии, например:

*«Я буду хранить веру
пока небо не упадёт на меня и не раздавит меня,
пока земля не откроется и не поглотит меня,
пока моря не поднимутся и не покроют меня!»*

Обычай оставлять подношения был важной частью культа покровительницы священного колодца. В Ирландии эта традиция существовала на протяжении столетий. Обычно в качестве вотивных даров подносили личные вещи: предметы одежды, монеты, пуговицы, броши и другие украшения, трубки, заколки для волос, булавки, гвозди, винты и рыболовные крючки.

Наиболее постоянный тип вотивных подношений — груды мелких камешков, белых или специально раскрашенных, которые считались священными или наделялись какими-либо сверхъестественными силами. Особо почитались камни с отверстиями. Поскольку происхождение этих отверстий никто не мог объяснить, такие камни называли камнями Волшебного народа. Каждый, кто надеялся на благосклонность богини священного места, добавлял к куче свой камень, и так иногда получались очень большие груды. Другие подношения со временем исчезали, но каменные насыпи остаются вечными памятниками благочестия, вечным напоминанием богине о просьбах людей.

Этот обычай был более распространён в западной части Ирландии. В некоторых случаях камни бросали в колодец. Культ камней играл в Ирландии такую важную роль, что и по сей день можно найти «священные» камни, лежащие на своём месте. Местные жители и поныне обсуждают различные свойства камней: по их мнению, камни могут исцелять болезни, показывать дорогу домой, летать, скреплять клятвы. Верят, что в некоторых камнях с углублениями (камнях-чашах, так называемых *bullauns*) постоянно содержится вода; другие камни считаются навлекающими проклятие; существуют и камни-боги.

Но ещё более частый тип вотивных подношений — это небольшие лоскутки ткани, которые вешают на ветви священных деревьев, растущих вокруг колодца. В наши дни ткань может быть любого цвета, но в древности для этого использовались красные лоскутки.

Как уже было сказано, многие ирландские боги ассоциировались с деревьями, прежде всего с дубом, символизовавшим силу и долголетие. Его жёлудь напоминает по форме фаллос. Считается, что его корни уходят в землю на такую же глубину, на какую высоту поднимаются ветви; таким образом, это символ Бога, властвующего на небесах, на земле и в подземном мире. Вообще, дуб занимает

центральное место в кельтской религиозной символике: это дерево Дагды, верховного ирландского Бога-Отца. Но ещё важнее то, что это — Дерево Деревьев, на вершине которого находятся врата в Волшебную страну, где обитают Древние. Дуб также давал древесину для ритуального огня летнего солнцестояния; дубовым было и новогоднее полено.

Участники ритуала *pishogue*, совершавшегося у ирландских священных колодцев, возносили молитвы у особых деревьев и обходили вокруг них. Священные и символические деревья всегда играли важную роль в социальной и религиозной жизни ирландцев; упоминания о таких деревьях встречаются в самых древних письменных памятниках. Почитаемые деревья никогда не рубили и не наносили им вред: того, кто осмелился осквернить священное дерево, ожидало несчастье.

Возможно, культ деревьев — это древнейшая форма религии в Ирландии. Он связан с древними кельтскими представлениями о бессмертии и перерождении, посредством которых и с помощью бога почитатель мог совершать многочисленные чудеса.

Ирландское Дерево Деревьев и Волшебная страна

Приверженцы Волшебной веры путешествуют вверх и вниз по Дереву Деревьев, мистическому собирательному образу растительности, которое соединяет мир Древних и мир людей. Согласно верованиям, ирландское Дерево Деревьев находилось у озера Лох-Гур, в области Мунстер.

Дерево Лох-Гура символизирует божественным образом возобновляемое плодородие и процветание. В ирландской мифологии оно связано с *Clock a bhile*, «Камнем Дерева», — серым камнем двухметровой высоты, покрытым бороздками и мхом, находящимся на западном берегу озера. Это была своего рода священная застава на дороге к магическому дереву, которое находилось в семи днях пути от него. Камень — это постоянное напоминание об идеальном Мировом Древе, в отсутствие которого, согласно представлениям древних ирландцев, всем лесам мира грозит опасность. В мифе божественное дерево обладает способностью озеленить всю землю.

Этот миф заставляет нас постоянно помнить о священном дереве — великой оси мира, живительной силе земли. Нам, последователям Волшебной веры, он дарит чувство тесной связи с природой; мы признаём единство и взаимосвязь всего, что существует в этом мире. Точно так же, как женщины, дети и мужчины, природа — это живое, разумное существо, достойное уважения. Благодаря нашей личной и мистической связи с землёй и силами природы мы знаем, что она имеет свою личность, свой дух и обладает вполне человеческими чертами. Это знание стало частью нашей магии, так как в природе и в жизни, которую она питает, мы видим отражение важных истин человеческой души.

Мы узнали, что духи Древних таятся под покровом природы, общаясь с животными, растениями и духами стихий; они обитают на границе нормального (или, лучше сказать, «среднего») человеческого чувственного восприятия.

Древние — это нечеловеческие, сверхъестественные существа, являющиеся частью природы; ирландцы и кельты верили, что их можно встретить в диких местах. В древние времена довольно часто можно было встретить священные рощи с тёмными источниками, где стояли грозноликие фигуры богов — «грубо вытесанные топором из необработанного древесного ствола, прогнившие до белизны», как писал римский историк Лукан¹.

Наделяя такие стволы лицами, древние люди пытались тем самым выявить скрытый дух природы и наладить общение с заключёнными в ней силами. Таким образом можно было получить знание, необходимое для помощи себе или близким, а также для благосостояния всего сообщества.

Имея это в виду, можно понять, с каким почтением последователи Волшебной веры относятся к дубу — символу центра, вратам между мирами. Ирландское слово *duir*, обозначавшее дуб, имело также значение «дверь». Как уже говорилось, ирландское Дерево Деревьев, Дерево Лох-Гура, было именно дубом.

Традиционно Дерево Лох-Гура описывалось в поэтической форме (на языке Древних), что напоминает нам том о первозданном лесе, в котором Дерево Жизни тождественно Древу Познания.

В мифе магические деревья покрыты *Brat Uaine* — зелёной тканью или плащом. Часто этот плащ становится желанной для многих добычей. Под деревом сидит старуха с вязаньем в руках, укрытая этим плащом. При попытке похитить плащ она кричит:

«*Chughat, chughat, a bhuaine bhaklbh!*
Marach o'Thir na mBan Marbh
A 'fuadach an bhruit uaine dhom bhathas».

«*Проснись, проснись, тихий поток!*
Из Земли смертных женщин скачет ездок,
С моей головы срывает зелёный плащ».

При этих словах воды яростно вздымаются и устремляются в погоню за вором; когда вор добирается до берега озера, вода смывает половину коня, верхом на котором он скачет, а вместе с ней и *Brat Uaine*. Если бы вору удалось похитить этот зелёный покров, то природа утратила бы свою волшебную силу навсегда².

Богиня Иного мира, принявшая облик старухи, приказывает водам защитить дерево от жадного человека. Хотя она и позволяет каждому вору дотронуться до плаща, но похитить эту зелёную мантию Ирландии не дано никому. *Ибо лишить Ирландию её зелёной мантии — значит разорвать связь между миром людей и Иным*

---

¹ Stuart Piggot, *The Druids*, 80.

² D. Fitzgerald, *Popular Tales of Ireland*, 1879.

миром, миром Древних. Этот миф повторяется из поколения в поколение; каждое поколение должно выслушать и понять заключённую в нём весть.

Физический мир, или царство людей, в «Волшебной Викке» называется «Землёй смертных женщин», и это служит напоминанием о том, что жизнь рождается из женского лона; здесь прослеживается естественная связь с традиционным для ирландской культуры уважением к женщине.

Майкл Деймс в своём исследовании Ирландии пишет: «Во всём мире... [первобытное] искусство концентрируется на акте рождения и проводит связь между рождением людей и богов и топографическими объектами, такими как водные потоки, пробивающиеся на свет из пещер, или острова, возникающие посреди озёр»¹.

В «Волшебной Викке» топографические объекты считаются живыми, причём некоторые из мест обладают сверхъестественной силой. В таких местах главное локальное божество являет себя людям в той или иной ипостаси. Ирландское Дерево Деревьев отождествлялось с Айне — поздней формой Дану, Великой Богини, Матери всех богов. Таким образом Айне, восстающая из родильных вод, открывает вход в тайное царство, в Иной мир, традиционно именуемый «Тир-на-Ног», — так эта сокровенная «Земля Женщин» становится доступной для смертных.

У озера Лох-Гур врата в «Землю смертных женщин» и в «Землю Женщин» Иного мира объединяются и образуют первичный мир, производной которого считается наша земля. Тир-на-Ног — это та чудесная страна, где:

*«В благородном доме обитает женщина,
Превыше всех женщин Эрина,
С золотыми волосами, она приветствует нас
В своей совершенной красоте»².*

Айне в облике старухи сидит и вяжет под зелёным плащом; этот зелёный плащ, покрывающий её голову, может принимать различные символические формы — от головной повязки до зелёной мантии Ирландии и вплоть до зелёного покрова всей земли. Из этой центральной точки исходят лучи божества, пронизывающие всё мироздание, и, как добавляет Деймс, «неопределённость масштаба здесь — это характерная черта задачи, принимаемой на себя всеми божествами, для которых микрокосм и макрокосм — взаимозаменяемые термины»³.

Волшебная Земля — это измерение, в котором обитают Древние и которое состоит из множества Иных миров, равнин или царств (планов существования), расположенных на Дереве Деревьев. Взойдя в спиральном движении на вершину дерева, можно попасть в Небесное царство, в священное пространство и священное время, где вращаются планеты и толпятся звёзды, где луна и солнце изливают свой свет, обозначая смену ночи и дня, зимы, весны, лета и осени. В глубочайшем

---

¹ Michael Dames, *Mythic Ireland*, 88.

² Описание дворца в Маг-Мелл, перевод по: Elinore Hull, *The Poem Book of the Gael*, 151.

³ Dames, там же, 78.

пространстве ветвей обитал Дух до того, как он раздробился на множество частей в физическом плане существования.

Именно из Небесного царства произошло мироздание в том виде, в каком оно известно нам. Мы работаем с Небесным царством для того, чтобы познавать Дух-свет и его проявления, астральные путешествия, связь с источником света, универсальную энергию, образ Отца-Неба и сверхсознание. В пределах этого царства находятся Повелители: архангелы, христианский Бог, галактическое братство, существа из соседних вселенных.

Небесное царство состоит из нескольких равнин:

Маг Илдатах — Многоцветная равнина

Маг Мор — Великая равнина

Маг Киуйн — Тихая равнина

Сен Маг — Старая равнина

Согласно традиции, на этих равнинах обитали Племена богини Дану до того, как спуститься на землю. На равнине Сен Маг Дану породила Древних.

Так как мы обитаем в стволе Дерева Деревьев, то, двигаясь по расширяющейся спирали, мы попадаем на равнины земли. Иной мир равнин простирается во всех направлениях, но важнее всего в данном контексте четыре главные стороны света: мы должны настроиться на землю и сориентироваться по основным направлениям природного мира. Такая ориентация создаёт гармонию, а в состоянии гармонии мы можем работать в целостной системе, наводить мосты между телом, разумом и духом, объединять людей, животных и растения и следить за тем, чтобы не углублялись пропасти, которыми отделены друг от друга миры.

Работа со сторонами света и четырьмя элементами подводит нас к идее священности земли. В центре нашего эзотерического учения — представление о необходимости положить конец отчуждению и антагонизму между людьми и нашей планетой. Этой цели служат медитации и визуализации, позволяющие нам войти в контакт со своей внутренней силой.

С помощью внутренней силы мы можем преобразить свой разум, эмоции и ощущения. Внешняя и внутренняя реальность сливаются для нас воедино. Мы начинаем воспринимать себя как продолжение земли, иных форм жизни, других людей. С другой стороны, и землю, и иные формы жизни, и других людей мы воспринимаем как продолжение самих себя.

К плану равнин принадлежит и мир яви, в котором обитают люди и который служит начальной точкой подготовки всех ведьм и магов. Равнины — это тот план Иного мира, в который входит наша земля. Именно в этом царстве Племена богини Дану некогда обитали бок о бок с людьми. Во всём мире известны мифы о том, как боги сходили на землю и жили среди смертных.

В «Волшебной Викке» мы работаем с равнинами для того, чтобы изучить физическую активацию, совместимость элементов, циклы, развитие нашего «я», связи между умом и телом, функционирование на физическом плане, образ Матери-Земли и пробуждение сознания.

Земное царство Волшебной Земли называется Эрином, или Ирландией; её сердце, когда-то именовавшееся «*Катайр Крофтхинд*», а ныне известное как Тара, было оплотом, физическим центром силы Древних.

Открыв собственное «я» навстречу космическим энергиям, которые проникают из Небесного царства на равнины, и подчинившись нисходящему потоку Духа, можно облегчить спуск в подземное царство, где ныне обитают Древние.

Последнее из направлений, по которым можно двигаться по Дереву Деревьев, — это спиральный спуск вниз, к корням, в царство подземного мира, к первобытной земле, к тому месту, где в наши дни возможна истинная встреча с Древними.

В этом царстве, под волнами и полыми холмами, пребывают Рогатый Бог и Великая Мать-Земля, живой огонь, звери, семь источников мудрости и подземные звёзды.

Но важнее всего — то, что в подземном мире располагается истинная Волшебная Земля, где можно обрести древние учения Предков, найти ту первозданную землю и встретить тех первозданных существ, которые составляют основу традиционных верований.

Подземный мир учит освобождению от эго, повествует об избыточной тьме творения, о раздроблении Духа в мире душ, о смерти без страха, о посвящении, об источнике огня домашнего очага; он раскрывает наше подсознание. На самом глубоком уровне мы обретаем знание об универсальном внутреннем сознании, которое находится не только внутри нас, но и в недрах нашей планеты.

Подземный мир состоит из нескольких земель:

Тир-на-Ноз — Земля Юности

Тир-на-Мбан — Земля Женщин

Тир Тайнгири — Земля Обещания

Как и на двух других уровнях, в подземном мире действуют свои особые законы. Законы подземного мира противоположны нашим. Так, здесь не работает привычный нам закон причины и следствия. Возможно, это связано с разными временными циклами. По всей видимости, подземный мир резонирует вне знакомых нам циклов энергии. Мы связаны циклами луны, солнца и, в меньшей степени, звёзд. Поскольку в Волшебной Земле нет ни солнца, ни луны, а освещается она исключительно внутренним светом первозданной земли, то Древние и все обитающие там существа не подчиняются нашим временным циклам.

В Ином мире всё усилено, увеличено, подчас кажется реальным до боли, до экстаза. Трёхъярусное строение мироздания в Волшебной вере — это отнюдь не детские фантазии: именно таков первозданный мир, существующий как внутри нас, так и внутри нашей планеты. Мы не выдумали это царство. Оно имеет истинную природу и собственную сущность; оно существует, даже если никто не вспоминает и не думает о нём. Оно настолько реально, что человек, посетивший его, возвращается поистине преображённым.

Кельтская традиция и современная магия

В древней Волшебной традиции магическая техника была частью саг или мифологических циклов, в которых поэзия, песня, музыка, танцы и ритуальная драма переносили исполнителя и слушателей в мир видений. Такие сказания настраивали людей на самый глубокий уровень коллективного бессознательного.

В наши дни в процессе специальной подготовки последователей Волшебной веры магическая техника включает использование коллективных символов и эзотерических образов, которые в древние времена были уделом только тех, кто искал просвещения вне коллективной религии или предрассудков. Мы пытаемся проникнуть в Иной мир, особенно в подземное царство, с целью установить контакт с первозданной землёй, с Древними, с Предками и другими союзниками, известными как хранители, проводники, спутники и помощники. Для этого необходимо развивать внутреннюю дисциплину — основу магического искусства.

В Волшебной магии техника визуализации используется для сознательной настройки на природную гармонию мироздания. Мы верим в то, что наше воображение поляризует или организует неструктурированную энергию вселенной, и таким образом желания нашего сердца обретают воплощение в объективной реальности. Мы можем визуализировать и воплощать свои цели на любом уровне — материальном, эмоциональном, ментальном, духовном. Посредством визуализации мы можем направлять энергию вселенной от одного человека к другому, обогащая тем самым свою жизнь.

Физическая вселенная — это энергия. Всё сущее является энергией в той или иной форме. Мысли — это свет, легко изменяемая форма энергии, тогда как материя — это плотная, менее податливая форма. Подобные идеи можно найти и в современной физике, подтверждающей, что всё в мире суть энергия в различных формах.

Ведьмы и маги, следующие Волшебной вере, верят в невидимые миры и в единые силы, действующие в этих мирах. Они пытаются войти в иную реальность, которую представляют собой эти миры. В нашей традиции невидимые миры описаны в бесчисленных мифах, которые сегодня называют волшебными сказками.

В волшебных сказках герои часто встречаются эльфов и духов, которые уводят их в Страну Фей. Там их ожидают необычайные приключения; им может достаться подарок от Королевы или Короля фей; они могут найти потерянные сокровища. Вернувшись домой, путешественник всегда обнаруживает, что прошло много времени, хотя, казалось, он провёл в Ином мире лишь несколько минут. Жизнь путешественника меняется навсегда; им овладевает желание вновь посетить Иной мир и увидеть Древних.

Магическая техника: Внутренняя дисциплина магической визуализации

Рассмотрим некоторые формулы и теории, которые позволят вам разработать собственную технику визуализации для вхождения в контакт с Древними. Прежде чем перейти к практическим занятиям, примите во внимание, что существуют ключевые элементы структуры визуализации. В отличие от медитации, визуализация — это организованная структура, связная история, которая ведёт путника к определённой цели.

Выделяется три основных формы визуализации, каждая из которых играет особую роль в нашей магической системе.

Воспринимающая визуализация

Эта форма близка к медитации и представляет собой технику вслушивания в бессознательное. Вы закрываете глаза, расслабляетесь и ждёте, пока перед вашим мысленным взором не возникнут видения. Для начала вы можете создать в своём воображении исходную сцену с минимумом деталей; можно также задать вопрос и ожидать ответа. Этот вид визуализации прекрасно подходит для того, чтобы определить степень сопротивляемости переменам, выявить свои истинные чувства при сомнениях, определить личные образы или символы перемен либо прояснить свои желания, когда перед вами стоит выбор из нескольких возможностей. Информация, которую получают при воспринимающей визуализации, часто бывает смутной, подобно образам сновидений. Чтобы проникнуть в её смысл, часто приходится прибегать к истолкованиям.

Воспринимающая визуализация требует временно отказаться от рассуждений, принять то, что вы видите, и довериться себе. Поскольку визуализация — это деятельность правого полушария мозга, то есть не рациональная, не линейная, а интуитивная, то приготовьтесь к неожиданностям. Когда вы попытаетесь раскрыть свои глубочайшие чувства, то даже при самых серьёзных намерениях можете увидеть какие-нибудь нелепые образы (например, мультипликационных персонажей). Сохраняя беспристрастность, вы оставляете «за бортом» рациональное, логическое левое полушарие, так что ваш опыт не будет затуманен сомнениями и интеллектуальными интерпретациями, которые могут сбить вас с толку. Так вы позволите своей интуиции свободно парить и являть вашему внутреннему взору некие базисные образы.

Интуиция может завести нас в области, которые кажутся нам чуждыми. Но всё, что мы получаем во время визуализации, исходит от нас самих. Всё это подлинное, всё настоящее. Если мы сможем довериться этим образам, то доверимся и себе (своей интуиции). Сознание тесно связано с телом и с нашей личной историей. Доверившись себе, мы наладим общение между сознанием и телом.

И наконец, для успешной воспринимающей визуализации важно создать свой собственный внутренний ландшафт, на фоне которого будут проявляться образы. В-первых, этот ландшафт станет вашим личным тайным местом, куда только вы будете

иметь доступ. Находясь в этом месте, мы твёрдо знаем, что мы — вовсе не незваные гости, что это место создано нами самими, для нас самих, и что оно находится внутри нашего сознания/тела. А во-вторых, внутренний ландшафт станет точкой фокусировки, настройки на более глубокий уровень интуитивного прозрения.

Заклинательная визуализация

Это техника общения с бессознательным основана на детальном мысленном создании желанной ситуации (того, что вы хотите видеть, слышать и чувствовать) и управления этой ситуацией согласно заданному сценарию под контролем сознания. Заклинательная визуализация используется тогда, когда вам нужно добиться какой-то цели или вызвать желаемое физическое проявление. Она служит дополнением к заклинаниям и утверждениям. Утверждения в магических ритуалах действуют как напоминания о наших намерениях. Они состоят из трёх элементов: Желания (вы должны по-настоящему желать совершения перемен или обретения какого-либо объекта), Веры (вы должны верить в возможность перемен или приобретения объекта) и Готовности (вы должны быть готовы принять перемены или получить желаемый объект).

Эти три элемента усиливают намерение того, кто использует заклинание или утверждение. Намерение также подразумевает, что вы готовы взять на себя ответственность за любой исход перемен или за то, что произойдёт вследствие обретения объекта.

Визуализация в любой её форме имеет магическую природу в самом истинном и высшем смысле этого слова. Она подразумевает настройку на естественные законы, управляющие мирозданием, и постижение этих законов наиболее осознанным и творческим образом. Как и в случае с утверждением, для эффективной визуализации нужно выполнить следующие шаги:

1. Поставьте перед собой цель. Решите, чем вы хотите обладать, к чему стремитесь, что хотите реализовать или сотворить (например, работа, дом, отношения с людьми, перемены в характере, увеличение благосостояния, более радостный взгляд на вещи, улучшение здоровья, красота, более глубокий контакт с Божеством и т. д.).
2. Создайте чёткую мысленную картину объекта или ситуации — такую, какую вы хотите видеть в реальности. Подумайте о вашей цели как об уже достигнутой. Представьте себе, что ситуация, которую вы хотите видеть, уже существует в настоящий момент. Постарайтесь прорисовать картину как можно более детально. (Можно также создать и физическое изображение, если оно поможет вам сосредоточиться и приступить к визуализации.)
3. Часто сосредоточивайте своё внимание на этой картине. Вспоминайте о желанной цели как в тихие периоды медитации, так и в процессе повседневных дел, как можно чаще. Таким образом эта мысленная картина станет частью вашей жизни и постепенно начнёт обретать реальность.

4. Придайте этой картине положительную энергию. Когда вы сосредотачиваетесь на своей цели, думайте о ней как о чём-то приятном и вдохновляющем. Составьте положительные утверждения в настоящем времени. Чётко представьте, как вы получаете желаемый объект или достигаете нужной ситуации.

Магическая визуализация

Эта техника представляет собой комбинацию воспринимающей и заклинательной визуализации; она чаще всего используется в Волшебной магии для общения с Иным миром и углубления духовности. В данной форме визуализации картина представляется во всех деталях, а неизвестные подробности достраиваются при помощи подсознания. Чаще всего происходит контакт с союзником, который становится вашим проводником в Ином мире.

В данном случае следует придерживаться трёх принципов, общих для более сложных и мощных визуализаций, используемых при обучении мага.

Принципы магической визуализации

1. Для достижения более мощных сил и эффективного результата важно, чтобы весь символизм согласовывался с определённой традицией. Посредством символов мы настраиваемся на параллельные реальности Иного мира. Например, в системе «Волшебной Викки» мы используем кельтские священные символы, огамическое письмо, ирландские алфавиты и магические числа; каждый из этих элементов исполнен глубокой мудрости и великой силы. Работая с традиционной символикой, мы углубляемся в мистические учения, связанные с Кругами Бытия и Тремя Мирами.

2. Визуализация не должна подчиняться жёстким, раз и навсегда установленным правилам. Человек, составляющий для себя или других схему визуализации, не обязан включать в неё все детали. Пусть воображение само создаёт мир, который ему предстоит исследовать. Жёсткая структура не предоставит воображению достаточную свободу. В разворачивающееся «повествование» можно включать второстепенные символы, подразумевающие дополнительные возможности выбора, — даже если в настоящий момент вы используете только один путь. Наличие закрытых дверей намекает на области, которые вы сможете исследовать в будущем, снова вернувшись в этот мир. Оставляя возможность «выбора», вы позволяете бессознательному выявлять новые, пока неизвестные вам элементы Иного мира.

3. В мощных визуализациях часто встречаются непонятные антагонистические силы и смущающие вас загадки. Испытывать «ощущение лёгкости», «витать в облаках» — это приятное развлечение. Однако таким путём вам не удастся познать всю многогранность своей души и выйти на новый энергетический уровень преобразовательных сил.

4. В «маршрут» визуализации следует включить особые места для тихих медитаций. Позаботьтесь о том, чтобы такие места время от времени встречались вам на пути. Они позволяют путешественнику получить внутренние видения или войти в контакт с существами Иного мира, которые могут стать проводниками, союзниками, помощниками и спутниками, а также осуществлять множество других функций.

5. Лучше всего, если магическая визуализация будет основана на традиционной сказке, песне, поэме или личном опыте, в котором задействована традиционная символика и образность. Литературные картины воссоздаются легче, но они слишком мало способствуют развитию магической или духовной традиции и не позволяют достичь до самых глубоких уровней, к которым стремится ведьма или маг.

В традиционных магических визуализациях предполагается, что посредник (проводник или повествователь) неоднократно путешествовал по внутренним ландшафтам и ознакомился со всеми символами и существами, которых там можно встретить. О таких ландшафтах и существах, представленных в живых, ярких красках, повествуется в старых сказках, основанных на путешествиях наших предшественников. При попытке войти с ними в контакт следует придерживаться трёх простых правил.

Законы Иного мира

1. Придерживайтесь пути, который ведёт вас, какую бы цель вы перед собой ни ставили.
2. Никогда не бойтесь отвлекающих факторов; не сворачивайте в стороны.
3. Отвечайте тем, кто выказывает любовь к вам; уважайте тех, кто выступает в роли хранителей.

Что касается первого закона, знайте, что те, кто путешествовал до вас, оставили свой свет на камнях и тропинках, которые приведут вас туда, куда вы хотите прийти.

Отвлекающие факторы постараются сбить вас с дороги, указанной посредником; вам может показаться, что стоит свернуть с основного энергетического пути, который ведёт вас, и поискать новый. Но такие мысли и образы только отвлекают путешественника, и мы настоятельно рекомендуем не поддаваться подобным соблазнам. Иначе вы едва ли добьётесь больших успехов в магической работе и в повседневной жизни.

Трудности, с которыми подчас придётся столкнуться на пути, могут показаться отвлекающими факторами. Однако когда вы окажетесь в затруднительном положении, важно вспомнить, что оно является вашим внутренним порождением и не существует вне вас. Будьте готовы к трудностям. Подумайте, почему вы испытываете их, и в следующий раз постарайтесь с ними разделаться.

Третий закон понять довольно легко. Отходите прочь от враждебных или угрожающих вам существ. Никогда не следуйте за ними, если вы их боитесь. Проводники, которые выйдут вам навстречу, будут испытывать к вам любовь, но не

всегда будут кроткими и покладистыми. Они излучают ауру заботы о вас и о ваших интересах. Подношение даров проводникам — очень важный момент: он демонстрирует вашу готовность включиться в энергетический обмен между внутренним и внешним миром.

Крайне необходимо проявлять уважение к таким существам. Не препирайтесь с ними, не кричите на них, не пытайтесь их игнорировать, иначе под угрозой окажется всё ваше путешествие, а также и будущие контакты с ними. Сиды довольно чувствительны и выгонят вас из своего царства быстрее, чем вы успеете сказать: «Sha gadda galot!»

Магическая визуализация состоит из четырёх последовательных этапов, соответствующих четырём областям (четвертям) Великого Круга:

1. Открытие пути — Обучающий Восток.
2. Магическое путешествие — Магический Юг.
3. Мистическое созерцание — Мистический Запад.
4. Активное самовыражение — Творческий Север.

Обучающий Восток

Перед началом путешествия в Иной мир повествователь предоставляет информацию, необходимую для ментальной подготовки каждого путешественника. Путешественникам напоминают, что они сами решили отправиться в путь и что они будут идти по собственной воле; все трудности и преграды, которые могут возникнуть на пути, предназначены для оценки их сопротивления новому опыту. Путешественникам напоминают о трёх законах поведения и сообщают сигнал к возвращению (звон колокольчика, звук свистка, барабанный бой). Здесь важно отметить, что возвращение из Иного мира отличается от возвращения из других форм визуализации, когда путешественники просто идут обратно по своим следам.

В магической визуализации путешественник может спокойно вернуться в своё физическое тело, как только прозвучит сигнал. И, наконец, путешественникам советуют дышать поглубже, закрыть глаза и полностью расслабиться, войдя в ритм.

Повествователь, рассказывающий историю, несёт ответственность за то, чтобы открыть дорогу путешественникам, привести их к вратам между мирами и показать им вход. Как только они войдут в Иной мир, они переносятся с Востока на Юг.

Магический Юг

Как только путешествие начнётся и путешественники войдут в Иной мир, направление внутреннего движения меняется. Подробнее об этом мы поговорим ниже.

Мистический Запад

В процессе магической визуализации важно время от времени делать паузы в повествовании, чтобы дать путешественникам возможность осознать, что с ними происходит. По окончании повествования нужно дать им время побыть в молчании и одиночестве. С этого момента каждый путешественник продолжает свой путь самостоятельно, входит в контакт с внутренними силами и получает информацию, которая подготавливает его к переходу на Север.

Творческий Север

К каждому путешественнику во время видения откроются те или иные детали, которые, скорее всего, можно будет разделить с остальными участниками визуализации (если это групповой сеанс) без предварительной подготовки или информации. Эти сведения считаются оккультной тайной, и члены группы должны хранить их в своём кругу и не делиться с посторонними, пока те тоже не испытают внутреннюю силу и не увидят подробностей, которые бы свидетельствовали о прохождении *Тайного Пути*. После того как Путь пройден, возвращение совершается автоматически. Путешественник выполнил своё назначение и при возвращении во внешний мир особым образом оформляет и «запирает» энергию в материальном мире. Этому «запиранию» способствует также особая схема ритуальных ключевых слов, которые произносит повествователь по окончании путешествия, после того как все вернулись.

Вернёмся теперь к *магическому Югу* и внутреннему действию, которое побуждает путешественника сменить направление движения. Как только повествователь открывает врата в Иной мир, внутренний ландшафт, в который попадают путешественники, походит на северный зимний пейзаж.

Путь визуализации проходит через четыре священных элемента от Земли до Воды, а затем — внутрь и вниз, к центру, к исходной точке, изначальному дыханию, порождающему элементы, к сердцу всего Бытия.

Отсюда путешествие продолжается. Путешественник обнаруживает себя в рассветных лучах Востока. Он вдыхает изначальное дыхание — священный элемент Воздуха. Затем он переходит к максимальному свету Юга — священному элементу Огня, где его озаряет внутренняя сила.

В этой точке повествователь оставляет путешественника наедине с собой. Путешественник попадает на Запад, где ему демонстрируют видение и где он получает детали, которые требуют созерцания. Это наивысшая точка его пути; Великий Круг замыкается, когда путешественник переходит к Северу, перебрасывая мост между внутренним и внешним сознанием. Затем путешественник выражает свою преданность Земле, которая позволяет ему вернуться на Востоке и выйти во внешний мир. Таким образом, магическое движение совершалось сначала внутрь, а затем — наружу.

Такой маршрут связывает путешествие с фазами луны — от новолуния до полнолуния. Интересно, что путешественник движется не от тьмы к свету, а от света к тьме. Двигаясь в сторону тьмы, мы идём тайным путём к Матери, которая пробуждает энергию света внутри нас. Этот метафизический цикл ведёт к единению женских и мужских энергий внутри и вне путешественника.

В магической визуализации традиционный принцип метафизики представляется в виде четырёх священных элементов и соотносится с особым циклом четырёх областей (четвертей) Великого Круга. Этот принцип также особенно важен для успешной практической магии.

Конкретный ландшафт и его черты, образы Древних и союзников Иного мира, которых вы можете встретить, определяются теми народными сказками или мифами, которые используются при визуализации. Для исследования предлагаются следующие мифы:

- Поход сыновей Туиреана
- Мидир и Этайн
- Судьбы детей Лира
- Детские подвиги Кухулина
- Похищение Быка из Куальнге
- История Дейрдре
- Преследование Диармайда и Грайне
- Ойсин (Оссиан) в Тир-на-Ног
- Приключение Кондлы
- Морская Дева

И, конечно же, сюжеты магической визуализации, пересказанные в моих книгах «Волшебная Викка» (книги I и II), которые повествуют об Иных мирах, расположенных на Дереве Деревьев. Да будут ваши *imtrata* («странствия») успешными.

Об авторе

Кисма К. Степанич родилась 4 июля 1958 г. в Санта-Ане, Калифорния, в семье потомков выходцев из Ирландии и румынских цыган. Кисма — ведущий специалист в учении «Волшебной Викки». Прошла традиционное посвящение в степень оллама (верховой жрицы) Волшебной веры. Автор нескольких бестселлеров, в том числе книг «Ложя Сестры-Луны: сила и тайна менструации», «Волшебная Викка, книга первая: Магика и теория», «Волшебная Викка, книга вторая: Шаманская практика хитроумных искусств». Проживает в Южной Калифорнии, где занимается с учениками и отмечает праздники Волшебной веры вместе с членами своего ковена.

Три норны: Урд, Верданди и Скульд (Прошное, Настоящее и Будущее)

Незавершённые мифологические пантеоны Золотой Зари

Рассматривая серию таблиц, которые Кроули опубликовал под заглавием «Книга 777», мы обнаруживаем, что по большей части они представляют собой отрывки из манускрипта Золотой Зари, озаглавленного «Книга общих соответствий». Но описания ещё двух пантеонов, с которыми работали члены Золотой Зари, до сих пор ещё не увидели свет. Первый из них — кельто-ирландский пантеон и соответствующий ему ирландский эпос. Их исследовали Мазерс и Йейтс. Как пишет Ител Колкухоун в своей книге «Меч мудрости», полный текст или отрывки совместного труда Мазерса и Йейтса, существуют, хотя и не были опубликованы.

Несколько лет тому назад, желая выполнить свой долг перед предками-ирландцами¹ (по дедушке со стороны матери), я решился на собственное исследование кельтской мифологии и попытку её соотнесения с Древом Жизни и Таро; результаты этого исследования впервые публикуются в данном «Журнале Золотой Зари». В качестве основного источника текстов я использовал «Кельтские мифы и легенды» Чарлза Сквайра²; эта книга показалась мне старым знакомым, который открыл передо мной удивительный мир позабытых мифов предков. Я также рекомендую «Словарь ирландской мифологии» Питера Эллиса (Ellis, Peter. *Dictionary of Irish Mythology*), который хорошо дополняет книгу Сквайра.

Другая область, на которую часто ссылаются последователи Золотой Зари, — это древнескандинавские пантеон и мифология. Незавершённая версия этого пантеона появляется в колонке 33 таблиц «777». На сей раз выполняя долг перед своими германскими предками³, я полностью соотнёс скандинавский пантеон с каббалистическим Древом. Главными источниками здесь мне послужили книги «Германский миф и легенда» Дональда Маккензи⁴ и «Скандинавские мифы» Кроссли Холланда. Я бы также порекомендовал читателям работы Фрейи Асвинн и Квёльдурфа Гундарссона.

К сожалению, ирландский и скандинавский пантеоны до сих пор не заняли должного места в западной магии. Хотя в последнее время некоторые авторы обращались к этим мифологическим системам, данная область по-прежнему освещена в применении к магии недостаточно, особенно в Соединённых Штатах, Австралии и Новой Зеландии.

---

¹ Кахиллы и Прендагасты из графства Клэр.

² Впервые опубликованы в 1905 г.

³ Польско-немецкими и датскими.

⁴ Моё издание не содержит даты, хотя подозреваю, что оно выпущено в 1912 г@@@оде (издательство «Грешем»), Возможно, существуют и более ранние издания.

Я постарался составить нечто вроде основы для выявления соответствий обоих пантеонов, так чтобы читатели могли провести свои собственные исследования. Около пятнадцати лет тому назад, когда я в первый раз обсуждал тему связей между мифологией и Древом Жизни в системе Золотой Зари в разговоре с моим старым учителем, Джеком Тейлором, он посоветовал мне быть более гибким, не воспринимать всё написанное как «откровение» и стараться найти свои собственные ассоциации¹. Этот же совет я хочу дать и читателям, поскольку путь ассоциаций вообще слишком зыбок и неопределён, а в области мифологии — в особенности. Я постарался как можно более чётко разграничить сферы влияния различных богов. К сожалению, в некоторых ранних системах соответствий, применявшихся последователями Золотой Зари, наблюдается смешение функций: один и тот же бог фигурирует в соотношении с разными Путиями или разными Сфирами.

Одна из главных задач магического пантеона — сформировать некий тип архетипической образности. Но для того, чтобы оформить своё собственное представление о мифологическом божественном образе, требуется время и немалые усилия. Попробуйте нарисовать свои изображения богов ирландского и скандинавского пантеонов, а также создайте две колоды из двадцати двух старших арканов Таро, руководствуясь цветовыми гаммами Золотой Зари. По мере накопления новых знаний в этой области добавляйте к колодам по карте, пока не образуются полные наборы из семидесяти восьми карт. Их можно использовать как для медитации, так и для гадания.

Главное — не забывайте, что магические божественные образы нужны для того, чтобы их использовать. Отдача здесь пропорциональна затраченным усилиям.

Ирландский пантеон в применении к Каббале

Сфирот

Кетер: Нуаду (Серебряная Рука)

Считается, что Нуаду был сыном богини Дану и короля Племян богини Дану. В битве с Фир Болг он вынудил противников заключить перемирие, чтобы составить свод военных правил. Это дало Племенам богини Дану преимущество, так как враги превосходили их в численности. Нуаду потребовал решать исход битвы в поединках. Воин Сренг выступил против Нуаду и был сражён, но сам Нуаду потерял руку в этом поединке. (Позже божественный врачеватель Диан Кехт сделал ему руку из серебра.) В конце концов Нуаду предложил врагам занять пятую часть Ирландии, и они согласились заключить мир на таких условиях.

---

¹ Читатель должен иметь в виду, что кельтские и скандинавские боги могут иметь и другие каббалистические соответствия.

Согласно традиции, Нуаду, обладая физическим недостатком (серебряная рука), не мог оставаться правителем. Племенам богини Дану нужен был новый правитель, и они попросили править над ними Бреса, сына правителя фоморов¹, предложив ему в жёны Бригитту (дочь Дагды). Брес пообещал Племенам богини Дану, что отречётся от власти, если они когда-либо пожелают, чтобы он покинул их. Правление Бреса было жестоким, и люди желали, чтобы Нуаду вернулся, если только удастся исправить его физический недостаток. Два врачевателя восстановили его настоящую руку. Брес отрёкся от власти, но, вернувшись к отцу, попросил его собрать войско, чтобы силой отвоевать корону. Нуаду передал трон Лугу, а сам, вместе со своей женой Махой, был убит в сражении.

Хокма: Луг²

Луг³, сын Киана и Этне (дочери Балора), воспитывался в доме Мананнана Мак Лира, где его прятали от его деда, Балора Дурного Глаза, который пытался убить внука, так как, согласно пророчеству, тому предстояло в своё время убить деда. Приёмный отец обучил Луга всем искусствам и ремёслам. Особенно искусен Луг был в обращении с пращой и волшебным копьём, которое постоянно жаждало крови и которое можно было усмирить, лишь напоив настоем маковых листьев. Копьё предоставляли свободу только на время сражений, и оно разило врагов без устали. Кроме того, у Луга была волшебная собака.

Когда настало время покинуть приёмных родителей, Луг облачился в королевские одежды и отправился в Тару на праздник, который устроили в честь возвращения Нуаду на трон и на котором могли присутствовать только мастера ремёсел. Луг перечислил ремёсла, какими он владеет: плотник, кузнец, воин, игрок на арфе, поэт, бард, чародей, лекарь, кравчий, бронзовых дел мастер и игрок в шахматы. Чтобы доказать свою силу Луг, вызвал на поединок Огму, великого воина, и легко победил его. Затем Луг начал демонстрировать властителю свои таланты. Нуаду подумал, что Луг может помочь ему в войне с фоморами. Сперва он усадил Луга на «место мудреца», которое предназначалось мудрейшему из народа, — а Луг и впрямь превосходил в мудрости любого. Затем Нуаду на тринадцать дней уступил Лугу свой трон, а сам сидел рядом с ним.

Луг созвал Племена богини Дану на военный совет. Первое сражение он провёл на холме Балора, где уничтожил большинство фоморов, требовавших от них дань. Ничто не могло остановить его. Именно сыновья Туиреана, Бриан и два его брата, убили отца Луга. В отместку Луг отправил их на выполнение заведомо невыполнимых задач в отдалённые места земли. Когда же они вернулись, всё-таки добыв для Луга чудесные дары, Луг послал их на верную смерть.

---

¹ Злые божества, морские жители, одноногие, однорукие и одноглазые. Их предводителем был Балор (Дурной Глаз).

² Вообще Луг считался солнечным богом. Но здесь важно то, что мудростью он превосходил всех прочих богов из Племян богини Дану.

³ Это имя означает «длинная рука» или «далеко стреляющий».

В битве с фоморами Луг убил своего деда камнем из волшебной пращи, что решило исход сражения. Когда фоморы пришли к Лугу с предложением заключить мир, мудрый Луг выторговал у морских фоморских богов многочисленные блага для своего народа. Фоморы научили Племена богини Дану пахать землю и одарили их ежегодным богатым урожаем пшеницы, а также увеличили надои молока у коров. Луг взял в жёны Дехтире, и та родила ему великого героя Кухулина, который позже сражался бок о бок с отцом.

Бина: Дагда

Дагда¹ считался Отцом богов, а также богом земли. Он владел волшебным котлом², который мог насытить всех, кто ел из него. У него была также арфа, звуки которой вызывали смену времён года. Дагда представлялся в облике мужчины в коричневой кожаной тунике с капюшоном, достигавшей пят, и в сапогах из конской кожи щетиной наружу. У него была огромная военная палица³, поднять которую могли только восемь человек. (Её обычно возили в повозке, следы колёс которой образовали границы между областями.) Женой Дагды была Боан, которая родила ему нескольких детей: Бригитту, Энгуса, Мидира, Огму и Бодба Красного.

В саге «Вторая битва при Маг Туиред»⁴ повествуется о том, как Дагда посещает лагерь фоморов. Под страхом смерти они заставляют его съесть огромное количество каши. После битвы Дагда преследовал фоморов, которые похитили его волшебную арфу. Разыскав арфу, он сыграл на ней три мелодии: грустную, весёлую и сонную, от которой все фоморы погрузились в дремоту. Затем Дагда вернул весь похищенный фоморами скот и заставил их подписать мирный договор с племенами богини Дану.

Несколько богов, оставшихся ни с чем, попросили у Дагды изволения поселиться в полых холмах и курганах (сидах)⁵. Самого же Дагду хитростью лишили его собственного холма, дарованного Энгусом. Но после Дагда вернул себе собственность и передал правление своему сыну Бодбу Красному.

Хесед: Лир

Лир (Лер) был морским богом, покровителем моряков. Вместе с Мидиром он отказался признать Бодба Красного правителем. Они не пожелали платить дань и укрепились в другой части страны. Бодб объявил войну Мидиру, но на Лира нападать не стал, так как этот старый бог был ему по душе. Когда жена Лира умерла, Бодб попытался примириться с ним, предложив тому в жёны одну из своих приёмных дочерей. Лир согласился и выбрал Аэб. Он отвёз её в сид Фионнахайд, где

---

¹ Это имя означает «благой бог».

² Он назывался «Ундри».

³ Она могла убивать и исцелять одним прикосновением.

⁴ Перевод: Dr. Whitely Stokes (издания Harleian, 5280); опубл. в *Revue Celtic*, Vol. XII и M. de Jubanville в *L'eropee Celtique en Irlande*. (Рус. пер. С. Шкунаева в изд.: Похищение Быка из Куальнге. М.: Наука, 1985, с. 351-380.)

⁵ Они считались вратами в подземный мир.

у них родилось четверо детей: Фиола, Аэд и близнецы Фиахра и Конн. Аэд при рождении близнецов умерла.

Бодб предложил Лиру другую свою приёмную дочь, Аэйфе, которая была бездетной и завидовала детям Лира. Однажды в порыве ревности она схватила посох друидов и превратила детей Лира в лебедей, а мужу сказала, что они утонули. Но Лира не оставляла подозрения. В конце концов, он узнал правду, но ни у него, ни у Бодба не хватало сил вернуть детям человеческий облик. Аэйфе отвели к приёмному отцу и спросили, кого она боится больше всего на свете. Принуждённая отвечать правдиво, Аэйфе сказала, что больше всего боится демонов воздуха. Бодб тут же превратил её в воздушного демона.

Позже Лир пал от руки Кайльте.

Гебура: Фергус

Фергус, сын Ройга, был правителем Улада и одним из лучших воинов Красной Ветви. Он влюбился в Несс, вдову своего единокровного брата. Она пообещала Фергусу, что выйдет за него замуж, если он оставит трон на год и позволит править её сыну, Конхобару. Фергус так и поступил, но Конхобар за этот срок успел заручиться поддержкой уладов и не пожелал отдавать трон обратно. Фергус решил остаться в Уладе и признать нового правителя.

По приказу Конхобара Фергус отправился в Альбу (Шотландию), чтобы вернуть из изгнания сыновей Уснеха. Конхобар был влюблён в прекрасную деву Дейрдре, которая отвергла его и взяла в мужья Найси, одного из сыновей Уснеха. Вместе со своими сыновьями Илланом и Буйне Фергус приплыл на берега Лох-Этиве, где нашли приют изгнанники. Фергус дал им слово, что ничего плохого с ними не случится. Дейрдре предчувствовала гибель сыновей Уснеха, но те согласились идти с Фергусом, зная, что его слово надёжно. Когда они прибыли в Боррах, Фергуса пригласили на пир. Отклонить приглашение он не мог, и пришлось ему оставить изгнанников на попечение своих сыновей, которые должны были проводить их к Конхобару в Эмайн-Маху.

Тем временем Конхобар, стремившийся погубить сыновей Уснеха, послал своих людей поджечь их дом. Сыновья Фергуса расстроили его планы и убили посланцев. Но Конхобар вновь послал своих воинов, и после недолгой осады сыновья Уснеха были убиты. Вскоре после этого умерла и Дейрдре. А Фергус, узнав о случившемся, убил сыновей Конхобара и присоединился к его врагам, Айлилю и Медб.

Так во время войны за Бурого Быка из Куальнге Фергус оказался в стане противников своего старого друга Кухулина. Раньше он дал обет никогда не сражаться с ним. Поэтому Айлиль и Медб проиграли битву. Вскоре после этого Айлиль убил Фергуса, когда тот плавал в озере.

Тиферет: Кухулин

Кухулин был внуком Дагды и сыном Луга. Его дедом был также Энгус. Кухулин обладал чертами солнечного божества. Лишь немногие могли вынести его взгляд, от которого таял снег и кипела вода. Его мать, Дехтире, зачала его, проглотив майскую муху. Затем ей во сне явился Луг и сообщил, что она беременна. В положенный срок она родила мальчика (чьё появление на свет сопровождалось множеством чудес) и дала ему имя Сетанта.

Ещё в детстве Сетанта победил всех своих сверстников на праздничных состязаниях в Эмайн-Махе. Его заметил король Конхобар и пригласил на пир, который устраивал кузнец Кулан. Когда все, кроме Сетанты, прибыли на пир, Кулан спустил с цепи свирепого сторожевого пса. Увидел мальчика, пёс набросился на него. Но Сетанта убил его голыми руками. Огорчённому Кулану он пообещал, что будет сторожить его дом вместо пса, пока кузнец не воспитает другого щенка на смену убитому. Так Сетанта получил прозвище «Кухулин», что значит «Пёс Кулана».

Спустя немного времени Кухулин услышал пророчество друида Катбада, гласившее, что юноша, который возьмёт в руки оружие в этот день, станет величайшим воином Улада, но жизнь его будет недолгой. Кухулин тотчас пошёл к королю и попросил доспехи и колесницу. Король исполнил просьбу, и в тот же день Кухулин вернулся с головами трёх могучих бойцов, которые погубили многих воинов Улада¹.

Затем улады потребовали, чтобы Кухулин подыскал себе жену, но он отвергал всех женщин. Наконец, он влюбился в Эмер, дочь Форгала Мудрого, но она сочла его малым ребёнком и не дала согласия на брак. Однако Кухулин был настойчив, и тогда Эмер нехотя сказала, что станет его женой, только если он истребит её воинственных родичей. Пытаясь предотвратить этот брак, Форгал пришёл к королю Конхобару и попросил у него дозволения отправить юношу на подвиги. С разрешения короля Форгал послал Кухулина обучаться воинскому искусству у Скатах, девы-воительницы, проживавшей на востоке Альбы. Никто не мог сравниться с ней в этом мастерстве. После многих приключений Кухулин разыскал Скатах и стал её учеником. В уплату за обучение он помог ей покорить её соперницу, королеву Айфе.

Вернувшись в Ирландию, Кухулин направился к крепости Форгала и попросил руки его дочери. Форгал ответил отказом. И тогда Кухулин пришёл в ярость и убил всех, включая Форгала, так как никто не мог сравниться с ним в бою. Затем он взял Эмер в жёны.

Самые славные свои подвиги Кухулин совершил во время войны, описанной в саге «Похищение Быка из Куальнге». Айлиль и Медб, король и королева Коннахта, объявили войну уладам, чтобы силой отнять у них чудесного Бурого Быка. Каждый день Кухулин в одиночку сражал из своей пращи более сотни вражеских воинов. Защищая свою страну от коннахтцев, он был вынужден убить и своего друга Фердиада, выступавшего на стороне врага. Сама богиня войны Морриган явилась к Кухулину и предложила свою любовь и помощь. Но Кухулин отверг её. Тогда богиня поклялась погубить уладского героя и в конце концов навлекла на него гибель.

---

¹ В то время Кухулину было всего семь лет.

Нецах: Фанд

Фанд была женой Мананнана Мак Лира. Когда муж покинул её, она полюбила Кухулина и послала свою сестру, Либан, чтобы та поведала ему о её любви¹. Сначала Кухулин отверг любовь Фанд, но затем отправил с Либан своего возницу Лаэга посмотреть на Фанд и на её королевство. Лаэг вернулся с хорошими вестями, и тогда Кухулин сам отправился к Фанд. Он провёл месяц в её владениях и условился о тайных встречах. Эмер, узнав об этом, попыталась погубить Фанд, но ей это не удалось. Затем она принялась осыпать своего мужа упрёками, но всё было тщетно. Тогда Эмер сказала, что уступает его Фанд, и в этот миг Кухулин понял, что любит обеих. Но тем временем вести о происходящем дошли до Мананнана. Он попросил у Фанд прощения и напомнил ей о счастливых временах, когда они были вместе. Он предложил ей сделать выбор между ним и новым любовником. Фанд решила вернуться к морскому богу. Мананнан потряс между нею и Кухулином своим волшебным плащом, и Кухулин забыл о Фанд.

Ход: Огма

Огма (другое имя — Кермайт) — бог письменности и красноречия. Он был сыном Дагды и мужем Этан (дочери Диан Кехта). В числе его детей были Туиреан, Кайрпре, Мак Куил и Мак Кехт. Считалось, что именно Огма изобрёл огамическое письмо. Этот бог обладал великой силой. Во время войны с фоморами он убил Индеха, сына богини Де Домнан. Потом он завладел мечом Тетры, одного из фоморских королей. После войны Огма удалился на покой в сид Айркелтан.

Йесод: Бригитта

Бригитта была тройной богиней — покровительницей врачевания, кузнечного дела и поэзии. По преданию, она родилась на рассвете, а дом, в котором она появилась на свет, внезапно был поглощён огромным столбом, который вырос до небес. Считалось, что дыхание Бригитты-целительницы возвращает мёртвых к жизни. Она была дочерью Дагды и вышла замуж за Бреса. Её сыновьями были Руадан, Бриан, Иухар и Иухарба.

Малкут: Дану

Дану (Ану) была матерью богов и олицетворением земли. В её честь получили своё название Племена богини Дану.

---

¹ В некоторых источниках говорится, что она послала за героем, когда на её королевство напали фоморы.

Пути

Путь 11-й, Шут: Деймне (молодой Финн)

Деймне был сыном Кумала, охранника великих правителей. Финн родился в тайне, после того как его отец сбежал с Муирне, дочерью друида Тадга, потомка Нуаду и Балора. Отец Муирне приказал убить Кумала, и его мать убежала в лес Сиаб Бладма, где и родила Деймне. Мальчик вырос в лесу, под покровительством Лиата Луахры и Бодмал, сведущей в искусстве друидов. Его не подпускали к другим людям, поэтому ему не угрожала месть Тадги. Однажды он повстречал старого барда по имени Финн, который семь лет жил на берегу озера в надежде поймать Лосося Мудрости. Деймне поймал рыбу и принёс её Финну. Но старик отказался от лосося и повелел юноше самому съесть чудесную рыбу. Так Деймне обрёл великую мудрость. Позже он принял имя Финна¹.

Путь 12-й, Маг: Катбад

Друид Катбад служил советником королю Конхобару (как позднее Мерлин — королю Артуру). Он предсказал славу Кухулину и помогал ему своими советами во время битвы за Быка из Куальнге, когда дочери Калатина пытались погубить уладского героя своим колдовством. Обычно Катбад поддерживал своего короля, но когда Конхобаром овладела страсть к Дейрдре, друиду пришлось против своего желания помочь ему погубить сыновей Уснеха. После этого Катбад, возмущённый похотью Конхобара, проклял его и всё уладское королевство и покинул короля.

Путь 13-й, Жрица: Каэр

Каэр, дочь Этала Анбуала, — дева-лебедь, которая свела с ума Энгуса, явившись ему во сне. Она пела для него и играла на арфе, но исчезла, как только он попытался заключить её в объятия. Энгус искал её целый год и когда, наконец, нашёл (в обличье лебедя), попросил выйти за него замуж. Каэр ответила, что станет его женой, только если он тоже примет облик лебедя. Энгус согласился. Каэр превратила его в лебедя, и они улетели в сид Энгуса, где предались любви, вернув себе человеческое обличье.

Путь 14-й, Императрица: Айне

Айне, богиня любви и плодородия, была дочерью Эогабайла. Она считалась королевой фей Южного Мунстера и могла даровать процветание и изобилие². Четвёртый граф Десмонда силой взял её в жёны. Он увидел, как Айне купается, схватил её накидку и сказал, что не вернёт до тех пор, пока она не

---

¹ В версии Золотой Зари Шут, божественный ребёнок, воспитывается в лесу и, по всей видимости, стремится сорвать цветок с Древа Познания.

² Её праздник приходится на канун дня Св. Иоанна (Иванов день).

поклонётся выйти за него замуж. У них родился сын Геральд, который стал чародеем и совершил много чудесных подвигов. Айне предупредила своего мужа, что оставит его (в согласии с законами фей), если он удивится какому-то делу своего сына. Граф нарушил это условие, и Айне покинула его, забрав сына с собой. Геральду позволили жить вместе с матерью в царстве волшебного народа, где он и остался до самой смерти.

Путь 15-й, Император: Конхобар

Конхобар был сыном короля Улада, Фахтны Фатаха, и девы по имени Несс. Когда отец Конхобара умер, королевство перешло Фергусу, брату Фахтны. Фергус влюбился в Несс, и та согласилась выйти за него замуж при условии, что её сын Конхобар будет править в течение одного года. Когда это время прошло, люди Улада отказались поддержать Фергуса, и Конхобар остался на троне. Он был хорошим правителем и пользовался всеобщей любовью. Но на склоне лет им овладела страсть к Дейдрре. Дейдрре бежала со своим возлюбленным Найси, не пожелав идти замуж за короля-старика. Конхобар послал Фергуса за Дейдрре и, нарушив данное слово, убил Найси и её братьев.

Однажды коннахтский воин Кет напал на Конхобара из засады и ядром из пращи поразил его в голову. Врачеватель сказал Конхобару, что теперь ему нельзя волноваться и ездить на колеснице, иначе он умрёт. Ядро оставалось в голове короля семь лет. Но однажды он всё-таки разгневался — и умер.

Путь 16-й, Иерофант: Амаргин

Амаргин (Аморген) был друидом сыновей Миля (предположительно — выходцев из Испании). Он присоединился к походу Миля для завоевания Ирландии после того, как его племянник Ит был убит тремя сыновьями Огмы. Во время похода Амаргин потерял свою жену. При помощи волшебства он смог осуществить повторную высадку на берега Ирландии (первую совершил Ит) и предрёк победу путешественникам. В преданиях перечисляется множество чудесных деяний Амаргина: он и в самом деле был великим друидом. Сойдя на берег Ирландии и отправившись в путешествие по острову, Амаргин встретил богинь Банбу и Фодлу, которые попросили, чтобы эта земля была названа в их честь.

Когда сыновья Миля пришли на холм Уснех в центре Ирландии, их радушно встретила богиня Эриу. Она тоже хотела, чтобы остров был назван в её честь, и друид согласился — так Ирландия получила имя «Эрин». Племена богини Дану обиделись, что чужеземцы прибыли без предварительного уведомления (нарушив тем самым правила войны), и Амаргину поручили рассудить этот спор. Друид решил, что теперь Племена богини Дану уже подготовились к войне, а значит, его народ может напасть на них. После двух жестоких битв, в которых сыновья Миля убили трёх верховных вражеских королей, Племена богини Дану отдали Ирландию завоевателям, а сами удалились под землю.

Путь 17-й, Влюблённые: Байле и Айлинн

Байле, сын Буана и наследник Улада, влюбился в Айлинн, дочь Фергуса и внучку короля Лейнстера. Эти королевства враждовали друг с другом. Влюблённые решили встретиться в Дунделгане. Когда Байле прибыл туда, ему встретился незнакомец, сообщивший, что люди Лейнстера раскрыли планы влюблённых и не дадут Айлинн прийти. От горя у Байле разорвалось сердце, и он умер. Затем этот незнакомец пришёл к Айлинн с вестью о смерти Байле. Услышав это, Айлинн тут же умерла от горя. На их могилах выросло по дереву. Дерево на могиле Байле дало плод, похожий на Айлинн, а дерево на могиле Айлинн — плод, напоминавший Байле.

Потом эти деревья срубили и сделали из них посохи. Когда эти посохи принесли в зал Тары, они притянулись друг к другу и накрепко соединились — так, что разделить их было невозможно.

Путь 18-й, Колесница: Лаэг

Лаэг, сын Рангабура, был колесничим Кухулина. Он сопровождал его от первой битвы до самой последней, когда он принял смерть, сражаясь бок о бок со своим хозяином. Лаэг управлял двумя знаменитыми конями Кухулина, Серым из Махи и Чёрным из Сенгленда. Когда Фанд призналась в любви Кухулину, герой отправил Лаэга в королевство Фанд, чтобы возничий позже доложил о том, что там увидел.

Путь 19-й, Сила: Маха

Маха была тройной богиней, а также богиней сражений. Во время войны с Фир Болг она сражалась вместе с другими богинями войны, Морриган и Бадб, истребляя врагов своими волшебными чарами. Согласно одной легенде, Маха была женой Нуаду Серебряной руки и её убил предводитель фоморов Балор во второй битве при Маг Туиред.

Говорили также, что она была женой Крунху из Улада. По этой версии, Маха пришла к Крунху, заняла место его умершей жены и забеременела от него. Однажды на празднике при королевском дворе Крунху заявил, что его беременная жена может обогнать самых быстрых лошадей короля. Король пожелал посмотреть на это зрелище и сказал, что если женщина откажется, то он убьёт её мужа. Ей пришлось признаться, что она Маха, дочь Санрита Мак Имбата. Во время бега она родила двух близнецов — мальчика и девочку. С тех пор всякий, кто слышал крик, который она испустила, каждый год страдал от родовых мук пять дней и четыре ночи. Проклятье не коснулось только женщин, детей и Кухулина.

В своей ипостаси Махи Рыжеволосой, дочери Аэда Руада, она построила Эмайн Маху и правила Ирландией вместе с братьями отца. Когда её отец умер, она поссорилась с дядьями за трон (который принадлежал ей по праву наследования). Одного дядю она убила и взяла в плен его сына. За другого дядю она вышла замуж.

Путь 20-й, Отшельник: Бриан

Бриан, сын Туиреана, не был отшельником в прямом смысле этого слова. Но он и его братья совершили особое ритуальное путешествие, чтобы искупить вину перед Лугом, отца которого они убили. Им нужно было выполнить следующие задания:

1. Принести три яблока из сада Гесперид.
2. Принести волшебную свиную шкуру из владений короля Греции.
3. Принести отравленное копьё Луин, принадлежавшее персидскому шаху.
4. Привести двух чудесных коней из колесницы Добара, короля Сиогайра.
5. Привести двух волшебных свиней из владений Эсала, короля Золотых Столпов.
6. Привести щенка, принадлежавшего Иоруаду, королю Холодной Страны.
7. Принести вертел из подводного царства Светловолосых Жён.
8. Издать три громких крика на холме Миохайона.

Во время последнего задания Бриана и его братьев убили, а все волшебные предметы забрал себе Луг.

Путь 21-й, Колесо Фортуны: Мананнан

Мананнан был сыном Лира и, как его отец, считался покровителем моряков. Войдя в полную силу, он занял место отца. Кроме того, Мананнан покровительствовал торговцам и защищал ирландцев в чужих землях, открывая им безопасный путь домой. Также он мог обеспечивать хороший урожай и благоприятную погоду. Его лодка, которая могла плыть куда угодно, называлась «Метущей волны». Его конь по кличке «Великолепный Майне» мог скакать по воде точно так же, как и по суше. Два его копья назывались «Великая ярость» и «Малая ярость»; его кольчуга защищала от любого удара. Мананнан также умел менять обличье и становиться невидимым. По-видимому, он был более благосклонен к людям, чем другие боги. После множества любовных приключений с разными богинями он, в конце концов, взял в жёны Фанд.

Именно Мананнан устроил кораблекрушение захватчикам Ирландии, когда Племена богини Дану позвали его на помощь. После долгой и славной жизни он удалился на покой. Некоторые говорят, что он ушёл жить в Шотландию, а другие утверждают, что он вернулся к себе домой на остров Мэн.

Путь 22-й, Правосудие: Кормак

Кормак был королём Улада; его прозвали «Гэльским Соломоном». Он удостоился дружбы морского бога Мананнана. Его пригласили в Иной мир, где морской бог подарил ему волшебную серебряную ветвь с золотыми яблоками. Стоило потрясти этой ветвью, как больные и раненые забывали о своих мучениях и погружались в глубокий сон. Когда Кормак пытался спасти своего сына

Келлаха от гнева Энгуса, Энгус поразил его копьём, и король потерял один глаз. После этого Кормак был вынужден отречься от трона, поскольку человек с физическими недостатками не мог быть королём.

Путь 23-й, Повешенный: Дети Лиры

Э тот путь соотносится с мифом о детях Лиры — Финоле, Аэде, Фиахре и Конне, которых Аэйфе превратила в лебедей, когда они купались в озере Дарва. Согласно проклятью, они должны были оставаться лебедями в течение девятист лет в трёх разных местах. Самой трудной их жизнь была в море Мойл, где на их долю выпало множество страданий. Когда же срок проклятья истёк, они вернулись домой, но никого не нашли в своей стране — святой Патрик прогнал богов из Ирландии. Поэтому никто не мог вернуть им человеческий облик. Они удалились на остров Глору, где святой Кэмхок крестил их. Только после этого они вновь стали людьми.

Путь 24-й, Смерть: Биле/Донн

Биле был богом смерти (согласно некоторым источникам, также и мужем Дану). Праздник в его честь устраивали в первый день мая. Донн был общекельтским богом смерти. Он отдал своего сына на воспитание Энгусу Огу, богу молодости. Жена Донна изменила ему со слугой Энгуса Ога, Роком. Когда родился сын Рока, бог смерти раздавил его и отдал тело собакам. При помощи колдовства Рок превратил мёртвого ребёнка в кабана. Впоследствии этот кабан убил сына Донна, отданного под защиту Энгуса Ога.

Путь 25-й, Умеренность: Гоибниу

Гоибниу был богом-кузнецом, который делал оружие для Племян богини Дану. На празднике, устроенном в его честь, Гоибниу даровал людям Красной Ветви чудесное снадобье, защищавшее их от смерти и болезней. Во время войны с фоморами он заменял каждое сломанное копье своего народа новым, и выкованное им оружие никогда не било мимо цели. У Гоибниу было два брата, Киан и Самайн. В битве с фоморами Руадан нанёс Гоибниу жестокую рану копьем. Однако его спасла живая вода из источника, принадлежавшего Диан Кехту, богу-целителю.

Путь 26-й, Дьявол: Кром Кройх

Кром Кройх (букв. «наклонённый на кургане») был золотым идолом, которому кельты поклонялись превыше всех остальных. Его отождествляли с Паном. Но, в отличие от Пана, Кром Кройх был жестоким и жадным. Он требовал, чтобы ему приносили в жертву детей в обмен на победу в битвах и хороший урожай. Когда Патрик из Махи (святой Патрик) прибыл в Ирландию и увидел золотой идол, он разрушил его. Из идола вылетел демон и скрылся под землёй в кургане.

Путь 27-й, Башня: Балор

Балор был одним из предводителей фоморов, выходцев из Иного мира. Согласно мифам, фоморы были безобразны на вид. Балор убивал любого одним взглядом своего смертоносного глаза. Было предсказано, что Балор падёт от руки собственного внука. Чтобы не допустить этого, он заключил свою дочь Этне в хрустальную башню. Её возлюбленный Киан попросил волшебницу Бирог помочь ему. Бирог перенесла Киана в хрустальную башню. Этне разделила ложе с Кианом и родила Луга, который впоследствии поразил Балора насмерть, выбив ему глаз камнем из пращи.

С арканом «Башня» отождествляется также крепость Айлех, построенная Племенами богини Дану и бывшая королевской резиденцией Улада. Именно там Ирландию разделили между богинями Банбой, Фодлой и Эриу. Позже эту крепость разрушил король Мунстера в отместку за разрушение Кинкоры.

Путь 28-й, Звезда: Боан

Боан означает «[Владычица] белого скота». В одной из версий мифа Боан, богиня воды, выходит замуж за Нехтана, бога воды. Другая легенда повествует о чудесном колодце, окружённом девятью Древами Познания, на которых росли красные лесные орехи. Съев такой орех, можно было мгновенно обрести знание обо всём на свете. Так как деревья росли прямо над колодцем, то падающие с них орехи доставались лишь обитавшему в колодце лососю. Однажды Боан подошла к колодцу, но воды неожиданно поднялись и унесли её прочь. Так образовалась река Бойн (Боан).

Путь 29-й, Луна: Майль-Дуйн

Майль-Дуйн был незаконнорождённым сыном Айлиля и монахини. Когда он вырос, ему сказали правду о родителях и о смерти отца, которого убили заморские разбойники. Взяв с собой шестьдесят воинов, Майль-Дуйн отправился на поиски убийц своего отца. Пережитые им приключения можно сравнить разве что с «Одиссеей». После долгих лет ему удалось поймать убийц отца. Но к тому времени опыт научил его, что мстить бесполезно, и поэтому он примирился с ними.

Во многих колодах на рисунке 18-го Аркана Таро символически изображено это путешествие: рак ползёт по тропинке, вьющейся между башнями и волками. Он не отклоняется от своего пути, какие бы опасности ему не грозили.

Путь 30-й, Солнце: Цикл Красной Ветви

Поклонение солнцу было основной формой кельтского религиозного культа. Дни весеннего равноденствия (Бельтан) и осеннего равноденствия (Самайн) отмечали начало и конец лета. Дни солнцестояний также отмечались, но не с таким размахом, как весенний и осенний праздники¹.

В кельтской религии довольно много солнечных богов; наиболее известные примеры — Кухулин и Луг. Вообще вся Ирландия называлась Страной заходящего солнца.

Путь 31-й, Суд: Мидир

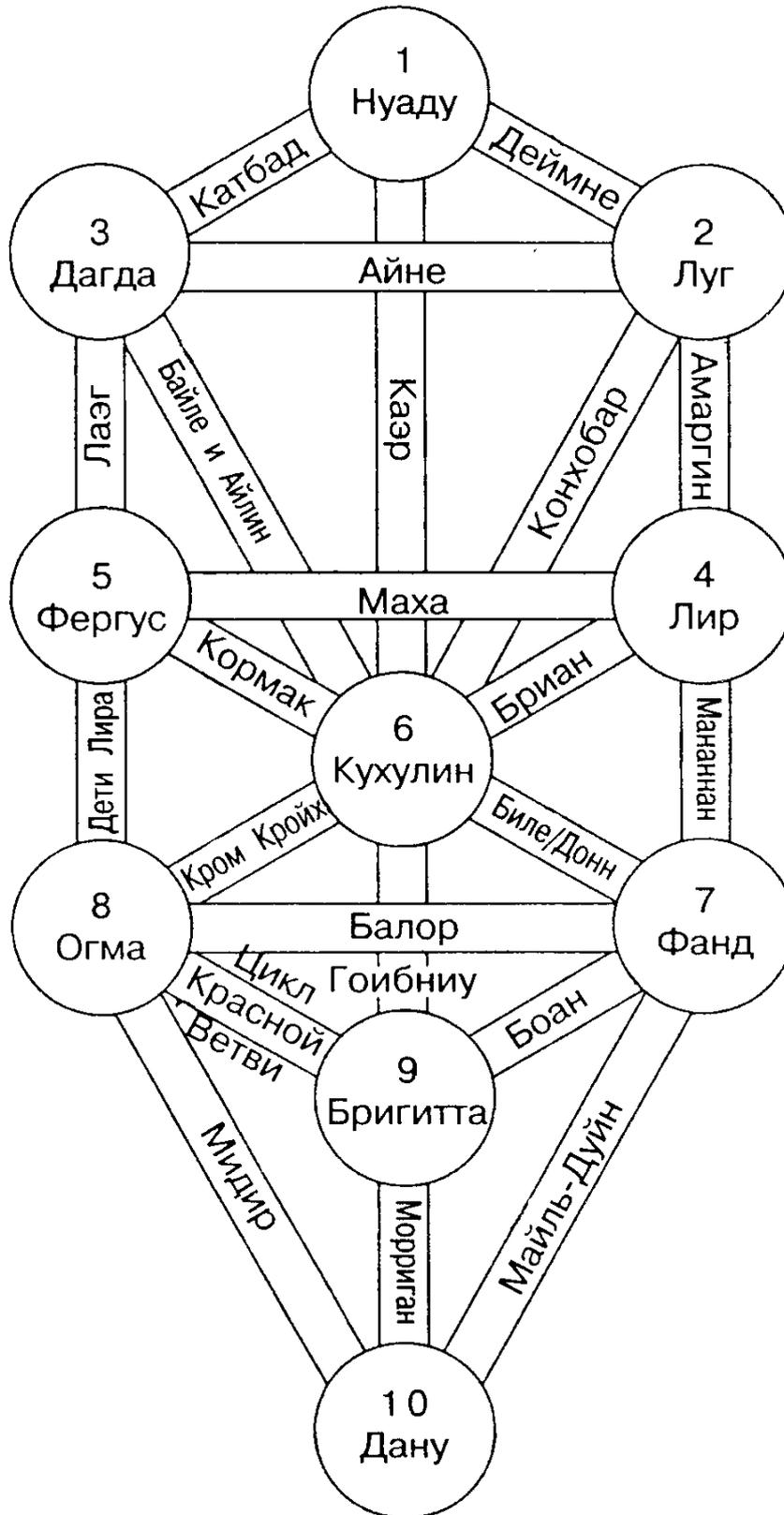
Мидир, сын Дагды, был кельтским Плутоном. Его домом считался остров Фальга, где он хранил «трёх журавлей отказа и неприветливости», трёх коров и волшебный котёл. Мидир взял в жёны Этайн, но её похитил Энгус, сын Дагды. Энгус содержал её в стеклянном покое, который всегда возил с собой. Когда Мидир собрался освободить её, соперница его жены околдовала Этайн и превратила её в муху. Прошло семь лет. Этайн снова родилась как дочь Этара. Прошло ещё двадцать лет, и она вышла замуж за короля Эохайда. Мидир увидел её и сразу же узнал, но Этайн отказалась вернуться к нему. Тогда Мидир предложил королю сыграть на неё в шахматы и проиграл. Через год он вернулся и повторил вызов. На этот раз проиграл король, и Мидир вернул себе Этайн. Она жила с Мидиром в его сиде, пока король не пошёл на них войной. Мидир неохотно вернул Этайн королю. Но королю это не принесло добра. Все его наследники умерли жестокой смертью.

Путь 32-й, Мир: Морриган

Хотя Морриган («Великую королеву») часто называют богиней смерти, по характеру она ближе к Сатурну. Её часто изображали идущей в битву с двумя копьями в руках. Есть свидетельства, что первоначально она была богиней луны. В войнах Морриган часто переходила с одной стороны на другую. Некоторое время она сражалась на стороне Кухулина, но затем оказалась в стане его врагов. Много раз она помогала Племенам богини Дану отражать нападения завоевателей. Но во время междоусобных войн Красной Ветви она нередко сраивалась друзей между собой.

---

¹ В действительности великие праздники кельтского календаря не совпадают с равноденствиями и солнцестояниями. О датах этих праздников см. выше в статье «“Древние” ирландской Волшебной веры» Кисмы К. Степанич.

Кельтский пантеон в применении к Древу Жизни

Путь	Божественный образ
1. Кетер	Нуаду
2. Хокма	Луг
3. Бина	Дагда
4. Хесед	Лир
5. Гебура	Фергус
6. Тиферет	Кухулин
7. Нецах	Фанд
8. Ход	Огма
9. Йесод	Бригитта
10. Малкут	Дану
11. Уран/Шут	Деймне
12. Меркурий/Маг	Катбад
13. Луна/Жрица	Каэр
14. Венера/Императрица	Айне
15. Овен/Император	Конхобар
16. Телец/Иерофант	Амаргин
17. Близнецы/Влюблённые	Байле и Айлин
18. Рак/Колесница	Лаэг
19. Лев/Сила	Маха
20. Дева/Отшельник	Бриан
21. Юпитер/Колесо Фортуны	Мананнан
22. Весы/Правосудие	Кормак
23. Нептун/Повешенный	Дети Лира
24. Скорпион/Смерть	Биле/Донн
25. Стрелец/Умеренность	Гоибниу
26. Козерог/Дьявол	Кром Кройх
27. Марс/Башня	Балор
28. Водолей/Звезда	Боан
29. Рыбы/Луна	Майль-Дуйн
30. Солнце/Солнце	Цикл Красной Ветви
31. Плутон/Суд	Мидир
32. Сатурн/Мир	Морриган

Древнегерманский (скандинавский) пантеон в применении к Каббале

Девять миров Иггдрасиля

Кетер, Хокма и Бина: Асгард

Асгард был небесным градом богов-асов и располагался на вершине Мирового Древа. В нём размещались двенадцать дворцов, или чертогов: Трудхейм (Тор), Идаль (Уль), Валаскьялв (Один), Соквабекк (Сага), Вальхалла (все боги), Трюмхейм (Скади), Брейдаблик (Бальдр), Химинбьёрг (Хеймдалль), Фолькванг (Фрейя), Глитнир (Форсети), Ноатун (Ньёрд) и Вити (Видар).

В этот мир можно было попасть только через врата Одина. Асгард представлял собой остров, окружённый высокими стенами, реками и туманом, извергавшим молнии. Чтобы приблизиться к вратам Одина, нужно было пересечь Бифрёт — огненный мост. Его охранял Хеймдалль¹, «страж богов». Непрошенные гости, пытавшиеся пробраться мимо Хеймдалля, попадали в западню у ворот и погибали, раздавленные насмерть.

Даат: Альвхейм

Альвхейм был обиталищем альвов (воздушных эльфов). Он подразделялся на несколько областей. Правил Альвхеймом Фрейр. Одним из жителей этого мира считался Деллинг, Красный эльф зари, живший в чертоге Хельярран. В этом мире боги соседствовали со смертными: боги обитали в верхней половине Альвхейма, а люди — в нижней.

Хесед: Ванахейм

Ванахейм соотносится с элементом воды и, до некоторой степени, с элементом воздуха. В этом мире находился чертог Эгира, морского великана. Управлял Ванахеймом Хёнир, брат Одина, которого послали туда в качестве заложника после войны между ванами и асами. Ванахейм ассоциировался с богатством, плодородием и пророчествами, а боги-ваны — с плодородием и смертью. По своим функциям они близки греческому Харону, которые перевозил души умерших через подземную реку.

---

¹ Он изображался облачённым в серебряные доспехи и со шлемом с бараньими рогами. Его коня звали Золотая Чёлка. Его чертог зовётся Химинбьёрг («небесные горы»). Он никогда не спит и ночью видит так же хорошо, как и при дневном свете.

Гебура: Муспельхейм

Согласно мифам, Муспельхейм, мир огня, был сотворён первым из всех миров. Выжить там могли только огненные великаны. Великан Сурт с огненным мечом охранял Муспельхейм и ждал своего часа, чтобы пойти войной против богов. Муспельхейм — одновременно мир творения и мир разрушения.

Тиферет: Мидгард

Мидгард, «средний мир», располагался в срединной части Древа. Именно здесь появились первые люди (мужчина был сотворён из ясеня, а женщина — из ольхи). Это главный мир Древа, так как он скрепляет вместе все остальные миры. Хранителем Мидгарда был Тор.

Нецах: Свартальвхейм

Свартальвхейм был домом «тёмных альвов», по своей природе тесно связанным с элементом Земли. В этом мире совершалась трансмутация металлов (превращение «низменных» металлов в золото и серебро); именно здесь скрывались драгоценные камни. Свартальвхейм также был двойственным миром, сочетавшим в себе начала творения и разрушения.

Ход: Йотунхейм

Йотунхейм был «страной великанов». Это самый суровый и жестокий из миров; им управлял великан Трюм. Попасть в этот мир холода и льда было нелегко, а выбраться из него — и подавно. В какой-то мере, Йотунхейм был очень замкнутым миром.

Йесод: Хель

Царством Хель, страной мёртвых, правила дочь Локи, которую также звали Хель. Половина тела у этой чудовищной богини подземного мира была белой, а вторая половина — чёрной.

Малкут: Нифльхейм

Нифльхейм — «туманный Хель», или «тёмный Хель» — был самостоятельным миром, хотя его часто называли нижними пределами Хель. В этот мир отправлялись злые души (а те, кто прожил достойную жизнь, попадали в Хель). В Нифльхейме душа претерпевала вторую смерть.

Двенадцать дворцов Асгарда

Девять миров Иггдрасиля в применении к Древу Жизни

Боги и Сфирот

Кетер: Один

Один, чьё имя означает «ярость» или «вдохновение», был отцом богов, сыном Бора и великанши Бестлы. Братьями Одина были Ве и Вили. В молодости Один пришёл к мудрому богу Мимиру, который обретал мудрость, ежедневно выпивая белый мёд из рога Гьяллархорн. За глоток этого напитка Один отдал Мимиру один глаз. Чудесный мёд даровал ему знание рунической мудрости. Кроме того, Один понял, что нельзя совершить никакого великого деяния, не принеся жертву. С тех пор Один стал правителем богов. Позже он прошёл через все девять миров Иггдрасиля.

Во время междоусобной войны между обитателями разных миров бог луны был убит, а его сын Гьюки — тяжело ранен. Свидцур, один из зачинщиков войны, захватил Мёд поэзии, наделявший даром пророчества. Спасаясь от преследователей, Свидцур укрылся в пещере великана Суттунга, а тот в уплату за чудесный мёд отдал ему свою дочь Гуннлед. Чтобы завладеть Мёдом поэзии, Один отправился через царство Хель в чертог Суттунга. Ему помогли стражи мира Ледяных великанов, Хеймдалль и один из карликов. Один вошёл в пиршественный зал Суттунга, приняв обличье Свиддура, и взял в жёны Гуннлед. Узнав о случившемся, настоящий Свиддур разгневался и напал на Одина. Но карлик наслал видение, и Свиддур погиб, разбившись о каменную стену, которая на самом деле была всего лишь иллюзией. Гуннлед провела брачную ночь с Одним, так и не распознав обман. Когда же правда обнаружилась, она отдала ему драгоценный Мёд поэзии. Один превратился в орла и улетел в свой мир.

У Одина были два ручных ворона, Хугин («мысль») и Мунин («память»), которые сообщали ему обо всём, что происходит в мире людей. Кроме того, ему служили два волка, Фреки («прожорливый») и Гери («жадный»), которых он кормил пищей героев.

Детьми Одина были Тор (от Йорд), Браги, Хёд, Тюр, Хермод и Бальдр (от Фригг).

Хокма: Браги

Браги, чьё имя означает «лучший», был сыном Одина и мужем Идунн. Это был бог мудрости, поэзии и красноречия. Он записывал доблестные деяния воинов. Браги оставался молодым благодаря молодым яблокам, которые ему давала жена. Именно Браги выступил на пиру против бога-трикстера Локи, заявив, что тому не место в Асгарде. Браги собирался сразиться с Локи, но Один его сдержал.

Бина: Фригг

Фригг была женой Одина, дочерью Ната и сестрой Ньёрда. Она была богиней брака; иногда её называли Матерью богов, правительницей Асгарда и богиней плодородной земли. Она обладала даром пророчества и знала обо всём, что должно произойти. Но своими предсказаниями она делилась крайне неохотно. Кроме того, она была богиней облаков (ассоциировавшихся с судьбой), нити которых она пряла на своей драгоценной прялке. Фригг очень любила своего сына Бальдра и взяла клятву со всех живых существ и неживых вещей, что они не причинят ему вреда. Локи, приняв облик женщины, пришёл к Фригг и спросил, что может убить Бальдра. Та ответила, что ничто на свете не может убить его, за исключением ветки омелы, с которой не взяли клятву, потому что она была слаба и ничтожна. Однако в конце концов именно омела и погубила Бальдра.

Когда тело Бальдра сожгли на погребальном костре, бог Хермод, брат Бальдра, отправился вслед за его душой в мир Хель. Его послала Фригг, которой хотелось, чтобы Бальдр вернулся в мир живых и чтобы все те, кто печалился о нём, возрадовались. Бальдр отказался возвращаться, но послал матери подарки. Только после смерти Бальдра Фригг узнала о том, что она невольно послужила причиной его смерти.

Хесед: Фрейя

Фрейя, тройная богиня, обладала различными функциями. Она считалась богиней плодородия и богатства. Приняв обличье сокола, она могла посещать страну мёртвых (подземный мир), откуда возвращалась с пророчествами. С каббалистической точки зрения, путешествия Фрейи напоминают путешествие через Даат. Во многом Фрейя была схожа с Венерой, но обладала и характеристиками Юпитера. Она была покровительницей женской магии и владела волшебными чарами. Фрейя была искусной воительницей и в то же время богиней любви. В целом, это удачно согласуется с именем Хесед-Гедулы (Величия).

Гебура: Тор

Тор, бог грома, считался самым сильным среди богов. Он владел волшебным молотом Мьельниром, железными рукавицами, без которых нельзя было удержать этот молот, и поясом, способным втрое увеличивать его силу. Все эти волшебные предметы верно служили ему в битвах. В одном из мифов говорится, что когда бог грома переезжает из одного мира в другой (особенно в Хель), он должен пересекать четыре великие реки вброд (так как его огненная колесница может разрушить мосты между мирами). Своим молотом Тор поражает ледяных великанов, когда те угрожают безопасности богов и людей. В последней битве Тор сражается с мировым змеем. Он убивает это чудовище, но и сам умирает, отравленный его ядовитым дыханием.

Тиферет: Бальдр

Бальдра называли прекрасным. Он был наделён мудростью и красноречием; среди богов он пользовался наибольшей любовью. Это был сын Одина и Фригг, брат Хёда. На битвы он часто выезжал бок о бок со своей женой Наиной, богиней луны. Его конь по кличке Лавина Соколов ослеплял врагов своим сиянием. Бальдра ничто не могло убить, кроме ветки омелы. Локи изготовил из омелы волшебную стрелу и дал её Хёду, и тот, не подозревая о коварной ловушке, поразил Бальдра насмерть. Валькирии проводили дух Бальдра в Хель. Верили, что после последней битвы между богами и чудовищами Бальдр вернётся в Вальхаллу и озарит Асгард своим сиянием.

Нецах: Сиф

Сиф, жена Тора, была богиней плодородия и урожая. Её золотые волосы ассоциировались с зерном. Кроме того, она была покровительницей семьи, а также богиней здоровья и богатства. Однажды проказливый Локи подкрался к Сиф, пока она спала, и отрезал её золотые локоны. Но Тор разгневался, и Локи пришлось раздобыть для Сиф новые волосы.

Ход: Хермод

Хермод был сыном и посланником Одина. Верхом на коне своего отца, Слейпнире, он отправился в царство мёртвых, чтобы разыскать там дух своего брата Бальдра. В течение девяти ночей (каждую из которых Хермод проводил в очередном из девяти миров Иггдрасиля) он искал нужный путь, пока не встретил на мосту деву Модгуд. Он назвал своё имя, и Модгуд показала ему, в какую сторону ехать. Наконец Хермод прибыл в чертог Эльюднир, где встретил саму Хель. Он попросил её отпустить Бальдра обратно в Асгард. Хель сказала, что если всё живое в девяти мирах будет оплакивать Бальдра, то она позволит ему вернуться. Один приказал обитателям всех девяти миров оплакивать Бальдра. Все исполнили повеление, и только великанша Текк отказалась, и потому Бальдр так и не вернулся. На самом деле под обличем Текк скрывался Локи. Узнав об этом, Один послал Хермода взять в плен детей Локи. Его также посылали в подземное царство за цепью, носившей имя «Пожиратель», которой можно было сковать волка Фенрира.

Йесод: Нанна

Нанна была богиней луны, дочерью Непа (или, по другой версии, Гевара) и женой Бальдра. В юности к ней сватался её сводный брат Ходер (сын Ходбродда), но затем Бальдр увидел Нанну купающейся и полюбил её. Охваченный ревностью, Ходер попросил валькирий, чтобы они помогли ему добиться благосклонности Нанны. Между Бальдром и Ходером началась война. В конце концов Нанна вышла замуж за Бальдра. Когда Бальдр был убит, Нанна умерла от горя, увидев его труп. Позже Хермод встретил её вместе с Бальдром в мире Хель.

Малкут: Йорд

Йорд была богиней земли, женой Одина и матерью Тора. Могущество Йорд в сочетании с могуществом небесного бога Одина — это та универсальная сила, благодаря которой всё живое приносит потомство. Поэтому Йорд связана с ростом и плодородием. Это очень древняя богиня, но известно о ней не так уж много.

Пути

Путь 11-й, Шут: Сигмунд¹

Сигмунд был сыном конунга Вёльсунга. Однажды Вёльсунг со своими сыновьями отправился в землю своего зятя Сиггейра. Там конунга убили, а его сыновей отвели в лес и привязали к дереву. Каждую ночь к дереву приходила волчица и убивала одного из братьев. Сестра Сигмунда, бывшая замужем за Сиггейром, узнала об этом и послала слуг, чтобы те смазали Сигмунду лицо мёдом. К этому времени он единственный из братьев оставался в живых. Явившись в очередной раз, волчица принялась слизывать мёд с его лица. Сигмунд изловчился и вырвал зубами её язык. Затем ему удалось освободиться. На самом деле волчица была матерью конунга Сиггейра, которая умела изменять обличье. Сигмунд поклялся отомстить Сиггейру. Много лет он прожил в лесу, обучая искусству боя своего племянника, которого сестра втайне отдала ему на воспитание.

Путь 12-й, Маг: Уль

Уль Блестящий был сыном Орвандела и Сиф, мужем Скади и пасынком Тора. Это одно из ранних божеств; он считался богом-лыжником, лучником и знатоком рун. Вместе со своим сводным братом Свипдагом Уль отправился в Йотунхейм, чтобы выручить Фрейра и Фрейю, попавших в плен к великану. Уль убил одного из сыновей великана и снял с Фрейи колдовские чары, после чего все вчетвером вернулись домой.

Уль был не только хорошим воином, но и мудрым советчиком. В трудные минуты с ним советовался сам Тор.

---

¹ Я предпочёл в данном случае Сигмунда Локи, потому что в версии Золотой Зари, в отличие от традиционной концепции, Шут понимается иначе, чем странствующий юноша или бродяга. В системе Золотой Зари центральное место в символике Шута занимает миф о «божественном ребёнке», который выживает во враждебном окружении.

Путь 13-й, Жрица: Идунн

Идунн была дочерью Ивальди и женой Браги. Она хранила золотые яблоки, которые наделяли богов вечной молодостью. Однажды великан Тьяцци вынудил Локи привести Идунн к нему. Без чудесных яблок боги начали стареть. Заметив это, они тотчас отправились на поиски Идунн. Локи признался Одину, что это он увёл её из Асгарда. Утрата Идуин нарушила равновесие во всех девяти мирах: холод ледяных великанов начал подниматься вверх по Древу Жизни. Локи пообещал найти и вернуть Идунн — и сдержал своё слово. Тьяцци пустился в погоню за Локи, но Тор подстрелил его на радужном мосту прямо у стен Асгарда.

Путь 14-й, Императрица: Скади

Отцом Скади был Тьяцци, брат Идунн, мастер, выковавший Меч победы. Узнав, что её отца убили боги, Скади взяла копье и отравленные стрелы, явилась в Асгард и потребовала мести. Боги устроили совет и решили, что её требование справедливо. Они попытались умиротворить её, так как она поступала по справедливости и была очень красивой. Скади пообещала, что не будет больше домогаться мести, если боги выполнят два её условия. Для начала её нужно было рассмешить. Это сделал Локи, проехавшись верхом на козле. Затем Скади потребовала дать ей мужа из богов. Она хотела стать женой Бальдра, но боги выстроились перед ней, закрыв лицо и тело так, что были видны одни только ступни. Скади выбрала обладателя самых красивых ног — им оказался Ньёрд. Выполняя свою часть договора, Скади отправилась жить в Ноатун, владения Ньёрда. Но она привыкла к лесам и равнинам и время от времени покидала мужа, возвращаясь в родные места. В своё время Скади сыграла роль в выборе наказания, которому боги подвергли окончательно рассердившего их Локи.

Путь 15-й, Император: Ньёрд

Ньёрда называли безупречным правителем людей. Это был морской бог, но в битве ванов с асами проявилась и его огненная природа. В ходе этой войны Меч победы был утерян, а молот Тора разбит. Без этих орудий богам Асгарда было очень трудно защищаться. Ваны без труда преодолели радужный мост, и языки пламени не стали им помехой. Первым топор в ворота Асгарда вонзил Ньёрд, и он же первым вошёл в самое верхнее царство. На его стороне сражались Фрейр, Уль и Свипдаг. На время Ньёрд стал верховным правителем всех девяти миров.

Путь 16-й, Иерофант: Мимир

Мимира создал Имир. Это был бог мудрости и советчик богов, а также повелитель карликов Мидгарда и мира людей. Мимир подарил Одину мудрость, угостив его мёдом из своего волшебного колодца. Позже ваны убили Мимира и послали его голову Одину. Один сохранил её и в трудные минуты советовался с нею.

Путь 17-й, Влюблённые: Фрейр и Герд

Однажды Фрейр воссел на трон Одина и увидел всё, что происходит в девяти мирах. В одном из миров он заметил прекрасную женщину, в которую тотчас же влюбился. Это была Герд, дочь великана Гимира. Но видение быстро исчезло, и Фрейр стал чахнуть от любви. Друг Фрейра, Скирнир, выяснил причину недуга, постигшего Фрейра, и рассказал об этом остальным богам. Один дал Скирниру Меч победы и другие дары, чтобы тот отправился на поиски Герд. Поначалу Герд отказалась принять дары от Скирнира, но тот пригрозил ей мечом, и она согласилась на брак. Так Фрейр и Герд поженились, а Меч победы отдали Гимиру в качестве выкупа за дочь.

Путь 18-й, Колесница: Дитрих

Дитрих был сыном короля Берна. Воин Хильдбранд обучил его военному мастерству. Дитрих владел волшебным мечом Нагльринг, который принёс ему множество побед, в том числе над великанами. Но затем дядя Дитриха, конунг Эрменрих, решил изгнать или убить детей конунга и развязал войну с Дитрихом, который некогда был его любимым племянником. Дитрих удалился в изгнание на тридцать лет, но продолжал сражаться и одерживать победы над врагами. Затем он обрёл бессмертие, воссев на волшебного коня, который вечно преследует небесного оленя.

Путь 19-й, Сила: Хальвдан

Хальвдан, бог знания и силы, был сыном Тора. От отца он унаследовал знание рун, которыми пользовался с мудростью. Он понимал речь животных, которые предупреждали его об опасности. Противостоять Хальвдану в бою было почти невозможно. Он взял в жёны деву-лебедь Сигне-Альвейг (букв. «сытный напиток»). Когда ледяные великаны задумали напасть на Мидгард, он яростно сражался с ними. В одной из битв он убил отца своей жены и взял в плен её сестру Гроа (родичи Гроа сражались на стороне ледяных великанов). Сын Гроа Свипдаг задумал отомстить Хальвдану и с помощью призрака своей матери захватил его в плен. Хальвдан умер от ран, полученных в поединке со Свипдагом, которому Гроа помогала своим волшебством.

Путь 20-й, Отшельник: Ходер

Ходер, сын Ходбродда, был искусным воином, лучником и музыкантом. Отшельником его можно назвать потому, что он скрывался от Бальдра в Швеции и Ютландии. Там он бродил в одиночестве по лесам и глухим местам, где ему помогали волшебные лесные девы. В конце концов, они посоветовали ему возвратиться и пойти войной на Бальдра.

Путь 21-й, Колесо Фортуны: Норны

Норнами назывались три богини: Урд, Верданди и Скульд. На своих золотых прялках они ткали судьбы всех людей и богов (в том числе и Одина). Урд правила прошлым, Верданди — настоящим, а Скульд — будущим. Исходя из концепции «Колеса Фортуны», принятой в системе Золотой Зари, Урд (от «Erda», что значит «земля») — это Сфинкс, потому что она старшая из трёх норн. Обезьяна, помогающая вертеть колесо, представлена образом Скульд (которая соотносится с Хель и с мистериями смерти и подземного мира). А Верданди — это само непрерывно вращающееся колесо.

Путь 22-й, Правосудие: Форсети

Форсети был сыном Бальдра и Нанны. Его называли «богом правосудия». Кроме этого титула, о нём почти ничего не известно, но в дошедших до нас мифах говорится, что Форсети часто председательствовал в чертоге Глитнир, решая тяжбы богов. Боги слушались его, так как он обладал красноречием и даром убеждения.

Путь 23-й, Повешенный: Хаддинг

Хаддинг, сын Хальвдана, был проклят Фрейей. Фрейя предсказала, что буря всегда будет преследовать его на море, куда бы он ни отправился. Хаддингу пришлось принести Фрейе немало жертв, немало потрудиться и даже совершить путешествие в подземный мир, прежде чем проклятье богов-ванов было снято с него. Затем с помощью Одина он одержал победу над своими врагами.

Путь 24-й, Смерть: Хель

Хель была дочерью Локи. Она правила Эльюдниром — чертогом мёртвых. Первоначально она была светлой богиней, но затем разгневала Одина, и он отправил её в подземное царство.

Путь 25-й, Умеренность: Биль/Менья

Биль и её брат Гьюки¹ вышли из ночи (Видфиннер) к горе, чтобы набрать из источника Мимира Мёд поэзии. На обратном пути их схватил Мани, бог луны. Скальды обращались к Биль, чтобы она оросила их губы мёдом из своего лунного жилища. В колоде Золотой Зари фигура на карте «Умеренность» имеет черты гермафродита.

В качестве Умеренности можно представить и великаншу Менью. Менья и её сестра Фенья были дочерьми горных великанов. Они вращали жернова огромной волшебной мельницы, из которой выходили золото, урожай, мир и богатство. Но когда их попытались принудить к непосильной работе, Менья спела песнь проклятья и навлекла на мир много бед. Затем сёстры спустились вместе с мельницей на дно моря, где трудятся и по сей день.

Путь 26-й, Дьявол: Локи

Локи был сыном великанши Лаувейи и великана Форбаути, но, несмотря на это, ему позволили жить в Асгарде. Локи часто называют богом-трикстером и проказником. Всем, кто имел с ним дело, он приносил бедствия. Он хитростью погубил Бальдра и не позволил ему вернуться в Асгард после смерти.

В мифах почти ничего не говорится о том, по каким причинам Локи совершал свои злодеяния, — по всей видимости, это просто доставляло ему удовольствие. В конце концов асы разгневались и приковали его к скале. Скади повесила у него над головой змею, из пасти которой постоянно каплет яд, причиняя Локи ужасные муки. У Локи было трое детей: волк Фенрир, мировой змей Йормунганд и Хель.

Путь 27-й, Башня: Тюр

Тюр, сын Одина, очень похож на Марса, римского бога войны. Он ассоциируется с битвами и мечом. Взывавшим к нему Тюр даровал силу и смелость. Никто, кроме Тюра, не осмеливался кормить волка Фенрира, который потом откусил ему правую руку. Тюр ходил в походы с Тором, и в одном из таких путешествий повстречался со своей бабкой-великаншей.

---

¹ Возможно, это источник сказки о Джеке и Джилл.

Путь 28-й, Звезда: Сага

Сага обитала в чертоге Соквабекк («глубокий поток»), куда Один часто приходил, чтобы послушать звуки ручья, вытекающего из источника. Возможно, это был источник Мимира, который повествовал о великих делах прошлого. Вместе с ним часто сидела и богиня Сага. Оба слушали сказания о славных событиях, а поток становился всё шире и полноводнее.

Путь 29-й, Луна: Имир

Имир, первое в мире живое существо, родился из инея. Проголодавшись, он отправился на поиски пищи сквозь первозданную тьму и вихри. От этого образовалось ещё больше пара и инея, из которых возникла огромная корова. Имир стал пить молоко из её сосцов. Эти образы напоминают движение рака по пути эволюции, изображённое на карте Таро «Луна».

Путь 30-й, Солнце: Иггдрасиль/Фрейр

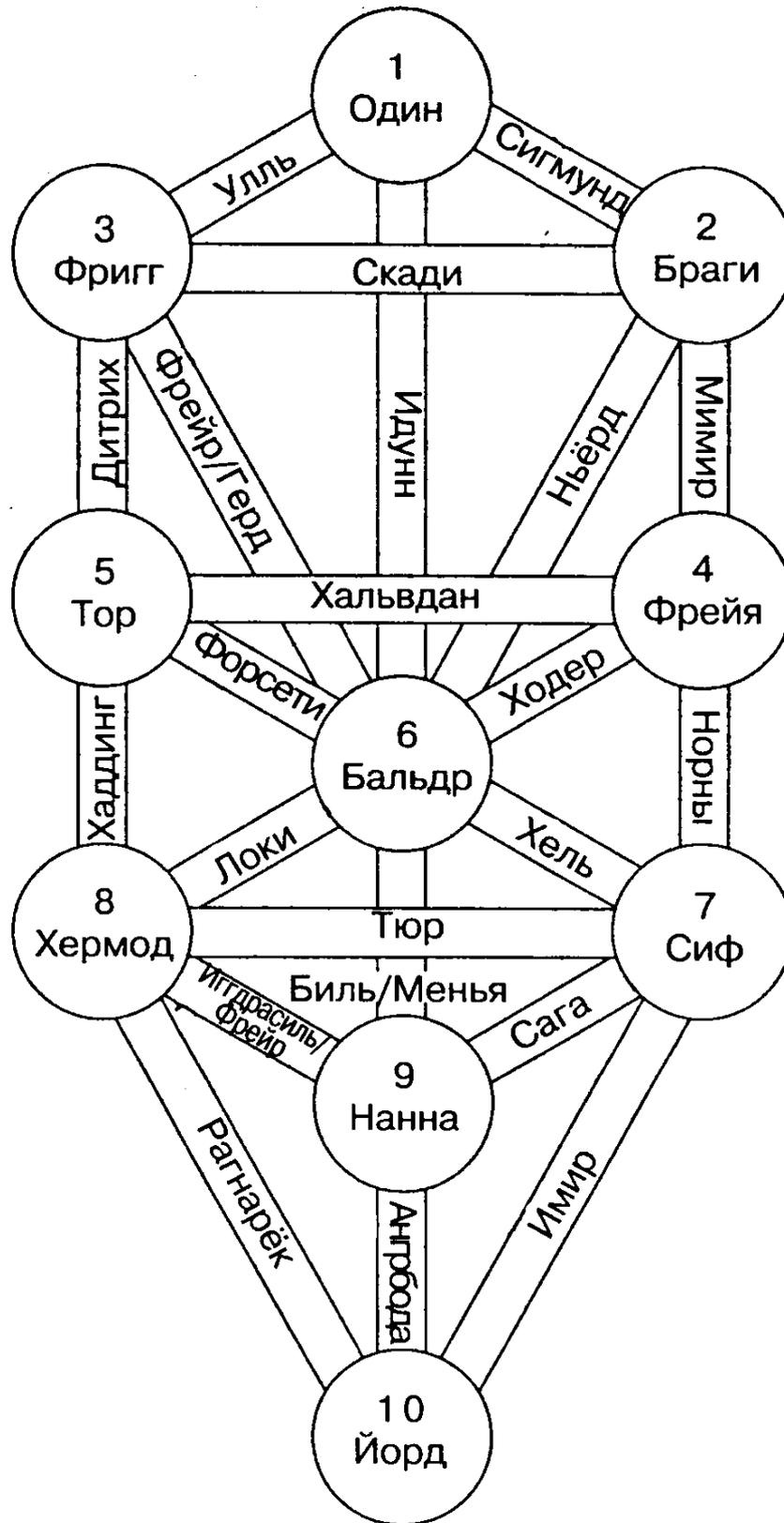
Сотворение ясеня Иггдрасиль и образование девяти миров — это продолжение мифа о сотворении мира. Подобно карте Таро «Солнце», это предание повествует о преодолении границ. С арканом «Солнце» можно сопоставить и бога Фрейра. Этот солнечный бог разъезжал по небу на колеснице, раздавая щедрые дары и богатый урожай. С другой стороны, Фрейр был и богом войны; в гневе он мог произвести ужасные разрушения. Иногда его называли «богом мироздания».

Путь 31-й, Суд: Рагнарёк

Это «сумерки богов» — время, когда все девять миров погибнут, а на их месте возникнут новое Древо и новый пантеон. Боги будут сражаться с чудовищами, пока все противники не перебьют друг друга. После этого наступит конец всякому злу и несчастьям. Начнётся время изобилия.

Путь 32-й, Мир: Ангрбода (великанша из Ярнвидского леса)

Ангрбоду иногда называли Матерью Зла, хотя она представляла в виде прекрасной молодой девушки. Она породила чудовищ, которые в конце концов принесут богам гибель. Карту «Мир» не следует считать зловещей, но нужно помнить, что она означает разрушение старого порядка. Поэтому она ассоциируется с великаншей из Ярнвидского леса и с Сатурном. Это толчок к рождению нового миропорядка.

Скандинавский пантеон в применении к Каббале

Путь	Божественный образ
1. Кетер	Один
2. Хокма	Браги
3. Бина	Фригг
4. Хесед	Фрейя
5. Гебура	Тор
6. Тиферет	Бальдр
7. Нецах	Сиф
8. Ход	Хермод
9. Йесод	Нанна
10. Малкут	Йорд
11. Уран/Шут	Сигмунд
12. Меркурий/Маг	Ульль
13. Луна/Жрица	Идунн
14. Венера/Императрица	Скади
15. Овен/Император	Ньёрд
16. Телец/Иерофант	Мимир
17. Близнецы/Влюблённые	Фрейр и Герд
18. Рак/Колесница	Дитрих
19. Лев/Сила	Хальвдан
20. Дева/Отшельник	Ходер
21. Юпитер/Колесо Фортуны	Норны
22. Весы/Правосудие	Форсети
23. Нептун/Повешенный	Хаддинг
24. Скорпион/Смерть	Хель
25. Стрелец/Умеренность	Биль/Менья
26. Козерог/Дьявол	Локи
27. Марс/Башня	Тюр
28. Водолей/Звезда	Сага
29. Рыбы/Луна	Имир
30. Солнце/Солнце	Иггдрасиль/Фрейр
31. Плутон/Суд	Рагнарёк
32. Сатурн/Мир	Ангрбода

Об авторе

Пэт Залевски в молодости путешествовал по островам Тихого океана и был золотоискателем в Новой Гвинее. Некоторое время он прожил в Австралии и Юго-Восточной Азии. В конце 60-х гг. он изучал в Индии тантрическую йогу под руководством мастера Вивандатты. В 1975 г. представлял Новую Зеландию на чемпионате по каратэ в Лос-Анджелесе. В конце 1970-х вместе со своей женой Крис был посвящён в Орден Золотой Зари в новозеландском храме «Хижина Ра». Автор ряда бестселлеров об учении Золотой Зари; в настоящее время пишет книги о ритуалах, системе Таро и технике призываний и освящения талисманов, принятых в Ордене Золотой Зари. Увлекается спортом. Проживает в Веллингтоне (Новая Зеландия) вместе с женой Крис и дочерью Селеной. Работает специалистом по радиоэлектронной терапии.

Видение святого Иоанна о Христе и семи подсвечниках

Харви Ньюстром

В начале было слово

Когда пророк Илия один предстал на горе Кармил перед четырьмястами пятьюдесятью пророками Ваала и четырьмястами пророками Ашеры, он попытался убедить их в превосходстве своего Бога над теми, которым поклонялись они. Он сделал разумное предположение: «Если Господь [ИHVH] есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте»¹. Затем он предложил провести состязание между двумя богами, сказав: «И призовите вы имя бога вашего [Элохим], а я призову имя Господа Бога своего [ИHVH]. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог»². И хотя Илия явно занимался насаждением своей системы верований, такая техника проверки действенна и до сих пор. Современный теург должен подвергать сомнению любую систему и испытывать её эффективность. Если обнаружится, что система работает, то следует её придерживаться, но если окажется, что она не действует, то стоит поискать другую систему.

Различные имена Божественного

В ходе истории люди поклонялись огромному множеству богов, входящих в разные пантеоны и представляющих различные аспекты Божественного — того неизречённого света, которого мы взыскуем в системе Золотой Зари и в других эзотерических системах. Сразу после посвящения Неофита в степень 0=0 Герметического Ордена Золотой Зари Иерофант поручает Иерею обратиться к новопосвящённому с краткой речью. Для начала он напоминает соискателю о данном им обещании хранить тайну, а потом торжественно заявляет: «Помни, что ты обязан питать почтение ко всем Религиям, ибо каждая из них содержит Луч того Неизречённого Света, который ты взыскуешь»³.

Современный приверженец западной магической традиции может выбирать между различными пантеонами в поисках средств, позволяющих наилучшим образом выразить его представления о Божественном. Система Золотой Зари включает не менее полутора десятков различных западных пантеонов, божественные имена, в которых представляют самые разнообразные аспекты божества. Вставший на путь познания узнает ассирийские и ассиро-вавилонские божественные имена наряду с теми, что дошли до нас из более ранних шумерских мифов⁴. Используются и более поздние вавилонские и ханаанские божественные имена⁵. В различных документах ордена, в частности, в манускриптах Z¹, описаны

---

¹ 3Цар. 18:21.

² Там же, стих 24.

³ Regardie, *The Golden Dawn*, 129.

⁴ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*. Таммуз, 168; Вул, 283; Иштар, 289, 538; Намму, 395; Эа, 289, 395; Оаннес, 395; Нанше, 395; Набу, 401; Ташметум, 401; Мардук, 404; Адад, 404; Нуску, 535; Гибил, 535.

⁵ Там же. Ану, 282, Энлиль, 283, Адад, 383, Мардук и Ваал, 476, Апсу, Тиамат и Мумму, 395, 476; Ламу и Лахаму, 476; Аншар и Кишар, 476; Ану, 476; Энки, 395, 401, 476; Ваал, 477; Анат, 477; Ямм или Нахир,

египетские имена богов и их соотношение с постами в Зале Неофитов. В них же даются сведения и о коптских божественных именах². Еврейские имена Бога, используемые в ритуалах, ассоциируются с десятью Сфирот; эти взаимосвязи разъясняются в теоретических лекциях, вручаемых соискателю по мере достижения соответствующих степеней³. Самофракийские имена Кабириов, «допотопных» богов, упоминаются в самих ритуалах посвящения⁴. Древнегреческие божественные имена часто используются в Ордене как архетипы⁵, а римские сопоставляются с названиями планет⁶. Не обойдены вниманием также христианские имена и титулы, такие как Иисус, Христос, Сын Божий, Сын Человеческий и Святой Дух⁷. Гностические божественные имена можно найти в примечаниях к книге Регарди «Золотая Заря»; особенно часто в ритуалах используется высшее гностическое божественное имя IAO⁸. Посвящённым дозволяют использовать и скандинавские имена наряду с их более поздними германскими формами⁹, а также имена кельтских божеств¹⁰. Алхимическим божественным именам обучают при достижении степени Ревнителя¹¹, а каббалистическим именам — при достижении степени Философа¹². Енохианские божественные имена, в том числе и «Три Великих Тайных Имени Бога», ассоциируемые с элементами, представлены на таблицах, ориентированных по четырём сторонам света в Зале Неофитов¹³. Их постепенно открывают соискателю по мере достижения очередных степеней¹⁴. Орден принял даже вошедшие в традицию искусственно образованные имена и слова, такие, например, как полученные методом нотарикона INRI, Агла или Арарита¹⁵. Золотая Заря обращается и к таящимся в глубине каждого человека универсальным архетипам, которые выше всякой религии, — таким как Богиня-Мать, Бог-Отец, Святое Дитя, Небесный Супруг (Супруга), Космическое Сознание или Высшее Я, а также Божественная Искра¹⁶.

477; Эль, 477; Левиафан, 477.

¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 330-400.

² Там же.

³ Там же, 53, 62, 64, 67, 73, 80, 105.

⁴ Там же, 87, 169-171, 172, 343, 357.

⁵ Там же. Атлас и Геркулес, 163; Кастор и Поллукс, 548; Дионис, 588; Гера, 550; Гермес, 188, 162, 340, 477, 478, 588; Пан, 212, 213; Персефона, 172; Персей и Андромеда, 589; Зевс, 172, 667.

⁶ Там же. Церера, 172, 550; Диана, 549; Икар, 592; Юпитер, 76, 626, 628; Марс, 424; Меркурий, 476-478; Минерва, 549; Нептун, 600; Прозерпина, 550; Плутон, 172; Солнце, 169, 600; Венера, 272, 276, 589.

⁷ Там же. Иисус, 94, 214, 240; Христос, 56, 80, 83, 150, 223, 229, 230, 236, 311, 359, 477, 478, 479; Сын Божий, 657, 635; Сын Человеческий, 413, 429, 445, 449; Святой Дух, 232, 272, 407, 410, 431, 432, 635.

⁸ Там же, 207 примечание, 375 примечание; 224, 229, 261, 429, 437, 445, 448, 566, 668.

⁹ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*. Гевьон, 170; Нертус, 170; Тор или Донар, 284; Эгир и Ран, 399; Мимир, 399; Нике, 400; Один или Вотан, 403; Фрейя или Фригг, 539.

¹⁰ Там же. Дану или Дана, 170; Бригитта, 170; Эпона, 170; Цернунн, 292; Мананнан, 399; Лир, 399; Луг, 403.

¹¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 60, 61.

¹² Там же, 77, 78.

¹³ Там же, Таблица Земли, 143, 152, 153; Таблица Воздуха, 155, 156, 164, 165; Таблица Воды, 167, 168, 179, 180; Таблица Огня, 182, 183; 195, 196.

¹⁴ Там же, Таблица Земли, 147-148, Таблица Воздуха, 163, 164, Таблица Воды, 178, Таблица Огня, 194, Таблица Союза, 217.

¹⁵ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 392.

¹⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, Богиня-Мать, 72, 73, 76, 77, 78, 100, 150, 177, 188, 193, 276, 331, 375, 409, 423, 428, 436, 447, 507, 510, 543, 588, 592, 693, 695; Бог-Отец, 72, 77, 78, 100, 331, 375, 415, 422, 655, 693, 695;

Золотая Заря объединяет все эти пантеоны и универсальные архетипы в уникальную и последовательную систему, посредством которой посвященный продвигается в своих поисках Божественного.

Но хотя Орден и использует самые разные имена, пришедшие из самых разных пантеонов, наиболее значимы среди них еврейские божественные имена. Сам термин «божественное имя» в Золотой Заре относится в первую очередь к еврейским божественным именам, связанным с каждой из Сфирот Древа Жизни. Такое словоупотребление вовсе не предполагает «дискриминацию» других пантеонов: просто оно заимствовано из каббалистических церемоний, которые, в свою очередь, были порождением иудейского мистицизма. Попятно, что и сами иудейские мистики, и те, кто о них писал, обращались именно к еврейским именам. Поскольку концепции десяти Сфирот и Древа Жизни принадлежат иудейской традиции, то совершенно естественно, что при их описании используется еврейская терминология. С Древом Жизни можно соотнести и другие пантеоны, но такая система соответствий будет лишена исторического и эволюционного основания; каждый исследователь вправе давать здесь волю своим личным ассоциациям. В данной же статье мы ставим перед собой цель исследовать происхождение божественных имён, а потому основным нашим предметом будут еврейские божественные имена и их истоки.

Имена Творения

Евангелие от Иоанна сообщает нам, что:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»¹.

Именно посредством божественного слова было создано мироздание. Любой акт творения происходил при неперемennom участии божественного слова.

«Сефер Йецира» («Книга Творения») сообщает нам, что «Есть десять невыразимых Сфирот. Есть двадцать две буквы, Основание всего...»². Устанавливается связь между десятью Сфирот творения и двадцатью двумя буквами еврейского алфавита. Далее говорится:

Дитя, 60, 72, 74, 77, 78, 79, 101, 103, 193, 655; Супруг, 60, 72, 77, 150, 159; Высший, 67, 100, 101, 103, 105, 106, 110, 345, 365-368, 417, 424; Внутреннее, 67, 74-76, 101, 102, 105, 110, 365-368, 417, 616, 617.

¹ Ин. 1:1-5.

² Сефер Йецира, 1:2.

«Число невыразимых Сфирот — десять; десять, а не девять; десять, а не одиннадцать. Пойми эту мудрость и будь мудрым в её постижении. Ищи связанное с нею, верни Слово его создателю и замени Того, кто сотворил его, на его престоле»¹.

Отсюда мы узнаём, что слово творения изошло от Божества и должно вернуться к Божеству. Далее в тексте сказано:

«Десять невыразимых Сфирот имеют обличье Молнии, их источник невидим, и конца им незаметно. Слово находится в них, когда устремляются они вперёд и возвращаются назад; они говорят, словно из вихря, и, возвращаясь, простираются в преклонении перед Престолом»².

Божественное слово проявляется в каждой из десяти Сфирот при её порождении. Каждая сфера была сотворена силой проявления этого слова. Как утверждает книга:

«Двадцать два звука и буквы суть Основание всего... Он сотворил, взвесил и составил посредством двадцати двух букв каждую душу и душу всех, что будут впредь»³.

Наконец, мы видим, что слово, проявленное в каждой из десяти Сфирот, обладает силой божественного имени, проявляющейся в каждой сфере. О Божественном говорится следующее:

«...силой Его Имени создана всякая тварь и всё, что существует; происхождение всех вещей от двадцати двух букв говорит о том, что все они — лишь части одного тела»⁴.

Таким образом, согласно каббалистической концепции Древа Жизни, Слово творения — это божественное имя, и посредством этого имени сотворено всё сущее. Слово «Сфира» происходит от еврейского корня, означающего «говорить, писать, перечислять». Десять божественных слов — это десять имён Бога, провозглашённых в десяти сферах творения, которые и являются десятью Сфирот на Древе Жизни.

---

¹ Там же, стих 4.

² Там же, стих 6.

³ Там же, 2:1-2.

⁴ Там же, стих 6.

Точно так же творение описано и в «Сефер Бахир» («Книге Сияния»), которая утверждает, что всё было сотворено посредством Древа, состоящего из десяти «изречений». Благословенный Священный говорит:

«Я Тот, кто посадил это древо, чтобы весь мир восхищался им. И в нём я распространил Всё»¹.

Далее говорится:

«Мы узнали, что существуют Десять Сфер и Десять Изречений. Каждая сфера имеет своё Изречение...»².

Далее описываются десять изречений творения, которые, очевидно, соответствуют десяти Сфирот Древа Жизни. В «Сефер Бахир» отражено более раннее представление о тех же десяти Сфирот Древа Жизни, имеющее несколько отличий от более поздней концепции. Малкут здесь находится выше Йесод, а Йесод — выше Нецах и Ход (второй Нецах).

Десять Сфирот (изречений) творения в «Сефер Бахир»³

Изречение 1. «Первое — это Высший венец (Кетер)... единое во всех Своих именах».

Изречение 2. «Второе — это Мудрость (Хокма)... страх Господень (ИНВН)».

Изречение 3. «Третье — это рудник Торы, Сокровищница Мудрости, каменоломня духа Яхве (ИНВН)».

Изречение 4. «Четвёртое — это милосердие Яхве (ИНВН), Его достоинство и Его Доброта (Хесед) ко всему миру».

Изречение 5. «Пятое — это Великий Огонь... Левая Рука Благословенного Священного».

Изречение 6. «Шестое — это Престол Славы, увенчанный, окружённый, восхваляемый и почитаемый».

Изречение 7. «Что же седьмое? Это твердь Аработ (Равнин)».

Изречение 8. «Что же восьмое? <...> единственный Праведник (цадик)... Это Основание (Йесод) всех душ».

Изречения 9 и 10. «Девятое и десятое — вместе, одно против другого».

«Есть одна Победа (Нецах)... Она тяготеет к западу. А что ей вторит? То, что направлено к северу».

---

¹ Сефер Бахир, 1:22.

² Там же, стих 179.

³ Там же, 1:141-170.

Таблица 1. Десять Сфирот (изречений) и четыре мира творения в Книге Бытия¹

	ИУД 1. Ацилут (Мир Божества)	ХЕЙ 2. Брия (Мир Творения)	ВАВ 3. Йецира (Мир Формирования)	ХЕЙ 4. Асия (Мир Действия)
Изречение 1 (День 1)	«Да будет свет»	и стал свет	и отделил Бог свет от тьмы	и увидел Бог свет, что он хорош ²
Изречение 2 (День 2)	«Да будет твердь среди воды»	и создал Бог твердь	и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью	и назвал Бог твердь небом ³
Изречение 3 (День 3)	«Да явится суша»	и стало так	и назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями	и увидел Бог, что это хорошо
Изречение 4 (День 3)	«Да произрастит земля зелень»	и произвела земля зелень	и траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его	и увидел Бог, что это хорошо
Изречение 5 (День 4)	«Да будут светила на тверди небесной»	и стало так	и создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управления ночью	и увидел Бог, что это хорошо
Изречение 6 (День 5)	«Да произведёт вода пресмыкающихся... и птицы да полетят над землёю...»	и сотворил Бог...	всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода... и всякую птицу пернатую...	и увидел Бог, что это хорошо
Изречение 7 (День 6)	«Да произведёт земля душу живую по роду её...» ⁴	и стало так	и создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их	и увидел Бог, что это хорошо
Изречение 8 (День 6)	«Сотворим человека по образу Нашему»	и сотворил Бог человека	мужчину и женщину сотворил их	и благословил их Бог
Изречение 9 (День 6)	«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю... и властвуйте...»			
Изречение 10 (День 6)	«Вот...»		Я дал вам... в котором душа живая, дал Я...	и увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма

¹ Быт. 1:1-31.

² В этом первом случае Элохим утверждает, что свет «хорош», до того, как отделяет его от тьмы.

³ Отдельного высказывания о том, что небо «хорошо», в тексте нет.

⁴ В тексте: «И благословил их Элохим, и сказал...»; порядок еврейских слов не такой, как в предыдущих высказываниях («И сказал Элохим...»).

Такой взгляд на сотворение мира хорошо согласуется с последовательностью творения, какой она представлена в Книге Бытия. Здесь мы тоже находим десять изречений Бога о поочерёдном сотворении десяти различных сфер бытия. Десять фраз «И сказал Бог [Элохим]...», встречающихся в первой главе Бытия, несомненно, послужили основой формирования представлений о десяти изречениях, перечисленных в «Сефер Бахир»¹. Последовательность Сфирот в Книге Бытия явно не прослеживается, но зато хорошо заметна четырёхступенная последовательность проявления божественного архетипа в материальном мире. Эти четыре ступени соответствуют четырём мирам Каббалы. Изучая рассказ о творении в Книге Бытия, мы обнаруживаем, что каждое из десяти творящих изречений проходит через четыре стадии воплощения. Прежде всего, звучит архетипическое заявление Божества о том, чтобы творение свершилось. Это действие Йуд Тетраграмматона в мире Ацилут. Затем следует творческий акт материального проявления того, о чём было заявлено Божеством. Это действие Хей Тетраграмматона в мире Брия. Далее происходит разделение сотворённого на противоположности, формирование отношений между частями целого. Это действие Вав Тетраграмматона в мире Йецира. И наконец, следует материальная оценка результатов творения («хорошо»). Это действие конечной Хей Тетраграмматона в мире Асия.

Эволюция имён

В каббалистических текстах описывается нисхождение божественного света из высшей сферы Кетер в низшую сферу Малкут. Ранние тексты не проводят различия между именами Бога и именами каждой из этих сфер. Древний автор Книги Бытия описывал то, что было сотворено после очередного высказывания. Автора «Сефер Бахир» более заботило описание качеств божества, которые оно проявляло при каждом высказывании. Автор «Сефер Йецира» описывал Древо как пути, ведущие к Богу. Разграничение между Божеством в каждой сфере и сферой Божества появляется только в более позднее время. Это отражено в книге «Зоар» («Великолепие»), где о Сфирах говорится: «Он — это Они, а Они — это Он»². Для ранних каббалистов Сфира Абба в буквальном смысле была Богом-Отцом, а Сфира Айма — Богиней-Матерью. И только позже сферы стали восприниматься как некие миры, отдельные от Божественного, которое их наполняло.

Первоначально ко всем Сфирам применялось одно божественное имя. В Книге Бытия все десять актов творения совершает Бог («Элохим»). В «Сефер Бахир» все десять творческих изречений произносит IHVH, или «Благословенный Священный». По мере развития представлений о различных сферах стали употреблять такие имена как «IHVH Элохим», «IHVH в Гебуре», «IHVH, Бог Знания» или «IHVH, Бог Воинств» и тому подобные. Использование различительных титулов для Божества в каждой отдельной сфере привело к развитию более последовательной терминологии. В конечном итоге сложилась стандартная система божественных имён, которую мы используем сегодня.

---

¹ Wilson, 147 примечание.

² Зоар, 3:11.

Пример этой эволюции можно обнаружить в книге «Гекалот», в главах, посвящённых Дворцам. Текст описывает восхождение к Меркабе (колеснице) через семь Божественных Дворцов. Доступ в каждый Дворец открывают две печати, одна из которых — печать IHVH этого Дворца. IHVH Дворца представляет собой божественное имя IHVH, проявленное в соответствующей сфере. Однако в этом тексте пока ещё используется только имя IHVH с различными эпитетами¹. По всей видимости, на протяжении всего текста здесь фигурирует одно и то же божество, но сделана попытка разграничить отдельные его аспекты в каждой сфере.

Из всех имён Бога, существующих в еврейском языке, IHVH (Яхве) — наиболее точное и личное. Это имя конкретного божества, в то время как другие имена — более общие или описательные. Слово «Элохим», например, обозначало не только бога евреев, но и любого другого бога, даже чужеземного². Оно используется при описании египетских богов и богинь, богини Ашторет и даже идолов³. При описании бедствий и раздоров говорится, что каждый поклонялся своим «элохим»⁴. То же относится к сокращённым формам «Элоа» и «Эль». Другие термины, например «Адонаи», что значит «господин» (Господь), или «Шаддаи», что значит «могучий», являются описательными; их можно применить и по отношению к человеку. Настоящим личным именем Бога в еврейском языке является только слово IHVH.

Следовательно, IHVH, по всей вероятности, и было тем изначальным именем, которое применялось по отношению ко всем сферам. Предполагается, что формула IHVH — это корень и основание всех остальных имён⁵. Известно также, что в греческом языке IHVH преобразился в великого IAO гностиков. Многие древние писатели утверждали, что именно IAO было именем еврейского Бога⁶. Так что, по-видимому, все божественные имена произошли от наивысшего имени IHVH.

Дополнительным толчком к эволюции божественных имён, возможно, послужил древнееврейский обычай не произносить вслух имени Бога при чтении Писания (одна из заповедей запрещала «произносить имя Бога напрасно»). Поэтому вместо Тетраграмматона IHVH произносили «Адонаи»⁷. Позже для напоминания под согласными IHVH даже стали писать огласовки слова «Адонаи». Отсюда в среде богословов возникло чтение «Иегова», но, разумеется, и этот вариант не произносился⁸. В тех же случаях, когда во фразе уже содержалось слово «Адонаи», то IHVH заменяли словом «Элохим»⁹. Так, например, имя «Адонаи IHVH» читалось как «Адонаи Элохим», а не «Адонаи Адонаи»¹⁰. В таком случае под согласными IHVH

---

¹ В «Гекалоте» для первых семи дворцов соответственно приведены следующие имена: «Тутросеах-IHVH», «Адирирон-IHVH», «Цуртак-IHVH», «Завудиэль-IHVH», «Тутрабиэль-IHVH», «Адастан Иран Адастан Кафино Шамнуш Ахшене-IHVH» и «Айир, Субер, Мецугейях и Бешипташ-IHVH».

² Другие боги, Исх. 18:11, 22:19; новые боги, Втор. 32:17; чужеземные боги, Быт. 35:2, Втор. 29:18.

³ Египетские боги и богини, Исх. 12:12; богиня Ашторет (Астарты), 3Цар. 11:5; идолы, Исх. 32:1, 4Цар. 1:2, 3, 6, 16.

⁴ Быт. 17:7, 8, 28:21, Ин. 1:5, Руф. 1:16.

⁵ Levi, *The History of Magic*, 99 примечание.

⁶ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 337.

⁷ Там же.

⁸ Barthel, *What the Bible Really Says*, 28.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 337.

¹⁰ Там же.

писались огласовки слова «Элохим», что создавало дополнительную путаницу среди богословов¹. Не исключено, что эти варианты произнесения имени Бога сыграли свою роль в развитии системы божественных имён. Вполне вероятно, что многие имена, содержащие «Адонай» или «Элохим», изначально были связаны с Тетраграмматомом.

Имена Сфирот

Десять божественных имён стали общепринятыми обозначениями Сфирот, какими мы их знаем сегодня. Их расположение и соотношение менялось по мере развития представлений о Божественном, но в конце концов сложилась стандартная для современной Каббалы система. Древо Жизни венчает Сфира Кетер. Под Кетер располагаются Хокма и Бина — божественные Отец и Мать. Под ними находятся Хесед и Гебура — архетипические Милосердие и Строгость. Под ними, в центре Древа, располагается Тиферет, Престол Славы. Под Тиферет находятся Нецах и Ход — две ипостаси Господа Воинств. Ещё ниже, на Срединном Столпе, размещается Йесод — Сфира, соответствующая плану Акаши непосредственно над нашим физическим миром. Наконец, в самом низу располагается Малкут, наша Мать-Земля.

Кетер

Кетер («Венец») — это первое проявление божества². Это еврейское слово мужского рода³ произносится как «КЕ-тер»⁴. Оно означает «корона, диадема, венец»⁵ и происходит от глагольного корня, означающего «окружать» и «ждать»⁶.

В число других имён этой Сфиры входят: «Существование Существования», «Сокровенный из Сокровенных», «Древний среди Древних», «Предвечный», «Неподвижная Точка», «Изначальная Точка», «Наивысший», «Великий Лик», «Белая Глава», «Голова, которой нет» и «Макропрозоп»⁷. Кетер обозначают точкой, точкой внутри круга, короной или свастикой. В мире Ацилут эта наивысшая Сфира выглядит как сияние; в мирах Брия и Йецира она окрашена в чистый блистающе-белый цвет, а в мире Асия — в белый с золотыми проблесками.

---

¹ Barthel, *What the Bible Really Says*, 58.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 421.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 58.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 421.

⁶ Там же.

⁷ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 65.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Восхитительный или Скрытый Ум, ибо это Свет, дарующий силу познания того Первоначала, которое не имеет начала. И это Первая Слава, ибо ни одно сотворённое существо не может достичь его сути»¹.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...Высший Венец. Да будут благословенны и восхваляемы имя его и его народ. Кто этот народ? Это Израиль. Ибо написано: “Познайте, что ИHVH есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его”. Должно нам признать и познать Единство Единств, единое во всех Своих именах»².

В системе Золотой Зари Кетер считается источником всего сущего и наивысшей божественной сущностью, какую мы только можем помыслить³.

Великое слово, используемое как божественное имя Кетер, — Эхейе (Eheieh)⁴. Оно произносится как «э-ХЕЙ-е»⁵. Оно означает «я есмь» и происходит от глагольного корня, означающего «быть, существовать, становиться, происходить, быть сделанным, испытывать»⁶. Оно не имеет рода и, более того, его нельзя описать при помощи других терминов. Это просто то, что есть.

В Исходе Бог называет Моисею именно это имя:

«Бог [Элохим] сказал Моисею: Я есмь Сущий [Эхейе]. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам... Вот имя Моё на веки, и памятование о Мне из рода в род»⁷.

Это имя часто используется в связи с идеей приобщения к святым тайнам божества.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Властью, Мудростью и Добродетелью Духа Бога, несотворённым Божественным Знанием, великим Милосердием Бога, Силой Бога, Величием Бога, Единством Бога и Священным Именем Бога Эхейе, кое есть корень, ствол, источник и начало всех других божественных имён, из коего черпают они свою жизнь и свои достоинства, кое призвал Адам и обрёл знание всего сотворённого»⁸.

---

¹ Сефер Йецира, приложение.

² Сефер Бахир, 1:141. (Цит. Пс. 99:3.)

³ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 61.

⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

⁵ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 32.

⁶ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 221, 222.

⁷ Исх. 3:13-15.

⁸ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26.

Хокма

Хокма («Мудрость») — это второе проявление божества¹. Это еврейское слово женского рода² произносится как «хок-МА»³ и означает «сноровка, сообразительность, мудрость»⁴. Оно происходит от глагольного корня, означающего «быть мудрым, судить, править».

Другое имя этой Сфиры — Абба, «Божественный Отец»⁵. Произносится как «АБ-ба». Это слово мужского рода⁶. Оно означает «отец, предок, основатель, автор, создатель, кормилец, хозяин, учитель, владелец»⁷. Оно происходит от глагольного корня, означающего «плодоносить, зеленеть», а также «прорасти, породить».

Среди других имён — «Сила Йециры», «Тетраграмматон» и «Йуд Тетраграмматона»⁸. Символы Хокмы — буква Йуд, Внутренняя Риза Славы, вертикально поставленный камень, башня, поднятый Жезл Власти и прямая линия. В мире Ацилут Хокма окрашена в нежно-голубой цвет, в мире Брия — в серый, в мире Йецира — в перламутровый с голубым отливом, а в мире Асия — в белый с красными, синими и жёлтыми проблесками.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества следующим образом:

«...Освещающий Ум. Венец Творения, Величие Единства, равное ему. Он возвышается над каждой головой, и каббалисты называют его Второй Славой»⁹.

«Сефер Бахир» описывает его как:

«...Мудрость. Ибо написано так: “Господь [IHVH] обладает мной в начале Своего пути, прежде деяний Своих”. Начало — это нечто иное, как мудрость [Хокма], ибо писано: “Начало мудрости [Хокма] — страх Господень [IHVH]”»¹⁰.

В системе Золотой Зари Хокма называется Божественным Отцом и корнем мужской сущности или активной силы¹¹.

---

¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 278.

³ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 39.

⁴ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 278.

⁵ Regardie, *The Golden Dawn*, 77, 78.

⁶ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 7.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 1, 2.

⁸ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 76.

⁹ Сефер Йецира, приложение.

¹⁰ Сефер Бахир, 1:142. (Цит. Пс. 110:10.)

¹¹ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 62.

Великое слово, используемое как божественное имя Хокмы, — Ях или Иах (Yah, Jah), сокращённая форма IHVH¹. Произносится как «Я»². Оно происходит от первой буквы Тетраграмматона³. Тетраграмматон IHVH представляет собой наивысшую формулу равновесия. В ней воплощено взаимодействие мужского и женского начал, прошедшего и будущего, верха и низа. Четыре буквы Тетраграмматона символизируют Отца, Мать, Сына и Дочь или Огонь, Воду, Воздух и Землю. В них символически представлены все элементы творения. Диграмматон означает начало формулы IHVH в нашем мире, которая завершается в следующей сфере. Иногда это имя сокращают до монограмматона Йуд, опять же представляющего собой начало формулы IHVH. Диграмматон часто используется как суффикс в еврейских именах, оканчивающихся на «-ия», «-я»; это — указание на связь с Богом⁴. В некоторых текстах со Сфирой Хокма соотносится полный Тетраграмматон; при этом, вероятно, предполагается, что полная формула — это «IHVH Элохим», которая завершается в следующей сфере.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Невидимым Именем Йуд, кое означает и выражает Простоту и Единство Божественной природы, кое призвал Авель в надежде вырваться из рук брата своего, Каина»⁵.

Бина

Бина («Понимание») — это третье проявление божества⁶. Это еврейское слово женского рода⁷ произносится как «би-НА»⁸. Оно означает «понимание, ум, умение»⁹ и происходит от глагольного корня, означающего «различать, разделять, распознавать, постигать, советовать, понимать, считать или знать, быть предусмотрительным, быть умным».

Другое имя этой Сфиры — Айма, «Божественная Мать»¹⁰. Это слово женского рода¹¹, и произносится оно как «ам-МА»¹². Оно означает «мать, бабушка, расставание, большой город»¹³ и происходит от глагольного корня, означающего «соединяться, быть близко, находиться в родственной связи».

---

¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

² Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 47.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 335.

⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, 487.

⁵ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26.

⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 115.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 20.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 155.

¹⁰ Regardie, *The Golden Dawn*, 77, 78.

¹¹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 55.

¹² Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 13, 14.

¹³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 55.

Ещё одно имя — Корсия, «Трон»¹. Оно мужского рода² и произносится как «кор-«кор-си-Я»³. Оно означает «трон, престол, место судьи, сиденье»⁴ и происходит от глагольного корня со значением «покрывать, скрывать».

Также эту Сфиру называют именем Мара — «Великое Море».⁵ Это еврейское слово женского рода⁶, и произносится оно как «ма-РА»⁷. Оно означает «горькая вода, вода, солёная вода, горечь, печаль, грусть, жестокость»⁸. Оно происходит от глагольного корня со значением «течь, капать, сочиться, быть огорчённым, раздражать, сердить, печалить, рыдать».

Среди других имён — Айма, светлая плодовая мать — и Ама, тёмная бесплодная мать⁹. Ещё Бину называют Небесной Матерью и Хей Тетраграмматона. Её Её символы — рыбий пузырь, чаша или потир и Внешняя Риза Сокровенности, а также матка, треугольник и буква Хей. В мире Ацилут Бина окрашена в малиновый цвет, в мире Брия — в чёрный, в мире Йецира — в тёмно-коричневый, а в мире Асия — в серый с проблесками розового.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Освещающий Ум, Основание Изначальной Мудрости; её также называют Творцом Веры и её корни в Амен¹⁰. Это прародительница веры, от коей исходит вера»¹¹.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...Рудник Торы, сокровищница Мудрости, каменоломня духа IHVH»¹².

И далее:

«Это учит нас тому, что IHVH создал все буквы Торы, вырезал их духом и из них создал все Формы. Таково значение стиха “Нет твердыни, как Бог [IHVH] наш”. Нет творца, подобного нашему IHVH»¹³.

---

¹ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 87.

² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 407.

³ Strong, 57, приводит корень «кор-САЙ»; Gesenius, 415, приводит вариант с окончанием «-ия» (-iah).

⁴ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 415.

⁵ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 87.

⁶ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 407.

⁷ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 72.

⁸ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 505, 508.

⁹ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 87.

¹⁰ Еврейский корень АМН означает «вера».

¹¹ Сефер Йецира, приложение.

¹² Сефер Бахир, 1:143.

¹³ Там же. (Цит. 1Цар. 2:2.)

В системе Золотой Зари Бина ассоциируется с Небесной Матерью и великим отрицательным началом. Это женская, водная сила¹.

Великое слово, используемое как божественное имя Бины, — «IHVH Элохим»². Оно воплощает собой завершение формулы IHVN. Кроме того, оно представляет и другую формулу, — формулу Элохим. Еврейское слово «элохим» — женского рода и множественного числа³. Следовательно, этим именем обозначаются одновременно и активное, и пассивное начала мироздания. Это слово произносится как «э-ло-ХИМ»⁴. Оно означает «боги, божества»; им называют богов, богинь и даже идолов⁵. Некоторые авторы склонны ассоциировать IHVN с мужскими божествами, так как это имя кладёт начало действиям и связано с мужским столпом Древа, а «Элохим» — с женскими божествами, так как оно завершает действия и связано с женским столпом. Формулы IHVN и Элохим в сочетании представляют не только Бину, но и завершённую Божественную Триаду Сфирот.

В первой главе Книги Бытия творцом выступает именно Элохим. «В начале сотворил Элохим небо и землю»⁶. Десять раз повторяется фраза «И сказал Элохим». Все люди были созданы по образу и подобию Элохим: «И сказал Элохим: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему»⁷. Во второй главе уже встречается встречается имя IHVN Элохим. Эти имена часто упоминаются в связи с творческими или высшими аспектами божества.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Именем Тетраграмматон Элохим, кое выражает и означает Великолепие Величия столь возвышенного, кое призвал Ной, и оно спасло его и защитило со всей его семьёю от Вод Потопа»⁸.

Хесед

Хесед («Милосердие») — это четвёртое проявление божества⁹. Это еврейское слово мужского¹⁰ рода. Оно произносится как «ХЕ-сед»¹¹ и означает «желание, рвение, усердие, любовь, доброта, доброжелательность, благочестие, учтивость, благосклонность и милосердие»¹². Это слово происходит от глагольного корня со значением «любить, желать, подражать, завидовать, быть милосердным».

---

¹ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 63.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

³ Godwin, *Godwin's Qabalistic Encyclopedia*, 52.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 12.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 49, 50.

⁶ Быт. 1:1.

⁷ Там же, стих 26.

⁸ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26.

⁹ Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

¹⁰ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 293, 294, и 3Цар. 4:10, в качестве личного мужского имени.

¹¹ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 41.

¹² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 293, 294.

Другое имя — Гедула («Слава»)¹. Это имя женского рода². Произносится оно как «ге-ду-ЛА»³. Оно означает «величие, значительность, великолепие»⁴. Это слово происходит от глагольного корня со значением «скручивать вместе, связывать, становиться великим, расти, быть высоко ценным, быть восхваляемым».

Среди других имён — «Величество» и «Великолепие»⁵. Эту сферу символизируют тетраэдр (пирамида), шар, посох, скипетр и крюк. Символом Хесед может быть и квадрат. В мире Ацилут имеет тёмно-лиловый цвет, в мире Брия — синий, в мире Йецира — тёмно-фиолетовый, а в мире Асия — лазурный с жёлтыми проблесками.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Сцепляющий или Воспринимающий Ум, ибо в нём содержатся все Священные Силы и из него исходят все духовные добродетели, возвышеннейшие по своей природе. Они исходят одна из другой благодаря добродетели Первой Эманации, Высочайшего Венца Кетер»⁶.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...Милосердие ИВН, Его достоинство и Его доброта (Хесед) ко всему миру. Это Правая Рука Благословенного Священного»⁷.

В системе Золотой Зари Хесед ассоциируется со «строителем» и матрицей, по образцу которой архетипические идеи обретают материальную форму⁸.

Великое слово, используемое как божественное имя Хесед, — «Эль»⁹. Это еврейское слово мужского рода¹⁰, произносимое как «ЭЛЬ»¹¹. Оно означает силу и мощь¹². Оно происходит от еврейского слова, означающего «могучий, предводитель, благородный, сильный». Его можно трактовать и как начало формулы Элохим. Этот диграмматон входит в состав личных имён, заканчивающихся на «-ал», «-эль», «-ил» и служит указанием на связь с Богом, хотя и не такой возвышенной природы, как в именах, оканчивающихся на «-ия», «-я» (от имени Ях)¹³.

В Книге Бытия именно Элю поклоняется Мелхиседек, праведный царь Салимский, пришедший к Аврааму¹⁴. Благословляя Авраама, он произносит имя Эля.

---

¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 53.

² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 158.

³ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 25.

⁴ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 158.

⁵ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 113.

⁶ Сефер Йецира, приложение.

⁷ Сефер Бахир, 1:144.

⁸ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 64.

⁹ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

¹⁰ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 45.

¹¹ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 12.

¹² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 45.

¹³ Regardie, *The Golden Dawn*, 487.

¹⁴ Быт. 14:18-20.

Это имя часто упоминается в связи с милосердными и благожелательными аспектами Божества.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Именем Эля Могучего и Дивного, кое означает Милосердие и Доброту Его Божественного Величества, кое призвал Авраам и стал достоин выйти из Ура Халдейского»¹.

Гебура

Гебура («Строгость») — это пятое проявление божества². Это еврейское слово женского рода³ произносится как «ге-бу-РА»⁴. Оно означает «сила, стойкость, воинская доблесть, могущество, победа»⁵. Это слово происходит от глагольного корня, означающего «быть сильным, торжествовать, связывать, усиливать, гордиться, быть высокомерным».

Другое имя — Дин («Суд») ⁶. Это еврейское слово мужского⁷ рода, произносимое как «ДИН»⁸. Оно означает «суд, борьба, спор, справедливость, наказание»⁹. Имя происходит от глагольного корня, означающего «править, управлять, подчинять, покорять, судить, спорить».

Более древний вариант имени — Пахад («Страх») ¹⁰. Это еврейское слово мужского¹¹ рода произносится «ПА-хад»¹². Оно означает «страх, ужас»¹³. Это имя происходит от глагольного корня, означающего «дрожать, трепетать, торопиться, быть робким, быть осторожным».

Среди других имён — «Великий Огонь» и «Левая рука Бога»¹⁴. Символами Гебуры служат пятиугольник, пятилепестковая роза, меч, бич и цепь. В мире Ацилут эта Сфира имеет оранжевый цвет, в мире Брия — ало-красный, в мире Йецира — ярко-алый, а в мире Асия — красный с проблесками чёрного.

---

¹ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 154.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 25.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 154.

⁶ Wilson, *The Golden Dawn Journal Book II: Qabalah: Theory and Magic*, 148.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 197.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 30.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 197.

¹⁰ Wilson, *The Golden Dawn Journal Book II: Qabalah: Theory and Magic*, 148.

¹¹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 671.

¹² Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 94.

¹³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 671.

¹⁴ Сефер Бахир, 1:145.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Коренной Ум, ибо он уподобляется Единству, соединяясь с Биной, Пониманием, которое исходит из первозданных глубин Хокмы, Мудрости»¹.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...великий огонь Благословенного Священного. По поводу этого писано: “И огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть”. Это Левая Рука Благословенного Священного»².

В системе Золотой Зари Гебура соотносится с энергией, которая сжигает всё бесполезное или исчерпавшее свой срок³.

Великое слово, используемое как божественное имя Гебуры, — Элохим Гебор⁴. Гебор⁴. Эта фраза означает «Элохим Гебуры». Слово «Элохим» рассматривается как завершение формулы Элохим, начатой в Хесед, — так же, как формула IHVN началась в Хокме и закончилась в Бине.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Могущественнейшим именем Элохим Гебор, являющим Силу Бога, Бога Всемогущего, Который карает неправедных за грехи, Который обнаруживает беззаконие, творимое отцами, и наказывает за него до третьего и до четвёртого колена; именем, кое призвал Исаак и стал достойным избежать Меча Авраама, отца своего»⁵.

Тиферет

Тиферет («Красота») — это шестое проявление божества⁶. Это еврейское слово женского рода⁷ произносится как «ти-ФЕ-рет»⁸. Оно означает «украшение, блеск, великолепие»⁹. Это слово происходит от глагольного корня, означающего «быть красивым, быть украшенным, быть гордым, быть наряженным, быть почитаемым, быть прославляемым, похваляться».

---

¹ Сефер Йецира, приложение.

² Сефер Бахир, 1:145. (Цит. Втор. 18:16.)

³ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 65.

⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 871.

⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 871.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 125.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 871.

Среди других имён этой Сфиры — «Зоар Анпин», «Малый Лик» и «Мелех» («Царь»)¹. Изначально Тиферет называли Престолом Славы². Также её именуют «Вав Тетраграмматона». Символами Тиферет служат нагрудный знак Розы и Креста, крест распятия, усечённая пирамида и куб. В мире Ацилут Тиферет имеет чистый розовый цвет, в мире Брия — жёлтый, в мире Йецира — густой оранжево-розовый, а в мире Асия — золотисто-янтарный.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Ум-посредник, ибо в нём умножаются потоки Воплощений; ибо он понуждает эти потоки изливаться во все хранилища благословений и объединяться с ними»³.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...Престол Славы, увенчанный, окружённый, восхваляемый и почитаемый. Это дом Мира Грядущего, и его место в Мудрости. Ибо написано: “И сказал Бог [Элохим]: да будет свет. И стал свет”»⁴.

В системе Золотой Зари Тиферет соотносится с Посредником, Примирителем или Искупителем, который примирил «то, что вверху, с тем, что внизу»⁵.

Великое слово, используемое как божественное имя Тиферет, — ИВН Элоа ве-Даат⁶. Имя Элоа произносится как «э-ЛО-а»⁷. Это более длинная форма имени «Эль», связанного со Сфирой мужского столпа, и в то же время сокращённая форма имени Элохим, связанного со Сфирой женского столпа.

Элоа — это единственное число божественного имени. Полное имя содержит ИВН и является полной формулой Божества, нисходящего через все четыре мира. Это словосочетание можно трактовать как утверждение равновесия между ИВН и Элохим, между левым и правым, между верхом и низом. Полная фраза переводится как «ИВН, Бог Даат (Знания)». Отсылка к Даат обозначает сочетание Аймы и Аббы, которое представляется как верхняя точка гексаграммы, символизирующей триаду Божественных Сфирот. Вероятно, она же указывает и на Примирителя, родившегося от Богини-Матери и Бога-Отца, как указано в формуле ИВН (в этой формуле Тиферет ассоциируется с Вав).

---

¹ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 137.

² Wilson, *The Golden Dawn Journal Book II: Qabalah: Theory and Magic*, 148.

³ Сефер Йецира, приложение.

⁴ Сефер Бахир, 1:146. (Цит. Быт. 1:3.)

⁵ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 66.

⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

⁷ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 12.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...наисвятейшим именем Элоа ве-Даат, кое призывал Иаков в великом испытании и стал достоин принять имя Израиля, что означает “Победитель Бога”; и был избавлен от гнева Исава, брата своего»¹.

Нецах

Нецах («Победа») — это седьмое проявление божества². Это еврейское слово мужского рода³ произносится как «НЕ-цах»⁴. Оно означает «блеск, величие, вера, доверие, бесконечность, вечность, совершенство, завершённость»⁵. Это имя происходит от глагольного корня, означающего «сиять, быть ярким, быть чистым, быть целомудренным, быть искренним, быть верным, быть совершенным, быть полным».

Среди других имён этой Сферы — «Стойкость» и «Доблесть»⁶. Символы Нецах — лампа, пояс, роза. В мире Ацилут Нецах имеет янтарный цвет, в мире Брия — изумрудный, в мире Йецира — яркий жёлто-зелёный, а в мире Асия — оливковый с проблесками золотого.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Сокровенный Ум, ибо это сияющее великолепие умственных добродетелей, кои воспринимаются глазами рассудка и созерцанием веры»⁷.

«Сефер Бахир» описывает Нецах в связи со следующей Сфирой, Ход:

«Они подобны двум колёсам. Одно тяготеет к северу, а другое тяготеет к западу. Они достигают самой нижней земли... Там — Победа (Нецах) мира. Ибо написано: “...Во имя Победы Побед [Нецах Нецахим]”. Что значит победа побед? Есть одна победа [Нецах]. Что это? Это то, что тяготеет к западу»⁸.

В системе Золотой Зари Нецах соотносится с эмоциями (деятельностью правого полушария мозга) и коллективным сознанием, выражаемым в изобразительном искусстве, музыке, танце и поэзии⁹.

---

¹ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 562.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 80.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 562.

⁶ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 150.

⁷ Сефер Йецира, приложение.

⁸ Сефер Бахир, 1:169. (Цит. Ис. 34:10.)

⁹ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 67.

Великое слово, используемое как божественное имя Нецах, — ІНУН Цабаот¹. Еврейское имя Цабаот (Саваоф) произносится как «ца-ба-ОТ» и является формой множественного числа от слова Цаба². Оно мужского рода, но иногда употребляется с глагольной формой женского рода³. Это слово обозначает войска и толпы, чаще всего — сонм, воинство ангелов⁴. Оно происходит от глагольного корня со значением «отправляться, собираться в поход, собирать войско». Нецах и Ход ассоциируются с ангельским миром Йецира. На этом уровне божество обозначается как Господь Воинств. Тот факт, что Сфире Нецах поставлено в соответствие имя ІНУН Цабаот, ещё раз указывает на связь ІНУН с началом действия и мужским столпом. Здесь началу действия, которое обозначено именем ІНУН Цабаот, соответствует завершение действия, обозначенное именем Элохим Цабаот в Сфире Ход.

В Ветхом завете это Господь Воинств, ведущий ангельские сонмы на битву. Это описательное имя используется в связи с идеей активного вмешательства божества в земные дела. В таком контексте (обычно — в рассказе о событиях, предваряющих битву, или о ходе сражения) чаще всего употребляется форма ІНУН Цабаот. А форма ІНУН Элохи Цабаот, соответствующая Сфире Ход, чаще используется при описании исхода битвы или разрешения конфликта. В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...наимогущественным именем Эль Адонаи Цабаот, Бог воинств, правящий на Небесах, [именем,] которое призвал Иосиф и стал достоин избежать рук братьев своих»⁵.

В этом тексте вместо обычного ІНУН Цабаот употреблено имя Эль Адонаи Цабаот; возможно, перед нами — пример того, как Тетраграмматон замещался именем Адонаи. В других местах заклинания вместо ІНУН используется термин Тетраграмматон.

Ход

Ход («Слава») — это восьмое проявление божества⁶. Это еврейское слово мужского рода⁷ произносится как «ХОД»⁸. Оно означает «красота, привлекательность, непревзойдённость, слава, почёт, величие»⁹. Это имя происходит от глагольного корня со значением «сиять, светить, радоваться».

---

¹ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

² Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 12.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 699.

⁴ Там же.

⁵ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 27.

⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 218, 219, и 1Пар. 7:37, в качестве личного мужского имени.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 32.

⁹ Там же.

Символами Ход могут быть имена силы, стихотворные строки и масонский фартук¹. В мире Ацилут Ход имеет лилово-фиолетовый цвет, в мире Брия — оранжевый, в мире Йецира — красновато-коричневый, а в мире Асия — желтовато-чёрный с проблесками белого.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Абсолютный или Совершенный Ум, ибо это средство Изначального, не имеющего корня, чтобы прилепиться и пребыть в покое, за исключением тайных мест в Гедуле, из коей исходит его истинная сущность»².

«Сефер Бахир» описывает это божество как «вторую победу (вторую Нецах)» и «левую ногу Благословенного Священного». О взаимосвязи Ход и Нецах сказано следующее:

«Они подобны двум колёсам. Одно тяготеет к северу, а другое тяготеет к западу. Они достигают самой нижней земли... Есть одна Победа (Нецах)... Она тяготеет к западу. А что ей вторит? То, что тяготеет к северу»³.

В системе Золотой Зари Ход соотносится с рассудком (деятельностью левого полушария мозга) и сознанием отдельной личности, которое выражается в письме, языке, общении, науке и магии⁴.

Великое слово, используемое как божественное имя Ход, — Элохим Цабаот, сокращённое от ИВН Элохим Цабаот⁵. Еврейское имя «Цабаот» используется здесь так же, как и в случае с Нецах. Божество снова предстаёт в ипостаси Бога воинств. Тот факт, что Сфире Ход поставлено в соответствие имя Элохим Цабаот, ещё раз указывает на связь Элохим с завершением действия и с женским столпом. Элохим Цабаот довершает в Ход то, что ИВН Цабаот начал в Нецах.

В Ветхом завете это Господь воинств, который ведёт ангельские сонмы на битву. Это описательное имя используется в связи с идеей активного вмешательства божества в земные дела. Но форма Элохим Цабаот в таком контексте употребляется реже (обычно она встречается при описании исхода битвы или разрешения конфликта). Чаще используется форма ИВН Цабаот, соответствующая Сфире Нецах (обычно — в рассказе о событиях, предваряющих битву, или о ходе сражения).

---

¹ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 164.

² Сефер Йецира, приложение.

³ Сефер Бахир, 1:169,170.

⁴ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 68.

⁵ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...наимогущественным именем Элохим Цабаот, кое выражает благочестие, милосердие, блеск и знание Бога; кое призвал Моисей и стал достоин освободить народ Израиля из Египта и избавить его от рабства фараонова»¹.

Йесод

Йесод («Основание») — это девятое проявление божества². Это еврейское слово мужского рода³ произносится как «йе-СОД»⁴. Оно означает «основание, основа, начало»⁵. Это имя происходит от глагольного корня со значением «основывать, учреждать, поддерживать, подпирать, покоиться, назначать, посвящать в духовный сан».

Более древнее имя — Цадик («Праведник»)⁶. Это еврейское слово мужского рода⁷ произносится как «ЦА-дик»⁸. Оно означает «прямота, праведность, справедливость, добродетель, правота»⁹. Это имя происходит от глагольного корня со значением «быть правым, честным, прямым, непреклонным, справедливым, говорить истину».

Йесод также называют «Сокровищницей Образов»¹⁰. Символами Йесод являются благовония и сандаловое дерево. В мире Ацилут Йесод имеет синий цвет, в мире Брия — лиловый, в мире Йецира — тёмно-фиолетовый, а в мире Асия — лимонный с проблесками лазурного.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Очищающий Ум, ибо он очищает Воплощения. Он испытывает и исправляет форму их проявлений и без уменьшения и раздробления распределяет между ними единство, согласно коему они устроены»¹¹.

«Сефер Бахир» описывает его так:

«...Благословенный Священный имеет единственного Праведника [Цадик] в Своём Мире, и он дорог Ему, ибо он поддерживает весь мир. Это основание [Йесод]. Он поддерживает его, и даёт ему расти и

---

¹ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 27, 28.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 353.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 50.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 353.

⁶ Godwin, *Godwin's Qabalistic Encyclopedia*, 126, 134, 210, 275, 309.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 702.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 98.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 701-703.

¹⁰ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 175.

¹¹ Сефер Йецира, приложение.

приумножаться, и надзирает за ним. Он любим и дорог наверху, любим и дорог внизу; грозен и могуществен наверху, грозен и могуществен внизу; очищен и принят наверху, очищен и принят внизу. Это основание [Йесод] всех душ»¹.

В системе Золотой Зари Йесод соотносится с астральным светом и акашической матрицей, по образцу которой построено всё мироздание и в которой совершаются все магические действия².

Великое слово, используемое как божественное имя Йесод, — Шаддаи Эль Хаи³. Первое еврейское слово мужского рода⁴ произносится как «Шад-ДА-и»⁵. Оно означает «самый сильный и могущественный»⁶ и происходит от глагольного корня со значением «быть сильным, могущественным, подавлять, разрушать». Еврейское имя Эль Хаи произносится как «ЭЛЬ ХА-и»⁷. Оно означает бога (Эль) живого, живущего, сильного, процветающего, оживающего и бодрого⁸. Слово «Хаи» происходит от глагольного корня со значением «жить, дышать, продолжаться, оживать, быть здоровым, полным сил, оживлять, давать жизнь». Два эти божественные имени соединены в одну полную фразу⁹, которую можно перевести как «Могущественный Бог Жизни».

Имя Шаддаи чаще всего встречается в Книге Иова. Как Шаддаи, так и Эль Хаи олицетворяют поддерживающий аспект божества и, по контрасту, аспект, разрушающий целостность при удалении этой опоры. Иов говорит Вилдаду Савхеянину: «Жив Бог [Эль Хаи], лишивший меня суда, и Вседержитель [Шаддаи], огорчивший душу мою»¹⁰.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...Наимогущественным именем Шаддаи, кое означает проявление доброты ко всем, кое призвал Моисей и пересёк Море, разделившееся на две части посредине, вставши по правую руку и по левую руку».

А также:

«...наусвященнейшим именем Эль Хаи, кое означает Бога Живого, Который установил с нами завет и принёс искупление; имя, кое призвал Моисей и все воды вернулись в прежнее состояние и поглотили

---

¹ Сефер Бахир, 1:157.

² Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 69.

³ Regardie, *The Golden Dawn*, 64.

⁴ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 806.

⁵ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 113.

⁶ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 806.

⁷ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 38.

⁸ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 273.

⁹ Regardie, *The Golden Dawn*, 98.

¹⁰ Иов. 27:2.

египтян, так что никто из них не выжил, чтобы донести весть в землю Мицраим»¹.

Малкут

Малкут («Царство») — это десятое проявление божества². Это еврейское слово женского рода³ произносится как «мал-КУТ»⁴. Оно означает «царство, «царство, владение, дворец»⁵. Это имя происходит от глагольного корня со значением «править, управлять, советовать».

Другое имя — Малка («Царица») ⁶. Это еврейское слово женского рода⁷ произносится как «мал-КА»⁸ и имеет значение «царица, советница»⁹. Оно происходит от того же корня.

С этим вариантом схоже другое название — Кала («Невеста») ¹⁰. Это еврейское слово женского рода¹¹ произносится как «ка-ЛА»¹². Оно означает «невеста, помолвленная девушка, невестка»¹³. Это слово происходит от глагольного корня со значением «завершать, венчать».

Ещё одно имя — Шаар («Врата») ¹⁴. Это еврейское слово женского рода¹⁵ произносится как «ША-ар»¹⁶ и означает «ворота, вход, мера»¹⁷. Это слово происходит от глагольного корня со значением «расщеплять, разделять, открывать, отпускать, освобождать, оценивать, назначать цену».

Среди других имён этой Сфиры — «Врата Смерти», «Врата Тени Смертной», «Врата Слёз», «Врата Правосудия», «Врата Молитвы», «Врата Дочери Могучих», «Врата Эдемского сада», «Нижняя Мать» и «Дева»¹⁸. Малкут также называют Хей конечной Тетраграмматона. Символами Малкут служат равноконечный крест, магический круг и треугольник призываний («треугольник искусства»). Её также обозначает буква Хей конечная. В мире Ацилут Малкут имеет жёлтый цвет; в мире Брия — лимонный, оливковый, красно-коричневый и чёрный; в мире Йецира —

---

¹ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 26, 27.

² Regardie, *The Golden Dawn*, 51.

³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 478.

⁴ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 67.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 478.

⁶ Regardie, *The Golden Dawn*, 77, 78, 150.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 478.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 67.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 478.

¹⁰ Regardie, *The Golden Dawn*, 77.

¹¹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 478.

¹² Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 55.

¹³ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 399.

¹⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, 152.

¹⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 843.

¹⁶ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 119.

¹⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 843.

¹⁸ Knight, *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*, 189,

лимонный, оливковый, красно-коричневый и чёрный, все с проблесками золотого; и, наконец, в мире Асия — чёрный с жёлтыми лучами.

«Сефер Йецира» определяет это проявление божества так:

«...Блистательный Разум, ибо он возвышается над каждой головой и восседает на троне Бины. Он озаряет Сияние всех Светочей и притягивает поток Божественной Силы, исходящий от Князя Ликов, Ангела Кетер»¹.

«Сефер Багир» описывает его как:

«...Последняя из семи нижних земель. Конец Божественного Присутствия Благословенного Священного — под ногами Его. Ибо написано: “Небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих”»².

В системе Золотой Зари Малкут соотносится с завершением и стабильностью последнего воплощения, когда твёрдые и жидкие тела, газы и энергия, сочетаясь, образуют физический мир³.

Великое слово, используемое как божественное имя Малкут, — Адонаи ха-Арец⁴. Еврейское слово Адонаи мужского рода⁵ произносится «а-ДО-на-и» при сочетании с другими словами⁶. Оно означает «господин, хозяин, властелин, правитель»⁷. Это слово происходит от глагольного корня со значением «судить, повелевать, властвовать, владеть, быть хозяином». Еврейское имя ха-Арец произносится «ха-Э-рец»⁸ и означает «земля, почва, элемент земли»⁹. Полное словосочетание можно перевести как «Властелин Земли» или «Повелитель Малкут». Еврейское имя мужского рода¹⁰ Мелех произносится как «МЕ-лех»¹¹ и означает «царь»¹². Оно происходит от глагольного корня со значением «править, обладать, властвовать, советовать». Значение последней фразы можно перевести как «Правитель и Царь». Это соотносится с легендарным образом Малкут как царства во главе с божественным царём.

В Ветхом завете термин Адонаи используется для обозначения любого правителя или хозяина, как бога, так и человека. Также и термин Мелех означает любого правителя и царя, бога и человека. Часто эти термины объединяются во фразу «Адонаи ха-Мелех», что значит «Господин и Царь». Имя Адонаи IHVH означает

---

¹ Сефер Йецира, приложение.

² Сефер Бахир, 1:169. (Цит. Ис. 66:1.)

³ Cicero, Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*, 70.

⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, 64, 143, 152.

⁵ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 806.

⁶ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 8.

⁷ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 806.

⁸ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 17.

⁹ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 81.

¹⁰ Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 477.

¹¹ Strong, *The Exhaustive Concordance of the Bible*, 67.

¹² Gesenius, *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*, 477.

Бога-правителя. Этот термин часто употребляется для обозначения аспекта Бога как небесного повелителя, царя над земными царями и правителями.

В «Ключе Соломона» встречается следующее заклинание:

«...наисвятейшим именем Бога Адонаи Мелех, кое призвал Иешуа и остановил ход Солнца в его присутствии»¹.

Имена на практике

Для мага эти священные имена — не просто слова. Это воплощения божественных сил, которые можно призвать и направить на свершение избранной цели, как великой и благой, так и пагубной. Эти имена нужно запомнить очень тщательно. Их следует постоянно вспоминать и повторять про себя. Чтобы их сила и мощь раскрылась полностью, их нужно правильно произносить и делать в них правильные ударения. Таковы задачи мага-практика. Для этого он и проводит ритуал.

В основном ритуале Каббалистического Креста маг призывает Кетер, произнося «Ате». При произнесении «Малкут» на землю нисходит божественный свет. Силы внутри мага приходят в равновесие при произнесении «ве-Гебура» и «ве-Гедула». Произнося «ле-Олам», маг сосредоточивает силы. Заканчивает работу он конечным «Амен». Просто произносить эти имена, не проделывая работу, подразумеваемую в случае каждого имени, — это всё равно, что заявлять, будто ты закончил трудиться, когда на самом деле ничего ещё не сделано. Это всё равно, что просто рассказывать о магическом труде. Не следует путать эти имена с самими магическими действиями.

В Большом Ритуале Пентаграммы для управления силами Воздуха маг работает с именем ИВН Элоа ве-Даат. Для управления силами Огня маг работает с именем Элохим Гебор. Для управления силами Воды маг работает с именем Эль, а для управления силами Земли — с именем Адонаи ха-Арец или Адонаи Мелех. В Ритуалах Гексаграммы маг может призывать другие божественные имена Древа Жизни.

Эти имена дошли до нас из тьмы веков, составив стандартную систему, которой мы пользуемся в настоящее время. Они олицетворяют архетипические божественные силы, которые существуют от начала времён и представления о которых развиваются по сей день. Для современных теургов эти сферы знания — не просто источники, из которых можно черпать силу, но и направления роста и возможности для проявления неограниченного потенциала. Если воспринимать их только как космические «аккумуляторы», то останутся не оценёнными те безграничные возможности, которые они открывают для развития человеческой природы. Прилежный маг-практик старается гармонизировать свои представления об этих функциях божественных имён, чтобы в конце концов они стали для него воплощением как творения, так и творца, как мирского, так и возвышенного. Когда «то, что внизу», становится в сознании мага «тем, что вверху», тогда и начинается настоящая магия!

---

¹ Mathers, *The Key of Solomon the King*, 27.

Об авторе

Харви Ньюстром познакомился с магией в 1982 г. В 1986 г. он стал жрецом «Викки». В 1989 г. он открыл для себя Герметический Орден Золотой Зари и начал работать с этой организацией. Писал статьи, читал лекции, занимался преподавательской деятельностью и частными исследованиями в области магии и религии. Дипломированный специалист по компьютерной инженерии и управлению бизнесом, научный сотрудник по биологии и психологии.

В течение десяти лет работал компьютерным и сетевым инженером, публиковал технические пособия с описаниями операционных систем, программного обеспечения и телекоммуникационных средств безопасности. Разработал десятки формул пищевых добавок. Первым его обширным проектом стало составление «Каталога питательных веществ» (McFarland, 1993), содержащего описания сотен пищевых компонентов.

Живёт во Флориде, где продолжает занятия теоретической и практической магией.

Библиография

- Archer, Gleason A. *The Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Corporation, 1982.
- Barrett, Francis. *The Magus*. Seaucus, New Jersey: The Citadel Press, 1967.
- Barthel, Manfred. Transl. by Mark Howson. *What the Bible Really Says*. New York: William Morrow and Company, 1982.
- Charlesworth, James H., editor. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1-2. Garden Citi, New York: Doubleday and Company, Inc., 1983.
- Charlesworth, James H. Unpublished correspondence to Harvey Newstrom. Princeton, New Jersey: Princeton Theological Seminary, July 21, 1988.
- Cicero, Chic and Sandra Tabata Cicero. *Self-Initiation into the Golden Dawn Tradition*. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1995.
- D'Olivet, Fabre. Transl. by Nayan Louise Redfield. *The Hebraic Tongue Restored*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1921.
- Forrest, Adam P. «This Holy Invisible Companionship: Angels in the Hermetic Qabalah of the Golden Dawn». *The Golden Dawn Journal, Book II: Theory and Magic*. Chic and Sandra Tabata Cicero, editors. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1995.
- Forrest, Adam P. Unpublished correspondence to Harvey Newstrom. April, 27, 1995.
- Forrest, Adam P. Unpublished correspondence to Harvey Newstrom. May, 17, 1995.
- Forrest, M. Isidora. «The Equilibration of Jehovah: A Ritual of Healing». *The Golden Dawn Journal, Book II: Theory and Magic*. Chic and Sandra Tabata Cicero, editors. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1995.

- Gaster, Theodor H. *The Dead Sea Scriptures*. 3rd ed. Garden City, New York: Anchor Press/Doubleday, 1976.
- Gesenius, Dr. William. Transl. by Samuel Prideaux Tregelles, LL.D. *Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1979.
- Godwin, *Godwin's Qabalistic Encyclopedia*. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989.
- Green, Jay ed. and transl. *The Interlinear Hebrew-Greek-English Bible*. Vols. 1-4. Lafayette, Indiana: Associated Publishers and Authors, Inc., 1984.
- Haley, John W., M.A. *Alleged Discrepancies of the Bible*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1982.
- Harrison, R.K., Ph.D., D.D. *Tezch Yourself Biblical Hebrew*. Chicago, Illinois: NTC Publishing Group, 1993.
- Kaplan, Aryeh., translator. *The Bahir*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1979.
- Knight, Garet. *A Practical Guide to Qabalistic Symbolism*. Vol. 1, York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1978.
- Levi, Eliphas. *The History of Magic*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1988.
- Mansoor, Menahem. *Biblical Hebrew*. 2nd ed. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1980.
- Marshall, Alfres. Rev. «The Nestle Greek Text with a Literal English Translation». *The New International Version Interlinear Greek-English New Testament*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976.
- Mathers, S. Liddell MacGregor, translator. *The Key of Solomon the King*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1974.
- Milgram, Jeff. *The Old Testament for Macintosh*. Software Version 2.0. New York: Bible Land Software, Inc., 1994.
- Regardie, Israel. *The Complete Golden Dawn System of Magic*. 1st ed. Scottsdale, Arizona: New Falcon Publications, 1984.
- Regardie, Israel. *Foundations of Practical Magic*. Great Britain: The Aquarian Press, 1979.
- Regardie, Israel. *The Golden Dawn*. 4th ed. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1982.
- Regardie, Israel. *The Golden Dawn*. 6th ed. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1989.
- Regardie, Israel. *The Tree of Life*. First paperback edition. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1972.
- Reich, Ronny, Dr., Israel Antiquities Authority. *The Dead Sea Scrolls Revealed*. Software version 1.0. Tel Aviv: Pixel Multimedia, London: Aaron Witkin Associates, 1994.

- Robinson, James M., General Editor. *The Nag Hammadi Library in English*. San Francisco, California: Harper and Row, Publishers, 1981.
- Robinson, James M., General Editor. *The Nag Hammadi Library in English*. Revised Edition. San Francisco, California: Harper and Row, Publishers, 1988.
- Schonfield, Hugh J. *The Original New Testament*. New York: Harper and Row, Publishers, 1985.
- Stirling, William. *The Canon*. 3rd ed. Great Britain: Research Into Lost Knowledge Organisation, 1981.
- Strong, S.T.D., LL.D., James. «Hebrew and Chaldee Dictionary», *The Exhaustive Concordance of the Bible*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1923.
- Soares, Carlo. «The Cipher of Genesis». *The Qabala Trilogy*. Boston & London: Shambhala Publications, Inc., 1985.
- Soares, Carlo. «The Song of Songs». *The Qabala Trilogy*. Boston & London: Shambhala Publications, Inc., 1985.
- Soares, Carlo. «The Sepher Yetsira». *The Qabala Trilogy*. Boston & London: Shambhala Publications, Inc., 1985.
- Thayer, Joseph Henry, D.D., translator. *A Greek-English Lexicon of the New Testament*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1979.
- Vermes, G. *The Dead Sea Scrolls in English*. 2nd ed. New York: Viking Penguin Inc., 1986.
- Westcott, W. Wynn., translator. *Sepher Yezirah: The Book of Formation*. 3rd. ed., New York: Samuel Weiser, Inc., 1980.
- Whiston, William, A.M., translator. *Complete Works of Flavius Josephus*. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1981.
- Wilson, George. «The Evolution of the Medieval Kabbalistic Worldview». *The Golden Dawn Journal Book II: Theory and Magic*. Chic and Sandra Tabata Cicero, editors. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1995.
- Young, L.L.D., Robert. «Index-Lexicon to the Old Testament», *Analytical Concordance to the Bible*. 22nd American ed. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970.

Божественная Тайна

Джеймс А. Эшельман

Еврейские иерархические имена в Брии

Наиболее популярный среди магов герметическо-каббалистической традиции магический пантеон — классические еврейские иерархии. Списки божественных имён, имён архангелов, ангельских хоров и т. п. являются стандартом для изучающего магию и образуют своего рода основу традиционной системы Золотой Зари.

Менее известен тот факт, что эти стандартные списки имён составляют только одну из нескольких магических иерархий еврейской традиции.

Маг, знающий и применяющий на практике соответствия Сфиры Нецах — божественное имя Йуд Хей Вав Хей Цабаот, имя архангела Ханиэль и имя ангельского хора Элохим, — может удивиться, узнав, что в согласии с другой иерархией божественное имя Нецах — это Элохим, имя архангела — Усиэль, а хора ангелов — Мелаким.

Списки еврейских «слов власти» (божественных имён, имён архангелов и ангельских хоров, а также «дворцов» Брии) — те, что приведены в столбцах 84-87 книги «Liber 777» Алистера Кроули. Обращаются к ним довольно редко. Эти списки основаны на классических каббалистических трактатах. Они не включены (насколько нам известно) ни в одну из опубликованных инструкций Герметического Ордена Золотой Зари, но вполне очевидно, что некоторым его последователям-каббалистам было бы интересно изучить их.

Эти имена открывают целый новый мир для мистических и магических исследований, а именно — мир Брии, естественное обиталище магического сознания Адепта. Хотя Брия — не самый высший и утончённый из четырёх миров каббалы, для большинства людей именно она представляет собой план «духовного сознания». Это также естественный уровень «пробуждённого» или духовно развитого человека; это — первоочередная цель духовных устремлений.

Четыре мира каббалы следующие: Асия — мир действия, охватывающий всю материю и энергию (в обычном понимании этих слов) и всё, что мы воспринимаем посредством пяти физических чувств; Йецира — мир формирования, собственно «астральный план», проявляющийся в микрокосме отдельной личности и, в первую очередь, в элементах разума, эмоций и образов; Брия — мир созидания, описываемый далее в этой статье; и Ацилут — мир архетипов, мир ничем не ограниченного и не обусловленного божества, той истины, которая лежит за всеми наивысшими интуитивными и философскими концепциями «Бога», какие только создало человечество.

Каббалисты ассоциируют мир Брии с элементом Воды, но это — вовсе не бурная вода беспокойных эмоций, а спокойная гладь Великой Матери, «страстный мир» или «глубокий мир» (*paх profunda*) великого внутреннего спокойствия жизни. При описании этого уровня можно провести аналогию с водой двумя способами. Во-первых, по сравнению с разделяющими, возбуждающими и беспокойными чертами человеческого разума и эмоций (человеческой личности, или мира-микрокосма Йециры), Брия представляет собой спокойное и ясное озеро, которое способно

отражать солнечный свет во всём ослепительном сиянии, без потерь и искажений. Во-вторых, по сравнению с необусловленной сущностью божества мира Ацилут, Брия — это сосуд, наполненный божественным вдохновением, лоно, оплодотворённое священным семенем, и, опять же, озеро, ясно отражающее Единый Свет духовного Солнца. Это сознание вне эмоций, вне мысли и слова, даже вне образов (хотя все эти элементы неизбежно задействуются при попытках наделить формой ощущения, исходящие из Брии).

Более привычные нам еврейские иерархические списки содержат классификацию имён мира Асия. Асия, мир действия, мир физических ощущений, — самый плотный из четырёх миров. Возможно, что эти имена было бы разумнее относить к миру Йецира, так как они применяются при операциях на астральном плане и прочих магических действиях того же рода. Но исторически сложилось другое соотнесение.

Для искущённого исследователя эти объяснения не представят проблемы. Для начинающего ситуацию можно описать следующим упрощённым образом. Обычные еврейские имена Бога, архангелов, ангелов и т. д. называются «именами в Асии». Альтернативные имена, обсуждаемые в данной статье, называются «именами в Брии». Эти «имена в Брии» относятся к операциям значительно более высокого уровня, чем более известные «имена в Асии».

К сожалению, списки в «Liber 777» содержат ошибки, которые так и не были исправлены за восемьдесят с лишним лет, истёкших после выхода книги в свет. Чтобы внести в эти таблицы все необходимые поправки, пришлось провести своего рода детективное расследование. Основной список можно найти в «Масекет Ацилут», перепечатанный в «Озар Мидрашим» (*Ozar Midrashim*, Grossman. Hebrew Book Store, New York, 1956). Схожий список — но соотносящий ангельские имена со Сфирами, по большей части, в обратном порядке — приводится в «Берит Менуха» (*Berith Menucha*; эта книга опубликована в Амстердаме в 1648 г., поэтому она труднодоступна). Из какого источника Кроули (или, возможно, его учитель Алан Беннет) позаимствовал списки, приводимые в «Liber 777», неясно, но, по исправлению нескольких ошибок, допущенных при переписывании, они оказываются вполне достоверными.

Подобно большинству исследователей, автор данной статьи игнорировал иерархию Брии на протяжении десятилетий. Основная причина заключается в том, что никто не знает, для чего они нужны! Как их использовать? Что следует из того, что это «имена в Брии»?

Последний вопрос — самый сложный. Современная магическая теория учит (очень успешно и эффективно), что божественные имена относятся к Ацилут, имена архангелов — к Брии, а имена ангелов — к Йецире. Это одно из наиболее продуктивных определений каббалистических миров. Превосходная книга Уильяма Грея «Лестница Света» (*Grey, William. Ladder of Lights*) организована именно по этому принципу, и его подход верен. Не будет ли противоречием утверждать, что существуют «божественные имена в Брии» или «хоры ангелов в Брии»?

После недолгого размышления возник простой ответ. Дело в том, что эти имена не представляют Бога, архангелов и ангелов «в Брии» самих по себе. Скорее, эта

иерархия описывает каббалистическую структуру внутреннего универсума, какой она предстаёт каббалисту, чьё сознание находится в Брии.

Такое тезис открывает перед нами новую заманчивую область исследования. Иерархии Брии — естественное поле деятельности не только для Адепта, достигшего полноты развития, но и для тех, кто находится на более низких степенях, но преисполнен устремлений. Как теория, так и последующая практика укрепляют нас во мнении, что работа в Брии более мистична, чем магична — в той степени, в какой между мистикой и магией вообще можно проводить границу.

Но, конечно же, такое разграничение всегда останется в известной мере условным. Магика — это инструмент мистицизма, способ исполнения Великого Делания. Методы работы с этими именами, как выяснилось, идентичны известным методам воззвания и вызывания с именами из списка Асии. С этими именами можно проводить те же самые ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы, те же воззвания к иерархиям и т. п.

Божественные имена

Кетер, Хокма и Бина

לך, Эль («[Могущественный] Бог»). Божественное имя Эль соотносится с первым дворцом Брии — то есть с тремя Божественными Сфирот. Оно означает просто «Бог».

«Эль» — это скорее слово «бог», чем личное имя Бога, по крайней мере, в прозаических конструкциях; но в поэтических строках, где оно чаще всего встречается в ивритском тексте Писания, оно означает единого высшего Бога. Буквальное его значение — «могучий, сильный». То есть это слово (как выражается специалист по ивриту Уильям Гезениус) «передает идею силы и мощи».

В мире Асия, где «Эль» относится, в первую очередь, к Хесед, каббалисты не так часто ассоциируют его с идеей силы, предпочитая в этом качестве дополняющую Хесед Сфиру Гебура; но такая идея заложена в самом слове. Телемиты также отождествляют идею высшего божества в Брии со словом «Эль»; даже эзотерическое название телемитской «Книги Закона» передается как «Liber לך vel Legis».

В мире Асия «Эль» сопоставляется с элементом Воды. Разумеется, это — следствие отнесения его к Сфире Хесед, первым отражением которой является Ход. Даже здесь мы находим значимый символизм, так как мир Брии соответствует букве ה Tetраграмматона и, таким образом, Воде. Следовательно, с этой точки зрения имя «Эль» по праву является наивысшим выражением божества в предпоследнем из четырёх миров. Тонкие параллели этого имени весьма удачно проследили Мелита Деннинг (Denning) и Осборн Филлипс (Phillips), рассматривая имя «Эль» в его отнесении к Хесед в Асии. Они отметили, что греческое имя «Зевс» (которое по древнегречески произносилось как «дзеус») родственно латинскому слову «deus», которое означает просто «Бог». Латинское имя «Юпитер» произошло от сочетания «deo-pater» — «Бог-Отец». Так же и Эль значит просто «Бог». По мнению

исследователей, эти факты говорят о том, что многие древние народы общим словом «Бог» называли конкретного бога, так же как маленький ребёнок полагает, что слово «папа» является собственным именем его отца.

Но при том, что Хесед в Азии действительно обладает характеристиками «Отца», следует учесть, что Эль, в качестве божественного имени всех трёх высших Сфирот в Брии, соотносится, скорее, с идеей «родителя вообще». В идею божества входят и Хокма, и Хесед, и возвышающийся над ними Венец. Это подразумевается в самом имени לך, где Алеф — бык, а Ламед — бычье стрекало (соответственно Дао и Дэ).

Наконец, в чистейшем виде символику этого имени мы обнаруживаем в его гематрических соответствиях. Эль даёт число 31. 31-й Путь Древа Жизни соотносится с ש, Шин, каббалистическим символом трансцендентного Духа, преобразующего Огня, Триединого божества. Если переставить порядок букв, то получаем לך, «ло», то есть «нет, ничто» — идею того, что божество можно представить посредством отрицания, то есть путём осознания нуля, лежащего за пределами Высшего единства. Здесь и в самом деле мы встречаемся с «Владыкой Вселенной, Чьи труды вершатся в Безмолвии и о Ком можно сказать лишь Безмолвием».

Не менее важна идея, выраженная числом 496. Это «теософское расширение» числа 31 (то есть сумма всех целых чисел от 1 до 31). Помимо всего прочего, это сумма слова מלכות, Малкут, означающего «Царство». Таким образом, Царство, полное проявление первичной идеи Бога, предстаёт в гематрии как естественное дополнение или проявление числа 31, которое является числом имени לך.

Хесед

צפצפ, **Мацпац**. Это странное слово нам знакомо гораздо более, чем можно предположить вначале. Это темура (преобразование по особым правилам) Тетраграмматона, יהוה.

Метод, применяемый при данной перестановке букв, называется «Ат Баш» (לך בך): Алеф заменяется на Тав, Бет — на Шин и т. д. Эти два примера дают полный ключ к шифру. Так, буква Мем удалена от конца алфавита на такое же расстояние, какое отделяет букву Йуд от начала. Хей заменяется на Цаде, а Вав — на Пе.

Таким образом, это слово несёт в себе значение Тетраграмматона. Существуют таблицы, согласно которым יהוה — это божественное имя Хесед, четвёртой Сфиры, поскольку Тетраграмматон — это несомненное воплощение числа четыре.

Очевидно, что гематрии этого имени мы должны уделить особое внимание, и вот по какой причине: имя Мацпац присвоено также Ход в Брии, но с одним различием. Применительно к Ход это имя обычно пишется с конечным Цаде на конце; но применительно к Хесед оно обычно пишется со средним Цаде, что нетипично для еврейского письма. Объяснить это можно только необходимостью присвоить разным вариантам этого различные числовые соответствия.

צפצפ даёт число 300. Это значение буквы Шин. Весь символизм буквы Шин, описанный в связи с именем «Эль», применим и к данному случаю. Но число 300 передаёт это значение более чётко. Это число фразы ה'לך ה'ת, «Рух Элохим», «Дух Божий». Это словосочетание обозначает изначальный оплодотворяющий Дух

(Дыхание), который, как явствует из Книги Бытия, носился над водой и сотворил мир. Кроме того, число 300 соответствует и фразе אור בפיאח תא , «Ор бе-Пеахах», что на иврите означает «Свет в Устремлении».

Число 300 равна сумма букв в великом имени «Элохим», выраженном в полной форме $\text{אלהים למד לה יוד ממ}$. (Далее мы узнаём, что «Элохим» — это божественное имя Нецах в Брии, то есть Сфиры в основании Столпа Силы, по которому прямо нисходит сознание Хесед.) «Элохим» — это божественное имя, ассоциируемое, прежде всего, с «Матерью»; наряду с именем שכינה , «Шехина», оно олицетворяет женскую божественную сущность посредством Пентаграмматона, который предшествовал формуле יהוה на протяжении столетий. Возможно, здесь важно, что в Азии «Элохим» — это божественное имя, управляющее элементом Огня, что дополнительно подтверждает связанный с этим именем символизм Шин.

Шин как освящающий Огонь — это то «третье», которое преодолевает и завершает полярность Солнца и Луны и все прочие символически связанные с ними пары противоположностей. Это Апоп по отношению к Исиде и Осирису или Сушумна по отношению к Иде и Пингале. Число 300 — это сумма Коф (100) и Реш (200), двух букв, соответствующих арканам Таро «Луна» и «Солнце». В греческой каббале это символизм Σ . P., нотарикона $\sigma\tau\alpha\upsilon\rho\acute{\omicron}\varsigma$ $\rho\omicron\delta\iota\omicron\nu$, «розового креста».

Итак, Мацпац — это наисвященнейшее имя Каббалы, Тетраграмматон, но выраженное таким образом, что в сумме оно даёт 300, число со значением освящающего Духа, преобразующего Огня, Света в устремлении и совершенства самадхи (представленных бесчисленными способами треугольником Шин), порождённых союзом противоположностей.

Гебура

יהוה **Йехевид**. Это имя отличается от יהוה только последней буквой, а их сумма различается на единицу. Далет, завершающая это имя, соответствует «Императрице» Таро и в побуквенном анализе, несомненно, представляет Дочь; она-то и меняет сумму с 26 (Тетраграмматон) на 25.

Символический смысл этого имени очевиден. Его сумма 25 — это квадрат пяти, числа Гебуры. На первый взгляд, Йехевид — это преобразование Йуд Хей Вав Хей таким образом, чтобы он соотнёсся с пятой Сфирой. Однако за этим простым фактом скрывается чрезвычайно интересная закономерность. Как мы увидим ниже, Йуд Хей Вав Хей, «классический Тетраграмматон», — это божественное имя Тиферет, как в Брии, так и в Азии. Выше мы видели, что Мацпац, божественное имя Хесед в Брии, — это тот же самый Тетраграмматон, образованный посредством темуры, особого каббалистического шифра. Таким образом, все три божественных имени в средней триаде Древа Жизни фактически являются יהוה , центральной формулой Тиферет. Все три эти Сфиры представляют степени Адепта; в каком-то смысле, это — три аспекта одной идеи, подобно тому, как Бина и Хокма — это неотъемлемые аспекты Кетер.

Интересно, что с точкой (дагешем) слово יהוה оказывается халдейским названием Иудеи. При этом слово יהוה «йихуд», означает «обращение в иудаизм».

Тиферет

יהוּד **Йуд Хей Вав Хей** («Который был, есть и будет»). В таком соотношении нет ничего удивительного. Тетраграмматон, יהוה, «Непроизносимое имя», является божественным именем Сфиры Тиферет во всех четырёх мирах.

Последнее высказывание может озадачить тех, чьё знакомство с каббалой, в основном, ограничивается книгами современных магических школ Запада, такими как труды последователей Золотой Зари. Обычно Тиферет в Азии ставится в соответствие более длинное имя — יהוה חלוה ודעו «IHVH Элоа ве-Даат».

Однако следует знать, что современные божественные имена в Азии часто состоят из нескольких имён, которые в более ранние времена представляли собой несколько самостоятельных вариантов божественного имени данной Сфиры. Так, многие современные западные маги применяют по отношению к Сфире Йесод полное имя «Шаддаи Эль Хаи», тогда как в предыдущие столетия именами Йесод считались «Шаддаи», «Эль» и «Хаи» либо по отдельности, либо в таких сочетаниях как «Эль Шаддаи» или «Эль Хаи». Также и Тиферет соответствовали имена «Элоа» или «Элоа ве-Даат» наряду с полной формой «IHVH ве-Даат» (нотарикон которого — יח, то есть ΙΑΩ). В ранних трудах по Каббале (таких как «*Шаари Орах*» XIII века) Тиферет соответствует одно лишь имя יהוה.

Как уже было сказано выше, IHVH — это «Непроизносимое имя». Если его встречали в Писании, то для произнесения использовали слово «Адонаи» (в большинстве случаев; иногда, впрочем, действовали дополнительные правила) — имя, присвоенное Малкут и буквально обозначающее «мой Господин». В этом смысле Адонаи является «подстановочным словом», как выражаются масоны. Это — произнесение или, скорее, замена написанного слова IHVH.

Таково общепринятое соглашение. Однако в этих фонетических деталях заключён важный символический смысл, который, насколько нам известно, до сих пор нигде не обсуждался. Нам давно казалось, что Тетраграмматон является обозначением того уникального «Непроизносимого имени» — Бога или себя самого, — которое каждый из нас познаёт в своём собственном сердце при завершении Великого Делания.

Иначе говоря, это обозначение личного имени Священного Ангела-Хранителя или невыразимого внутреннего знания Бога (отсюда и связанное с ним имя «Элоа ве-Даат»). По контрасту «Адонаи» обычно используется магами-каббалистами как общий титул Священного Ангела-Хранителя. Божество, проявленное в Малкут, — это внешняя, осязаемая форма того, что в Тиферет является произносимым.

Нецах

אֱלֹהִים **Элохим**. Чтобы понять суть имён, приписываемых Нецах и Ход в Брии, сначала следует рассмотреть общепризнанные соответствия трёх Божественных Сфирот в Азии.

Два наиболее часто используемых слова для обозначения «Бога» в Ветхом завете — это IHVH и Элохим. (Для тех, кому интересно, אֱלֹהִים появляется в еврейском тексте 2249 раз, а יהוה — 5521 раз.) Разграничить их значения на чисто

лингвистическом основании не всегда возможно. Оба эти слова могут означать, приблизительно говоря, «Бог» и «Господь».

В современном иврите «Элохим» может также иметь значение «судья», которое, по всей видимости, происходит от раннего обозначения Гебуры в Азии — «Господин правосудия». «Элохим» — это единственное божественное имя, упоминаемое на первых страницах Книги Бытия до истории об Эдемском саде; однако его истинное значение в пособиях по современной Каббале почти не исследовано.

Даже новичок обычно знает, что «Элохим» — это множественное число мужского рода от существительного женского рода «Элоа». По этой причине некоторые каббалисты интерпретируют «Элохим» как союз мужского и женского, как символ единства божественных Отца и Матери. Однако те же каббалисты обычно забывают о том, что формула Тетраграмматона тоже уравновешена внутри себя по родам, олицетворяя Отца-Мать-Сына-Дочь.

На практике имя IHVH долго использовалось как обозначение Отца, а «Элохим» — как формула для Матери. В таком значении они обычно приписываются, соответственно, Хокме и Бине (в Азии), тем самым как бы олицетворяя «корни» двух обширных семейств имён каббалистической традиции. Как сказано в книге «Зоар», הוה' по природе мужское, а הלה' по природе женское» («Сефер Дцениута», III:24); и «видим, что IHVH означает мужское, а הלה' означает женское» («Идра Рабба Кадиша», 795).

В настоящем исследовании мы видим, что имя «Элохим» приписывается Нецах в Брии, а «Мацпац» (о чём будет сказано ниже), темура IHVH, — Ход в Брии. Это нисходящие отражения великих имён: הוה' отражается от Хокмы (через Хесед) в Ход, а הלה' отражается от Бины (через Гебуру) в Нецах. Таким образом, они продолжают представлять пару великих и священных имён в своём равновесии.

Имя «Элохим» не чуждо Нецах даже в мире Асия. Это не только имя божества, но и имя ангельского хора Нецах в Азии. Кроме того, это — божественное имя Огня, основным проявлением которого на личном уровне является Нецах.

Ход

הוד **Мацпац**. Происхождение этого имени обсуждалось выше, в связи с Хесед. Значение его как отражения Тетраграмматона הוה' и противовеса «Элохим», относящегося к Нецах, обсуждалось в связи с Нецах. Чтобы понять символику этого имени Сфиры Ход, следует сперва обратиться к двум соответствующим разделам.

Существует естественное отражение сознания от Хесед в Ход. В известном отрывке из «Тридцати двух путей мудрости», где Сфира Ход определяется как Совершенное Сознание, говорится: «Это План Первоначального. Он не имеет корня, где бы мог пребывать, за исключением скрытых покоев Гедулы [Хесед], из которого проистекает его сущность»¹.

---

¹ *The 32 Paths of Wisdom*, transl. by James A. Eshelman. Colledge of Thelema, Los Angeles, 1994. В данной статье все цитаты из «Тридцати двух путей мудрости» приводятся по этому изданию.

Однако между формами Мацпац, приписываемыми Хесед и Ход, существует одно важное различие. По отношению к Хесед это слово пишется со срединным Цаде на конце, но по отношению к Ход — с конечным Цаде.

Нужно принять во внимание особое нумерологическое значение этого слова. ךצמ с конечным Цаде, имеющим значение 900, даёт в общем итоге 1110. Это можно интерпретировать как 10×111 , то есть как десятикратное «умножение» идеи, соотносимой с числом 111 и в особенности с буквой Алеф. Для демонстрации этих идей потребовалось бы много места и времени, так что оставим это читателям для индивидуальной проработки.

Йесод и Малкут

יהוה **Ях-Адонай** («Господь Бог» или «Бог, мой Господин»). Это имя соотносится с седьмым дворцом и, следовательно, с Малкут и Йесод вместе. Но его значение различно по отношению к каждой из этих двух Сфир.

Композиция этого имени очень занимательна. Оно состоит из двух божественных имён, Ях и Адонай. Первое имя, Ях, более известно по иерархии Асии как божественное имя, приписываемое Хокме и, таким образом, Воле; последнее имя, Адонай, является старым божественным именем Малкут во всех известных каббалистических схемах¹.

Ях описывается по-разному: как примитивная (то есть более ранняя) форма или как усечённая (то есть более поздняя форма) Тетраграмматона. Однако среди каббалистов оно приобрело свои, собственные смыслы. В первую очередь, это — союз букв, представляющих божественное Мужское и Женское, Отца и Мать, י и ה . Особенно это важно по отношению к Сфире Йесод, которая соответствует половым органам архетипического человека и единству противоположностей именно в этом смысле². Генезиус, по-видимому, считал, что יה — это не что иное, как сокращение

---

¹ На практике во время медитации с этими Именами и при размышлении о них иногда складывается впечатление, что Ях чётко соответствует Йесод, а Адонай — Малкут. Впрочем, это чисто интуитивное наблюдение, не находящее аналогов в источниках; не исключено, что оно имеет сугубо личное значение.

² Соответствующая доктрина очень сложна, но настолько важна, что её следует изложить хотя бы в самой краткой форме. Мистическое Число Йесод, имеющее также важное значение для мира Йецира, — это 45, то есть число еврейского слова אדם «Адам», «человечество». В то же время в латинской упрощённой гематрии это число как слова *deus*, «бог», так и *homo*, «человек» (человечество). *Deus* = 45 = *homo*. Бог есть Человек. אדם , «Адам» — это темура (согласно Каббале Девяти Палат) слова אמת «эмет», «истина». Человечество, которое есть Бог, — это Истина. $441 = \text{אמת}$ или 21^2 ; таким образом, это одновременно и выражение числа 21, которое является не только числом אמת , «Эхейе», но и Триграмматона יהו , Великого Имени, выраженного только до уровня Йециры. 21 — это сумма первых шести чисел, соответствующих Тиферет, Сыну; 6 — это сумма первых трёх чисел, соответствующих Бине, Матери; 3 — это сумма первых двух чисел, соответствующих Хокме, Отцу; так Триграмматон возводится к своему корню в Йуд. В итоге получаем, что человечество — это Бог, и что человечество — это ИСТИНА; и что эта тайна зашифрована в Сфире Йесод и в мире Йецира вообще и коренится в первичном семени Воли. Каждому человеку предстоит установить, что это значит в каждом из четырёх миров, и затем составить итоговую формулу без очередного смешения планов. Единство половых органов в Асии — это только внешний покров целого.

Тетраграмматона, и что символизм имени Ях-Адонай может быть соотнесён с символизмом более распространённого имени יְהוָה אֱלֹהֵינוּ.

Если Ях переводится чаще всего как «Бог», то Адонай буквально означает «мой Господин». Формула IHVN Адонай переводится как «Господь Бог» (следуя традиции переводчиков Торы) или «Бог, мой Господин». По поводу последней формулы на протяжении последних восьми веков каббалистами были написаны тысячи слов; но нас сейчас более занимает сокращённая формула. Возможно, самая главная черта имени Адонай — это то, что при чтении оно заменяет написанный Тетраграмматон. Это уже обсуждалось по отношению к Тиферет. Божество, явленное в Малкут, — это внешнее, осязаемое проявление того невыразимого, что проявляется в Тиферет.

Следовательно, имя Ях-Адонай более подходит для выражения природы божества в Йесод и Малкут мира Брия. С ним связано множество различных ассоциаций, важнейшие из которых каждый мистик должен открывать для себя самостоятельно, но которые все соотносятся с уравновешенным союзом Йуд и Хей, Ян и Инь, Воли и Любви, Солнца и Луны и всех подобных идей, составляющих средоточие сокровенной Божественной Реальности.

Почему нам предлагают более короткую форму יְהוָה אֱ instead of the more common יְהוָה אֱלֹהֵינוּ? Скорее всего, ответ можно найти в нумерологическом значении имени — в числе 80, а не 91. Восемьдесят — это числовое значение самого слова Йесод. Это также значение буквы Пе, соотносимой с планетой Марс, буквы, символический смысл которой выражен в 16-м аркане Таро — «Башня». Впервые соприкасаясь с этим первым аспектом Древа Жизни в мире Брия, Адепт едва ли сохранит в неизменной форме своё прежнее мировоззрение, подчинённое интеллекту. При вхождении в мир сознания Брии — в Малкут Брии — прежние взгляды Адепта на мир определённо претерпят изменения. Лучшим символом этого и является «Башня». Впрочем, ещё важнее то, что этот чисто божественный аспект Малкут и Йесод в мире Брия предстаёт перед нами как аспект силы планеты Марс.

Символы дают этому удивительно точное подтверждение: числа Ях (=15) и Адонай (=65) — это священные числа Марса. Ях — это также традиционный пароль степени Старшего Адепта, соотносимой с Марсом. Телемиты усматривают в этом проявление бога войны Гора в особой форме Ра-Гарахути — «видимого объекта поклонения», внешнего аспекта божества, в противоположность לֵא — его внутреннему аспекту. Впрочем, не обязательно принадлежать к братству телемитов, чтобы усмотреть параллели между этими каббалистическими символами Владыки Посвящения и огненной и преобразующей мощью планеты Марс.

Архангелы

В обычных таблицах эти духовные сущности называются «ангелами», но выполняют функции архангелов по отношению к вышестоящим божественным силам и нижестоящим хорам ангелов. Кроме того, большинство их имён общеизвестны именно как архангельские. Историческое деление на «ангелов» и «архангелов» до самых недавних времён оставалось слишком нечётким. Мы будем рассматривать все эти сущности как архангелов.

Каждой из десяти Сфирот поставлен в соответствие один определённый архангел (в отличие от ситуации с божественными именами).

Кетер

יְהוֹאֵל **Йехоэль**. Это имя образовано при помощи детерминатива לָא, добавленного к Триграмматону Йуд Хей Вав. В результате получено имя необыкновенного величия, мощи и красоты. Буквальный перевод мы предложить не осмелимся, но основная идея здесь — в проявлении силы священного имени посредством ангела или архангела. В «Апокалипсисе Авраама» этот ангел говорит: «Меня называют Йехоэль... во мне сила невыразимого имени».

Согласно «Сефер Йецире», шестью перестановками этого Триграмматона, יהי, Бог запечатлел шесть направлений и создал мироздание в том виде, в каком мы его знаем.

Числовое значение слова «Йехоэль» равно 52, и это число обладает многими важными значениями. Это архангельское имя основано на формуле Отец-Мать-Сын, и важнее всего, возможно, то, что 52 — это הַבֵּן, «бен», «сын»; это אֵמָה «айма», «мать»; и это же יהוה ווהוה, простейший способ написания Тетраграмматона (представляющего Отца) в полной форме.

И крайне важно то, что, согласно Густаву Дэвидсону, архангельское имя Йехоэль — это одно из имён Метатрона! Метатрон — это архангел, соотносимый с Кетер в Асии; а в схеме Брии, как будет показано ниже, под различными именами и в разных проявлениях он соотносится со Срединным Столпом (по крайней мере, с большей его частью).

Хокма

רַפָּאֵל **Рафаэль** («Целитель Бога») или **אֹפַנְיָאֵל** **Офаниэль** («Предводитель Офаним»). Рафаэль — это один из трёх великих архангелов, в обязанности которых традиционно входит надзор над человечеством. Легенды о нём разнообразны и многочисленны, так же как и приписываемые ему свойства и атрибуты. В частности, это единственный из архангелов, которому посвящена отдельная книга Библии (католической).

Его имя означает «целитель Бога». Целительство — это восстановление целого. Рафаэля, наряду с богами-целителями (большинство из которых также и боги Солнца) в пантеонах различных народов, мы более привыкли отождествлять в мире Асия со Сфирой Тиферет и с Солнцем. Даже если не иметь в виду ассоциацию с Тиферет, Рафаэль традиционно рассматривается как правитель Солнца; связь с солнцем прослеживается и в более раннем его имени, Лабизэль, что значит «Сердце Бога».

Более того, Рафаэля можно воспринимать как олицетворение некоего единства «Солнце-Меркурий», так как ангел (не архангел!) по имени Рафаэль (Рафаил) — это ангел планеты Меркурий. Это одна из многочисленных связей между солнечными и меркурианскими атрибутами.

Можно сказать, что образ Рафаэля как архангела Хокмы в Брии имеет нечто общее с египетским богом мудрости и магии Тотом и хорошо сочетается с солярно-фаллическими характеристиками Хокмы.

Прямым следствием ассоциации Рафаэля с Хокмой в Брии является то, что в некоторых классических каббалистических текстах он называется главой ангельского чина Офаним. Альтернативное имя начальника над Офаним — Офаниэль. Это явно категориальное имя, обозначающее главу ангелов Хокмы. Тем не менее, вокруг имени Офаниэль развилась самостоятельная традиция.

Дэвидсон, например, цитирует 3-ю Книгу Еноха, изображающего этого архангела с шестнадцатью лицами, сотней пар крыльев и 8 466 глазами. Однако в данном контексте мы считаем более уместным рассматривать имя «Офаниэль» как одно из имён Рафаэля. Для обозначения Рафаэля в его функции предводителя Офаним можно использовать имя Рафаэль-Офаниэль.

Бина

קְרוּבִיאֵל **Керубиэль** (Предводитель Керубим). Это всего лишь обозначение архангела, поставленного во главе Керубим (херувимов), природа которых будет объяснена ниже. По поводу же магического использования подобных имён можно привести один пример из моей практики. Когда автор данной статьи начал серьёзно работать с иерархией Брии, один из первых экспериментов касался Керубиэля. Я вызвал этого архангела посредством божественного имени «Эль» (которое относится ко всем трём Высшим Сфирам) и исполнил Ритуал Гексаграммы Бины; в результате я испытал видение, в ходе которого встретился с образом Керубиэля. Основные черты этого огромного и величественного образа были таковы: фигура неопределённого рода, но более женственная по облику, облачённая в мерцающие одежды малинового цвета (который был интерпретирован как цвет Бины в гамме Короля); вокруг головы — яркий солнечный диск, пылающий во всём обнажённом великолепии близкой звезды в открытом космосе; на уровне плеч чуть ниже горла — узкий и длинный серебристо-белый полумесяц, обращённый рогами вверх. В то время я его интерпретировал как символ единения и равновесия Солнца и Луны, чётко соотносящийся с темой Бины. Всё это я занёс в дневник.

Несколько дней спустя, подбирая материал для данной статьи в «Словаре ангелов» Густава Дэвидсона, я с удивлением обнаружил цитату из 3-й Книги Еноха, в которой тело Керубиэля описывалось как: «исполненное горящих углей... венец святости на его главе... и лук Шехины между его плечами».

Даже самому искущённому магу в случае такого подтверждения, скорее всего, придётся выдержать битву с демоном Гордости, призвав на помощь от всего сердца ангелов Чуда и Удивления. Но чудеса на этом не закончились; обратившись к традиционному описанию, я прочёл, что Керубиэль очень напоминает традиционный образ Аймы Элохим, Великой Матери в Бине, основные черты которой — лук Луны, свечение тела и венец на голове.

Вот почему я без труда отождествил именно этого архангела со Сфирой Бина.

Хесед

צדקיאֵל **Цадкиэль** («Праведность Бога»). «Цедек» — это также еврейское наименование планеты Юпитер; следовательно, это имя можно перевести и как «ангел Юпитера». Поскольку Цадкиэль (Задкиэль) — привычное имя архангела Хесед в Асии, то ничего существенно нового по поводу этого известного вестника благоволения, милости и величия мы здесь не добавим.

Гебура

תְּרַשִׁישׁ **Таршиш** («Драгоценный камень», Предводитель Таршишим). Как явствует из самого имени, этот архангел управляет хором ангелов Таршишим, которых мы опишем ниже. Большую часть описания этого имени мы также оставим на потом.

Имя «Таршиш» не следует путать с именем «Тарсис» (תַּרְסִיס), которое носит управитель элемента Воды. Из-за сходства имён многие авторы пытались соотнести слово «Таршиш» с морем. На самом деле (как более подробно будет объяснено позже) это слово обозначает некую разновидность драгоценных камней — возможно, золотистого или блестяще-жёлтого цвета. Автор данной статьи видел этого архангела, явившегося в ярком облачении цвета топаза или лучистого янтаря, что субъективно подтверждает такое толкование, несмотря на то, что с обычными формальными соответствиями Гебуры оно, на первый взгляд, не согласуется.

Действительно, золотистый или жёлтый цвет обычно ассоциируется с Тиферет и Солнцем. Но к Гебуре он также имеет некоторое отношение. По существу, степень Старшего Адепта (6=5) дополняет и завершает степень Младшего Адепта (5=6). Как сказано в книге «Зоар» (и повторяется в ритуале степени Практика), в Гебуре есть золото; кроме того, красный цвет, чаще всего ассоциирующийся с Марсом, является геральдическим соответствием золотого. И само слово «Гебура» (גְבוּרָה) даёт число 216 или 63 — «твёрдость» (материальность) света. (Возможно и более простое объяснение, основанное на обычной технике формирования телесматических образов: не исключено, что наблюдаемые красные одежды Таршиша — это не что иное, как отражение буквы Реш, второй буквы этого имени архангела.)

Тиферет

מִטְטָרוֹן **Метатрон** («У Твоего Трона») или חַשְׁמַאֵל **Хашмаэль** (Предводитель Хашмалим). Ранее уже говорилось, что Йехозель, имя архангела Кетер в Брии, представляет собой одно из имён Метатрона. Теперь же, во второй Сфере Срединного Столпа, мы находим собственно Метатрона.

Очевидно, что Метатрон — это не еврейское имя, хотя каббалисты приводят его в ивритизированной форме. Согласно давно признанному предположению Уильяма Грея, оно, скорее всего, имеет греческое происхождение и восходит к фразе μετα του θρόνου, что значит «у трона», характеризующей этого архангела в описательной форме. Кроме того «Трон» («Престол») — это отличительный атрибут мира Брия вообще.

С какой бы Сфирой ни соотносился Метатрон — с Кетер ли (в Асии и Брии) или с Тиферет, — к нему в любом случае традиционно относятся с величайшим почтением. Как и других великих архангелов, его окружает множество легенд; он обладает множеством характерных черт и множеством имён. И почти во всех них можно различить аспекты Тиферет.

Обширная статья в словаре Дэвидсона содержит много информации об этом архангеле. Метатрона называют «Царём ангелов», «Князем божественного лика (или присутствия)», «Небесным Советником», «Ангелом Завета», «Главой ангелов-служителей» и даже «Малым Тетраграмматоном». На него возложена обязанность по оказанию помощи человечеству. Особенно ярко свойства Тиферет проявляются в том, что Метатрона называют посредником, связующим звеном между человечеством и Божественным. Говорят, что при вызове он появляется в виде «огненного столпа, и лицо его ослепительней солнца». Этот «столп» вполне можно трактовать и как Срединный Столп самого Древа Жизни, и как его микрокосмический аспект — Сушумну.

Кроме того, Тиферет в Брии присвоено имя Хашмаэль. Оно обозначает ангела, стоящего во главе ангельского хора Хашмалим. Как и в случае с Офаниэлем, Хашмаэль — это скорее не личное имя, а название должности. Между прочим, Луис Гинзберг в «Легендах евреев» утверждает, что Хашмаэль «окружает трон Бога», поэтому имя Метатрон могло возникнуть и как перевод этой фразы. Ещё заметим, что Хашмаэль, как и Метатрон, исторически отождествлялся с ослепительным пожирающим огнём; прозвище «огнедышащий ангел» напоминает об одной из кульминационных строк в Ритуале Нерождённого: «Я — это Он, чьи уста пламенеют вечно!»

Нецах

לְאֵלֵי **Усиэль** («Блеск Бога»). Точно перевести это слово и проследить его этимологию довольно трудно. В иврите почти нет слов, начинающихся с буквы Вав, и ни одно из исключений не даёт ключа для понимания этого имени ангела. Ни к чему не приводит и предположение о том, что начальное ׀ — это союз.

Однако сам по себе этот ангел достаточно известен. Усиэль, или Узиэль, на протяжении веков появляется в различных каббалистических трудах; особенно часто — в «Масекет Ацилут», где он называется предводителем Мелахим, что подтверждает соотнесение его с Нецах в Брии.

Но что же означает это имя?

Я подозреваю, что ׀ — это префикс, сокращённая форма некоего скрытого корня — такого, например, как לָצַח («ция»). Данный корень в иврите не используется, но в родственных языках он означает «солнечный, сухой». В иврите существует форма לָצַח «цах», что значит «быть белым, сияющим»; отсюда и происходит такое значение, как «быть солнечным, освещённым, иссушённым солнцем» и т. д. По отношению к Нецах это достаточно интересное значение, так как собственное имя планеты Венера в иврите и других древних языках означает «светящая, сияющая, горящая» и т. д. Тип Разума, ассоциируемый с «Венерой как Далет» в «Тридцати двух

путях мудрости», — это Светоносный Разум (*Сехель Меир*), «ибо именно сущность этого сияющего пламени есть наставник в Тайных Основаниях Святости».

Но ещё интереснее то, что **הַצִּיּוֹן** — это тот же корень, что и в слове «Сион» (более точно — «Цион», **צִיּוֹן**). Географическое название «Цион» в буквальном переводе означает «солнечное место» — южный холм Иерусалима. Это имя собственное стало отождествляться с самим Иерусалимом и с совершенным «Святым Градом» или тем идеальным состоянием, к которому стремится человечество. (На латыни численное значение слова *Hierosolyma* равно 124, как и словосочетания *Magnus Opus* — «Великое Делание». В иврите число слова **ירושלים** равно 596, как и слова «Шехина» (**שכינה**) в полном написании и полное написания слов «Алеф, Бет, Гимель», имён трёх путей, по которым в конечном итоге все возвращаются к Венцу.) «Цион», численно равный 156, эквивалентен имени «Бабалон» и, следовательно, тесно связан с Венерой и Нецах. Здесь отражено много идей Бины, включая и то, что божественное имя Нецах в мире Брия — Элохим.

Поэтому я сильно подозреваю, что имя Усиэль образовано от древнего еврейского корня со значением «быть белым, солнечным, освещённым» и т. п. Мы предлагаем заманчивое толкование «Блеск Бога» или «Сияние Бога». Это ангельское имя следует понимать как связанное со всеми сияющими, огненными, страстными, жизнеутверждающими, исполняющими аспектами божества, такими как Венера, Элохим, Шехина, Бабалон и т. д.

Ход

הפניאל Хофниэль («Поворот к Богу»). «Liber 777» передаёт это имя как **הפניאל**, то есть приблизительно как «Хосаниэль». Это неверно. Как в «Масекет Ацилут», так и в «Берит Менуха» это имя передаётся как «Хофниэль», имя предводителя Бени Элохим. Мы перевели это слово как «Поворот к Богу». Несколько слов, начинающихся с **פנ**, имеют общее значение «поворота», в том числе «хифна» (**הפנה**), направлять, поворачивать»; «хафнайя» (**הפנייה**), «поворот»; и «хафнама» (**הפנמה**) «заворачивание вовнутрь». Второе из этих слов почти точно соответствует рассматриваемому имени, только здесь окончание **ל** вместо **ח**. По всей видимости, корень здесь **פנ**, «поворачивать(-ся)», который, согласно Генезиусу, всегда непереходный. То есть это скорее означает «поворачиваться, обращаться», а не «поворачивать что-либо».

Йесод

יהואל Йехоэль или **זפניאל Зефаниэль**. Именем «Йехоэль» обозначается также и архангел Кетер. Как мы видели ранее, основные характеристики этого имени таковы: 1) оно образовано от Триграмматона, **יהו**, и 2) это одно из имён Метатрона. Метатрон — это архангел Тиферет в Брии. Таким образом, один и тот же великий архангел в различных своих аспектах ассоциируется со всеми Сфирами Срединного Столпа. (Далее мы увидим, что он связан и с Малкут.)

Чтобы разъяснить характерные качества этого архангела более подробно, следует обратиться к описанию ангельских имён Кетер и Тиферет.

Что касается именно Йесод, то, согласно традиции, Йехоэль сдерживает Левиафана. В этом заключён глубокий символизм, допускающий, по меньшей мере, четыре уровня интерпретации.

Во-первых, Левиафан (буквально «змей изгибающийся») — это один из четырёх Князей Тьмы, воплощённый в форме змея. Поэтому удерживать Левиафана — это значит контролировать энергии Нефеш, ассоциируемые с Йесод. Во-вторых, «змей изгибающийся» может означать и «свернувшийся кольцами змей», то есть Кундалини. В-третьих, число слова לֵוִיָּאֵל, «Левиафан», равно 496, точно так же как и слова מַלְכּוּת, «Малкут»; представление о том, что архангел Йесод сдерживает природу Малкут, даёт богатую пищу для размышлений. В-четвёртых, число 496 — это сумма чисел от 1 до 31, то есть полное расширение, или проявление, имени אֵל, «Эль», божественного имени трёх высших Сфирот в Брии (в том числе и Сфиры Кетер, архангелом которой является Йехоэль). Под «удерживанием» этих сил имеется в виду то, что сознание, представленное Йехоэлем, удерживает изначальный божественный импульс (фундаментальную Волю) в соответствии с его истинной природой, в то же время приспособляя её к трудным условиям Малкут. На эту же функцию указывает ассоциация Йесод с «Очищающим Разумом», который «...очищает сущность Сфирот. Он испытывает и исправляет форму их проявлений и без уменьшения и раздробления распределяет между ними единство, согласно коему они устроены».

Согласно «Масекет Ацилут», архангел Йесод и глава его ангелов носит имя Зефаниэль («Берит Менуха» передаёт его как «Зефания»). Мне не удалось найти перевод этого слова, хотя, по всей видимости, оно произошло от корня פָּאָה, «зафа», который обозначает «цветение» или «истечение». Число слова «Зефаниэль» равно 178, как и число «Офаниэль»; его можно интерпретировать согласно этому численному значению.

Малкут

מִיכָאֵל **Михаэль** («Кто как Бог») — это один из величайших архангелов и один из трёх, особенно тесно связанных с человечеством. Как и с Рафаэлем, Габриэлем и другими равными ему по значимости архангелами, с Михаэлем связаны многочисленные легенды. Имеются различные варианты имени; ему приписываются различные качества и характерные особенности, перечислить которые в рамках данной статьи невозможно.

Особенный интерес в нашем случае представляет предположение о том, что Михаэль — это низшая форма Метатрона. Скорее всего, перед нами метафора просветления и самореализации, достигаемых в Тиферет — Сфире, которая в ходе дальнейшей эволюции возвышается до очищенной самости Кетер. Если принимать её всерьёз, то оказывается, что все архангелы Среднего Столпа в Брии являются формами Метатрона, «Князя божественного присутствия».

С ранних времён Михаэля почитали почти как бога. Его можно сравнить с Прометеем, так как он считался учителем, защитником и опекуном человечества, его покровителем, хранителем и кормильцем. Как и Прометей, он традиционно связан с силами огня и Солнца, символами величайших даров Небес. Кроме того, Михаэль — воин и «Князь Света»; после легендарного «падения» Сатаны он перенял титул «Наместник Небес». В Азии это архангел Ход и предводитель Элохим Цабаот, «небесного воинства»; нет причин сомневаться, что эти же характеристики он сохраняет и в Брии.

Короче говоря, Адепт без труда должен признать, что Михаэль в данном случае находится на своём месте. Кроме того, «Кто как Бог» (буквальное значение לַמֶּלֶךְ) — это обозначение совершенного посланника Ях-Адонай, а предводитель небесного воинства — это подходящий титул для наместника божественного имени Малкут, которое, как мы уже узнали, воплощает природу планеты Марс.

Хоры ангелов

В «Сефер Йецире» (1:10, перевод Уэсткотта) мы читаем, что Бог «создал для Себя Престол Славы вместе с Офаним, Серафим и Керубим как Своими ангелами-служителями; и этими тремя Он завершил своё обиталище, как сказано: «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий».

Уэсткотт перевёл еврейские слова סַרְפִּים וְאוּפָנִים וְחַיּוֹת הַקַּדוּשׁ, «серафим ве-офаним ве-хайот ха-кадеш» как «Офаним, Серафим и Керубим». В примечании Уэсткотт объясняет выбор слова Керубим для перевода «хайот»; возможно, не менее важно и то, что в раввинистической литературе Серафим, Керубим и Хайот ха-Кадеш не так уж редко выступают как взаимозаменяемые понятия.

Мы цитируем этот отрывок по той причине, что, несмотря на всё сходство между этими тремя классами ангелов, ни в одной из обычных таблиц или списков каббалистических соответствий они не объединяются в одну группу. Например, в мире Асия Серафим, Офаним и Керубим — это, соответственно, ангельские хоры Гебуры, Хокмы и Йесод. Но в списке ангельских соответствий в мире Брия, который мы сейчас изучаем, они приписаны Кетер, Хокме и Бине. В отрывке из «Сефер Йециры», процитированном выше, говорится, что Элохим Хайим поместил эти три разновидности «ангелов-служителей» вокруг Престола Славы. Слово «престол», как было сказано выше, — это отличительный признак Брии. Более того, именно этими тремя группами ангелов (а мы теперь знаем, что это ангелы Высших Сфирот в Брии) Он «завершил своё обиталище».

Многие из нижеперечисленных ангельских имён общеизвестны. В таких случаях мы уделяем им меньше внимания.

Кетер

שֶׁרָפִים **Серафим** («Огненные змеи»). Эти ангелы обычно представляются в виде крылатых огненных змеев или языков яркого живого пламени. Хотя магам они более известны как ангелы Гебуры в Азии, в раввинистических текстах можно встретить их соотнесение с Кетер — по-видимому, возникшее в результате их смешения с Хайот

ха-Кадеш, «Священными Живыми», каковые являются ангельским хором Кетер в Асии. Похоже, не случайно численное значение «Серафим», 630, равно численному значению אֱלֹהֵי קַדְיִשׁ, «Святой Дух».

В Книге Исаии, гл. 6, говорится, что Серафим стоят у престола Господа и имеют по шесть крыльев: «двумя каждый закрывал лице своё, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф יהוה צבאות, “Господь Воинств”! вся земля полна славы Его!».

Это «огненные змеи» в Числах, гл. 21, на каком образе основано учение традиционной степени Философа; это «пламенные змеи» во Второзаконии, 8:15 и «пламенные летучие змеи» в Исаии, 30:6.

Хокма

אֲפֹנִים **Офаним** («Колёса»). Это хорошо известные ангелы Хокмы, известные нам по миру Асии. То же значение они сохраняют и в Брии.

Бина

כְּרוּבִים **Керубим** («Херувимы»). Эти Керубим не имеют ничего общего с традиционными пухлыми херувимами-младенцами. Согласно Холмарку, Керубим — это могущественные сфинксоподобные стражи внутреннего святилища. Им поручили охранять Эдемский сад снаружи после легендарного грехопадения; поэтому мы встречаем их на пороге, преступая наиболее важные ступени посвящения. Они сторожат 32-й Путь Тав и Врата Склепа Адептов, а также стоят на пороге Бездны. Поэтому вполне понятно, почему именно они поставлены охранять границы Высшей Триады в мире Брия.

Как будет показано немного далее, трём Божественным Сфирот в Брии соответствует Святая Святых; в скинии (на символике которой основаны три первых степени системы Золотой Зари) завеса, охраняющая внутреннее святилище, украшена изображениями Керубим.

Хотя в древнем мире слово «керуб» было довольно распространённым, проследить его точное происхождение и прояснить точное значение так и не удалось. Вильям Генезиус затруднился перевести его, сообщив только, что «в теологии евреев» это было «существо возвышенной и небесной природы, внешним видом подобное человеку, быку, льву и орлу». (Одно время Генезиус полагал, что «керуб» соотносится с древним словом, обозначающим «силу». Такое предположение широко распространилось среди исследователей, несмотря на то, что сам автор впоследствии отказался от этой гипотезы.)

Дэвидсон утверждает, что «по имени и по самой идее» они имеют «ассирийское или аккадское происхождение». В ассирийском искусстве херувимы изображались в виде огромных существ со львиными или человеческими лицами, с телами сфинсов или быков, орлов и т. д. Их фигуры обычно помещали перед входом во дворцы или храмы, в качестве стражей. Поэтому, даже если их имя и нельзя перевести

буквально, можно догадываться о его значении исходя из того, для чего они служили на практике.

Хесед

שְׁנַאנִים **Шинаним** («Сияющие»). Это имя в «Liber 777» неверно передаётся как שיככים, вероятно, это опечатка при передаче слова, похожего на שיננים. Однако верное написание — это שְׁנַאנִים. Эти ангелы известны не слишком широко; впрочем, С. Л. Мазерс в своём введении к «Разоблачённой Каббале» соотнёс их с Тиферет (повидимому, в Азии).

Существительное в единственном числе שְׁנַאן, «шинан», означает «повторение, повтор», от корня שָׁנָה, что значит «повторять, выполнять повторно». С именем этих ангелов связано немало определений и переплетающихся между собой идей, смысл которых становится понятен при обращении к легендам.

Различные авторы, от Генезиуса до Мазерса, приводят в качестве примера Псалом 67:18, где сказано «тысячи тысяч». Дэвидсон цитирует текст «Песикта Рабба», где сказано, что миллионы Шинаним спускаются с небес, чтобы присутствовать при откровении, данном на горе Синай. В «Зоаре» упоминаются «мириады тысяч Шинан на колеснице Бога». Это имя также связано с буквой Шин; по крайней мере в одном тексте несколько раз упоминаются «шинаним огня». Таким образом, считалось, что шинаним всегда появляются в больших количествах, и само их название связано с идеей умножения; но для практических целей их можно перевести как «Сияющие» (вариант перевода «Повторители Бога» вызывает не столь почтительные ассоциации). Такое описание создаёт образ, подобный тому, что возникает в связи с именем Хашмалим, «Блестящие», — то есть именем ангелов, соответствующим Хесед в Азии и Тиферет в Брии.

Гебура

תְּרַשִׁים **Таршишим** («Драгоценные камни»). Ни одно другое из ангельских имён не получало в многочисленных компетентных источниках так много различных сопоставлений с самыми разными частями Древа Жизни. Мазерс соотносит этих ангелов с Нецах, Кроули — с Тиферет, Аурум Солис — с Ход; мы же сопоставляем их с Гебурой в Брии. В большинстве популярных иерархий Таршишим не входят в число соответствий первостепенной важности, но, по всей видимости, маги-каббалисты очень хотели найти им хоть какое-нибудь место!

Мазерс в «Разоблачённой каббале» называет их «блестящими». Но это — слишком вольная передача буквального значения, которое лучше перевести как «драгоценные камни».

Генезиус предположил, что «таршиш» (תְּרַשִׁי) может означать «поломка» или «подчинение» и относится к «покорённому региону», ибо процветающая финикийская колония на территории современной Испании, неоднократно упоминаемая в Ветхом завете, называлась Тарсис (Тартесс). Так же назывался и камень, добываемый в той местности. Многие исследователи переводят его

названием той или иной разновидности драгоценных камней, но по поводу того, что это был за камень, единого мнения не сложилось. В Книге пророка Даниила его обычно переводят как «берилл»¹.

Другие, более современные исследователи называют его «хризолитом» или «топазом»; топаз и многие разновидности хризолита имеют жёлтый или золотистый цвет. Годвин называет его «хризолитом» или, более общо, «драгоценным камнем». Я склонен согласиться с традиционным переводом. (Дополнительные соображения по поводу природы этих ангелов были приведены выше, при рассмотрении их предводителя, Таршиша.)

Тиферет

חַשְׁמַלִּים **Хашмалим** («Блестящие»). «Хашмалим» обычно переводится как «блестящие». (Мазерс называл их «Мерцающими языками пламени».) В Азии их ассоциируют с Хесед, но мы не должны упускать из виду те их свойства, благодаря которым их можно как нельзя удачнее соотнести с ангелами Солнца.

Генезиус интерпретировал слово מְשַׁח, «хашмаль», как «полированная медь» (то есть гладкая и ровная). Похоже, это стяжение еврейского פְּשִׁיט, «медь», и халдейского מְלִל, «золото». Кроме того, слог מַם обозначает не только мягкость (ковкость), но и гладкость и яркость. Итак, создаётся образ мягкой, отполированной и яркой медной поверхности, возможно даже сравнимой с золотом. Отсюда и «блестящие», которые оказываются ещё более яркими и солнечными, чем принято думать.

Дэвидсон приводит цитату из «Берешит Рабб» о том, что река Динур («пламенная река») была создана «из пота тех животных [Хашмалим], которые вспотели от того, что несли престол Святого и Благословенного Бога». Это прекрасное описание ангелов, влекущих колесницу Солнца под руководством своего предводителя, Метатрона-Хашмаэля.

Нецах

מְלָכִים **Мелаким** («Цари»). Это слово означает «цари»; эти ангелы в Азии ассоциируются с Тиферет. Должен признать, что прокомментировать данное соотнесение я затрудняюсь: идея «царей» настолько тесно связана в моём сознании с Тиферет, что нелегко дать сколь-либо глубокие обоснования данной альтернативной ассоциации. Как обычно в таких случаях, выводы должны основываться не на теории, но на церемониальной практике, астральных видениях и прочих орудиях, при помощи которых маг исследует магические реальности.

Кстати, не исключено, что здесь подразумевалось другое слово. Пожалуй, этот ангельский хор могли называть Малаким, מְלָאכִים, что значит просто «посланники» или «ангелы». Если так, то идея схожа с концепцией «Семи Элохим» (обычно их интерпретируют как ангелов семи планет) — ангелов, сопоставляемых в Азии с Нецах.

---

¹ В русском синодальном переводе — «топаз». — Прим. пер.

Ход

בְּנֵי אֱלֹהִים, **Бени Элохим** («Сыны Божии»). Эти «Сыновья Элохим» — те же самые ангелы, которые сопоставлены с Ход и в Азии, но значение в данном случае несколько иное. В Брии они находятся под управлением Хофниэля, имя которого означает «Поворот к Богу»; и именно этот архангел-предводитель делает их «сыновьями» божества.

Интересно, что имя Бени Элохим имеет то же численное значение, 148, что и слово «Нецах» (и другие слова, связанные с этой Сфирой). Точно также и «дворец Брии» здесь называется Хеке'ль Нога — именем планеты Венера.

Йесод

יְשִׁים **Ишим** («Святые души»). С самого начала нужно предотвратить возможную путаницу. «Ишим» не следует путать с יְשִׁים, «Эшим» (иногда «Ашим»), каковым именем называются ангелы Малкут в Азии. А соблазн путаницы здесь велик, так как некоторые каббалисты пытались заменить Керубим Сфиры Йесод на Эшим Сфиры Малкут, основываясь на ошибочном допущении, что последние — это Ишим. «Эшим» значит «пламя» (мн. число). Слово «ишим» перевести труднее, хотя попытаться можно.

«Иш» в иврите означает «бытие, существование» и т. д. Особенно это относится к человеческому существованию. В раввинистической литературе это слово имеет сложный комплекс аллегорических значений; особенное внимание ему уделяется в книге «Зоар».

В определённом контексте «ишим» означает «великие существа» или «святые души». Густав Дэвидсон сообщает, что «в их обязанности, с самого момента Творения, входило прославление Господа». По иронии (мы ведь уже выяснили, что их не следует путать с «Эшим») замечаем, что численное значение слова «Ишим» равно 360 — значению слова «Шин» (полностью написанного названия этой буквы алфавита). Поэтому их по праву можно охарактеризовать как существа из яркого пламени. Вспомнив о методе составления телесматических образов, отметим, что из всех букв алфавита с огнём чаще всего ассоциируются именно две буквы, составляющие имя שׁי.

Малкут

אֲרָלִים **Аралим** («Престолы»). Эти ангелы в каббале известны более других, особенно в качестве хора ангелов Бины в Азии. Их имя чаще всего переводят как «Престолы» («Троны»). Это очень интересно, так как, помимо Бины, только Малкут (дочь Бины) традиционно воспринимается как «восседающая на престоле».

Но несмотря всю свою известность и общеупотребительность, перевод Аралим как «престолы» в высшей степени противоречив. Обычно в иврите для обозначения трона используются слова כִּרְסִיָּה, «корсия», и כֶּסֶל, «кес». С другой стороны, слово «араль» (единственное число от «аралим») определить очень легко. «Ар» (как и более

длинные «ари» и «арие») значит «лев» и, возможно, происходит от халдейского ܠܘܐ, «свет» (как и еврейское אור). Генезиус переводит לראל как «лев Бога» и как производное от этого значения — «герой». (Возможно, именно поэтому Годвин перевёл «Аралим» как «Могущественные».) Слово встречается в Торе как Арели, собственное имя одного из сыновей Гада; его переводят либо как «лев Бога», либо как «сын героя».

Тем не менее, сопоставление Аралим с Малкут в Брии определённо основано на традиционном значении «Престолы». Это важно по многим причинам. Мы уже ссылались на тот факт (упомянутый в «Тридцати двух путях мудрости»), что Малкут «возвышается над каждой главой и восседает на троне Бины». Более того, поскольку Брия явно ассоциируется с Биной, мир Брии называется «миром Престолов» («миром Тронов»), и вход в неё охраняют ангелы с соответствующим именем. Трон — это иероглиф Исиды; как в иудаистической, так и в египетской системах он тесно связан с идеей женского аспекта божества. Если, согласно распространённой интерпретации, «трон» Исиды — это стул для родов, то становится более понятно, почему имя «Аралим» (во всех возможных значениях слова) присвоили ангелам Малкут этого мира.

Наконец, согласно Дэвидсону, Аралим состоят из белого огня и управляют травами, деревьями, плодами и зерном — такое сельскохозяйственное соответствие подходит Малкут даже лучше, чем оно подошло бы Бине.

Дворы Брии

- Три Высшие Сфиры: **Хекель Кадеш Кадешим**, היכל קדוש קדשים, «Храм Святая Святых».
- Хесед: **Хекель Ахава**, היכל אהבה, «Храм Любви».
- Гебура: **Хекель Зекут**, היכל זכות, «Храм Заслуг».
- Тиферет: **Хекель Рацон**, היכל רצון, «Храм Удовольствия».
- Нецах: **Хекель Эцем ха-Шамаим**, היכל עצם השמים, «Храм Сущности Неба».
- Ход: **Хекель Нога**, היכל נוגה, «Храм Блеска» (или Великолепия).
- Йесод-Малкут: **Хекель Ливнат ха-Саппир**, היכל ל ונת הספיר, «Храм Лазуритовой Мостовой».

«Дворцы Азии» приводятся согласно модели «Семи дворцов» и, фактически, на основании известной диаграммы.

Мы не будем обсуждать их по отдельности. Одна из причин этого — противоречивость их описаний. Кроме того, иногда они перечисляются в обратном или изменённом порядке. Пример можно найти в книге Каплана «Сефер Йецира в теории и на практике» (глава 4). Традиционный список, приведённый выше, похоже, выдержал как интеллектуальное, так и практическое испытание; но доверять ему можно будет только после того после гораздо более тщательной проверки в широком кругу посвящённых. В операциях воззвания к иерархиям советуем опускать слово «хекель» и использовать оставшуюся часть имени как четвёртое «слово силы»;

полное имя как на иврите, так и в переводе можно использовать в любых других описаниях или объяснениях, фигурирующих в ритуалах воззвания.

Все эти названия начинаются со слова *היכל*, которое обычно переводится как «дворец». Но это слово может означать и «храм»; в Библии словосочетанием *היכל יהוה*, часто обозначается Иерусалимский храм. Следовательно, в практических целях слово «дворец» можно заменять более уместным словом «храм».

Часто можно встретить другие переводы названий дворцов, отличные от тех, что приведены здесь. Обычно это переводы латинских соответствий, а не собственно еврейских имён. Так, Хекель Нога по-латыни называется *Palatium Serenitatis*, «Дворец Ясности», тогда как точное значение слова «нога» — «блеск, сияние». Также и Хекель Эцем ха-Шамаим по-латыни называется *Palatium Substantiae Coeli*, «Дворец Субстанции Неба», тогда как более точный перевод словосочетания «эцем ха-шамаим» — «сущность неба».

Завершим этот раздел одним примером, самым интересным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Малкут и Йесод, точкам входа на Древо Жизни для постигающего мага, соответствует Хекель Ливнат ха-Саппир. По-латыни он называется *Palatium Albedinis Crystalinae*, «Дворец кристалльной белизны», но это неверное название; на иврите он обычно именуется «Храмом мостовой из сапфира».

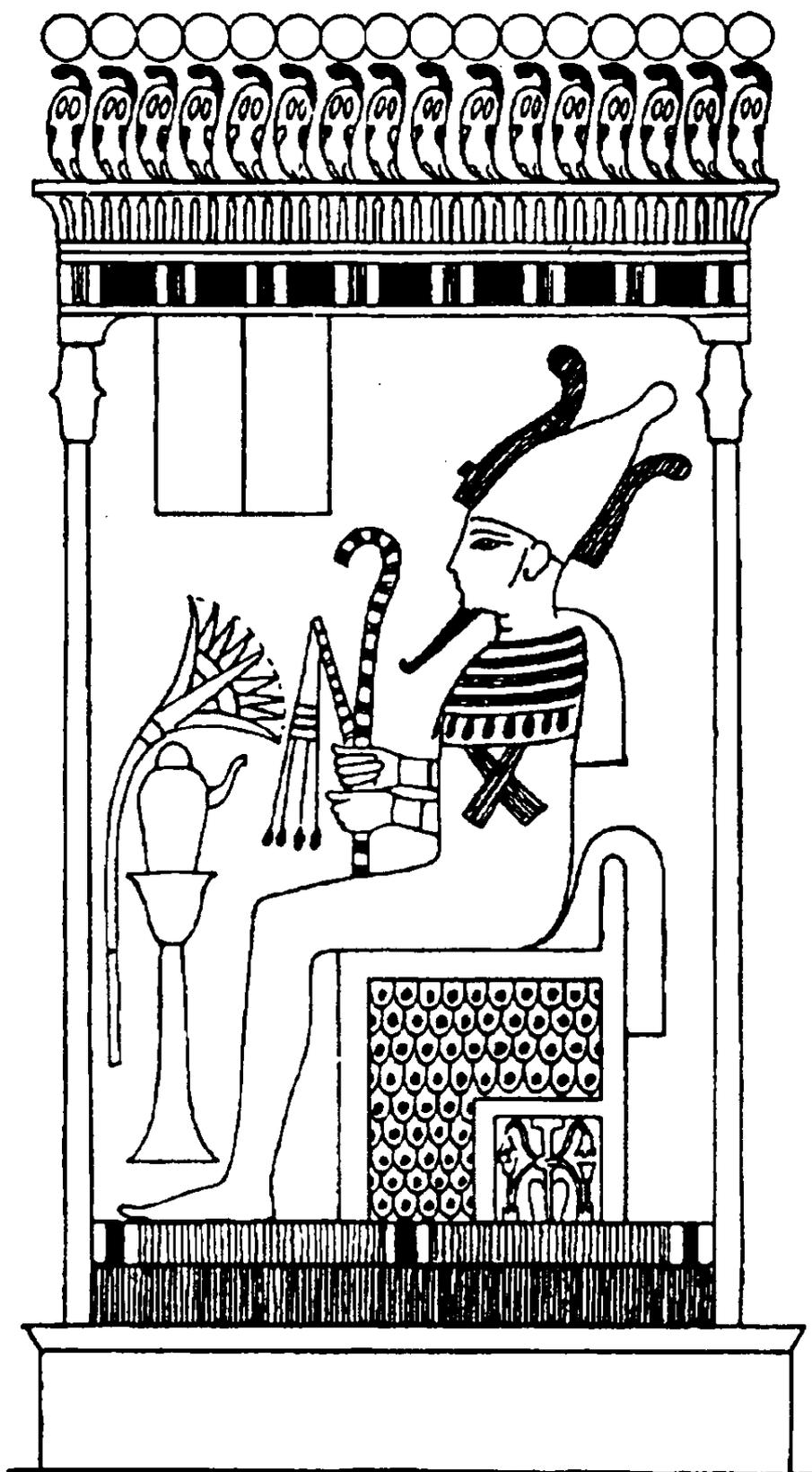
Однако почти несомненно, что слово, переведённое с древнееврейского языка как «сапфир» (и встречаемое на протяжении всего Ветхого завета), на самом деле означает голубой камень, известный под названием «лазурит» или «ляпис-лазурь». Слово «саппир» мы встречаем, например, в Книге Иезекииля, 1:26; в переводе данного стиха употреблено слово «сапфир», но его можно прочесть как «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня лазурита»; см. также и стих 10:1 — «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень лазурит [буквально — «голубой камень»], как бы нечто похожее на престол, видимо было над ними». Ср. также Исход, 24:10 — стих, который можно прочесть как «И видели Бога Израилева; и под ногами его нечто подобное работе [мостовой] из чистого лазурита и, как самое небо, ясное».

Цитата из Исхода определённо открывает нам глаза на символический смысл этого «храма». Малкут в Брии, открывающая врата в мир творения, изображается как храм, вымощенный лазуритом, ясным «как самое небо». Вступить в такой храм на земле, преисполненный тёмно-синей субстанции с золотыми прожилками, — это всё равно, что вступить в бескрайние просторы звёздного неба. Присутствующие здесь Аралим, «ангелы-троны», указывают на то, что мы вступаем в мир Престолов. Михаэль готов сопроводить нас в путешествии. Мы видим, слышим и ощущаем грозную и могущественную сущность Ях-Адонай. В этом образе мы черпаем новое вдохновение (быть может, по сути принадлежащее миру Брия), сопоставляя Малкут с «Блистательным Разумом», которое, согласно «Тридцати двум путям мудрости», «озаряет Сияние всех Светочей и притягивает поток Божественной Силы, исходящий от Князя Ликов».

Об авторе

Джеймс А. Эшельман — известный автор и преподаватель в области оккультных и метафизических дисциплин. Работает в этой сфере на протяжении двадцати пяти лет; начинал в области астрологии, затем перешёл к магии, мистицизму, каббале, Таро, оккультной психологии и связанным с ними дисциплинам. Член Ордена Восточного Храма (Ordo Templi Orientis, О.Т.О.) на протяжении тринадцати лет; до 1992 г. был младшим служителем, после чего направил свою энергию в другое русло. В 1979 г. был посвящён в Гностическую Католическую церковь (Ecclesia Gnostica Catholica) и в 1985 г. рукоположён в сан гностического епископа по преемственности от Вилата.

В настоящее время Эшельман является заместителем директора-распорядителя и преподавателем Колледжа Телемы, главным распорядителем Храма Телемы, который основал в 1987 г. совместно с Анной-Крией Кинг и Филлис Секлер. Также бывший Великий Император Братства Тайного света (Fraternitas LVX Occulta), в котором продолжает осуществлять службу. Проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния; автор книг «Мистическая и магическая система А.:А.:» и «776½, таблицы соответствий для практических церемоний».

Осирис

Джон Майкл Грир

Осирис и Христос

Силы трансформации в ритуале Золотой Зари

Один из аспектов учения Золотой Зари, способных легко смутить современных последователей традиции, — это смешение христианской, иудейской и языческой образности, которое постоянно проявляется на всех уровнях ритуальной структуры Ордена. Египетские боги, неоплатонические силы и даже никому не ведомые самофракийские Кабиры соседствуют с каббалистическими именами Бога и мифическими конструктами христианского эзотеризма. Иногда этими различными образами или символами выражаются сходные понятия; чаще же они просто сосуществуют в структуре ритуала без разъяснения связи между ними.

Некоторые исследователи, писавшие об Ордене Золотой Зари с точки зрения академической науки, называли это обыкновенным эклектизмом, свойственным викторианской эпохе, — той самой тягой к смешению, которая отразилась в безвкусной архитектуре того периода. Но тем, кто знаком с системой Ордена не понаслышке, совершенно очевидно, что ритуалы и магия Ордена основаны на некоем глубинном единстве. Эта система гораздо более эффективна и последовательна, чем можно было бы ожидать от простого проявления эклектизма.

Одна из важнейших объединяющих структур, проходящих через весь лабиринт ритуалов Золотой Зари, — это взаимодействие образов Осириса, египетского владыки мёртвых, и Иисуса Христа, христианского Спасителя. Эти два образа принадлежат к числу так называемых «умирающих» («умирающих и воскресающих») богов, смерть и воскресение которых были центральным мотивом многих религий. Некоторые эзотерические традиции просто отождествляют всех этих богов друг с другом. Но подход Золотой Зари несколько более сложен.

Как Осирис, так и Христос упоминаются в ритуалах Золотой Зари, но в разных местах и различным образом. Ни один из них не служит объектом поклонения; единственное божество, которому действительно поклоняются и к которому взывают во время ритуалов, — это некое абстрактное высшее существо западной магической философии, условно представленное различными именами Бога, используемыми в каббале. Христос и Осирис скорее символизируют некую модель сил («формулу», по терминологии Ордена), по образцу которой структурируется сознание в различных ритуальных контекстах.

В ритуалах Внешнего Ордена, от степени Неофита до степени Философа, главной фигурой является Осирис; это же верно и по отношению к магическим операциям, практикуемым не только этими степенями, как отмечено в документах Золотой Зари, но, как мы увидим, и на более глубоком уровне. Степень Врат знаменует собой переход от одного образа к другому; если прежде главной фигурой был Осирис, то теперь его место занимает Христос. Эта степень и степень Адепта не являются «христианскими» в обычном понимании, но образ Христа, легенды, связанные с его именем, и христианский символизм доминируют в церемониях этих степеней.

Чтобы понять роль и значение этих фигур, придётся совершить своего рода путешествие по неизведанным боковым тропинкам. Система этих образов, принятая в Ордене Золотой Зари, выросла из западной духовной традиции и западной магии; как и в случае с другими темами и объектами исследования системы Золотой Зари, этот символизм имеет глубокие корни. Чтобы понять его, нужно посмотреть на мир глазами древних. И тогда многие общие положения, которые оформили структуру магических сообществ и определили их взгляд на вопросы религии, смогут предстать перед нами в новом свете. Некоторые привычные образы и идеи смогут явить нам совершенно неожиданное значение.

Путь жертвоприношения

Осирис и Христос, как было сказано выше, принадлежат к типу тех традиционных божеств, которых называют «умирающими и воскресающими богами». В основе целого комплекса таких традиций лежит представление о жертвоприношении, одно из наиболее древних и устойчивых общечеловеческих духовных представлений. Жертвоприношение может принимать бесчисленное множество форм, но основано оно на одном простом принципе: по сути своей, это — обмен. Пожалуй, чётче всего этот принцип выражен в римской языческой формуле «do ut des» — «я даю, чтобы ты мог дать».

При всяком жертвоприношении что-то посылается из видимого мира повседневной жизни в скрытый мир потусторонних сил, чтобы по тому же каналу мог пройти в наш мир дар из мира невидимого. Представим себе, как в любом регионе древнего мира совершалось жертвоприношение с целью обеспечить плодородие. На алтаре убивали различных домашних животных, некоторые части их тел сжигались на кострах и с дымом возносились к местным богам; из остального, что вполне понятно, готовили пищу, которую съедали жрецы и члены общины. В обмен на полученный дар сверхъестественные силы посылали солнечное тепло или дождь и оберегали скот и растения от болезней.

Тот же принцип использовался и в более абстрактных видах жертвоприношений.

Жертвы при основании города, при надении ребёнка именем или при коронации царя, подносимые духу-защитнику, обеспечивали надёжную защиту важного начинания. Кроме того, понятия греха, болезни и ритуальной нечистоты не были чётко отделены друг от друга и часто воспринимались как силы, выталкивающие человека из мира людей и приближающие его к границам Невидимого (согласно современным исследованиям роли эмоций в развитии заболеваний, эта, казалось бы, противоречивая точка зрения не лишена оснований). Такие люди, находящиеся на границе между мирами, представляли для самих себя и для членов сообщества опасность, поэтому их старались вернуть в мир людей; одним из распространённых способов это сделать было жертвоприношение. Отсюда возникло очистительное жертвоприношение, игравшее, в частности, столь важную роль в еврейских ритуалах.

Современному сознанию такой взгляд на мир кажется, по меньшей мере, странным. Однако основной принцип жертвоприношения — это принцип равновесия; акт обмена между мирами рассматривался как способ поддержать равновесие мироздания, а ритуалы жертвоприношения были основным средством поддержания равновесия древнего мира на многих уровнях. Жрецы и философы древности понимали глубинную суть этого принципа, и на нём основаны некоторые высочайшие интеллектуальные достижения того времени.

Один из аспектов идеи жертвоприношения имеет непосредственное отношение к нашей теме. Обычно вовсе не предполагалось, что жертвоприношение должно осуществляться по принципу «мера за меру» (человек приносил в жертву нескольких коров, чтобы получить гораздо больше), но считалось, что масштаб жертвоприношения всё-таки важен. Отсюда возникла идея о том, что самые грандиозные деяния божества — такие, например, как сотворение мира — могли свершиться только благодаря некой божественной жертве. Многие мифы, в том числе скандинавские, вавилонские и индийские, представляют сотворение мира результатом принесения в жертву первого существа; сходное представление лежит и в основе каббалистической легенды об Адаме Кадмоне.

Зерно как жертвоприношение, жертвоприношение как зерно

Особенно тесно традиция жертвоприношения была связана с земледелием — экономическим базисом древнего общества. Время и последующие изобретения принизили для нас то необыкновенное влияние, какое оказало на древние культуры открытие земледелия. Когда-то оно считалось очень сложной технологией и, по существу, магическим искусством; оно не только преобразило повседневную жизнь, но и дало толчок развитию философии и духовности. В свою очередь, традиционные формы мышления оказали влияние на формирование представлений о земледелии.

Зерно, бросаемое в землю, рассматривалась как жертва, подчиняющаяся тому же принципу обмена, который управлял всеми жертвоприношениями: оно должно было вызывать ответную реакцию со стороны земли. Но этот ответ также порождал последующее жертвоприношение — в форме сбора урожая и молотбы зерна. Такое двойное жертвоприношение, в котором зерно было и жертвой и наградой, вследствие самой природы сельскохозяйственного цикла связывалось со временами года. На этом цикле базировались все древние календарные системы и ранняя астрономия, а также основная часть магической и ритуальной практики.

В древнем мире мысль имела тенденцию оформляться в виде мифа. Поэтому цикл зерна и жертвы постоянно проявляется в той или иной форме в различных мифологиях и фольклорных произведениях. Один из примеров — шотландская баллада о Джоне Ячменном Зерне, восходящая к кельтской мифологии:

Когда-то сильных три царя
Царили заодно —
И порешили: сгинь ты, Джон
Ячменное Зерно!

Могилу вырыли сохой,
И был засыпан он
Сырой землёю, и цари
Решили: сгинул Джон!

Пришла весна, тепла, ясна,
Снега с полей сошли.
Вдруг Джон Ячменное Зерно
Выходит из земли.

И стал он полон, бодр и свеж
С приходом летних дней;
Вся в острых иглах голова —
И тронуть не посмей!

Но осень томная идёт...
И начал Джон хиреть,
И головой поник — совсем
Собрался умереть.

Слабей, желтее с каждым днем,
Все ниже гнется он...
И поднялись его враги...
«Теперь-то наш ты, Джон!»

Они пришли к нему с косой,
Снесли беднягу с ног
И привязали на возу,
Чтоб двинуться не мог.

На землю бросивши потом,
Жестоко стали бить;
Взметнули кверху высоко —
Хотели закружить.

Тут в яму он попал с водой
И угодил на дно...
«Попробуй, выплыви-ка, Джон
Ячменное Зерно!»

Нет, мало! взяли из воды
И, на пол положа,
Возили так, что в нём едва
Держалась душа.

В жестоком пламени сожгли
И мозг его костей;
А сердце мельник раздавил
Меж двух своих камней.

Кровь сердца Джонова враги,
Пируя, стали пить,
И с кружки начало в сердцах
Ключом веселье бить.

Ах, Джон Ячменное Зерно!
Ты чудо-молодец!
Погиб ты сам, но кровь твоя —
Улада для сердец.

Как раз заснёт змея-печаль,
Все будет трын-трава...
Отрёт слезу свою бедняк,
Пойдёт плясать вдова.

Гласите хором: «Пусть вовек
Не сохнет в кружках дно,
И век поит нас кровью Джон
Ячменное Зерно!»¹

Мифологический образ, связанный с сельскохозяйственным циклом, представлен в этой балладе в своей наиболее явной форме; на первый взгляд, он равно далёк и от образов, которые можно встретить в ритуалах Золотой Зари, и от древних мифов. Но внешность обманчива. История, рассказанная в этой балладе, несмотря на весь её «деревенский» характер, своей структурой и многими деталями напоминает древнеегипетскую легенду об Осирисе.

---

¹ Этот вариант «Джона Ячменного Зерна» (как в случае с любыми фольклорными произведениями, здесь существует множество вариантов) был записан в мае 1992 г. на Западноамериканском фольклорном фестивале в Сизтле.

(Здесь приведён перевод стихотворения Р. Бернса, выполненный М. Л. Михайловым, 1856, как наиболее соответствующий духу оригинала. — Прим. пер.)

Миф об Осирисе

Согласно классическим источникам, Осирис и его сестра-жена Исида были царём и царицей Египта в ранний период его истории, основателями египетской цивилизации, изобретателями земледелия. Однако брат Осириса, Сет, завидовал ему. Он задумал убить Осириса и захватить царскую власть. Тайно проведав размеры тела Осириса, он сделал богато украшенный ящик (гроб), в точности подходящий его брату. Затем во время пира он сказал, что подарит этот ящик тому, кому он придётся впору. Все гости по очереди ложились в него, но он оказывался либо велик, либо мал. Наконец, в ящик лёг Осирис; прислужники Сета тотчас же накинули на него крышку, запечатали ящик расплавленным свинцом и бросили в Нил.

Исида отправилась на поиски тела Осириса и после долгих странствий узнала, что река принесла ящик в сирийский город Библ. Там он застрял в ветвях акации, разросшейся вокруг него и поднявшей его вверх; дерево срубили и сделали из него колонну для дворца местного правителя. Исида завладела телом и вернулась в дельту Нила. Там при помощи бога Тотa, покровителя магии, она вернула Осириса к жизни и зачала от него сына, Гора.

Между тем Сет обнаружил место их пребывания и вместе со своими приспешниками снова напал на Осириса. Расчленив его тело на четырнадцать кусков, он разбросал их по всему Египту. Исида искала их и нашла всё, кроме фаллоса, который съела рыба. Из-за этого Осириса нельзя было вернуть к жизни; он был мумифицирован и отправился в царство мёртвых, где стал повелителем и судьёй. Гор же вырос, отомстил Сету за своего отца (как в традиционных сказках и мифах) и стал царём¹.

Назвать эту легенду «всего лишь» земледельческим мифом — всё равно что назвать «Ромео и Джульетту» пьесой о неудачной любви двух подростков. С этим сюжетом связаны многие прекрасные произведения египетской литературы и изобразительного искусства. В то же время нельзя игнорировать и земледельческую составляющую этого мифа. Первая смерть героя в водах плодородного Нила заканчивается воскрешением Осириса и рождением Гора, который в данном контексте (вообще образ Гора был самым сложным среди образов древнеегипетских богов) олицетворяет зерно следующего поколения; то же значение имеет и фаллос Осириса, который поглощается водами Нила, как прежде и сам Осирис. После этого тело Осириса разрывается на куски, и он нисходит в подземный мир. Многие ритуалы, связанные с культом Осириса, включали пахоту и сбор урожая на полях; благочестивые египтяне делали фигурки Осириса из земли и ячменных зёрен и наблюдали за его воскрешением, то есть за прорастанием зёрен и ростом колосьев. В гробнице Тутанхамона найдено много подобных фигурок, с увядшими, но оставшимися в неприкосновенности стеблями.

---

¹ Я составил эту историю на основании версии Плутарха, «Об Исиде и Осирисе».

Символы умирающего бога

Тот же образец жертвоприношения можно обнаружить в мифах многих древних культур, более или менее искажённых при переходе от устной к письменной традиции, то есть в процессе превращения мифа в литературу. Одна из версий, которая сыграла большую роль в традициях, предшествующих традиции Золотой Зари, — это греческий миф об Орфее, божественном музыканте. Сохранившиеся его варианты свидетельствуют о литературной обработке, но до сих пор сохраняют следы более древнего образца. Орфей спускается в Аид, царство мёртвых, и возвращается оттуда живым; позже его убивают и разрывают на куски, но голова его продолжает петь и становится оракулом богов.

Оторванная поющая голова — важная деталь, доставшаяся грекам от их индоевропейских предков. В мифах других индоевропейских народностей часто встречаются подобные образы: во второй ветви валлийского сборника «Мабиногион» — отделённая от туловища голова Брана, сына Лира, которая говорила в течение восьмидесяти семи лет после отсечения; в скандинавской «Саге об Инглингах», — голова Мимира, которую Один хранил в качестве источника мудрости. К этому образу мы ещё вернёмся.

В некоторых индоевропейских мифах о божественном жертвоприношении боги встречают смерть иным образом. Их не рассекают на части, а подвешивают и протыкают копьём; при этом они обычно умирают один раз, а не дважды. Возможно, это является символическим отражением охоты или того факта, что жертвенных животных подвешивали, прежде чем убить. Известный пример — принёсший себя в жертву скандинавский бог Один:

*Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзённый копьём,
посвящённый Одину
в жертву себе же
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых¹.*

У валлийцев есть свой герой-жертва — Ллеу Лау Гифе, который встречает смерть от копья в бане у источника, стоя одной ногой на козе, а другой на краю котла. В других кельтских легендах герои встречают смерть сразу в трёх обличьях². К мотиву смерти от копья и в подвешенном состоянии (хотя и не при таких причудливых обстоятельствах, как в валлийском мифе) мы также ещё вернёмся.

---

¹ The Elder Edda, Havamal, 139. («Старшая Эдда»; рус. пер. А. Корсуна.)

² О смерти Ллеу говорится в «Сказании о Мате ап Матонви» в «Мабиногион». Мотив тройной смерти можно встретить в ряде шотландских и ирландских легенд; см. Stewart R. J., *The Mystic Life of Merlin* (London: Routledge & Kegan Paul, 1986).

Наконец, последний образ этого ряда, часто встречающийся не только в индоевропейских мифах, но и по всему миру, — связан с очень древней по своему происхождению темой похорон зерна, его смерти и последующего возрождения. Этот образ, который заставляет вспомнить древний обычай возведения могильных холмов, вошёл в бесчисленные легенды о спящих царях и богах, похороненных в земле, но ожидающих того часа, когда можно будет восстать от сна. В этот комплекс легенд входят, в частности, предания о судьбе Артура, «короля былого и грядущего», а также о Мерлине, спящем в своей пещёре. Этот образ мы также ещё рассмотрим¹.

Астрономическое жертвоприношение

Природная связь между земледельческим циклом и временами года дала толчок ещё одному важному направлению интеллектуальных поисков. Астрономия и астрология, родные сёстры, призванные объяснить смысл движения ярких точек на небосводе и их влияние на обитателей Земли, оказали глубокое воздействие на древнюю мысль, оформили представления о времени и судьбе, положили начало развитию естественных наук. Отсутствие телескопов и других приборов компенсировалось терпением и тщательным ведением записей; вся структура астрологии и основы современной астрономии (в большей степени, чем готовы признать учёные) были разработаны несколько тысяч лет тому назад халдейскими жрецами, которые наблюдали за движением звёзд с высоты своих кирпичных башен².

Эти открытия, в соответствии с типичным для древних образом мысли, сохранялись в виде мифов. Двенадцать подвигов Геракла или эквивалентного ему героя (например, Самсона в библейском мифе, имя которого происходит от еврейского слова, обозначающего «солнце») символизируют двенадцать знаков Зодиака, по которым Солнце перемещается в течение года. Мифы о Марсе, Венере, Юпитере и Меркурии (до сих пор под этими именами называются не только боги, но и планеты) повествуют о перемещениях одноимённых светил по небу. Многие из этих мифов имели практическую календарную функцию: знакомые с ними земледельцы и скотоводы, взглянув на утреннее, вечернее или полуночное небо, могли узнать, наступило ли время сажать растения или перегонять стада.

В этом контексте важно упомянуть об одном астрономическом явлении, связанном с движением Земли. Речь идёт о прецессии, то есть о медленном смещении оси вращения нашей планеты, в ходе которого она описывает в пространстве конус. Вследствие этого точки равноденствия перемещаются по Зодиаку в направлении, обратном ходу знаков, и сезоны медленно сдвигаются.

---

¹ См. захватывающее эссе Р. Дж. Стюарта «Гробница царя» (*The Tomb of a King // Stewart R. J., The Underworld Initiation* (Wellingborough: Aquarian, 1985), 261-266).

² Интересный труд по древнему астрономическому символизму представляет из собой книга «Мельница Гамлета» (De Santillana, Giorgio and von Dechend, Hertha, *Hamlet's Mill*, rep. Boston: David Godine, 1977). Единственный недостаток (часто встречающийся среди современных исследователей мифологии) — авторы не способны понять того, что миф может иметь более одной цели и повествовать более чем об одной грани человеческого опыта.

Условно считается, что в день весеннего равноденствия Солнце находится в начале зодиакального знака Овна. Но на самом деле сейчас оно в этот день оказывается уже далеко в созвездии Рыб. А четыре тысячи лет назад, когда многие мифы обретали известную нам форму, оно находилось в этот момент в начале Тельца.

Эти постепенные изменения оказали большое влияние на древние мифы и философию. Переход точки весеннего равноденствия из одного созвездия в другое знаменовал смену мировых эпох, изменение самой структуры времени. Окончание каждой очередной эпохи знаменовалось в мифах легендарным жертвоприношением символа её зодиакального знака. Так, в эпоху, когда точка весеннего равноденствия перешла в Овен, обрели популярность мифы о жертвоприношении быка (символа уходящей эпохи Тельца).

Пожалуй, самое яркое проявление этого принципа можно обнаружить в митраизме — одной из мистических религий, распространившихся в конце классической эпохи античности. Великим символом и одним из самых распространённых образов митраистского искусства было жертвоприношение быка (*taurobolium*), в ходе которого Митра убивает быка в окружении разнообразных персонажей. Эти изображения до недавнего времени ставил исследователей в тупик, пока не было доказано, что их композиция точно передаёт расположение звёзд вокруг созвездия Тельца. Было выдвинуто предположение, кажущееся вполне достоверным, что Митра отождествлялся со скрытой силой, управляющей прецессией, с недвижимым двигателем видимого космоса, который убивает Небесного Быка по истечении срока его господства¹.

Мистическое жертвоприношение

Но астрономический символизм жертвоприношения был далеко не единственным из путей, по которым развивалась первоначальная концепция жертвоприношения. Другой путь представлял собой мистический пласт мифологии — то есть развитие объяснительного мифа о том, что смерть и воскресение бога являются моделью для внутреннего преобразования индивида. В западной традиции наиболее важным именем, связанным с этой мистической стороной мифа, является имя Орфея, божественного музыканта.

В греческой традиции Орфей считался основателем системы мистического знания и посвящения — орфических мистерий. Сегодня о них известно очень мало, но отдельные фрагменты орфического учения всё же сохранились в трудах античных авторов. Для орфиков «сома» (по-гречески «тело») значило то же, что и «сема» (по-гречески «могила»); человеческий дух был упрятан в материю, как в темницу, и мог обрести своё истинное достоинство, только покинув физический мир. Элементами их учения были числовая символика и представление о бессмертии души; ключом к освобождению от материального мира они считали познание истинной природе своего «я». В каком-то смысле эти верования озаменовали отказ от старой теории

---

¹ См. Ulansey, David, *The Origin of the Mitraic Mysteries* (New York: Oxford UP, 1989).

жертвоприношения: орфики старались не уравновесить мир духа и мир материи, но отделить их друг от друга раз и навсегда.

В дошедшем до нас орфическом мифе те же идеи выражены на языке символов. Согласно этому мифу, Дионис был сыном Зевса, царя всех богов, и Персефоны, царицы подземного мира. Его прятали в пещере от Геры, ревнивой жены Зевса. Однако Гера узнала о ребёнке и подговорила титанов (олицетворявших первобытные силы творения, существовавшие до богов) убить его. Они изменили свой облик, обмазав свои тела белым гипсом, подкрались к ребёнку, отвлекли его внимание игрушками и зеркалом, а затем убили его, расчленили и съели. Узнав о случившемся, Зевс испепелил титанов молнией. Из этого пепла возникли первые люди¹.

В этом мифе можно вычленить элементы земледельческого цикла (по крайней мере, их следы). Первая смерть сократилась до пребывания героя в подземной пещере, но вторая сохранилась в полной форме. Завершается она сценой поедания, и это соответствует тому, что в реальной жизни из зерна делают хлеб и едят его. Однако не это самое важное. Для орфиков Дионис был олицетворением первичной человеческой души, которую отвлекают игрушки и зеркала чувств и которую поглощает материальная жизнь; титаны олицетворяют материю, а пепел, из которого появились люди, состоял частью из титанов, а частью — из Диониса, то есть был смесью духа и материи, каковой и является человеческая индивидуальность.

Орфическая традиция имеет крайне важное значение по двум причинам. Во-первых, в ней впервые на Западе появляется представление об индивидуальном духовном перерождении. Мифы и ритуалы более древних систем касались жизни коллектива, а не отдельных его членов; в них не содержалось идей личной свободы или ценности человека как индивида. Свобода, к какой стремились орфики, была свободой индивида; в ней отразились те же стремления, что сделали Древнюю Грецию колыбелью демократии.

Во-вторых, учение орфиков важно тем, что из него проросла вся западная концепция духовности. Пифагор, первый в письменной истории Запада крупный эзотерический учитель, был посвящён в орфические тайны, и, согласно античным источникам, его система мистической геометрии и математики была основана на учении орфиков. Орфические и пифагорейские учения, в свою очередь, сыграли важную роль в оформлении мысли Платона, а вслед за ним — неоплатоников, гностиков и представителей герметической традиции, которая стала основанием западной магии. Несмотря на долгую историю борьбы, порой очень жёсткой и суровой, из этого источника берёт начало и другая духовная традиция Запада — христианство.

---

¹ Орфическая традиция обсуждается в книге Warden, John (ed.), *Orpheus: The Metamorphoses of a Myth* (Toronto UP, 1982) и исследуется с сочувственной точки зрения в Fidler, David, *Jesus Christ Son of God: Ancient Cosmology and Early Christian Symbolism* (Wheaton: Quest, 1993).

Христианский синтез

На протяжении последних двух тысяч лет барьер между христианством и язычеством был своего рода «Берлинской стеной», разделявшей западную духовность. Христиане громко заявляли о своём поклонении единому богу и настаивали на принципиальном отличии своей религии от любой другой религии мира. В свою очередь, многие современные сторонники языческого возрождения слишком часто прибегают к той же тактике: современные языческие и магические издания пестрят обличительными статьями, в которых нехристианские религии предстают хорошими, а христианство — во что бы то ни стало плохим.

Главная ошибка обоих этих подходов связана с тем, что никакого барьера между христианством и другими религиями на самом деле не существует. Несмотря на все свои претензии, христианство — даже на самом древнем и самом элементарном уровне — уходит корнями в различные языческие источники античной эпохи, и связи эти не менее значимы, чем связь христианства с иудаизмом. При этом языческий материал не просто заимствовался и присовокуплялся к неязыческой структуре; нет, он образовал стержень всей структуры христианского мифа и теологии — точно так же, как в случае с мифами и теологическими концепциями других религиозных направлений того времени. Фактически не будет большим преувеличением сказать, что христианство является лучшим дошедшим до наших дней образчиком язычества периода поздней античности.

В христианстве проявлены и сплетены в единую многослойную мифологическую структуру практически все основные темы античной языческой традиции. Ангелы предвещают чудесное рождение двух детей, Иоанна и Иисуса; один рождается от женщины, чей детородный возраст миновал, другой — от девы; Иоанн рождается в день летнего солнцестояния, Иисус — в день зимнего солнцестояния. Иоанн, старший, уходит в пустыню, крестит своих последователей водой и предвещает приход того, кто будет крестить огнём. Появляется Иисус, принимает крещение, уходит в пустыню, чтобы выдержать схватку с силами зла, и вступает на путь святого. Тем временем Иоанна хватают по приказу злого царя и обезглавливают в темнице; традиционно это событие отмечается 29 августа. Иисус путешествует, совершает чудеса и отмечает Пасху трапезой, во время которой говорит, что хлеб — это его тело, а вино — это его кровь. Затем его распинают и пронзают копьём; он умирает, воскресает и возносится на небеса.

Самый заметный элемент в этом мифе — всё тот же земледельческий мотив. Здесь две смерти поделены между двумя персонажами. Иоанн, рождённый в середине лета и принесённый в жертву до наступления осени (периода посадок на Ближнем Востоке), — это зерно. Иисус, рождённый в середине зимы (когда растёт новый урожай) и принесённый в жертву в период сбора урожая как раз после наступления весны, — это зрелый колос. Таким образом, хлеб символизирует тело Иисуса — поскольку едят не зерно, а хлеб. (Название Вифлеема, города, в котором родился Иисус, на иврите буквально означает «дом хлеба».)

На этом основании покоится второй, астрономический и календарный уровень символизма. Иоанн, рождённый старой женщиной в середине лета, — это

убывающая половина года; он спускается в царство мёртвых, чтобы умереть, подобно солнцу, склоняющемуся к самой нижней точке своего годичного пути; «Ему должно расти, — говорит он, сравнивая себя с Иисусом, — а мне умяться»¹. Иисус, рождённый девственницей в середине зимы, — это растущая часть года; свою смерть он встречает вознесённым над землёй, подобно солнцу в высшей точке своего пути. Иисус среди двенадцати апостолов — это образ Солнца среди двенадцати знаков Зодиака. Мария и Марфа (имя Мария происходит от еврейского слова, обозначающего «море», а Марфа значит просто «госпожа» или «хозяйка») представляют собой Венеру, рождённую морем богиню, известную во всём мире как воплощение утренней и вечерней звезды.

В более широком масштабе Дева и Рыбы (созвездия, на которые приходились точки равноденствий в период, начавшийся приблизительно во время жизни Иисуса) в христианской мифологии — это, с одной стороны, Дева Мария, а с другой — рыба, традиционный новозаветный символ. Сам Иисус является Агнцем (Овном), то есть жертвенным ягнёнком Господа. Именно на Овен раньше приходилась точка весеннего равноденствия, которая отмечалась жертвоприношением. Христиане, «омывающиеся кровью агнца», вряд ли осознают, что эта фраза уходит корнями в астрономическую символику митраистских мистерий, в которых посвящаемые буквально обливались кровью только что принесённого в жертву быка; но связь, тем не менее, налицо.

Христианский мистицизм и магия

Наряду с земледельческим и астрономическим уровнями в христианском мифе, по всей видимости, изначально присутствовал и другой, мистический уровень интерпретации. Однако все попытки уяснить природу этого уровня символизма быстро приводят к области, которая очень долго оставалась запретной. Суть проблемы в том, что большая часть раннехристианского мистицизма, дошедшего до наших дней, была снабжена ярлыком «гностицизм» — это название почти ничего не значит, зато оно стало оправданием известного уровня научной недобросовестности².

Возьмём для примера Евангелие от Фомы, один из документов «гностического» корпуса, обнаруженный в 1945 г. близ Наг-Хаммади в Египте. Этот сборник речений, приписываемых Иисусу, был датирован II в. н. э., что достаточно далеко от периода жизни Христа; предполагалось, что это «гностическая» подделка. Но к несчастью для тех, кто выдумал этот ярлык, позже сборник был признан образцом древнейшей христианской литературы, заменившей к 80 г. н. э. первые устные Евангелия.

---

¹ Ин. 3:30.

² См. Davies, Stevan L., *The Gospel of Thomas and Christian Wisdom* (NY: Seaberry, 1983), где обсуждаются учёные отговорки, связанные со всеохватывающей категорией «гностицизм», которая служит своеобразной свалкой непопулярных фактов из ранней истории христианства.

Оказалось, что Евангелие от Фомы — во многом более полное и более аутентичное (согласно современному методу «новой критики»¹), чем официальные версии.

Что особенно неудобно, так это то, что Иисус в Евангелии от Фомы прямо отвергает идею апокалипсиса, ставшую основанием более поздней христианской теологии, и проповедует орфическую доктрину, согласно которой ключ к спасению — познание истинной природы своего «я»².

Другие находки, сделанные в Египте, ставят вопрос о христианском мистицизме в ещё более удивительной перспективе. Выдающийся исследователь Библии Мортон Смит обратил внимание на тот факт, что самые близкие эквиваленты главных положений христианской веры и практики можно обнаружить в так называемых «греческих магических папирусах», которые находили в Египте на протяжении девятнадцатого века. Возьмём для примера схему евхаристии (причастия), во время которой верующие ритуально поедают тело Христово и пьют кровь Христову для того, чтобы стать членом тела Христового. Ближайший эквивалент этой схемы мы находим в магических папирусах, где жрецы делали то же самое, чтобы воплотить в себе силу бога. На основании этих сравнений и множества других прежде игнорировавшихся фактов Смит продемонстрировал, что исторический Иисус из Назарета вполне мог быть не пророком, не ожидаемым евреями мессией, а просто рядовым магом³.

Несмотря на все эти данные, точная форма изначальной мистической интерпретации христианства продолжает оставаться темой для разнообразных догадок. Однако ясно одно — орфические темы отказа от сексуальной жизни и отвержения физического существования присутствовали в христианстве изначально. В то же время, как мы видели, важнейшей частью христианского символизма являлась образность жертвоприношения, и некоторые из идей, центральных для новой веры (особенно догмат о Воплощении, согласно которому творец вселенной был способен воплотиться в человеческом теле и душе, и догмат о Воскресении, согласно которому физическое тело Иисуса обрело бессмертие и божественную силу, как бы перебросив мост между двумя мирами, которые орфики старались разделить) развернули христианство в совершенно ином направлении.

Орфическое течение оставалось господствующим, но мистики подхватывали и другие образцы мысли, особенно в рядах восточной православной церкви. Там и по сей день одним из основных пунктов вероучения является идея о достижении в течение жизни посредством мистической практики «тела воскресения», или «обожённого тела», — тела преображённого, материального, но не связанного ограничениями материи, равноценного телу Христа после воскрешения. Основным

---

¹ «Новая критика» — американская (1930-1950-е гг.) и французская (с кон. 50-х гг.) разновидности «формального метода» в литературоведении. Американская «новая критика» понимает произведение как замкнутую языковую структуру, наделённую в каждом элементе символической многозначностью, требующей максимально полного по отношению ко всей «модели» текста истолкования; французская, опираясь на структурализм и семиотику, исследует внутреннее строение произведения, проблемы повествования, сюжета, поэтической речи.

² Евангелие от Фомы можно прочитать в книге Robinson, James M. (ed.), *The Nag-Hammadi Library* (NY: Harper Collins, 1986), 126—138. См. также Davies, указанное сочинение.

³ Smith, Morton, *Jesus the Magician* (San Francisco: Harper & Row, 1978).

видом практики, предназначенной для обретения такого тела, была система мистической молитвы, известной под названием «Сердечная молитва», которая включала в себя особые методы дыхания и положения тела при постоянном повторении варианта фразы «Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного»; эта молитва до сих пор широко распространена среди монахов и мирян восточной православной церкви. Ощущения тепла и света в центре сердца, к которым может привести эта молитва, побудили некоторых исследователей сравнить её с кундалини-йогой¹.

Кроме этого, с самого раннего времени своего развития христианство вобрало в себя множество разнообразных магических ритуалов и верований язычества. Некоторые из них были отброшены в то время, когда христианство стало господствующей религией и римское правительство подвергло преследованиям магию и магов, но ещё больше языческих традиций вошло в него позже, в начале Средневековья, когда церковь старалась сохранить то, что осталось от классической античной культуры². Этим временем датируются жизнеописания многих христианских «святых», в которых превратились, слегка видоизменившись, языческие боги и богини; тогда же для обращения к христианским именам и силам были переработаны многочисленные магические заклинания. Всё это оставалось частью христианского синтеза, пока магическое христианство средних веков не перемололи двойные жернова Реформации и Контрреформации в начале Нового времени.

Таким образом, в средние века наблюдался последний расцвет мифологической мысли Запада. Способы мышления и постижения мира, на основе которых оформлялись мифы всех времён, были движущей силой средневековой культуры. Но они были отвергнуты сначала аристотелевским рационализмом схоластов позднего Средневековья, а после, ещё более радикальным образом, развивающимся материализмом начала Нового времени. Осознанием этой потери проникнута культура эпохи Возрождения, что явно видно на примере культа «древней мудрости», интереса к «герметическим» сочинениям и одержимости классическими мифами. После того, как промышленная революция дала новый толчок созреванию новой мысли, эти интересы (и связанный с ними тип мышления) были оттеснены на задний план и превратились в своего рода андеграунд. Остатки оккультизма эпохи Возрождения смешались с радикальными религиозными верованиями и наукообразными рассуждениями.

Именно из этого «подполья» на исходе девятнадцатого века и вышел Герметический Орден Золотой Зари.

---

¹ Классический текст, посвящённый этой православной традиции, — Филокалия. См. *The Philokalia: The Complete Text* (London: Faber and Faber, 1983). См. также Matus, Thomas, *Yoga and the Jesus Prayer Tradition* (Ramsey: Paulist, 1984) — квалифицированное изложение, сделанное практиком Сердечной молитвы, в то же время работающим в индуистской традиции йоги.

² См. Alint, Valerie, *The Rise of Magic in Early Medieval Europe* (Princeton: Princeton, 1991) — занимательное исследование, посвящённое тому, как магия вливалась в русло христианства. Ещё один полезный источник — Meyer, Marvin (ed.), *Ancient Christian Magic* (NY: Harper Collins, 1994).

Золотая Заря

В 1887 г. три английских масона — Уильям Р. Вудман, У. Уинн Уэсткотт и Сэмюэл Лидуел Мазерс — основали Герметический Орден Золотой Зари. Согласно официальной историографии Ордена, толчком к этому событию послужили открытие Уэсткоттом загадочных «шифрованных манускриптов», переписка с адептом розенкрейцеров в Нюрнберге и дарование этим адептом права основать Орден¹.

Более или менее убедительно доказано, что вся эта история, смахивающая на масонскую легенду или популярные оккультные сюжеты того времени, была сфабрикована и что пресловутые манускрипты никак не могли быть составлены ранее 1875-1880 гг.² Но сомнительное происхождение Ордена ещё не означает, что его система магии не имеет никакой ценности. Напротив, она представляет собой довольно последовательный синтез почти всего корпуса традиционной высшей магии Запада.

Ритуалы Ордена отличаются практически одним и тем же уровнем качества. Основная их структура восходит к традиционной структуре ритуала тайного братства (что было темой одной из моих статей³). Их окончательная форма представляет в чём-то нескладную смесь различных оккультных традиций; так, к примеру, люди в египетских одеяниях, представляющие самофракийских Кабиров, цитируют строки из «Халдейских оракулов» и совершают символическое восхождение по каббалистическому Древу Жизни! Но между двумя этими уровнями находится и третий уровень, принципиально отличный от них, — уровень ритуального значения.

Во многих подобных организациях церемонии посвящения основаны на каком-либо мифе или легендарной истории. Но непосредственно это видно лишь в ритуале степени Младшего Адепта Золотой Зари, где центральным действием является обнаружение гробницы Христиана Розенкрейца, как оно описано в «*Fata Fraternitatis*». Структура же других ритуалов Золотой Зари представляется, по крайней мере, на первый взгляд, либо простой мешаниной символов, либо без конца повторяющимися восхождениями и нисхождениями по Древу Жизни. Но и здесь внешность обманчива. Мистическую структуру ритуалов Золотой Зари следует искать не столько в рамках отдельных церемоний, сколько на уровне всей последовательности, и в основе этой структуры лежит тот миф, который мы рассматриваем в данной статье. Связи между мифом и ритуалами здесь определяются не только общей образностью; как явствует из текстов Ордена, эти связи были сознательно переработаны в орудия трансформационной магии, действующими на таком уровне, какого достигали далеко не все магические традиции Запада.

---

¹ Официальная версия истории Ордена обсуждается в книге Gilbert, R. A., *The Golden Dawn Companion* (Wellingborough: Aquarian, 1986), 1-29.

² См. Howe, Ellic, *The Magicians of the Golden Dawn* (London: Routledge & Kegan Paul, 1972).

³ Greer, John Michael, «The Hall of Thmaa: Sources and Transformations of Golden Dawn Lodge Technique» // *The Golden Dawn Journal*, Vol. 3 (St. Paul: Llewellyn, 1995) («Журнал Золотой Зари», том 3, под редакцией Чика Цицero и Сандры Табаты Цицero).

Путешествие соискателя

Лучший способ обозреть этот процесс — пройти вместе с соискателем всю последовательность посвящений Золотой Зари. Здесь Осирис и Христос являются центральными силами, символами трансформации, к которой движется соискатель от степени Неофита до степени Адепта.

На степени Неофита соискателя вводят в зал, связав его и закрыв ему глаза. Его подводят к алтарю, где он приносит присягу. Затем меч Иерея касается его шеи (символическое обезглавливание). Эта фаза соответствует также и расчленению; в документе Z-3 говорится:

«...Чающий Мистерий словно бы разъят надвое. Иными словами, его Нешама обращена к созерцанию его Высшего Я, привлечённого Гегемоном. Его природное тело связано и ослеплено, его Руах находится под угрозой со стороны подобия Маски Зла, привлечённой Омоо-Сзатаном, и сам он отбрасывает вперёд тень, затмевающую место между Столпами, где помещаются Весы Правосудия... Едва ли во всю свою жизнь он оказывался так близко к смерти, ибо в этот миг он словно бы распадается на части»¹.

Затем соискатель вступает на Путь Тьмы, чтобы начать поиски света, и остаток церемонии Неофита посвящён этим поискам, обнаружению света и его утверждению. Вся схема тесно соотносится с физической смертью и предсмертными переживаниями, а также с рождением; в обоих случаях разрушение установленного образца влечёт за собой путешествие от тьмы к свету.

Но ту же схему можно обнаружить в образах похорон и прорастания зерна — первой стадии рассматриваемого нами мифа. Зерно отделяется от колоса, на котором оно произросло, бросается в тёмную почву и оттуда устремляется к свету. Символизм обезглавливания, расчленения, похорон и устремления к возрождению, который мы наблюдали в других легендах, здесь присутствует во всех деталях.

Однако если взять миф об Осирисе, то видно, что здесь представлена его вторая часть. Первая смерть Осириса не является частью ритуальной схемы Золотой Зари; скорее эта схема следует орфическому мифу о Дионисе или христианской легенде об Иоанне Крестителе, где первая смерть — это обезглавливание-расчленение. В каком-то смысле первая формула ритуальной последовательности может быть названа формулой Диониса, а не Осириса. Но образ Осириса, помещённого в гроб, всё же играет свою роль. Соискатель степени Неофита, «Наследник Умирающего Мира», входит в зал связанным и с завязанными глазами; таким образом, символически он мёртв. Его гробница — это тело, а в более общем смысле — материальное существование, как в случае с орфиками, для которых «сома» равноценна «семе».

---

¹ Regardie, Israel. *The Golden Dawn*, St. Paul: Llewellyn, 1971, Vol. 3, 135.

В ритуалах четырёх элементарных степеней соискатель начинает, выражаясь словами из ритуала Ревнителя, «изучать и постигать» природу Света, который был открыт ему на стадии Неофита. С более общей точки зрения, эти степени просто дополняют и расширяют символизм степени Неофита; роль символизма, который мы здесь рассматриваем, в них невелик. Но всё же и в них миф до некоторой степени отразился. Основной смысл этих стадий — путешествие; в них соискатель проходит через царства четырёх элементов и нижнюю половину Древа Жизни. Эти стадии сопровождаются «знаками допуска» (в основном, крестами различной формы), которые вручаются соискателю по мере его путешествия. С учётом трёх знаков степени Врат, в общей сложности их насчитывается четырнадцать, то есть столько же, на сколько частей было рассечено тело Осириса. Соискатель, подобно Исиде, должен странствовать по миру в поисках частей Осириса — но в то же время он является и самим Осирисом.

Это становится ясно в первой части ритуала Врат, когда подводится итог всех четырёх начальных стадий и когда на центральный алтарь возлагаются четыре символа, добытые соискателем в царствах четырёх элементов. Эти знаки представляют самого соискателя в очевидных терминах мифа. «В равновесии и гармонии, — говорит Иерей в этот момент, — лежат здесь четыре элемента тела Осириса Умерщвлённого». В теоретической лекции с наставлениями о переходе от степени Врат к степени Младшего Адепта говорится следующее:

«Как зародыш в материнской утробе проходит все стадии эволюции рода человеческого, так и Соискатель в ритуале Врат обходит пространство Храма по периметру столько раз, сколько степеней посвящения он уже миновал, вспоминая каждую ступень. А в конце первой части ритуала он возлагает на алтарь символы всех этих степеней, словно части собственного тела, и созерцает их совмещёнными в единое целое — аналог его собственной личности, которая теперь также стала цельной»¹.

Таким образом, расчленённые части символического тела соискателя собираются на начальных степенях и приносятся к Вратам. На алтаре они достигают состояния равновесия посредством символа креста. Фрейд далеко не первым рассматривал крест как фаллический символ — в викторианскую эпоху такие идеи довольно часто появлялись на заднем плане научных исследований. И в этом смысле наличие креста позволяет Осирису достигнуть целостности — чего не достиг Осирис из египетского мифа.

Крест, однако, — это также и символ христианства, и его появление знаменует собой перемены в символизме. До этого момента образы ритуала были связаны с Осирисом, но теперь на передний план выходит Христос.

---

¹ Regardie, Israel. *The Golden Dawn*, Vol. 1, 185.

Во второй части ритуала тело Осириса возлагается на Алтарь Духа за Завесой; говоря словами самого ритуала, это «Завеса четырёх элементов человеческого Тела, которая была принесена жертву на Кресте ради спасения Человека». На этом Алтаре элементы тела предаются огню вместе с бумагой, на которой написано магическое имя соискателя, который, таким образом, полностью предаёт себя Духу. На этой стадии соискателю предъявляется символ Розы и Креста — главный символ Внутреннего Ордена и синтез всей магической традиции Золотой Зари.

Как стадия Неофита символизирует рождение и смерть, так последовательность посвящений от Ревнителя до Врат может символизировать и процесс роста, в ходе которого ребёнок становится взрослым, и (в традициях западной магии того периода) процесс очищения после смерти, в ходе которого душа проходит обучение между жизнями¹. Однако для наших целей эти аспекты ритуала менее важны по сравнению с исследуемой нами земледельческой схемой. Зерно, которое было посажено в степени Неофита, пустило корни в степени Ревнителя; под действием воздуха, воды и солнечного огня оно проросло и стало зрелым в степени Врат. Далее в древнем цикле следует этап сбора урожая.

Этот этап явственно просматривается в степени Младшего Адепта, в рамках той символической схемы, о которой мы уже рассуждали. Соискателя здесь судят, выносят ему приговор, распинают и пять раз помечают тело остриём кинжала. Затем его снимают с креста и помещают в гробницу. Всё это прямо соотносится с библейской легендой об Иисусе и с лежащим в её основе мифом о жертвоприношении. Впрочем, на этом этапе появляются и другие элементы: Старший Адепт в гробнице отождествляется с Христианом Розенкрейцом, который беседует с соискателем и обменивается с ним магическими орудиями, а затем предлагает покинуть гробницу. Именно Старший Адепт в третьей стадии ритуала восстаёт из мёртвых и провозглашает торжество жизни.

Легенда о Христиане Розенкрейце — это ещё один вариант рассмотренных выше мифов о погребении. Подобно Мерлину в стеклянной башне, основатель Ордена Розенкрейцеров одновременно и умер, и живёт, перейдя на более глубокий уровень бытия. Этот элемент ритуала не является боковым ответвлением, а дополняет основную схему. После степени Младшего Адепта идёт степень Старшего Адепта — предположительно, последняя степень из первоначально разработанных в системе Золотой Зари, и здесь миф получает своё надлежащее окончание.

Первоначальная версия ритуала Старшего Адепта, написанная, по всей видимости, Сэмюэлом Мазерсом, не была опубликована и, скорее всего, утеряна. Две последующих версии, одна А. Э. Уэйта, а другая Роберта Фелкина, дошли до нас². Они различаются в деталях, но основная схема (которая, вероятно, восходит к версии Мазерса) в них одинакова. Обязав соискателя молчать, его приводят в Склеп

---

¹ Ср. для примера этот раздел последовательности посвящений с материалами о реинкарнации, которые приводит член Ордена Золотой Зари У. Б. Йейтс (Yeats, W. B., *A Vision*. NY: Collier, 1996) (Рус. пер.: Йейтс У.Б. Видение. М.: Логос, 2000).

² Версию степени Старшего Адепта согласно Уэйту см. в книге Израэля Реагрдье «Полная система магии Золотой Зари», Regardie, Israel, *The Complete Golden Dawn System of Magic* (Phoenix: Falcon, 1984), Vol.7, 127-158. Версию Фелкина см. в книге Zalewski, Patrick, *Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn* (Phoenix: Falcon, 1988), 100-125.

и там кладут в Пастос, как труп в могилу. Снаружи несут службу, время от времени раздаются удары гонга и ритуальные фразы. Наконец (в версии Уэйта — через шесть часов) соискатель воскресает после своей символической смерти и получает доступ к тайнам степени.

На этой стадии соискатель занимает место, на котором находился Старший Адепт в ритуале степени Младшего Адепта, и завершает ритуальное прохождение мифа о Христе. В основе образной система обоих ритуалов лежат образы света и тьмы, как и в ритуале Неофита, и эта связь не случайна. Если степень Неофита соответствует рождению, то две степени Адептов соответствуют смерти и погребению; если же Неофит — это смерть, то стадии Адептов — воплощение и рождение. Завершается цикл, ведущий от посева к урожаю, а от урожая — к новому посеву.

Путь трансформации

Таким образом, в системе Золотой Зари основой для ритуалов посвящения служит древний земледельческий миф о жертвоприношении. Правда, некоторые элементы древнего синтеза отсутствуют — например, астрологический символизм, какой мы замечаем в других источниках, по-видимому, не оказал значительного влияния на систему Ордена, несмотря на всё внимание, которое уделяется в Золотой Заре равноденствиям, и несмотря на множество астрологических разработок в документах Золотой Зари. Тем не менее, связи с мифом прослеживаются вполне отчётливо и отмечают важные моменты ритуального процесса.

В этом процессе образы Осириса и Христа знаменуют собой две фазы посвящения. Они же олицетворяют две стадии на пути внутренней трансформации, которая и является целью системы Золотой Зари. Первая стадия, соответствующая Осирису, характеризуется растворением «я» посвящаемого, а вторая представляет собой объединение разрозненного в новое единство на более высоком уровне: «*solve et coagula*» алхимии, основные стадии Великого Делания. Если быть более точным, то степень Неофита — это *nigredo*, «чёрная фаза» разложения и растворения; элементарные степени соответствуют *cauda pavonis*, «хвосту павлина», в какой-то фазе различные цвета (в Каббале — Лук Кешет) обозначают различные аспекты и трансформации материи; степень Врат, когда кандидату вручают белый пояс, — это *albedo*, «белая фаза», то есть «сгущение» Камня; стадии Адептов соответствуют *rubedo*, «красной фазе», когда Камень обретает свойства Солнца.

В психологическом смысле всё это можно трактовать как последовательность изменений, которые претерпевает душа в процессе самопознания. Такая интерпретация весьма правдоподобна. Она подтверждается многими документами Золотой Зари и даёт основу для интерпретации ритуалов в духе юнгианства. Однако существует и иной способ истолкования этих символов. Эта интерпретация охватывает не только этапы развития души, но и всё человеческое существо,

включая физический уровень, а желанная трансформация затрагивает все без исключения аспекты человеческого опыта и существования.

Явное подтверждение такого расширенного толкования ритуалов мы находим в документе Золотой Зари под названием «Летучий свиток X», который был написан Сэмюэлом Мазерсом и распространялся среди Адептов Ордена. Подзаголовок его гласит: «Относительно символизма самопожертвования и распятия, содержащегося в степени 5=6». В сжатом и нередко туманном стиле здесь затрагиваются различные темы, которым мы уделили внимание в данной статье; они соотносятся с магическими занятиями довольно удивительным образом¹.

Центральным в этом толковании является связь между различными уровнями «я». «Нефеш» — это биологическое «я», «руах» — обыденное осознающее «я», «нешама» — высшее духовное «я»; кроме того, над нешамай есть и трансцендентные аспекты «я». Обычно в учении Золотой Зари руах отделяется от высших уровней «я», и основная цель мага — достичь их соединения.

Таково, согласно «Летучему свитку X», основное практическое значение мифа об умирающем боге. Руах, обычное «я», должно усовершенствоваться посредством самопознания и затем предложить себя нешамай в качестве средства для достижения Высшего. Другими словами, центр личности должен переместиться из сознательного «я» к высшему, духовному «я», о котором обыденное сознание ничего не знает. Перспектива довольно пугающая, поскольку сдача себя на милость неведомого воспринимается как смерть и часто сопровождается ощущениями, подобными признакам умирания; но такое самопожертвование со стороны руах приводит к целостности, к возрождению самости. Опять же, это относится ко всем уровням:

«...только после испытания этой как бы физической смерти другие, божественные части могут неожиданно снизойти и образовать воскресшее или обнажённое тело, которое, согласно описанию, имело после Воскресения очевидную плотность обычного тела и свойства тела Духовного. Ибо если вы однажды получите великую силу Наивысшего и низведёте его луч через Нешаму в сознание, а оттуда — в ваше физическое тело, то Нефеш преобразится настолько, что вы сделаетесь почти подобными Богу, ходящему по Земле»².

Особое внимание, уделяемое воскресшему телу в этом отрывке из документа Золотой Зари, — довольно неожиданная, но не единственной отсылка к мистической технике восточного православия. В самом ритуале Младшего Адепта Старший Адепт делает явную ссылку на упомянутую выше технику Сердечной молитвы:

«И в сердце своём смиренно молись такими словами: “Господи, смилуйся надо мною грешным и удержи меня на Пути Истины”».

---

¹ «Летучий свиток X» включён в текст: Mathers, S.L. et al., *Astral Projection, Ritual Magic and Alchemy* (Rochester: Destiny, 1987), 131-140.

² Там же, 136.

Возможно, эти элементы были позаимствованы из православной традиции на ранней стадии формирования той системы, которая легла в основание системы Золотой Зари. Центральные символы розенкрейцеров эпохи позднего Возрождения — сердце как Солнце; феникс в пламени; пеликан, разрывающий собственную грудь; роза на кресте, — могут быть связаны с каким-то мистическим действием, подобным Сердечной молитве, но нет явных доказательств, что в Золотой Заре использовались подобные интерпретации или что в Ордене когда-то учили подобным методам. Стоит заметить, что и сам путь трансформации, описанный в «Летучем свитке X», на практике получил довольно мало внимания; как это часто случалось на протяжении истории Золотой Зари, глубокие возможности системы были отброшены ради театральщины и борьбы за власть.

И всё же тот подход к христианскому мифу и символизму, который использован в магической системе Золотой Зари, остаётся одним из возможных путей к разрешению конфликтов и путаницы, окружающих христианство в наши дни. Для основателей Золотой Зари мифы о Христе были полностью совместимы с мифами об Осирисе и о других языческих богах; более того, вся структура христианской религии понималась как вариация на тему, общую для всех западных религий. Такое понимание позволило Ордену Золотой Зари извлечь полезные черты христианской духовности, отбросив менее важные элементы этой традиции. Такой подход может оказаться весьма плодотворным и в настоящее время.

Кроме того, путь трансформации, освещённый ритуалами Ордена, служит эффективным руководством для современного мага. Перспективы орфической традиции соединяются в нём со старыми традициями жертвоприношений, для чего используются и христианские, и нехристианские мифы. Описание работы по внутренней трансформации, содержащееся в документах Золотой Зари, напоминает орфические поиски выхода за пределы физического существования. Когда Иерофант в ритуале посвящения Неофита говорит о цепях «привязанности к земному, или к материальному», которые «сковывают Душу, бывшую некогда вольной странницей», или когда новый Иерофант на церемонии Равноденствия описывает цель работы Золотой Зари как «наставить Душу таким образом, дабы она избавилась от влечения к материальному», они прибегают к языку западной эзотерической традиции, развивавшейся на протяжении более чем двух тысяч лет. Однако ответ, предлагаемый этими ритуалами на вопросы человеческого существования, не заключается в непременном удалении от материального мира; это скорее трансформация материи посредством взаимодействия её с духом. Так старая модель жертвоприношения получает новое осмысление.

Вместо кровавой жертвы старого времени Адепт Золотой Зари предлагает в жертву своё «я», преобразуя материю в дух, а дух — в материю в храме собственного тела, восстанавливая древнюю схему обмена и в то же время открывая высшие возможности своего существа. Такие представления не уникальны для системы Золотой Зари (основатели Ордена были, скорее, эпигонами, чем оригинальными творцами, поскольку в их системе вряд ли найдётся что-либо поистине оригинальное), но в русле западной магической традиции редко встречаются направления, где возможности такого подхода разработаны столь же чётко и определённо.

Об авторе

Джон Майкл Грир впервые познакомился с западной эзотерической традицией в 1975 г. С тех пор он последовательно прошёл через этапы ученичества, практики и преподавательской деятельности. Активный член нескольких братств, создатель «Кадуцея», журнала герметической традиции. В последнее время написал две книги: «Путь мудрости: Каббала в традиции Золотой Зари» и «Круги сил: ритуальная магия в западной традиции». Проживает в Сиэтле.

Существуют ли боги?

Дональд Майкл Крейг

Существуют ли боги?

На других страницах этой книги вы найдёте рассуждения по поводу различных пантеонов. Вы узнаете, как боги этих пантеонов связаны друг с другом, как они соотносятся с каббалистическим Древом Жизни и каким образом они фигурируют в ритуалах. Все эти рассуждения основаны на том предположении, что боги и богини этих пантеонов обладают той или иной степенью существования.

Но обосновано ли такое предположение? Можем ли мы на самом деле доказать, что эти (или какие-либо иные) боги существуют? Имеются ли основания, позволяющие утверждать, что они не просто порождение нашего сознания? Можно ли полагать, что боги существовали до появления человечества (хотя конкретные формы, какими они предстают в каждом обществе, могут создаваться людьми)?

Одна из первых проблем, какие возникают при подобного рода философских рассуждениях, связана со значением используемых нами слов. В частном случае, одно и то же слово может для разных людей обозначать совершенно разные понятия. Например, представьте себе двух людей, спорящих о сущности капитализма. Для одного человека капитализм означает свободу и возможность преуспеть в жизни благодаря своему уму и трудолюбию. Для другого он означает эксплуатацию и империализм. Пока они используют термин «капитализм», не дав ему определения, они так и будут говорить о совершенно разных вещах. Они могут спорить вечно и никогда не прийти к согласию, потому что хотя слова одни и те же, значения у них бывают разные. Проблемами определений слов, кстати говоря, занимается наука под названием общая семантика.

Чтобы два человека могли по-настоящему понять друг друга, им нужно дать определение используемых слов. Может статься и так, что они оба выступают за свободу, за преуспевание благодаря уму и трудолюбию и против эксплуатации и империализма. Если они дадут чёткие определения словам, то им будет легче договориться.

Точно так же и в вопросе о существовании богов мы сначала должны определить термины, чтобы их значения были нам совершенно ясны.

Существование, личное существование, регионализм Декарта и экзистенциализм Сартра

Слово «существовать» (exist) в «Словаре американского наследия» (электронное издание де-люкс) определяется следующим образом: «обладать актуальным бытием, быть реальным»¹.

Но перед тем как определять, что такое «реальный», мы должны доказать наше личное существование, нашу реальность. С первого взгляда такое требование кажется нелепым. Я ведь и так существую! Однако проблема личного существования

---

¹ «Быть живым; пребывать в состоянии бытия, жизни» (С. И. Ожегов. Толковый словарь русского языка). — Прим. пер.

на протяжении столетий оставалась одна из основных вопросов философии, — пожалуй, даже самым главным.

Самое известное доказательство личного существования оформлено в виде простой и знаменитой фразы Рене Декарта (1596-1650), одного из основателей рационализма: «Мыслю — следовательно, существую».

Некоторые пытались опровергнуть такой метод доказательства, говоря: «Разве можно быть уверенным, что ты не просто порождение сознания кого-то другого?» Но это предположение, в свою очередь, также опровергается представлением о свободной воле: мы можем осуществлять выбор, следовательно, как-то контролируем своё сознание.

Но и на это предположение есть своё опровержение. Можно сказать, что то, что мы подразумеваем под «свободной волей», вполне может быть волей другого существа — существа, которое желает создать иллюзию наличия у нас свободной воли.

Давайте на некоторое время остановимся. Эти аргументы достаточно противоречивы и запутаны. Более того, они подразумевают, что некто другой существует ещё до того, как мы доказали наше собственное существование! Доказать существование других существ кажется довольно лёгкой задачей. Они явно воспринимаются нашими органами чувств: мы их можем увидеть, услышать, потрогать и т. д. Но такие фокусы, как, например, оптические иллюзии, доказывают, что наши чувства могут нас обманывать. С философской точки зрения мы не можем доверять своим чувствам. Поэтому нужно найти другой способ доказательства существования других. А для этого нужно сначала доказать существование нашего «я».

Здесь мы опять возвращаемся к рационализму Декарта и к предположению, что мы, хотя бы для начала, можем довериться своему собственному сознанию. В конце концов, может случиться и так, что всё в мире является порождением моего сознания, и когда я не обращаю внимания на вещи, они просто исчезают. Некоторые философы даже утверждали, что всё находящееся вне поля нашего зрения исчезает до тех пор, пока мы снова не захотим на это посмотреть! Другими словами, ничего за вашей спиной, под поверхностью земли или вне поля вашего зрения не существует, пока вы этого не воспринимаете. Вне сферы непосредственного действия ваших чувств находится грандиозное Ничто.

Декарту удалось избежать такого вывода. Он предположил, что все мы — творения Бога. Другие существуют, потому что Бог так хочет, и Бог не станет нас обманывать, потому что такова его природа.

Это, конечно, довольно слабый ответ на вопрос о существовании себя, других, физического мира и Бога; я даже удивляюсь, что рационалист Декарт ограничился этим единственным ответом. Он основан на бездоказательном предположении о существовании Бога. Возможно, так было нужно, исходя из религиозно-политической обстановки того времени. Вера в Бога (по крайней мере, в публичных высказываниях) была необходима даже для собственного физического существования. Галилео Галилей (1564-1642), современник Декарта, в 1633 г. был заключён под стражу и приговорён инквизицией к смерти всего лишь за то, что не разделял официальную точку зрения церкви и утверждал, что Земля вращается

вокруг Солнца. (Говорят, что уже на пути к костру он отрёкся от своего мнения. Но после того, как его освободили, он якобы прошептал: «А всё-таки она вертится». Не так давно католическая церковь официально признала его невиновность и сняла с него «грех».)

Три столетия спустя Жан Поль Сартр (1905-1980) попытался решить загадку личного существования и существования других в своей книге «Бытие и ничто» (1943). Это один из важнейших трудов философского направления под названием «экзистенциализм». Многим эта книга кажется довольно сложной из-за того, что Сартр изобретал новые термины и по-новому использовал старые слова. В большинстве изданий можно найти словарик, в котором объясняется такое понятие как «бытие-в-себе» и чем оно отличается от «бытия-для-себя». Кроме того, этот философский труд был написан на французском языке, и все (в том числе и я) читающие его на другом языке вынуждены воспринимать текст, пропущенный через фильтр сознания переводчика. И всё же она стоит внимания тех, кто интересуется философией или историей философии.

«Бытие и ничто» охватывает большой круг тем. Рассуждение Сартра на тему личного существования начинается с того же высказывания Декарта: «Мыслю — следовательно, существую». Но к нему Сартр добавил концепции объекта и объективизатора. Если вы смотрите на другой объект, в том числе и человека, то вы осознаёте своё чувство того, что вы смотрите на эту вещь или человека (объективизируете их). Вы являетесь объективизатором. Если этот человек смотрит на вас, вы можете продолжать чувствовать себя объективизатором, делая другого человека «объектом». Однако вы можете почувствовать, что тот человек делает «объект» из вас. Такое чувство, когда на тебя как бы смотрят и делают из тебя «объект», может возникать даже тогда, когда никто на тебя не смотрит. У всех нас в тот или иной момент возникает чувство, что на нас смотрят, хотя мы остаёмся наедине с собой.

Для Сартра это очень важный факт. Если бы другие не существовали, то вы бы никогда не смогли испытать чувство бытия «объектом». Без существования других такое чувство не входило бы в ваш опыт, не согласовывалось бы с тем, что вы ощущаете. Следовательно, другие должны существовать, и если вы о них знаете, то существуете и вы. То, что все мы более или менее согласны с высказываниями других о физическом мире (так называемая «согласованная реальность»), доказывает, что внешний мир также существует.

В качестве доказательства личного существования, а также существования других, эти концепции кажутся гораздо более завершёнными, логическими, рациональными и обоснованными, чем «*deus ex machina*» Декарта — то есть, чем идея наличия некоего существа, Бога, существование которого следует принимать без доказательств. Теперь, когда мы философски доказали существование себя, других и мира вокруг нас (а сомневались ли вы когда-либо в этом?), мы обрели, по крайней мере, почву под ногами для дальнейших рассуждений.

Можем ли мы доказать существование божества?

Если говорить честно, то мы не можем доказать существование бога или богов, исходя только из одной логики. Для любого аргумента, призванного «доказать» такое существование, находится свой контраргумент. Для любого «опровергающего» аргумента также находится свой контраргумент.

Давайте рассмотрим такую аналогию: допустим, я утверждаю, что на Марсе существуют зелёные человечки. Контраргументом будет то, что мы их не видели. Тогда я скажу, что мы вообще ещё ничего не видели на Марсе. Пока мы тщательно не обследуем каждый квадратный фут Марса, мы ничего не можем утверждать наверняка. Также и пока мы не обшарили каждый кубический дюйм озера Лох-Несс, мы не можем доказать или опровергнуть существование Лохнессского чудовища, или «Несси», как его ещё называют. Кроме того, нам бы потребовалось осмотреть всю поверхность Марса и всю толщу воды Лох-Несс одновременно, так как пока мы смотрим в одном месте, Несси или зелёные человечки могли бы переместиться в другое. Поэтому с помощью подобных аргументов, основанных на логике, никогда ничего не докажешь.

Если мы не можем полагаться ни на элементарную логику, ни на показания наших чувств, то что же нам делать? Я думаю, что как Сартр мог доказать существование других на основе воздействия, оказываемого другими на нас, так и мы можем доказать или опровергнуть существование божества судя по тому, оказывает бог на нас какое-либо воздействие или нет.

Воздействуют ли на нас боги?

В настоящее время существует несколько направлений мысли, и здесь я рассмотрю некоторые из них.

Материализм. Согласно представлениям материалистов, бог или божества не могут воздействовать на нас, так как они не существуют. Материалист сказал бы, что вообще ничего не существует за рамками физического существования. Нет ни души, ни бога, ни физических сущностей, ни духовных миров. Эта философия (достигшая, по моему мнению, своего пика в объективизме Айна Ранда (1905-1982), современной версии социального дарвинизма) может вполне удовлетворять своих последователей, хотя я рассматриваю её как простое «перевёртывание» философии Декарта: «Я не верю, следовательно, этого не существует». Декарт заставлял вас поверить в божество без доказательства его существования. Материалист заставляет вас не верить в божество без доказательства его несуществования.

Основу так называемого «философского аргумента» составляет ряд высказываний, называемых предпосылками, которые согласно правилам «формальной логики» ведут к заключению. Это называется логическим доказательством. Возможно, самый известный и простой пример логического доказательства выглядит следующим образом:

- **Первая предпосылка:** Все люди смертны.
- **Вторая предпосылка:** Сократ — человек.
- **Заключение:** Сократ смертен.

В формальной логике подлежащее и сказуемое высказываний можно обозначить буквами, как в алгебре. Так, «Все люди» — это А, «смертны» — это В, «Сократ» — это С. Получаем следующее:

- **Первая предпосылка:** $A = B$
- **Вторая предпосылка:** $C = A$
- **Заключение:** $C = B$.

Заметьте, что во многих случаях правила формальной логики идентичны правилам математики.

При этом все ваши предпосылки должны быть истинными, иначе заключение останется недоказанным. Например, предположим, что существует один человек, который бессмертен. Следовательно, всё доказательство становится ложным. Это вовсе не значит, что заключение тоже ложно — Сократ может и дальше оставаться смертным, — но только это не доказывается данным способом.

Как Декарт, так и материалисты используют предпосылку — существование или несуществование Бога, — которая называется «тавтологией»: ничем не наполненное высказывание, не имеющее адекватного доказательства того, что предпосылка верна. Так, даже если любая из этих позиций может оказаться истинной, ни картезианцы-рационалисты, ни материалисты не могут доказать свою точку зрения согласно основным законам философской логики.

Следовательно, при рассмотрении вопроса о существовании богов и о том, каким образом они воздействуют на нас, мы должны отбросить и Декарта, и материалистов. Они предъявляют заключение (существование или несуществование Бога) без серии посылок, поддерживающих их выводы. Как следствие, они ничего не доказывают, и их бездоказательные заявления не имеют никакой ценности для данного вопроса.

Магия Хаоса. Признанным теоретическим лидером Магии Хаоса является Питер Дж. Кэрролл (р. 1953). Он разрабатывал эту систему с самого начала. Многие считают его истинным основателем этого направления; без всякого сомнения, это наиболее публикуемый и известный автор по данной теме. Его труды были опубликованы в Англии в 1980-х гг., и их популярность возросла после выхода в свет в Америке двух его книг, «Liber Null» и «Психонавт» (Psychonaut) в одном томе. Пожалуй, наиболее ясные объяснения того, что же такое Магия Хаоса, содержатся в его книге «Liber Kaos» (это заглавие, к сожалению, порождает нежелательные ассоциации с косноязычными врагами из старого сериала «Напряги извилину!»).

Магия Хаоса является, согласно утверждениям её сторонников, весьма действенной системой магии, но, как мне кажется, она вовсе не уникальна и не оригинальна, как заявляют многие её последователи. Например, одной из причин,

почему она называется «Магией Хаоса», является предположение, что источником всего послужил изначальный хаос, который существовал в начале Вселенной. Следовательно, прикоснуться к этому изначальному хаосу — значит прикоснуться к изначальной силе, которая является источником всего на свете. В традиционных формах церемониальной магии этим изначальным источником силы считается неизвестное божество, «Эйн», которое существовало до того, как демиург сотворил мир. Имена этого источника и предположения о его природе могут различаться, но результаты одинаковы. Для всех практических целей маги Хаоса просто заменяют имя «Эйн» на «Хаос».

Это не критика. Я полагаю, что называть источник всего сущего «Хаосом» равнозначно тому, чтобы называть его «Эйн» или как-то ещё, — всё это ограничивает представления о его природе. Такой Источник превышает всяких имён или определений. Но имена вроде «Эйн» или «Хаос» помогают магам действовать более эффективно, так что это к лучшему. Техника и конкретная система не так важны, как результат. Как сказано в «Книге закона» Кроули: «Успех — вот ваше доказательство».

Так что же эта новая система под названием Магия Хаоса может сказать по поводу существования или несуществования богов? В «Liber Kaos» Кэрролл предлагает несколько идей и развивает несколько концепций насчёт природы богов. Описывая природу нефизических сущностей, он использует термин «эфир»: «Эфир действует таким образом, словно бы он был информацией, испускаемой материей, постоянно доступной везде и имеющей свойство оформлять поведение другой материи... Эфирный рисунок, ассоциируемый с любым феноменом, можно назвать его духом». Он также заявляет, что божества неотделимы от людей и что они не существовали до нас: «Человечество творит богов, а не наоборот; но, будучи сотворёнными, они могут оказывать глубокое воздействие, пока их продолжают “почитать” в делах и мыслях». Обращаясь к богам, вы «вызываете богов, архетипические силы, из самих себя и из коллективного эфира человеческого рода».

Так что, согласно этому автору, боги изначально не существовали отдельно от нас. Они не существовали и ранее человечества. Но он поощряет поклонение им: «Вызвать дух чего бы то ни было... отдался всем сердцем этой высшей попытке методического действия... Настоящее благоговение и почтение вызывают вещи и действия, которые мы можем обнаружить в себе самих, даже если для их проявления мы временно вынуждены верить, что они вызваны чем-то иным. Пока что-то творишь, можно и обманываться на этот счёт...» Наконец, он заявляет: «Боги умерли. Да здравствуют боги».

Как я понимаю, Кэрролл хочет сказать, что богов нет, но что мы можем до такой степени *представить*, будто они существуют, что они и на самом деле станут для нас реальными. Кэрролл отождествляет богов с эфирными проявлениями различных частей нашей души. Конечно, в таком случае вовсе не обязательно иметь дело с традиционными богами, можно выдумать и своих собственных. Но всё же традиционные боги обладают некоторым преимуществом.

Мне кажется, что Кэрролл приходит в конечном итоге к тому же, к чему пришли и материалисты. Он отрицает существование богов (как отдельных от людей сущностей, существовавших до них), потому что он не может найти доказательств их существования. Но его проблемы острее проблем материалистов, поскольку, в

отличие от материалистов, он хочет использовать традиционных богов в системе Магии Хаоса. А раз богов нет, то нужно представить, что они существуют в реальности.

Мне кажется, что это пустая трата времени и интеллектуальных усилий. Зачем тратить время на то, чтобы доказывать правоту атеистов, а затем тратить время, чтобы изобретать богов? Не лучше бы просто принять реальность богов? Принимая во внимание тот факт, что маги Хаоса с гордостью заявляют, будто у них всё проще, чем у традиционных магов, мне представляется, что такой подход представляет проблему для всей системы в целом. Я не отрицаю эффективность Магии Хаоса, но мне кажется, что данный аспект противоречит её основной концепции — прямоте и простоте.

Если материалисты просто отрицают существование богов, то маги Хаоса, принадлежащие к школе Питера Кэрролла, отрицают существование богов, но хотят их использовать. Я считаю, что это нечто среднее между чистым материализмом и чистой верой — подходами, ни один из которых не может доказать существование или несуществование богов. Магия Хаоса, так же как и материализм, не отвечает на наш основной вопрос.

Популярная психология и юнгианская психология. Рождение современной психологии совпало с рождением современного оккультного движения, которое проявило себя в последней четверти XIX в. (Хотя некоторые полагают, что современное оккультное движение началось раньше, во времена Французского оккультного возрождения, и его основателем был Элифас Леви, я склонен считать, что оно началось с основания Е. П. Блаватской Теософского Общества в 1875 г. Предполагается, что Эзотерический отдел общества занимался изучением магии; некоторые его члены, в том числе Уильям Батлер Йейтс и С. Л. М. Мазерс, позже сыграли ключевую роль в развитии Ордена Золотой Зари.) Хотя Зигмунд Фрейд (1856-1939) и относился к оккультизму с презрением, некоторые исследователи полагают, что в его учении отражается некоторое влияние каббалы. Каббала издавна предлагала концепцию бессознательного, но только в трудах Фрейда оно стало основным понятием психологии. Один из его последователей, Карл Юнг (1875-1961), даже написал учёную работу о своей родственнице, которая была медиумом на спиритических сеансах. Когда Юнг решил обсудить проблему «духов» с Фрейдом, тот «взволновался» и порвал с ним отношения.

Одним из понятий, которые Юнг старался популяризировать, было представление об архетипе. К сожалению, многие из тех, кто воспринял учение Юнга поверхностно, неправильно понимают его концепцию архетипа. Для таких последователей «популярной» версии юнгианской психологии архетип — это идея, существующая в нашем сознании. Каждый человек создаёт свои собственные архетипы, и они продолжают существовать до тех пор, пока человек не решит вычеркнуть их из своего сознания. Всё бы ничего, да только Юнг имел в виду нечто совершенно иное.

Но перед тем как рассмотреть представление Юнга об архетипе, я хочу проиллюстрировать один необычный феномен, связанный с оккультизмом. Хотя оккультизмом занималось невероятное множество самых разных людей на

протяжении многих столетий и хотя большинство из них желало посредством этого чего-то добиться — денег, власти, любви, — почти все их попытки оканчивались ничем. Настоящие оккультисты знают, что для практического освоения оккультизма требуется много лет кропотливой работы. Вот почему в то время, как некоторые алхимики пытались найти быстрый способ получать золото из свинца, другие занимались гораздо более долгим процессом превращения низменного металла своей недуховной сущности в золото духовности.

Создаётся впечатление, что в каждом поколении возникает своя схема наукообразного объяснения природы индивидуального и метафизического. Я видел книги, озаглавленные «Ваше магнетическое тело» — вероятно, основанные на теории Франца Месмера (1734-1815) о животном магнетизме (которую неверно истолковали как нечто вроде прототипа терапевтического гипноза). Другие книги, опубликованные в иную эпоху, были озаглавлены «Ваше атомное тело» и «Ваше ядерное тело». Каждая такая книга является попыткой очередного поколения переосмыслить духовные свойства нашего вида с точки зрения науки своего времени.

Но эти заглавия говорят и ещё кое о чём. Некоторых из оккультных авторов смущает их оккультизм. Они пытаются убедить публику, что их идеи основаны на научных фактах и теориях, которые только-только начали развиваться в последнее время. Особенно плачевная ситуация создаётся в том случае, когда автор имеет самые поверхностные познания как в науке, так и в оккультизме. (Магия Хаоса тоже попадает в категорию направлений, претендующих на совмещение оккультизма с наукой, но большинство теоретиков этой системы не только высокообразованы и начитаны, но также имеют таланты и опыт в сфере оккультного. Я ни на мгновение не поверю, что их убеждения могут их как-то смутить.)

Точно так же дело обстоит и с неправильным пониманием теории архетипов Юнга. Юнг утверждал, что источником архетипов является всё человечество, что они проявляются в коллективном бессознательном, на уровне нефизической связи между всеми представителями нашего вида. Таким образом, то, что вы как индивид работаете или как-то обращаетесь с архетипом, не оказывает на архетип никакого влияния. Для своего существования эти архетипы нуждаются в нас, но они существуют независимо от индивидов. Вот почему, согласно Юнгу, во всём мире и в культурах, никогда не контактировавших между собой, существуют сходные мифы и сходные божества: люди обращались к коллективному бессознательному и черпали оттуда архетипические идеи, которые только ждали своего воплощения. Таким образом люди придавали архетипам новые силы.

Но популярные «психологи оккультизма» считают иначе. Божества для них — всего лишь проявления нашего сознания. Они отождествляют такие проявления с архетипами Юнга, но таким образом демонстрируют лишь своё непонимание его теории.

Я называю это «психологизацией магии». Согласно таким взглядам, магия — это всего лишь умственная игра. Боги, богини, ритуалы и другие проявления верований, доказавшие свою эффективность со временем, здесь не играют особой роли. Вам всего лишь предлагают заняться умственной мастурбацией и говорят, что это и есть магия. Я бы добавил, что успех такой деятельности также существует только в их

сознании, но ведь сознание и подсознание действительно могут быть мощными проводниками магии. Таким образом, хотя схема популярной психологии и основывается на неверно понятом представлении, «психологизаторы» магии вполне могут быть успешными магами.

В данном случае мнения о существовании богов расходятся. Для популярных психологов боги — это всего лишь проявления каких-то аспектов нашей личности. Когда мы прекращаем обращаться к ним, они прекращают своё существование. Для настоящего же юнгианца боги обладают существованием, независимым от нашего, хотя сам способ проявления бога/архетипа может быть различным в разных культурах и у разных людей. В двух словах, боги живут, они реальны и они воздействуют на нас. Некоторые церемониальные маги придерживаются позиций либо популярной, либо юнгианской психологии. Другие придерживаются позиций «верующего».

Вера. Верующий убеждён, что боги существуют, без всяких доказательств. И так же, как материалист не может доказать несуществование богов, верующий не может доказать их существование.

Здесь мы опять возвращаемся к Декартову «доказательству» личного существования — доказательству, которое требует предположения о существовании бога и которое, как мне кажется, несовершенно с самого начала. Да, это был долгий экскурс, и к чему же мы пришли?

К чему мы пришли?

Дело довольно запутанное. Декарт и верующие утверждают, что боги существуют, что они отделены от нашего существования и существовали до появления людей. Приверженцы Магии Хаоса, как показано в трудах Питера Кэрролла, убеждены, что боги не существуют, но что мы должны представить их существование, чтобы можно было к ним обращаться. Приблизительно то же самое утверждают и популярные психологи; они говорят, что мы сами творим богов, но что они могут существовать отдельно от нас. И только в психологии Юнга и в его теории архетипов мы находим доказательство существования богов: поскольку различные культуры обращаются к одному и тому же архетипическому богу, но придают ему разные имена и внешний облик, то эта сущность может существовать независимо от индивида. Они возникают исходя из потребностей индивида, но образуют коллективное бессознательное, которое позволяет этим сущностям быть независимыми от любого конкретного индивида или сообщества.

Но в теории Юнга есть два тезиса, которые отличают эти архетипические формы от богов в традиционном понимании. Во-первых, боги не существовали до появления человечества. Во-вторых, «доказательство» существования этих богов и богинь неполное. Мы судим об их существовании на основании результатов их воспринимаемых нами действий. Мы не можем непосредственно увидеть или как-то воспринять их.

Существовали ли боги до нас?

Как будет показано в своё время, я считаю, что доказать существование богов, а также проявление Божественного в образах различных богов и богинь, возможно. Однако я не думаю, что возможно доказать, что боги существовали до нас или что они, напротив, являются результатом нашего воздействия на Божественное. Для каждой попытки «доказать» изначальное существование божеств может найтись своё опровержение и доказательство противоположного.

Так, некий человек может заявить, что божество должно было существовать до нас и что оно должно было создать мироздание и человечество. Ведь невозможно, чтобы мы возникли просто так, ex nihilo, то есть из ничего. Но этому утверждению можно противопоставить космологические теории и теорию эволюции, согласно которой жизнь на Земле развивалась в течение миллиардов лет.

Тогда сторонник «Изначального Бога» может сказать, что достаточно посмотреть на часы, чтобы понять, что они возникли не случайно. Вы знаете, что они имеют своего создателя. Мы устроены гораздо сложнее часов, поэтому мы тоже должны иметь своего создателя. Но другой человек может возразить, что такое сравнение неправомерно. Человек — это биологический организм, а часы — это механическое устройство. В итоге получается, что не существует способа логически доказать, существовали ли боги и богини до появления человечества.

На самом деле это имеет некий смысл. Согласно одному из определений божества, оно «вечно». Обычно под словом «вечный» подразумевается «существующий всегда». На самом деле (согласно Словарю американского наследия, электронное издание де-люкс) это означает «существующий без начала и конца; существующий вне времени». Из этого не следует, что боги и богини обязательно существовали до нас, либо, напротив, возникли позже нас, либо, наконец, в момент нашего рождения. Если Божество вечно, то есть «существует вне времени», то такие понятия как «до» и «после» становятся бессмысленными. Вечные божества жили до нас, будут жить после нас и живут одновременно с нами. Неудивительно, что мы не можем доказать, существовали ли они до нас! Ведь для богов время не имеет смысла.

Это напоминает каббалистическое представление о том, что божество сочетает в себе противоположности. Мы как люди воспринимаем всё только исходя из противоположностей. Что такое верх? Это противоположность низа. Что такое я? Это не ты. Что такое быстро? Это не медленно.

Мы очень часто проводим такого типа сравнения. Это часть нашей природы. Проблема в том, что такие определения ничего не значат, потому что они замыкаются на самих себе. Что такое верх? Это не низ. А что такое низ? Это не верх. Когда два слова определяют друг друга, возникает так называемое круговое определение, а оно равнозначно отсутствию определения.

Но для Божественного таких противоположностей не существует. Это демонстрируется на примере самого священного имени в иудаизме, на примере

непроизносимого Тетраграмматона IHVH (Йуд Хей Вав Хей), который иногда неверно произносят как Яхве или Иегова. Первая буква, Йуд, символизирует архетипические положительные (традиционно называемые «мужскими») энергии. Вторая буква, первая Хей, символизирует архетипические отрицательные (традиционно называемые «женскими») энергии. (Заметьте, что термины «положительный» и «отрицательный» относятся к идее противоположных сил, подобно положительному и отрицательному полюсам магнита, и вовсе не означают «хороший» или «плохой». В этом смысле быть отрицательным — так же «хорошо», как и быть положительным. И вспомните также о том, что евреи читают справа налево.) Третья буква, Вав, символизирует физическую положительную энергию, а последняя буква, вторая Хей, символизирует физическую отрицательную энергию.

Таким образом, можно сказать, что по своей природе божество является объединением противоположностей — как физических, так и архетипических. Поскольку мы мыслим только в терминах противоположностей, то мы не можем представить себе истинную природу Божественного. Точно так же мы существуем во времени и не можем адекватно воспринять, что такое вечность и что такое быть вне времени.

Так существовали ли боги и богини до нас? Да. И нет. И да, и нет. Все три ответа истинны. Но это для нас бессмыслица, потому что мы не вечны. Я понимаю, что это вряд ли можно назвать хорошим ответом, но если боги вечны, то этот ответ — наилучший из возможных. Конечно, если боги действительно существуют.

Можем ли мы доказать существование богов?

Люди гораздо умнее меня обсуждали этот вопрос на протяжении тысячелетий. Поэтому моё утверждение, что я могу на самом деле доказать их существование, является не просто эгоизмом, но верхом эгоизма и самомнения. Я уверен, что с тем, что было написано мною до этого, разные люди могли соглашаться или не соглашаться. Однако сейчас я бросаюсь с головой в омут и говорю, что есть способ доказать существования Божественного.

Так как же у меня хватает нахальства утверждать, что будто бы я смогу сделать то, что не удалось тысячам, может быть, даже десяткам тысяч людей, живших до меня? Кто я по сравнению с великими мыслителями прошлого, которые так и не смогли найти непротиворечивое доказательство существования богов?

Сказать по правде, я вовсе не ставлю себя на один уровень с великими мыслителями, обсуждавшими эту проблему. Однако я могу указать на один фатальный недостаток, присутствующий практически в любом аргументе «за» или «против». Дело в том, что божество, по определению, не является физическим. Но все эти доказательства пытаются найти какие-то объективные свидетельства его существования. Объективность применима только к физическому миру. Пытаться доказать, что божество существует на физическом плане бытия, при помощи одних только физических свидетельств, — это всё равно, как если бы существа астрального

плана пытались доказать существование стула (который существует в физическом плане) в астральном плане при помощи строгих нефизических, субъективных аргументов. Такой способ ни к чему не приведёт. Нам нужно обратиться к тому плану, в котором предположительно существует то, существование чего мы пытаемся доказать, и иметь дело с реальностями того уровня. Чтобы ответить на вопрос о существовании божества, нам нужно обратиться к нефизическому миру и представить субъективные доказательства или опровержения — настолько чистые, очевидные и простые, что их нельзя было бы отвергнуть.

К сожалению, мы существуем на физическом плане, и нам волей-неволей приходится иметь дело с объективными аргументами. Субъективные аргументы, как правило, основаны на эмоциях, и им можно легко противопоставить другие субъективные аргументы. Но существует модель, которая, как мне кажется, поможет разрешить эту проблему. Проведя аналогию с этой моделью, мы можем раз и навсегда получить критерий оценки, на основании которого можно доказать или опровергнуть существование Божественного.

Как я уже говорил, Сартр смог доказать существование других на примере чувства, которое мы не могли бы подделать, не говоря уже о том, чтобы пережить, если бы другие не были причиной этого чувства. Мне кажется, это великое доказательство — в том смысле, что оно умное, чёткое и простое. И при этом оно не является объективным. Оно основано на эмоции, на внутренней реакции, на чувстве, которого бы не было, не будь других. Однако это веское доказательство — несмотря на то, что оно основано на субъективном опыте и его нельзя измерить или повторить в лаборатории.

Следующий шаг, который тут можно было бы сделать, но которого я ещё не встречал, — адаптация сартровского доказательства существования других:

Если мы можем испытать чувство Божественного, чувство, которое не существовало бы у нас и которое мы не могли бы испытать, если бы не было никаких богов, то мы должны предположить, что Божественное существует.

Всё, что нам нужно, — это разработать некую идею, такую же чёткую и простую, как идея Сартра об объекте и объективизаторе.

Мы не можем использовать доказательство существования других в том смысле, что «если я столкнулся с сущностью, которая не является человеком, то это должно быть божество». Так как он уже доказал, что другие существуют, то такая сущность могла быть всего лишь нашим представлением о могущественном ином существе. Должно быть «что-то ещё», что-либо, что бы поставило нас вне нашего представления о могущественном ином существе, о Боге-сверхчеловеке. Иными словами, такое божество должно субъективно изменить нас таким образом, какой не был бы возможен, если бы божество — отдельное от нас и независимое от нас — не существовало бы.

Я называю такое ощущение *Божественным Сиянием*. Под этим термином я подразумеваю чувство единения с сущностью, которое не может вызывать ни другой человек, ни другое небожественное нефизическое существо. Испытать

Божественное Сияние — это значит пережить такое чувство, пережить и даже представить которое вы бы не могли, если бы не было божества.

Я использую слово «сияние» потому, что это чувство часто сопровождается ощущением такого интенсивного излучения, блеска, сияния, с каким мы, человеческие существа, никогда больше не сталкиваемся. Такое ощущение называется по-разному: просвещение, пробуждение, космическое сознание и т. д. В отличие от обычного сартровского чувства объекта и объективизатора, Божественное Сияние проявляется не только гораздо реже, но обычно само по себе не проявляется вовсе. Его следует достигать.

Возможно, тот факт, что оно встречается редко и обязательно должно достигаться в результате поисков, является частью нашей человеческой природы. Было бы крайним самомнением считать, будто мы находимся на вершине развития и что эволюция прекратилась на нас. Эволюция продолжает идти своим ходом и в своём темпе. Возможно, мы все развиваемся в таком направлении, что когда-нибудь Божественное Сияние будет таким же обычным явлением, что и сартровское чувство других. Но до этого времени мы должны предпринимать некоторые усилия, добиваться этого чувства. Мы должны искать его.

Одна из школ каббалы предлагает хорошее описание таких поисков. Говорят, что Бог присутствует везде и всегда, но между нами и божественным находятся завесы. Мы словно бы находимся в комнате, освещённой свечой, но мы завесили эту свечу покрывалами и пребываем в духовной тьме. Свеча существует всегда, просто мы не видим её света из-за покровов — созданных нами препятствий. Так же мы и не можем испытать чувство Божественного: созданные нами покровы или завесы препятствуют ему. Пока эволюция не сбросила эти покровы, или пока мы не научились смотреть сквозь них, мы живём в духовной тьме.

Но мы можем приоткрыть завесу и увидеть Божественное Сияние, или, как красноречиво говорится в ритуале Золотой Зари степени Неофита:

*«Наследник Умиравшего Мира! Мы зовём тебя к Живой Красоте.
Скиталец в Неистойой Тьме! Мы зовём тебя к Кроткому Свету.
Долго жил ты во Тьме —
Расстанься с Ночью и взыскуй Дня».*

В этом отрывке «Умиравшим Миром» названо эволюционное положение человечества на настоящий момент. Наш текущий уровень, каким бы он ни был, всегда заканчивается, умирает, когда мы переходим на новый уровень. «Скиталец в Неистойой Тьме» — это человек (соискатель посвящения), который стремится к более духовной жизни. «Долго жил ты во тьме» означает, что человек провёл много времени в недуховном состоянии, во тьме, отделяющей его от Божественного. Выражения «Живая Красота», «Кроткий Свет» и «День» обозначают Божественное Сияние.

Существует много методов и систем, позволяющих ищущему искать, находить и переживать Божественное Сияние — и, таким образом, находить доказательство существования Божественного. Но я не могу назвать ни одного метода, который

действовал бы быстрее или точнее того, что содержится в рамках традиционной системы Герметического Ордена Золотой Зари.

Любой может прикоснуться к «магическому потоку» или духовной энергии, которую излучает Золотая Заря, как в составе группы, так и единолично, следуя её системе. К сожалению, существуют группы, которые (возможно, из корыстных побуждений) называют себя преемниками Золотой Зари, но при этом настолько сильно изменили учение, что вряд ли их можно считать находящимися в русле этой традиции. Одна из них продаёт лекции, которые, по всей видимости, были попросту переписаны из моей книги «Современная магия». А ведь «Современная магия» хотя и следует традиции Золотой Зари, но никогда не считалась эквивалентом учения Ордена, и в ней есть много расхождений с традиционными взглядами. Некоторые группы совершают неоязыческие или телемические ритуалы как часть своей псевдосистемы Золотой Зари. Неоязыческие и телемические ритуалы могут быть прекрасными и эффективными, но это не часть традиции Герметического Ордена Золотой Зари.

Чтобы определить, придерживается ли ваша группа настоящего учения, следует выяснить три вещи. Во-первых, следует ли она традиции, какой она показана в книгах «Золотая Заря» или «Полная система магии Золотой Зари» Израэля Регарди?

Во-вторых, перемены могут быть необходимыми и важными. Но обосновывают ли руководители групп их каким-то образом? В конце концов, система Золотой Зари превосходно функционировала на протяжении столетия. Если она работает, то без особых причин её менять не следует. И в-третьих, если бы лидеры покинули группу, продолжила бы она существовать? Если вы ответили «нет» хотя бы на один вопрос, то, каким бы прекрасным ни было учение вашей группы, она не придерживается традиции Золотой Зари.

Доказательство того, что боги и богини существуют

Как я писал в «Современной магии», простое повторение того, что делали другие, — это всего лишь разновидность культа героев. Реально работающая система, какой бы она не была, требует от вас перенять опыт предыдущих исследователей и дополнить его своими разработками. Техника переживания Божественного Сияния и, как следствие, доказательство существования Божественного развивает концепции Золотой Зари. В частности, она основана на двух основных ритуалах Ордена — Малом ритуале Изгоняющей Пентаграммы (МРИП) и Ритуале Изгоняющей Гексаграммы (РИГ). Если вы последуете следующим инструкциям, то через несколько недель сможете испытать возвышенное чувство Божественного Сияния.

Шаг первый

В течение одной недели заучивайте наизусть Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы и Ритуал Изгоняющей Гексаграммы, если вы их не знаете. (Полную информацию об этих ритуалах можно почерпнуть в книгах «Золотая Заря» Израэля Регарди и «Современная магия» Дональда Майкла Крейга.) Этот этап можно объединить со следующим.

Шаг второй

В течение одной недели принимайте ванну в одно и то же время каждый вечер. Проводите в ванне (не под душем) по крайней мере один час. При этом постарайтесь заучивать МРИП и РИГ, если вы их ещё не выучили. Но при этом хотя бы полчаса нужно обдумывать предстоящее действие и размышлять о духовной природе проекта. Если у вас есть книги, на которых можно сосредоточиться, особенно духовного характера, можно почитать и их.

По прошествии часа вытащите затычку и позвольте воде вытечь, оставаясь в ванне. Пока вода медленно стекает, представляйте себе, как вместе с ней уходят все ваши дневные заботы. Физический мир удаляется, уступая место духовному миру.

Чтобы эти процедуры были эффективнее, советую начать принимать ванну вместе с убывающей луной, когда она только-только миновала стадию полнолуния. (Подсказка: когда луна убывает, «рога» полумесяца смотрят направо.) Эффект удаления физического мира усиливается вместе с убыванием луны. Эти действия следует совершать в одно и то же время, чтобы ваши желания и интересы стали известны окружающим нас духовным нефизическим сущностям.

Шаг третий

В течение следующей недели перед тем, как принимать ритуальную ванну, физически очищайте место, где вы собираетесь проводить ритуал. То есть пропылесосьте ковры, вымойте полы, протрите пыль, если это необходимо, и т. д. Соберите все магические инструменты, которые вы хотите использовать и положите их в этом месте. Приготовьте также мантию или специальные одеяния, в которые вы собираетесь облачиться во время ритуала. (Узнать, как изготовить магические инструменты и как пользоваться ими, можно из книг «Секреты храма Золотой Зари» Чика Цицero и Сандры Табаты Цицero и «Современная магия».) Если вы собираетесь пользоваться «элементарными орудиями», то я советую вам использовать их все вместе — или ни одного. Если вы будете использовать лишь некоторые из инструментов стихий, то не достигнете равновесия, которое необходимо для успешного выполнения МРИП и РИГ.

Перед ритуалом примите очищающую ванну (в то же время, что и в предыдущие вечера). Однако теперь вам уже не обязательно проводить целый час в воде. Достаточно будет двадцати минут медитации и созерцания. Когда вы закончите, вытретесь и облачитесь в мантию или магические одеяния. При желании можно умастить себя благовонным маслом (по вашему выбору).

Духовно очистите место при помощи ладана и (или) воды. Я обнаружил, что такую предварительную работу можно с успехом проводить по традиционным правилам других систем. Хорошо действует шаманская техника окуливания, а также тантрический ритуал изгнания, заключающийся в громком выкрикивании «мантры молнии», Тофат, на четыре стороны света (восток, юг, запад, север), в промежуточных направлениях, вверх и вниз.

Выполните МРИП. Перед Повторением каббалистического креста в течении пяти-десяти минут осуществите визуализацию архангелов и попробуйте пообщаться с ними. Если ваши руки устали (они распротёрты в стороны во время МРИП), можете медленно их опустить. После этого поблагодарите архангелов за помощь и попрощайтесь с ними. Закончите ритуал.

Закройте храм и уберите инструменты, если вы больше не собираетесь их использовать. Если вы можете покинуть помещение, которое служит вам храмом, так и сделайте. Не забудьте переодеться в обычную одежду. Запишите пережитые ощущения в своём магическом дневнике. (Если вы никогда не вели такой дневник, то можно узнать о нём в книге «Современная магия» или приобрести копию «Магического дневника» Дональда Майкла Крейга, в которой приведены инструкции, примеры и оставлено место для записей ритуалов и для дополнительных заметок.)

Шаг четвёртый

В течение следующей недели (луна должна уже прибывать и стремиться к полнолунию) повторяйте шаг третий, но не проводите дополнительные пять-десять минут в общении с архангелами. После того, как вы полностью увидите их мысленным взором, переходите к повторению Каббалистического креста.

Затем непосредственно приступите к выполнению РИГ. Сформировав Гексаграмму, выполните Анализ ключевого слова, но на этом этапе ни в коем случае не произносите фразу «Да снизойдёт Божественный Свет». Сейчас вы только готовитесь к ощущению Божественного Света, Божественного Сияния. (В других ситуациях произнесение этой фразы в РИГ подготавливает вас к тому, что должно произойти, и сообщает духовным сущностям, которые вас окружают, цель вашей магической операции.)

Повторите МРИП и закройте храм, как в третьем шаге. Запишите то, что вы проделали и что испытали, в своём магическом дневнике.

Шаг пятый

За день до полнолуния повторите шаг четвёртый. Но перед тем как выполнить Анализ ключевого слова, проделайте следующее:

- А. Повернитесь лицом на восток. Встаньте прямо. Поднесите ладони к ушам и сделайте вдох. Пальцы должны быть выпрямлены и направлены вперёд, соприкасаясь друг с другом. Большие пальцы должны находиться на одной линии, а ладони — обращены вниз. Сделайте шаг вперёд левой ногой и одновременно вытяните руки вперёд, глядя на большие пальцы, и произнесите: «Свят Ты, Владыка Вселенной!»
- Б. Повторите это действие, произнеся: «Свят Ты, не сотворённый Природой!»
- В. Повторите это действие, произнеся: «Свят Ты, Необъятный и Могучий!»
- Г. Встаньте прямо и скажите: «Владыка Света и Тьмы!». Затем топните левой ногой и одновременно прикоснитесь к губам кончиком указательного пальца левой руки.

(Примечание: Я понимаю, что некоторые читатели сочтут слово «Владыка» слишком патриархальным и «сексистским». Ничто не может быть более далёким от истины. Термин «Владыка» — это своего рода титул, не предполагающий ни мужского, ни женского рода у его носителя. Также и древнеегипетский титул «фараон» означал просто правителя — необязательно мужчину. Фараоном могла быть и женщина. В качестве символа власти фараоны носили накладную бороду, окрашенную в золотой цвет. Этим символом власти наделялись как мужчины, так и женщины. Таким образом, замена термина «Владыка» на «Владыка и Владычица», «Источник» и т. п., сведёт на нет весь смысл вышеописанного поклонения.)

- Д. Теперь настала пора «приподнять завесу» между планами бытия. Продолжая смотреть на восток, сделайте шаг вперёд левой ногой и вытяните руки вперёд, держа ладони вместе, большими пальцами вверх. Потом вращательным движением разверните кисти рук ладонями наружу и медленно разведите руки в стороны. Сделайте такое движение, как если бы вы с силой разрывали сшитые между собой шторы и затем раздвигали их.

На духовном уровне именно это вы и проделываете. Вся предыдущая практика помогла вам достичь такого состояния, в котором вы способны раздвинуть завесу. Теперь вы можете перейти из физического плана в духовный.

Сделайте два шага сквозь приоткрытую завесу между планами. Осознайте, что вы входите в новую реальность. Если вы можете видеть на астральном уровне, не удивляйтесь, если вы начнёте испытывать необычные видения, светлые и красивые.

- Е. Теперь выполните Анализ ключевого слова. На этот раз обязательно произнесите слова: «Да снизойдёт Божественный Свет!» Мысленно посмотрите на этот яркий свет, спускающийся на вас сверху. Медленно поднимите руки и позвольте дождю света пролиться на вас, покрыть вас, смешаться с вами. Пусть он наполняет вас до тех пор, пока вам не покажется, что вы вот-вот лопнете от его переизбытка. Вы можете почувствовать, что ваше сознание расширяется или что вселенная сжимается до тех пор, пока вы и вся вселенная не станете одним и тем же. Среди физических ощущений могут наблюдаться жар, холод, озноб, звуки, произвольная дрожь. Пусть это всё продолжается до тех пор, пока вы желаете испытывать эти ощущения.
- Ж. Сделайте два шага назад, возвращаясь на физический план. Произведите действия этапа Д в обратном порядке, закрывая завесу. В завершение ритуала выполните МРИП, закройте храм и сделайте записи в своём магическом дневнике.

Как и во всяком серьёзном деле, успех здесь зависит от усердия, целеустремлённости и практики. Многие маги, если не большинство, не испытают Божественного Сияния в первую же ночь; но, насколько мне известно, те, кто продолжал практиковаться, в конечном итоге испытали это ощущение.

Что дальше?

В начале «Книги 4» Алистера Кроули (текст которой также приводится в большой книге «Магика») секретарь Кроули, Мари Д'Эсте Стерджес, она же Сестра Виракам, делает важное замечание (возможно, озвучивая мысли самого Кроули). Она говорит, что другие религиозные лидеры заставляют верить в то, что они говорят, — тогда как Кроули говорит: «Не верьте мне!». Его книгу нужно использовать как руководство, как собрание подсказок, с помощью которых можно найти что-то своё.

Я полностью согласен с этой идеей. Не принимайте мои слова на веру и не старайтесь вызвать чувство Божественного Сияния обязательно тем способом, какой я описал. Пусть эти инструкции будут всего лишь общим руководством к действию. Теперь вы знаете, что приблизительно нужно делать, чтобы вызвать чувство Божественного Сияния. Но для того, чтобы испытать его на самом деле, вам придётся поработать самим!

Что касается Божественного Сияния, то я, к сожалению, почти ничего не могу добавить сверх того, что уже написано о нём. Это субъективное чувство, оно не поддаётся измерению или оценке. Оно может быть идентичным с другим ощущением, похожим на другое чувство или сильно отличаться от всего испытанного вами ранее. Я могу только сказать, что все, кто испытывал его — случайно или

проделав серьёзную предварительную работу, — изменились. Их жизнь стала другой. Они испытали поистине нечто божественное.

В то же время, внешне жизнь таких людей остаётся почти неизменной. В одной восточной притче говорится о человеке, который пришёл к даосскому святому и спросил: «Это правда, что ты просветился?»

Учитель ответил: «Правда».

Ищущий мудрости снова спросил: «Что ты делал до того, как просветился?»

Святой ответил: «Колол дрова. Кипятил воду. Варил рис».

Человек снова спросил: «А теперь, после того как ты просветился, что ты делаешь?»

Святой пожал плечами и ответил: «Колою дрова. Кипячу воду. Варю рис».

И это правда. После того, как вы испытаете Божественное Сияние, вы будете продолжать делать то, что делали и раньше. Но ваши поступки наполнятся новым смыслом, вы по-новому осмыслите себя, мироздание и Божественное. Некоторые перемены в личности могут даже пройти незамеченными для сознания.

Испытать ощущение Божественного Сияния и его последствия было бы невозможно, если бы не существовало источника этого опыта, то есть Божественного. Как чувство объективизации других и себя доказывает существование других и себя, так же и ощущение Божественного Сияния доказывает существование Божественного. Опираясь на испытанное мною ощущение Божественного Сияния, а также основываясь на опыте других людей, я могу утверждать без всякой тени сомнения, что боги существуют и что Источник всего сущего так же реален, как я или вы.

Но ещё важнее, наверное, то, что ощущение Божественного Сияния даёт вам нечто большее, чем «простое» доказательство существования Божественного. Оно доказывает на таком глубинном уровне, какой не поддаётся описанию, что вы являетесь частью всего мироздания. Это осознание изменит вас, сделает вас представителем *novus homo sapiens*, новой эволюционной разновидности человека, который смотрит в будущее с радостью, мудростью, восхищением и надеждой.

Об авторе

Дональд Майкл Крейг — автор «Современной магии», одной из самых популярных книг по этой теме. Он также был редактором «Левелин Нью-Таймс» и по-прежнему остаётся постоянным автором публикаций на метафизические темы. В течение двадцати лет занимался метафизикой и преподавал её. После тщательного изучения Таро получил сертификат мастера Таро, выданный ему Ассоциацией толкователей Таро, международной некоммерческой образовательной организацией. Изучает систему Золотой Зари на протяжении пятнадцати с лишним лет.

Содержание

<i>Чик Цицеро и Сандра Табата Цицеро</i> Введение: Боги и люди	9
<i>М. Айседора Форрест</i> Язычники и неоязычники	56
<i>Стивен Кранмер</i> Самофракийский огонь	82
<i>Кисма К. Степанич</i> «Древние» ирландской Волшебной веры	98
<i>Пэт Залевски</i> Незавершённые мифологические пантеоны Золотой Зари	123
<i>Харви Ньюстром</i> В начале было Слово	155
<i>Джеймс А. Эшельман</i> Еврейские иерархические имена в Брии	185
<i>Джон Майкл Грир</i> Осирис и Христос	209
<i>Дональд Майкл Крейг</i> Существуют ли боги?	232

Розенкрейцерские шахматы

(версия, основанная на двоичной системе счисления)

36 раскрашенных фигур

Исходная позиция

Доски 4-х стихий

Фрагмент доски

В комплект входят:
 36 раскрашенных пластиковых фигур;
 4 игровые доски на плотном картоне
 или других материалах;
 правила игры и гадания, описания персонажей,
 таблицы соответствий для гадания.

Расположение фигур и полей
 отличается от общепринятого
 и имеет чёткие привязки к сторонам света.

Синие - Вода - Запад:
 Рыцари Артура Пендрагора

Высота фигур - 54 мм.
 Высота пешек - 28 мм.
 Изготовление на заказ.
Цена от 2000 руб.

За дополнительную
 плату могут быть
 подобраны другие
 комплекты фигур
 с разработкой описания
 мира и персонажей.

Заказ по адресу:
93in39@gmail.com

Чёрные - Земля - Север:
 Викинги Эрика Победоносного

Красные - Огонь - Юг:
 Легионеры Юлия Цезаря

Жёлтые - Воздух - Восток:
 Богатыри Владимира Красна Солнышка

АПОКРИФЫ ГЕРМЕТИЗМА в 4-х томах

В 2012 году выходит в печать 5-томник материалов из журнала "Апокриф".

Первый том ("Теория и практика ритуальной магии") включает следующие материалы:

Франц Бардон. Практика магической эвокации. Ключ к истинной каббале.

A.G.H. Герметический орден Золотой Зари.

Алан Беннет. Заметки к Книге Бытия. Магическая инвокация высшего гения.

Олег Телемский. Арехепиты индивидуации. Этика и символизм Телемы.

Книга Магии Служения.

Eisheth Zenunim. Читая Liber AL vel Legis.

И.М. Liber OZ глазами либерала.

Magnus von Morgenstern. Opus Primum и другие статьи по практике неокаббалы.

Марног. Составление заклинаний.

Fr. Nyarlathotep Otis. Гимн Огню.

Алистер Кроули. Liber XLI: Тяньдао. Три великих мистификации Первой мировой. Гимн Люциферу. Роза и Крест.

Второй том ("Теория и практика магии Хаоса") включает следующие материалы:

Остин Осман Спепар. Логомахия ЗОС. Автоматическое рисование.

Fr. Nyarlathotep Otis. Дхаскар и другие предание Альтеров. Мистерия Курочки Рябы.

Newworld. Теория сущностной природы пути.

Т.О.Р.У. Серая Книга. **Эндрю Чембли.** Азоэтия.

Paperdaemon Chaognostic. Том Хаоса (фрагменты).

Иллюминаты Танатэроса. Книга. Уранический варварский язык Хаоса.

Третий том ("Теория и практика магии Древних") включает следующие материалы:

Simon Gnostik. Шумеро-аккадская и гностическая теогонии в сравнении.

Карачи. Эго и Я. **Джозеф Тэлбет.** Об изгнании сущностей шумеро-аккадского пантеона. **Таблички Маклу.**

Fr. Nyarlathotep Otis. Краткая хронология Некрономикона.

Абдулла аль-Хазраджи. Фрагменты из Завета Мёртвых. **Тонкое Лезвие Сна.** Предание Безумного Араба.

Sham-Dalai. Книга Трёх Владык Альяха (фрагменты). Молитва Хастуру. Эссе. **Тиашар.** Узор Формы. Шум Ветров.

Paperdaemon Chaognostic. Гамма-ритмы и зов Ктулху. **Роман Лебедев.** Фиолетовое Солнце

Ony GdeToTam. Осколки Иного. Порождающие импульсы, или Вопросы к Потоку. О торжестве монадофобии.

Сальвадор Аларио Баталлер. Апокриф Некрономикона. **Baltazar.** Гематрия Древних

Основу четвёртого тома ("Теория и практика травологии") составит монография Валерия Карташева "Звёздная магия растений", представляющая собой ключ к современной астрологической ботанике и медицинской астрологии.

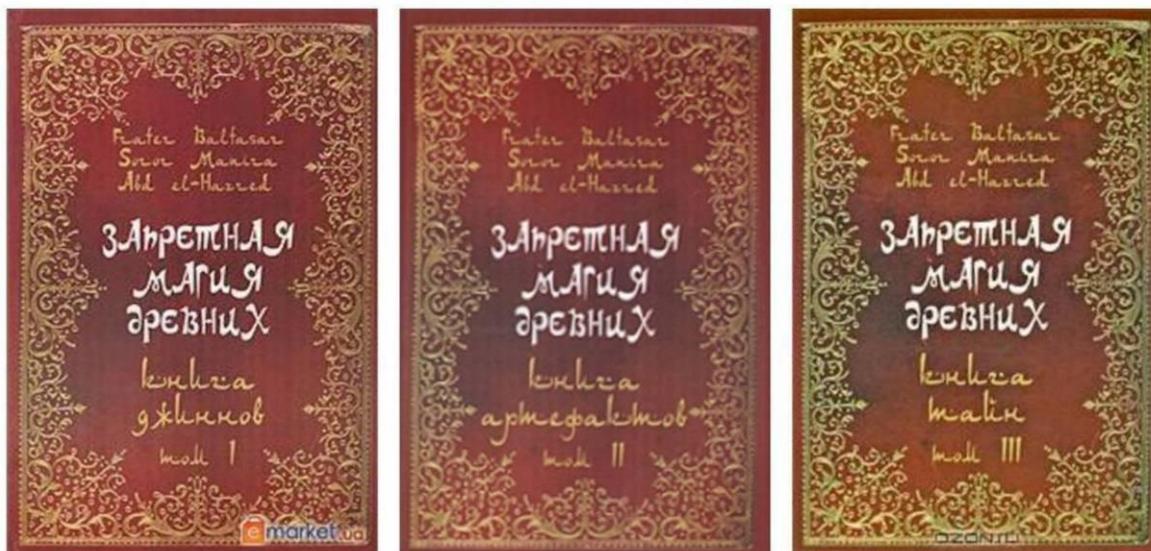
Следите за новостями в нашем журнале и в группе <http://vk.com/apokrif93>.

Подробнее обо всех изданиях: <http://eredraug.livejournal.com/490300.html>

Все книги (по отдельности и полным собранием) можно заказать по адресу: 93in39@gmail.com.

Количество экземпляров по льготной цене (350 р. за том без стоимости пересылки, предполагаются скидки за покупку полного собрания или нескольких экземпляров) ограничено.

Запретная Магия Древних в 3-х томах

“Запретная магия Древних”, 2-е издание. Первый печатный сборник материалов по лавкрафтианской традиции.

Том 1. Книга джиннов.

Мягкий пер., 468 стр., 60x90/16, 2009 г. В «Книге Джиннов» раскрыты тайны египетских папирусов, содержащие магические тексты магрибов, греческие свитки таинственного содержания, а также много практических советов, как использовать магию Древних сегодня.

Manira. Вместо предисловия. **Тэрций Сибеллиус.** Мистерии Червя. **Baltasar.** Книга Духов. Книга Джиннов. Арабская гематрия. Лунный зодиак. Магические квадраты Абд эль-Кадира. Магические папирусы. **Абдулла Альхазред.** Книга Рельях. **Анна Нэнси Оуэн.** От переводчика «Завета Мёртвых». **Fr. Nyarlathotep Otis.** Биография Абдуллы Альхазреда. История Некрономикона.

Том 2. Книга артефактов.

Мягкий пер., 532 стр., 60x90/16, 2009 г. В «Книге Артефактов» раскрыты тайны изготовления амулетов и талисманов по авторской системе Маниры, содержащие магические формулы на удачу, счастье, любовь и богатство. Дается много практических советов, как использовать их для своих целей.

Manira. Книга Артефактов. **Baltasar.** Книга Великих Имён. **Абдулла Альхазред.** Завет Мёртвых.

Том 3. Книга тайн.

Мягкий пер., 612 стр., 60x90/16, 2009 г. «Книга Тайн» завершает трехтомник и подводит логический итог всему сказанному. Все темы, которые затрагивались в рамках концепции Древних, заканчиваются здесь.

Manira. Книга Тайн. **Baltasar.** Книга Джиннов. Магические папирусы (продолжение). Священные тексты лавкрафтианской мифологии. Три книги о Силах. Лавкрафт и авторство Некрономикона. Как писалась Книга Мёртвых - Некрономикон. **Fr. Nyarlathotep Otis.** Уилсон против Симона? Каббала Древних. **Майкл Калмар.** О призывании Йог-Сотота. **О Шуб-Ниггурат** и секте скопцов. Тайна колдуна Пацифиды.

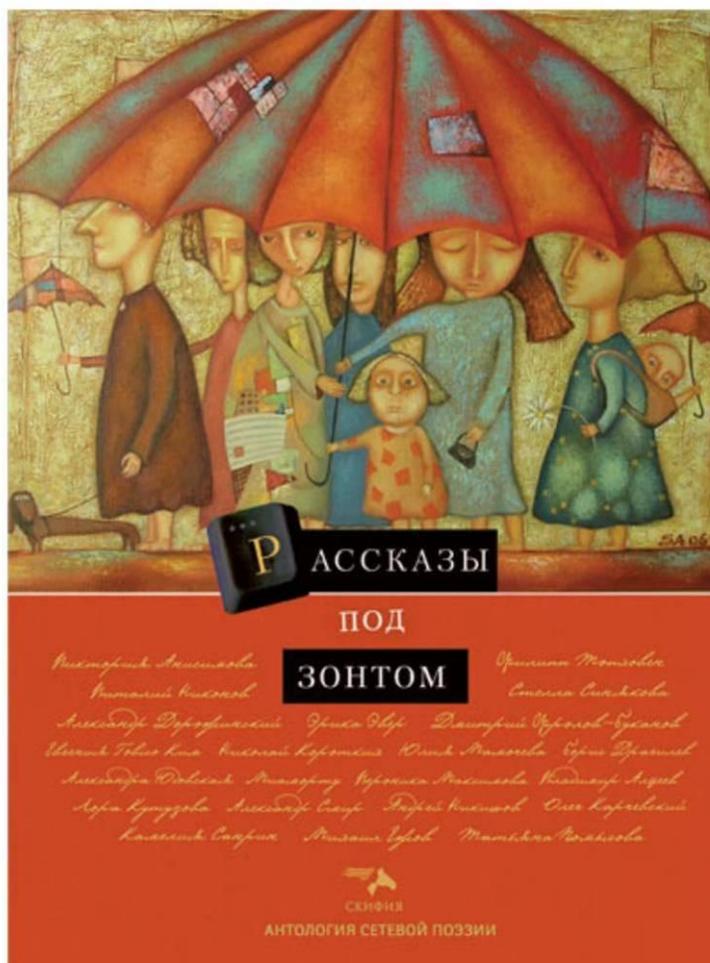
Желающие могут заказать эту книгу по льготной цене, всего **1000 р. за три тома.** Оплата — почтовым или банковским переводом либо через электронные платёжные системы. Пересылка по России — порядка 250-300 р., по ближнему зарубежью — порядка 450, в некоторых случаях возможна пересылка с нарочным. Присылайте заявки по адресу 93in39@gmail.com.

РАССКАЗЫ ПОД ЗОНТОМ

Принимаются заказы на 9-й том книжной серии «СКИФИЯ: Антология сетевой поэзии» — «Рассказы под зонтом». В этот том были отобраны произведения следующих авторов:

Артем Алендеев — г. Екатеринбург
Мария Хамзина — г. Новосибирск
Елена Коро — Украина, респ. Крым, г. Евпатория
Поль Корде — г. Санкт-Петербург
Евгения Онегина — г. Санкт-Петербург
Андрей Гатинский — г. Москва
Сергей Есипов — г. Ленск, Республика Саха (Якутия)
Элиас Отис (Роман Адрианов) — г. Калининград
Шри Махадэва Ади Нидана — пос. Головеньковский, Тульская обл.
Шри Ади Нарн Карана — пос. Головеньковский, Тульская обл.
Мурат Ибрагимов — г. Пермь
Ярослав Колосов — г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ольга Редеккоп — Казахстан, г. Тараз
Галина Вороненко — США, г. Аурора
Светлана Новгородцева — г. Нижний Тагил, Свердловская обл.
Евгения Бакарюкина — пос. Ромны, Амурская обл.
Евгения Ергонова — г. Улан-Удэ, респ. Бурятия
Алиса Рекунова — Эстония, г. Таллин
Сергей Данилов — Испания, Гибралтар
Дарья Бухарова — г. Санкт-Петербург

При разработке обложки использована работа **Александра Сулимова**, художника из г. Жигулевск Самарской обл. (<http://www.sulimov.info/>).

Ориентировочная стоимость книги — **350 р.** (не считая почтовых расходов), оплата — Яндекс-деньгами, веб-мани, почтовым или банковским переводом.

Предоплата.

Заказы по адресу: 93in39@gmail.com

Кожаные амулеты с росписью

Сувениры ручной работы

Изготовление на заказ, цена договорная.
E-mail: amergin@mail.ru icq 492-781-777

Алтарные
покрывала,
чехлы для карт,
гримуары,
куклы

Роспись
по стеклу
и керамике

Исхождение Тьмы

В рамках проекта «Δαίμων»
<http://warrax.net/daimon/>

**Курс лекций о Тёмном взгляде
на оккультизм и другое**

(ведётся видеозапись и видеотрансляция)

при поддержке журнала «Апокриф»

http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_ci17v57_54

видео можно посмотреть и скачать по адресу:
<http://warrax.net/daimon/lectio/lection1.html>

всего запланировано 13 лекций

Как подключиться к видеотрансляции:
<http://warrax.net/daimon/lectio/video.html>

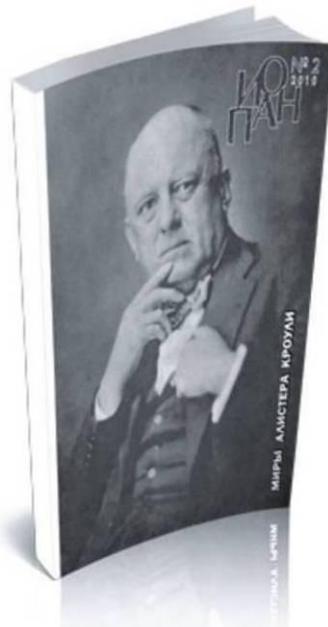
Дорогие Друзья!

Представляем журнал ИО ПАН — Первый журнал в России, посвященный Магии как высокому Искусству и строгой Науке — Art&Science. Магию мы понимаем как сплав духовных традиций, которые помогают каждому из нас в нашей Великой Работе, на избранном нами Пути.

Редакция журнала открыта для сотрудничества, ибо стремится создать интегральный контент, переплавляющий в тайном тигле истинные традиции и смыслы. Телема, Таро, Астрология, Масонство, Церемониальная магия, Современное искусство и философия, Тантра, Каббала — Искусство сплавляет все смыслы для достижения Эликсира, а Наука помогает использовать добытый Философский камень. Это общее дело.

Поэтому ждем ваших текстов. Главный критерий — качество присылаемых работ. Журнал — некоммерческий. Гонораров не предвидится, вклад каждого в Великую Работу бесценен. Но Слава — в высшем своем аспекте — гарантирована.

Приобрести журнал, подписаться на него или выслать свои материалы можно по адресу:
thelemabook@gmail.com.

Телемитский Вестник
Магии и Искусства

Deus Est Homo

Strive ever to more!

Магия

Телема

Оккультизм

Современное искусство, поэзия и музыка

Магические ритуалы и техники трансформации

Психология любопытства

Переводы каббалистических и оккультных текстов и книг

Секретный Перформанс Хаоса

Коинтеизм

Дискордия

Забавные истории, пьесы, плутонианский сатанизм

и многое другое

Выпускается с 2010 года

Томским Просветительским Центром

Дом Богохульства

Оформить подписку на журнал, заказать ранее выходившие номера,
а также по вопросам сотрудничества и иным предложениям и пожеланиям
вы можете писать на наш почтовый адрес:

E-mail: deh.publishing@gmail.com

STELLA ORIENTIS

Ежеквартальный электронный журнал

Харьковского Лагерь О.Т.О.

“Серапис”
предлагает вам:

- Статьи по Телеме, Магии, Каббале, Таро, Астрологии
Эзотерическим Традициям Востока и Запада
- Личные разработки техник и ритуалов
- Отчёты о проведенных магических работах
- Творчество (проза, поэзия, живопись)

По вопросам подписки обращаться:

stella_orientis@inbox.ru

Запретные Тексты Древних

Полное собрание сочинений
www.diongray.org

**Издательской группы
«ГРАНД ФАИР»**

можно приобрести в московских магазинах:

1. **Московский Дом Книги**
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8 (м. Арбатская).
Справочные тел.: 290-35-80, 290-45-07
2. **Торговый Дом «Москва»**
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 8 (м. Тверская).
Справочный тел.: 229-64-83
3. **«Библио-Глобус»**
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 6 (м. Лубянка).
Справочный тел.: 928-35-67
4. **«Молодая Гвардия»**
Адрес: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 28 (м. Полянка).
Справочный тел.: 238-50-01
5. **«Книга»**
Адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 2/10 (м. Таганская).
Справочный тел.: 911-14-03
6. **«Фолиорус»**
Адрес: г. Москва, ул. Саянская, д. 7а.
Справочный тел.: 307-82-54
7. **Дом Педагогической Книги**
Адрес: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5.
Справочные тел.: 229-50-04, 229-93-42
8. **Дом Книги в Медведково**
Адрес: г. Москва, Заревый пр-д, д. 12 (м. Медведково).
Справочный тел.: 478-48-97
9. **Дом Книги ВДНХ на территории ВВЦ**
Адрес: г. Москва, пр-т. Мира, Хованские ворота (м. ВДНХ).
Справочный тел.: 181-97-26
10. **Дом Технической Книги**
Адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 40.
Справочный тел.: 137-68-88, 137-60-19
11. **МКП «Новый»**
Адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 24/43 (м. Авиамоторная).
Справочный тел.: 362-09-23

Издательская группа «ГРАНД-ФАИР»
приглашает к сотрудничеству авторов
и книготорговые организации

тел./ факс:
(095) 170-93-67
(095) 170-96-45

Почтовый адрес:
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
e-mail: office@grand-fair.ru
Интернет: <http://www.grand-fair.ru>

МАГИЧЕСКИЕ ПАНТЕОНЫ

Божества западных эзотерических традиций

Оригинал-макет и вёрстка А. Волкова
Дизайн обложки А. Матросова

ЛР 065864 от 30 апреля 1998 г.
Подписано в печать 20.12.2001.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,00. Тираж 5000 экз.
Заказ 5228.

Издательство «ФАИР-ПРЕСС»
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Вызовите величественных древних богов! Разожгите вновь пламя самофракийских мистерий. Исследуйте ирландскую волшебную веру, неоязычество, каббалу. Откройте тайны еврейских имен Бога и мифических связей между Осирисом и Христом. Боги Египта, Шумера, Греции и других древних стран восстают от своего долгого сна пробуждаемые хором новых голосов, зывающих к их именам. Боги древнего мира проявляют себя в душе человека, обучая любить, как Венера, быть сильным, как Марс, смеяться, как Юпитер, надеяться на возрождение, как Осирис, быть справедливым, как Маат, и мудрым, как Афина. Они помогают нам распознать и понять наш потенциал, нашу силу, магию и внутреннюю духовную красоту.

