

Татьяна Якубовская

ЧИСЛО СЕМЬ

ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА ДРЕВНОСТИ

НІКА
ЦЕНТР

Татьяна Якубовская

**Число СЕМЬ -
великая загадка
древности**

**Киев
Ника-Центр
2008**

УДК 133
ББК 86.42
Я49

Якубовская Т.С.

Я49 **Число СЕМЬ** – великая загадка древности. – К.: Ника-Центр, 2008. – 200 с.: ил.

ISBN 978-966-521-489-2

Данная книга посвящена числу семь. Числу, которое часто встречается в мифах, в сказках и легендах, в календарях, в архитектуре, в религиозной и эзотерической литературе. Автор предприняла попытку обнаружить связь чисел, особенно числа семь, с современными научными достижениями и представлениями. Сопоставляя понятия и объекты, стоящие за определенными числами и принадлежащие разным народам, автор приходит к выводу, что за этими числами скрываются некие законы природы, как известные, так и пока не известные современной науке.

Для широкого круга читателей.

УДК 133
ББК 86.42

© Т.С.Якубовская, 2008

© Оригинал-макет. Издательство “Ника-Центр”, 2008

ISBN 978-966-521-489-2

С тех пор, как все покинуло нас, в Святом Писании было указано на наше обучение, поиск и воспитание, так что мы, люди, можем полностью понять нашего непостижимого Бога и его благородное творение, все творения, и те, что мы можем узнать лучше всего, и, начиная с цифр три, четыре и семь, которые часто упоминаются в Библии Святой, эти имеющие скрытые, непоколебимые, великие тайны [37].

Введение

Читая народные сказки, вы, наверное, обращали внимание на числа, которые там фигурируют и переходят из сказки в сказку. Что стоит за этими числами? Почему в сказках, часто принадлежащих разным народам, повторяются одинаковые числа и сходные сюжеты?

Сказки пришли к нам из глубокой древности. Так что же эта древность хотела сообщить нам, своим потомкам, упорно повторяя одни и те же числа?

Пытаясь ответить на эти вопросы в своей книге, я продолжаю разговор о числах, начатый мною в других книгах. О числах, которые встречаются в мифах, сказках и легендах, календарях, архитектуре, религиозной и эзотерической литературе. Я также предпринимаю попытку найти связь этих чисел с современными научными достижениями и представлениями.

Вы, наверное, обращали внимание на то, что одни и те же числа встречаются не только у народов, живущих по соседству, но и у народов, разделенных подчас горами и океанами. Понятия и объекты, стоящие за этими числами и принадлежащие разным народам, вполне сопоставимы между собой, а выводы, которые можно сделать соотнося эти объекты и понятия, подчас потрясают своей глубиной. Проводя подобные сопоставления, я пришла к выводу, что за этими числами и понятиями скрываются некие законы природы, известные современной науке, а также и не известные пока.

Моя же работа «Генетический код Вселенной», которая вышла раньше, была посвящена числу 4, а также числам 8, 16, 64, 144 и числам, которые непосредственно связаны с ними, например, числу 12.

В данной работе я подробно останавлиюсь на числах 3, 7, 14, 21, 22, 42, 49, 63, 126. Законы и соотношения, рассмотренные мною, касаются числа 7, а также других чисел, в которые это число входит как сомножитель.

Надеюсь, что читатель проявит интерес к рассматриваемой проблеме.

Сакральные числа три, четыре и семь

Великие знания древности

В своих книгах я уже высказывала мысль о том, что в древности люди знали куда больше, чем считает официальная наука. Они не просто обладали какими-то, ныне забытыми, рецептами, к которым можно подойти и чисто практически. Нет, по моему глубокому убеждению, древность обладала обширными теоретическими знаниями. Это были не просто знания, касающиеся отдельных областей. Это была сложная научная система.

Люди в древности знали не только то, что стало известно ученым недавно, но они обладали и такими знаниями, которые не известны современной науке. Например, они могли передвигать гигантские каменные плиты. Нам сейчас, со всей нашей техникой, это не под силу. Некоторые ученые высказывают сомнения, что домашние животные и многие виды культурных растений, являются продуктом селекции. По их мнению, одной селекции тут мало и ею всего не объяснишь. Они считают, что домашние животные и растения, скорее всего, являются не результатом селекции, а продуктом генной инженерии. Значит, древность владела этими методами и могла получать растения и животных с необходимыми для человека характеристиками.

Вот один из примеров. «Предки майя, не зная современной селекции и генетики, вывели культурный вид хлопчатника, удвоив количество его хромосом, что сделать нельзя постепенно» [10].

О выведении новых сортов в древности можно прочесть в книге Фурдуня Р. С. «Прелесть тайны – 2» [42]. Этой проблеме автор посвящает целый раздел своей книги.

Частью древней системы знаний являлась и наука о числах. Читая религиозную и фольклорную литературу, можно заметить, что в древности люди предавали большое значение числам, числовым ритмам и соотношениям. В процессе более глубокого изучения данного вопроса стало понятно, что эти числовые соотношения скорее всего были связаны с каким-то глобальным соответствием

всего со всем. Это соответствие пока еще не известно современной науке, она как бы ходит вокруг да около. Отдельные детали замечает, но вот целостной картины числового соответствия различных объектов и явлений современная наука пока что не выработала. А вот в древности относились к этому вопросу иначе. Сказав, что числа правят миром, Пифагор фактически повторил очень древнюю истину.

Говоря о древности, я имею в виду не Средние века и не Древнюю Грецию. И даже не Вавилон или Древний Египет. Я считаю, что нашей цивилизации предшествовала Великая цивилизация, уходящая своими корнями вглубь веков. Эту цивилизацию уничтожила в очень далеком прошлом какая-то катастрофа планетарного масштаба или, может быть, даже целая серия Великих катастроф. Эти катастрофы, по мнению ряда авторов, произошли 11-12 тыс. лет назад.

Можно иногда услышать от консервативно настроенных ученых такое высказывание: что, дескать, если бы в древности такая Великая цивилизация существовала, то мы бы сейчас имели значительно больше всевозможных свидетельств, дошедших к нам от той цивилизации.

Хочется задать этим ученым вопрос: каких свидетельств они ожидают? Что хотят найти, – технические средства, постройки, одежду? А могло ли это вообще сохраниться? Ведь прошло более двенадцати тысячелетий. А ведь и современные изделия человеческих рук не долговечны. В доказательство приведу таблицу из книги Дж. А.Данелека:

«С помощью приведенной таблицы я намереваюсь продемонстрировать, что мы не имеем никакого основания полагать, будто общеупотребительные бытовые изделия, которыми пользовались люди гипотетической древней цивилизации, должны были непременно сохраниться до сегодняшнего дня. Природный механизм переработки за тысячи лет до строительства первых пирамид превратил подавляющее большинство изделий, которые могли бы считаться доказательством существования такой цивилизации, в пресловутую пыль под ногами» [11].

Скорость декомпозиции общепотребительных изделий, изготовленных человеком			
Материал	Период времени	Материал	Период времени
Бумага	2-6 недель	Асфальт	40-75 лет
Картонная пищевая упаковка	3 месяца – 2 года	Консервная банка	75-100 лет
Хлопок/одежда	5 месяца – 2 года	Алюминиевая фольга	200-250 лет
Крашеное дерево	10-40 лет	Кирпич	100-500 лет
Пластиковый пакет	10-20 лет	Пластиковая бутылка	400-500 лет
Пластмасса	50 лет	Нержавеющая сталь	500-1000 лет
Резиновая обувь	50-60 лет	Стекло	500-1000 лет

Так что же могло сохраниться? Существуют ли хоть какие-то свидетельства той древнейшей цивилизации?

Что же касается меня, то я считаю, что несмотря на все сказанное выше свидетельств существования той далекой цивилизации все-таки достаточно. Просто некоторые не желают их видеть, а не понятные и загадочные факты стремятся объяснить в рамках официальной научной парадигмы. А если это им не удастся, и упрямые факты в старую парадигму не вписываются, то их стараются просто не замечать.

Но если не сохранились материальные свидетельства, то что же сохранилось? Сохранились знания, ставшие достоянием жрецов. Именно благодаря этим знаниям расцвели цивилизации Вавилона, Египта, Китая, Индии, а также древние цивилизации Америки. Сохранились также мифы, легенды, герметические и религиозные традиции, календари и т.д. На основании этих свидетельств мы можем судить о том, какой информацией о мире располагали наши предки.

Итак, как я уже сказала, в древности существовала некая научная система, уделяющая большое значение числам. Это видно хотя бы из того факта, с каким усердием древность пыталась донести эти числа до нас. И было бы ошибкой и великой не благо-

дарностью не попытаться объяснить эти числовые соотношения, не обобщить их, понять и увидеть за этими соотношениями систему, а вслед за этим и найти место в этой системе для каждого из чисел.

Но эти числа можно связать не только с физическими законами природы. Сейчас наука только начинает заниматься тонким духовным миром. А ведь еще совсем недавно этим занимались только религия и сакральная традиция. Великая древнейшая сверхцивилизация скорее всего обладала в этой области глубочайшими знаниями и могла осуществлять связь с тонким духовным миром и использовать законы, правящие этим миром, с пользой для себя.

Думается, эта цивилизация знала, что связь физических объектов, да и человека с тонким миром тоже происходит не спонтанно, а по определенным законам. А эти законы каким-то образом связаны с числовыми соотношениями. Древность эти соотношения знала, и это упрощало контакт с духовным миром, а также помогало понять процессы, происходящие там.

Эта древняя, хорошо всем известная и все же загадочная семерка

Число семь. Как много об этом числе было сказано! И как широко это число представлено в народных поверьях и суеверьях, в пословицах, сказках и легендах. А также в религиозных книгах.

Испытывая страдания, можно пройти семь кругов ада, а радуясь можно побывать на седьмом небе от счастья. А до небес, конечно же, семь верст и все лесом. «Семь раз отмерь, а один раз отрежь» – гласит народная мудрость. А «у семи нянек дитя без глазу». Есть такие непостоянные люди, у которых «семь пятниц на неделе».

Да и сама неделя семидневная ведь тоже, наверное, не случайно? Конечно, ведь в основе семидневной недели лежит библейская традиция. Бог согласно Ветхому Завету сотворил Мир за шесть дней, а на седьмой день почил от трудов своих.

Чтили число семь и в Вавилоне. Упоминание об этом числе можно встретить в эпических произведениях вавилонян, записанных на глиняных табличках: «Когда боги, подобно людям, бремя

несли, таскали корзины. Корзины богов огромны были, тяжек труд, велики невзгоды. Семь великих богов Анунаков возложили бремя труда на Игигов» [52].

«Собрались в мудрости и познании богини рождения – семь и семь их. Семь мужей они сотворили, семь они сотворили женщин. Праматерь – создательница судеб! Соединили их попарно, пред ней попарно соединили» [52].

Вавилонский потоп, очень похожий на библейский, длился семь дней.

В древнем Вавилоне считали, что для достижения «страны без Возврата» необходимо преодолеть семь врат.

На глиняных таблицах Вавилона записано, что стены древнего города Урука заложены семью мудрецами.

По представлениям вавилонян не только великих богов Анунаков было семь, но и темных духов тоже было семь: «Семь, их семь! Семь их в глубочайших пучинах моря. Семь смутителей небес; восстают они из глубочайших недр океана, из сокровенных тайников. Не мужчины они и не женщины они; распространяются как сеть. Нет у них женщин, не рождаются у них дети; честь и благость им неизвестны; молитв и просьб они не слушают. Нечисть, рожденная в горах, враги бога Эа, они суть орудия гнева богов. Чтобы испортить дорогу, падают они наземь. Враги! Враги! Семь их, семь их, дважды семь их! Да заклянет их бог неба! Да заклянет бог земли» [9].

Присутствует число 7 также и в зороастризме. Может быть, это число попало туда из Вавилона. Зороастрийскому пантеону известны, например, Семь великих излучающих свет Божеств. Называются они Амеша Спента. В «Авесте» [51] о них говорится так:

Семеро единомушних,
Семеро единоголасных,
Семеро единовластных,
Имеющих мысль и слово.
И дело одно и то же.
И одного родителя,
И одного повелителя –
Ахура-Мазду Творца.

В древности выделяли семь чудес света, хотя реально их, наверное, было значительно больше. Чувствуется, что их специально насчитали только семь, для того чтобы обратить внимание именно на это число. А может быть, их и строили специально, для того чтобы сохранить это число, и символика этих чудес была связана посвященными с другими семеричными понятиями. Например, с семью планетами или семью металлами. Ниже мы остановимся на этом вопросе более подробно.

Существует легенда о Будде, согласно которой змея обвилась семь раз вокруг его тела, но так как ей не удалось его задушить, она превратилась в юношу и склонилась перед ним.

Реликвии буддистов хранятся обычно в специальной камере, которая находится в священном холме или башне. Эта камера первоначально называлась ступой, или дагобой. В дальнейшем ступой, или дагобой, стали называть не только камеру, но и всю башню. Теперь их делают пирамидальными, но раньше они имели форму башни с куполом и несколькими зонтами сверху. Эти зонты назывались тчхатрами. Е.П. Блаватская со ссылкой на Эйтеля сообщает, что над всеми китайскими дагобами имелось от семи до четырнадцати тчхатр, и что это число символизирует человеческое тело [4].

В эзотерической традиции, в астрологии и алхимии, можно встретить так называемую звезду магов, имеющую семь лучей. Эта звезда связана с днями недели, семью металлами и семью планетами.

«Платон представляет небесных сирен, поющих в каждой из семи сфер, и эти семь сирен небесных сфер соответствуют семи феям в Золушке и семи девам в легендах и фольклоре» [15].

Число семь можно встретить не только в мифах, сказках и поверьях Старого света, но и за океаном. Например, у индейцев киче, в их известном эпическом произведении «Пополь-Вух», также можно встретить нашу старую знакомую семерку: «Кукумац был поистине чудодейственным повелителем. За семь дней он поднимался на небеса и за семь дней он спускался вниз в Шибальбу, семь дней он прибывал в личине змея. На семь других дней он превращался в орла, на семь других дней он становился ягуаром. В другие семь дней он превращался в свернувшуюся кровь и был лишь застывшей кровью» [34].

Обратимся к «Кодексу Мендосы», – ценнейшему документу, который был создан местными художниками спустя десятилетие после испанского завоевания: «Первое изображение кодекса рисует огромного орла и камень поверх гигантского ацтекского щита с семью орлиными перьями и семью стрелами... Щит с перьями и стрелами представляет собой идеограмму „места власти“» [35].

Культурный герой народа Ду, проживающего на юге Вьетнама, знаменит тем, что передал людям рис. Миф утверждает что, к матери риса он послал семь муравьев, которые принесли семь сортов риса [26].

Наверное, нигде число семь не встречается так часто, как в Библии. Причем и в Новом, и в Ветхом Заветах одинаково часто. Хотя, наверное, рекорд принадлежит последней книге Нового Завета, Откровению Иоанна Богослова. В тексте этой книги можно встретить и семь звезд, и семь духов, и семь светильников, и семь церквей, и семь труб, и семь очей, и семь ангелов, и это далеко не полный перечень.

Приведем также примеры из Ветхого Завета. Вот, например, Бог, сообщая Ною о предстоящем потопе, заканчивает свое обращение такими словами: «Ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли» (Быт. 7:4). Или всем известная история Авеля и Каина. Пересказывать ее я не буду. Приведу только стих, в котором упоминается число 7. «И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его (Быт.4:15). Вот еще несколько примеров: «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» (Прит.26:16). «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит нежным голосом, не верь ему; потому что семь мерзостей в сердце его» (Прит.26:24,25). «Слова Господни – слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное» (Пс.11:7).

Откроем библейскую книгу Исход, и прочитаем о том, что произошло с Моисеем, когда тот бежал из Египта в землю Мадьямскую: «У священника Мадьямского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего.

И пришли пастухи, и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их» (Исх.2:15-17).

Вот что пишет о числе семь «Библейский словарь» составленный Э. Нюстремом: «Число 7 называется „истинно священным числом“, как соединение числа 3 – Божественного совершенства и числа 4 – мирового порядка; следовательно, оно является символом союза Бога с человеком или общения между Богом и Его творением. В 7-й день, после шести дней творения, Бог почил. По 7 пар чистых и нечистых животных должно было взять в ковчег (Быт.7:2). Урожайных лет было в Египте 7 и неурожайных тоже 7 (Быт.41:29). Каждый 7-й день был свят, так же и каждый 7-й год, и после 7 x 7 лет наступал юбилейный год. Большие праздники праздновались 7 дней; при многих жертвоприношениях число животных было 7. Золотой светильник имел 7 ветвей; 7 священников с 7 трубами ходили 7 дней вокруг Иерихона и в 7-й день обошли его 7 раз» [29].

Это только несколько примеров. В Библии же число семь упоминается намного чаще, но я боюсь наскучить читателю, поэтому останавливаюсь. Я рекомендую всем прочитать Библию самостоятельно, и не просто прочитать на сюжетном уровне, а прочитать вдумчиво, обращая внимание на числа. В этой Великой Книге нет случайных чисел, каждое несет в себе информацию, и далеко не всегда тайный смысл, сокрытый за конкретным числом, поддается легкой расшифровке.

«Мало что известно о ритуалах Кабиров, потому что они проводились в исключительной секретности. Некоторые полагали, что Кабиров было семь, и говорили о них как о „Семи Духах огня перед тронном Сатурна“. Другие считали Кабиров семью звездными странниками, которых позднее называли планетами» [43].

Может быть, Кабиры связаны не только с планетарными духами, но и с Семью Великими Вселенскими силами, или Семью Великими духами. Последних также соотносили с духами планет. Примечательно, что планетами Кабиров называли позднее. Значит, и соотношение планет с Семью Великими Вселенскими силами не является изначальным, и раньше Семь Великих духов не были связаны с планетами. Правда, здесь я позволила себе забежать вперед. Разговор о Семи Великих Вселенских силах у нас еще предстоит.

Е. П. Блаватская также считает число семь священным, и тоже уделяет ему внимание в своих трудах. Приведем хотя бы такой

пример из ее работы: «По-видимому, число семь было священным числом среди всех цивилизованных народов древности. Почему? На этот вопрос никогда не был дан удовлетворительный ответ. Каждый народ давал различные объяснения, согласно особым догмам своей религии. Что оно является числом из чисел для тех, кто были посвящены в сокровенные Мистерии, в этом не может быть сомнения» [3].

Народная и религиозная традиция, мифы, придания, литературные источники часто используют число семь. Ну а живая и неживая природа, окружающий нас мир? Встречается ли в нем это число? Да, конечно же встречается! Ну взять хотя бы спектр. Ведь мы в состоянии увидеть из всего спектра только семь цветов. Может быть, это связано каким-то образом с тем, что человек способен воспринять одновременно 7 ± 2 бита информации, а может причина в другом? Ведь число семь не так просто открывает свои тайны.

Семь лет требуется человеческому организму для полного обновления. Шейных позвонков у нас тоже семь. Причем не только у людей, но и у других живых существ, независимо от размеров тела и длины шеи. У жирафа, например, их тоже семь.

Так, может быть, почитание числа семь связано именно с этим? С особенностями строения человеческого тела? А может быть, у древних были еще более веские причины для такого почитания? Может имелись еще какие-то основания? Почему в древности все же так часто употреблялось число семь? Ведь не может быть, чтобы такое упорное повторение этого числа в пословицах, поговорках, эпических произведениях и религиозных книгах не имело никакой причины. Может быть, с этим числом связана какая-то важная информация, которую древние знали, а мы забыли?

Числа, кратные семи

Прежде чем начать наше исследование, обратим внимание на то, что в эпических произведениях древности можно встретить не только число семь, но и числа, кратные семи: 14, 28 и т. д.

Например, согласно мифологии Древнего Египта, Сет, брат и противник Осириса, изрубил тело последнего на 14 частей и разбросал по всей земле. До своей трагической гибели Осирис

был царем Та-Кемет, как называли тогда Египет. И процарствовал он 28 лет.

Тело архитектора Хирама, согласно масонской легенде, разложилось, пробыв в земле 14 дней [6].

Храм находящейся в египетском городе Эдфу имеет две лестницы, которые ведут к верхней платформе, по 242 ступени каждая. Лестницы эти не сплошные, а имеют 14 площадок [17].

Священник крестится во время службы 28 раз, и освящение приобретается после седьмого раза.

В Библии можно встретить не только число семь, но и числа, кратные семи. В подтверждение этого приведу стих из Ветхого Завета: «И привели семь тельцов, и семь овнов, и семь агнцев, и семь козлов на жертву о грехе за царство и за святилище, и за Иудею; и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень» (2Парал.29:21). Итак, четыре раза по семь,— это двадцать восемь животных.

Число 14 можно встретить и в Новом Завете. Например, в Евангелии от Матфея приводится родословная Иисуса Христа. Можно обратить внимание на то, что она делится на три эпохи каждая по 14 лет. «Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матф.1:17). Подробнее о библейских числах, в частности о числе 14, можно узнать из книги Неаполитанского С.М. и Матвеева С.А. [28].

В Библии отражены традиции Древней Иудеи. Но числа, кратные семи, можно встретить и в других культурах. Например, в буддизме: «Те, кто изучает древнее предание, не слишком удивятся, если им сказать, что даже семь шагов, пройденных по направлениям каждой из четырех сторон света, или 28 шагов, сделанные новорожденным Буддой, — тесно связаны с 28 звездами, входящими в созвездие Козерога» [4]. Итак, в этом примере число 28 связано с движением в четырех направлениях, или со сторонами света, а также с созвездием Козерога.

Можно привести еще несколько интересных примеров. Е.Е. Кузьмина так описывает жертвенник, используемый в торжествах у ираноязычных народов: «На общенародных торжествах в честь бога солнца использовались и большие жертвенники. Вот огромный четырехугольный жертвенник, на каждой стороне ко-

торого помещены фигуры 7 крылатых львов» [19]. Всего 28 львов. Столько же шагов сделал Будда в четырех направлениях. Или вот такой пример: «В Индии есть храм, имеющий в плане семь вписанных друг в друга прямоугольников стен с входами на середине каждой из них и с алтарем в центре» [8]. Всего 28 сквозных входов, по 7 с каждой стороны храма.

Может быть, эта традиция связана с Луной? Ведь и Е. П. Блаватская в статье «Луна» пишет: «Подразделение зодиака на 28 домов Луны представляется более древним, чем его разделение на 12 знаков. Копты, египтяне, арабы, персы и индусы пользовались этим делением на 28 частей много веков назад, а китайцы используют его до настоящего времени» [4].

Число 14 может быть связано с движением в двух направлениях, например подъем по ступеням лестницы и спуск. В качестве иллюстрации можно привести семь церемониальных ступенек в митраизме. Если подъем по ним символизирует восхождение к духу, то спуск, – это нисхождение. В сумме как раз и будет 14 состояний. Подъем по такой лестнице имел место в святилищах Митры во время обряда посвящения: «Святилища этого культа всегда находились в подземельях, и в каждом святилище была лестница в семь ступеней, по которой всходили в обитель блаженства» [6].

Итак, числа 28, 14 и 7 связаны с Луной, а также с движением в двух и четырех направлениях? Может быть, и так, но мне кажется, что все куда сложнее. Вот ведь современные японские исследователи обнаружили на коже человека 14 линий риодораку. Это дословно переводится как линии с хорошей электропроводимостью. Иными словами на коже человека обнаружили линии с повышенной электропроводимостью, которые соответствуют классическим акупунктурным меридианам. А какое это отношение имеет к Луне или сторонам света? Может быть, и имеет, но эта связь не очевидна. Поэтому я предлагаю продолжить исследование, и вам станет понятно, что дело тут не только в Луне или человеческом теле.

Загадочная триада

В религиозной и фольклорной традиции часто встречается еще одно загадочное число. Это тройка. Она встречается не менее часто, чем число семь, и очень часто связано с этим числом или,

если можно так сказать, взаимодействует с ним. В дальнейшем мы увидим, как это происходит.

Всем, кто вырос на русских народных сказках, хорошо знакомы фольклорные три брата. Причем два брата умные, а третий – Ивашка-дурачок или ленивый и непутевый Емелька. Старшие братья в целом похожи, т.е. ведут себя сходным образом. А поведение младшего отличается, он действует абсолютно иначе. Но в отличие от старших в конечном итоге именно он получает некие дары, которые помогают ему овладеть тайными знаниями и волшебной силой. Иногда эти знания и силу дают ему помощники.

Далее старшие братья, желая завладеть этими дарами, пытаются убить его и даже предательски убивают. Иногда спускают в некую пропасть, которая ведет в подземное царство, и оставляют там, что равносильно убийству. Но в конце концов младший брат при помощи либо волшебной силы, либо с помощью людей и жи-

вотных, обладающих этой силой, все же выбирается на поверхность. После чего наказывает братьев и восстанавливает справедливость.

На первый взгляд создается впечатление, что младшего брата старшие убивают просто из зависти. Но так кажется потому, что мы привыкли воспринимать сказки только на сюжетном уровне, а ведь сказки полны скрытого эзотерического смысла. Этот смысл становится понятен при сравнении сказок с другими источниками. Все дело в том, что младший в троице обычно связывается с понятием жертвы. Именно это и отражено в сказках, именно поэтому младшего брата старшие пытаются убить. Именно пройдя через этот акт он и получает некие дары. О значении младшего в троице речь пойдет ниже.

Героями русских устных преданий являются также три богатыря Вечёрка, Зорька и Полуночка. Родятся эти богатыри у вдовы в одну ночь – старший с вечера, средний

Рис. 1. Личина с северной Сосьвы [7]

в полночь, а меньшей на утренней заре. Эти богатыри связаны с Солнцем, с его фазами.

В русских сказках иногда можно встретить описание ситуации, когда царь или колдун испытывает героя. Так вот, этих испытаний чаще всего бывает тоже три.

Помимо трех братьев в русском фольклоре часто встречаются три царства: золотое, серебряное и медное. А также трехглавые змеи и драконы.

Трехглавые существа присутствуют не только в русском фольклоре, но и в легендах и мифах других народов. Например, это богиня Геката, а также пес Цербер, стерегущий души в царстве Аида. Сюда же можно отнести и славянское божество Треглова.

В работе Е.Е. Кузьминой при описании фольклорных персонажей тоже можно встретить трехглавых существ: «Были в мифологии индоиранцев и фантастические существа – крылатые кони, трехглавые змеи, волшебная птица саена о трех естествах, олень шараха, похожий на козла, и др.» [19]. По-видимому, и у индоиранцев число три также являлось значимым.

По мнению ряда авторов, число три почиталось многими народами. Вот некоторые тому доказательства:

«Автор исследования о символике палеолита М. Кениг приводит много примеров, из которых видно, что число три играло какую-то особую роль еще в палеолите, причем не только у кроманьонцев (людей современного физического типа), но и даже у предшествовавших им неандертальцев» [8].

Да и три брата присутствуют не только в русских сказках, например в легендах античной Греции их тоже можно встретить. Это боги Олимпа: Зевс, Аид и Посейдон. Эти братья, если вы помните, поделили власть над миром, и поэтому в руках у каждого из них, жезл, который является символом этой власти. Зевс как старший является царем земного мира, и в руках он держит жезл с одним зубом или, иными словами, просто жезл. Аид правит подземным миром, или миром мертвых, и в руках у него жезл с двумя зубьями. Самый младший из братьев, Посейдон, правит подводным миром, и в руках он обычно держит трезубец. Трезубец, по мнению Семиры Щепановской и Виталия Веташ [49], является неким универсальным символом трех братьев и принадлежит обычно младшему.

Эта идея присутствует и в христианстве. Иисус Христос, младший в троице, приносится в жертву для того, чтобы дать всему человечеству воду жизни. В эзотерической традиции Спаситель обозначается ивритской буквой ׁ (шин), графически подобной трезубцу.

«В скифской версии плуг и ярмо, секира и чаша упали с небатрем сыновьям родоначальника скифов. Имена их очень выразительны: Арпоксай, что значит “царь (или владыка) вод”, Колоксай – “царь-солнце”, Липоксай – “владыка горы”» [19].

Многие религии мира считают божество троичным или выделяют главную триаду богов, так что христианство в этом отнюдь не уникально. Например, индуистская триада включает в себя Брахму, Вишну и Шиву. Считается, что Брахма творит мир, Вишну сохраняет, а Шива разрушает. Эти три божества отвечали за три качества, присущие окружающему миру. Диалектика древних индусов предусматривала деление всего проявленного по трем гунам (качествам): саттва, тамас и раджас.

Саттва представляла собой качество рождения, созидания;

Тамас – качество оформления или стабильного существования;

Раджас – качество разрушения или преобразования в другой облик.

В древнекитайском алхимическом трактате тоже можно найти ссылки на троичное божество. Так, адепт, постигший тайны бессмертия, способен зреть «Трех Чистых», или три лика Дао, три аспекта, три пневмы, три эманации, обычно символически изображаемых в виде триады божеств – Нефритовых императоров [45].

Многие авторы считают, что троичное божество царствует над тремя мирами: миром небесным, наземным и подземным, или высшим миром, средним и низшим, и именно представление об этих трех мирах приводит многие народы к почитанию числа три. В некоторых случаях это действительно так, но далеко не во всех, и понятие троичности не сводится только к понятию о трех мирах.

Например, у индейцев киче Великая Мать и Великий Отец, находящиеся в бесконечных водах, решают создать мир и все в этом мире. Создают они все это силою того, кто есть Сердце небес, и кто именуется Хураканом: «Первый называется Какулха – Хуракан.

Второй – Чипи – Какулка. Третий – Раша – Какулка. И эти три суть единое Сердце небес» [34]. Выходит, что Сердце небес у индейцев киче является троичным. Слово “Хуракан” напоминает русское слово ураган. А ураган часто имеет вихреобразный вид. Может быть, тройной Хуракан – это тройной ураган или тройной вихрь.

С Зевсом, Аидом и Посейдоном тоже не все так просто. Они, конечно, властвуют над тремя мирами, но это не верхний, средний и низший мир, а наземный, подземный и водный. В данном примере третий брат связан с водою, он царствует над водами. По мнению Семиры Щепановской и Виталия Веташ [49], именно третий брат, встречающийся во многих легендах, связан с водою и с понятием водный.

В сербских сказках Троян – демоническое трехглавое существо. Одна голова которого пожирает рыбу, другая – скот, третья – людей. Тоже связь с тремя мирами, но не по вертикали. У восточных же славян Троян – владыка трех стихий: неба, земли и подземелья. Он управляет пространством и временем. Троян также божество Луны, ночи и строительства, одно из наиболее почитаемых у восточных славян.

Иногда троичность связана с понятием иерархичности. Отец – Мать – Дитя (Сын или Дочь). Как, например, в греческой или римской мифологии: Юпитер – Юнона – Минерва. Или с понятием старший – средний – младший, как в восточнославянских сказках.

Троичность часто связана с тремя состояниями: активности, пассивности и нейтральности. Например, одна голова дракона извергает пламя, вторая – спит, третья – бодрствует.

Вы, наверное, обратили внимание на то, что третий в троице действует как бы против первых двух. Например, в русских сказках третий брат действует против первых двух или, вернее, они против него. Этот принцип имеет место и в индуизме. Если Брахма создает мир, то Вишну, сохраняющий созданный мир, по сути действует за одно с Брахмой. А Шива, разрушая созданное, противостоит первым двум.

В связи с этим хочется привести пример из жизни. Моя подруга работает в одной организации, которая занимается водоснабжением. Как-то однажды придя к ней на работу, я обнаружила на стене эмблему их организации. Это был круг с тремя маленькими кружками в середине (рис. 2). Я очень удивилась, ведь такой же

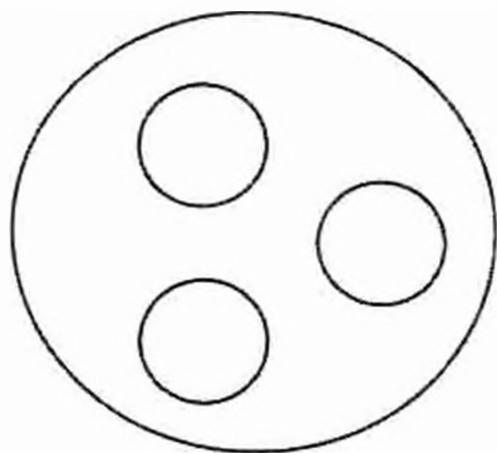

Рис. 2

символ был у Рерихов и символизировал единство: настоящего, прошлого и будущего.

«Рерихи тут не причем», – смеясь, ответила моя подруга, – «это три жилы, или три трубы, в разрезе. Один круг обозначает жилу, отвечающую за водоснабжение, второй, – за отопление горячей водой, а третий – за канализацию». Получается, что две жилы как бы несут энергию к жилым массивам, а одна жила

уносит из жилых массивов отходы жизнедеятельности.

Аналогичные вещи можно наблюдать в человеческом организме. Дело в том, что человеческий зародыш соединен с плацентой пуповиной. В пуповине имеются три кровеносных сосуда: две артерии и одна вена. Артерии снабжают организм плода всем необходимым: витаминами, энергией, белками, кислородом. А вена уносит из маленького организма отходы жизнедеятельности. Интересно, что эти каналы закручены в виде спирали.

Есть такой принцип в эзотерической традиции, который формулируется так: «Как вверху, так и внизу». Опираясь на этот принцип, рискну предположить, что, создавая нашу Вселенную внутри Космического яйца, Высшие силы поступили так же, как и при создании человеческого зародыша. Они связали нашу Вселенную тремя энергетическими каналами с неким «Сердцем небес» и подавали по этим каналам энергию, информацию, материю и вообще все необходимое. Индейцы киче представляли эти каналы в виде трех Хураканов (ураганов, вихрей).

Эти каналы или что-то похожее на них можно встретить также в мифах других народов, правда, символизируются они змеями или реками.

«В древности существовали понятия о трех началах бытия. Они, например, в африканской мифологии называются «реками», исходящими из глубин внутренней природы мира, а в древнерусских трактатах – «нитьями жизни». Эти силы обозначались цветовыми и другими символами, что способствовало их зрительному введению в ритуалы, направленное на то, чтобы приобщиться к ним, «приручить» их. Так, у африканцев белое обозначало благо,

черное – зло, красное – жизнь, причем «реки» этих цветов протекали от единого божества» [8]. Такие же представления были и у индейцев, отделенных от африканцев океаном.

Может быть, именно поэтому древние считали, что мир покоится на трех китах или трех слонах.

Итак, мы видим, что понятие троичности достаточно сложное и не сводится к чему-то одному. Это и иерархия: старший, средний, младший, и три состояния: активное, пассивное и нейтральное, и три мира: верхний, нижний и средний, и три энергетических канала, или три начала бытия.

Все это так, но как же понятие троичности связано с числом семь? Чтобы продолжить наше исследование, необходимо рассмотреть такое интересное явление, пришедшее к нам из древности, как карты Таро.

Краткие сведения о картах Таро

Когда гадательные карты Таро впервые появились в Европе точно сказать нельзя. Первые упоминания о них относятся к XIV в., но оккультная традиция считает их значительно более древними.

Откуда они появились в Европе, определить еще труднее. Некоторые исследователи считают, что они пришли из Древнего Египта, другие считают их родиной Индию или даже Китай. Одни считают, что их занесли в Европу крестоносцы, другие, что это сделали цыгане. Существует даже мнение, что они не были занесены, а возникли в средневековой Европе. Что, в общем, маловероятно, так как они, безусловно, связаны с И-Цзин, геомантией и астрологией. Да и не только с ними, что я и показала в своей книге «Генетический код Вселенной» [54]. В дальнейшем вы и в этой работе увидите, что карты Таро имеют более древние корни, и их неевропейское происхождение станет очевидным.

Карты Таро состоят, из двух колод, или арканов (аркан – значит тайна), Великого и Малого арканов, или Великих и Малых арканов. Великие арканы содержит 22 карты, а Малые – 56. Казалось бы, парадокс, – арканы Великие, а карт меньше. Но дело все в том, что Великие арканы не потому Великие, что в них больше карт, а потому, что содержат в себе большую тайну.

Начнем с Малых арканов. К ним относятся 16 костюмирован-

ных карт и 40 очковых. Очковые карты – это карты с номерами: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Туз (1). Костюмированные карты, – это карты с фигурами: Король, Дама, Рыцарь и Паж, или Валет.

Малые арканы можно также разделить на четыре масти: Посохи, или жезлы, чаши, или кубки, мечи, или пики, денарии, или пентакли.

Четыре масти соответствуют основным стихиям, и большинство авторов считают, что жезлы соответствуют огню, чаши – воде, мечи – воздуху, а денарии – земле.

Малые арканы традиционно изображают в виде квадрата, на сторонах которого располагаются карты (рис. 3).

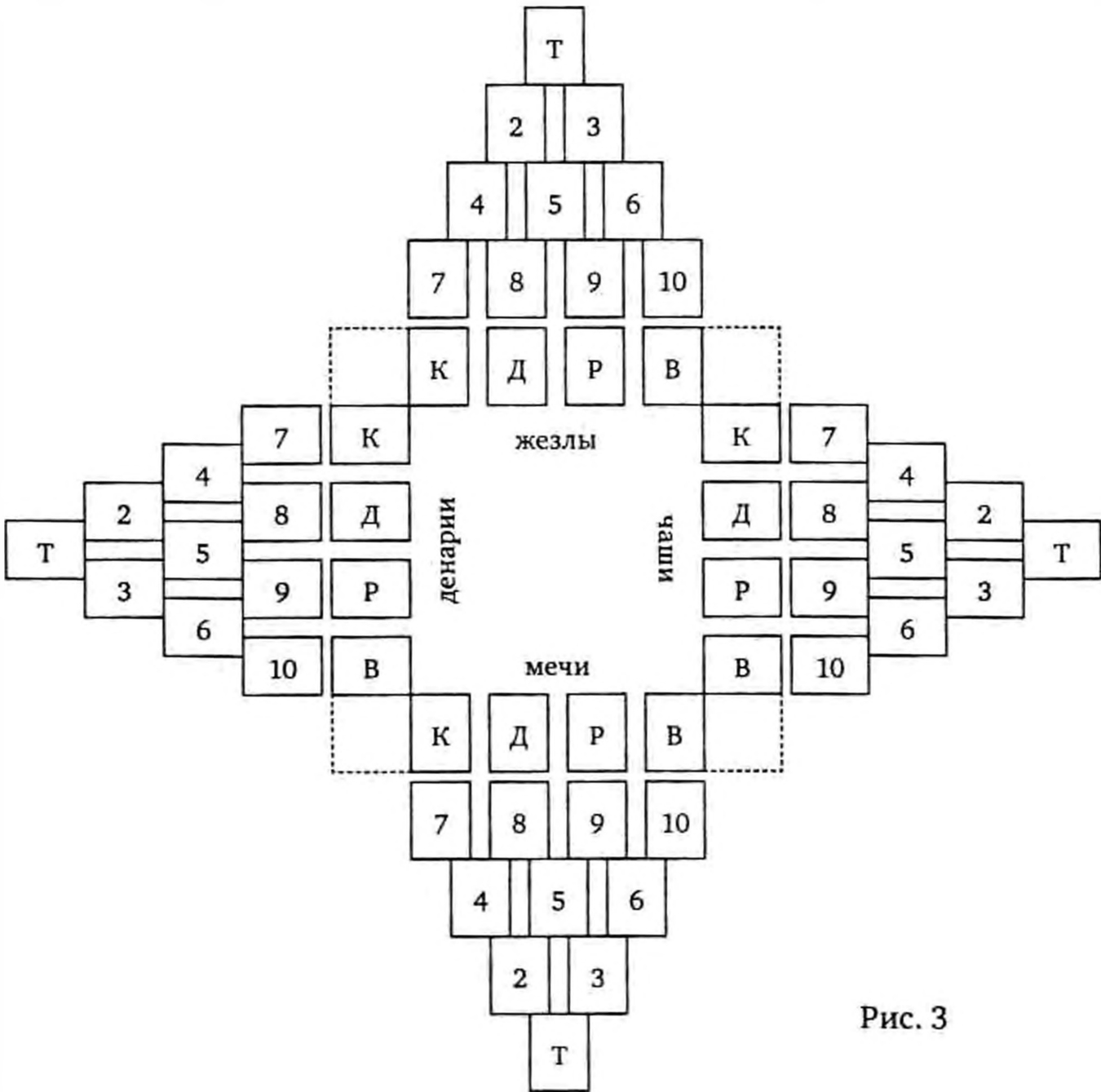

Рис. 3

Мы видим, что на каждую масть приходится 4 костюмированные карты и 10 очковых. Но так как у нас всего 4 масти, то всего костюмированных карт будет $4 \times 4 = 16$. А очковых, соответственно, будет $10 \times 4 = 40$. Всего, как мы уже говорили, в Малых арканах содержится $16 + 40 = 56$ карт.

Надо сказать, что число 56, – это еще и 7×8 , и 14×4 , и 28×2 , а $28 - 7$, это еще и 21. Об этом числе речь пойдет ниже.

На современных колодах Таро очковые карты имеют рисунки, но существует мнение, что изначально на старых картах рисунков не было. Они имели такой же вид, как и очковые карты в простой колоде игральных карт. Игральные карты известны всем, и вы, наверное, помните, как выглядят в этих колодах очковые карты. Так вот, очковые карты в колоде Таро раньше выглядели также. Например, девятка чаш имела на своем поле только девять чаш и ничего больше. Такими карты Таро являются, например у Папюса [31].

Вообще, Малые арканы Таро очень похожи на обычные игральные карты. Где посохи и жезлы это – трефы, чаши – червы, мечи – пики, а денарии – бубны. Вот только костюмированные карты выглядят иначе. В обычных игровых картах отсутствуют рыцари, поэтому костюмированных карт не 16, а 12. А как же выглядит рыцарь? Да просто вооруженный воин на коне. В руках рыцарь обычно держит атрибуты своей масти. Кроме того, в обычных картах нет верха и низа, а в картах Таро у фигур есть ноги, поэтому есть верх и низ. В силу этого их нельзя просто так перевернуть. В перевернутом виде они имеют другое значение.

Перейдем теперь к Великим арканам. Традиционно карты Великих арканов располагаются по сторонам равностороннего треугольника. По семь карт с каждой стороны и еще одна карта в центре. Как правило, это карта Мир (рис. 4).

Обычно карты располагают в порядке возрастания номеров, но возможны и другие варианты.

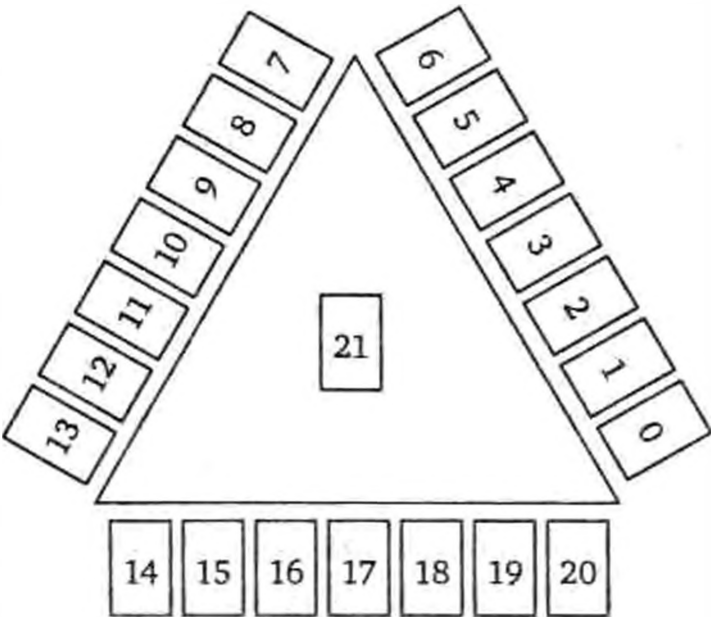

Рис. 4

На картах изображены либо определенные символические персонажи, либо некий сюжет, имеющий символическое значение.

Существует много вариантов карт Таро, но в основном символы и рисунки Великих арканов схожи. Перечислим эти карты, начиная с нулевой.

0 – Шут.	11 – Сила.
1 – Маг.	12 – Подвешенный.
2 – Жрица.	13 – Смерть.
3 – Императрица.	14 – Умеренность.
4 – Император.	15 – Дьявол.
5 – Жрец.	16 – Башня.
6 – Влюбленные.	17 – Звезда.
7 – Колесница.	18 – Луна.
8 – Правосудие.	19 – Солнце.
9 – Отшельник.	20 – Суд.
10 – Колесо Фортуны.	21 – Мир.

Постараюсь вкратце описать эти рисунки и символы.

0 – Шут. Эта карта имеет нулевой номер. На ней изображен одетый в шутовские одежды человек. К палке, перекинутой через плечо, у него привязан узелок.

Собака рвет на его ноге одежду. По некоторым версиям, это не собака, а крокодил.

1 – Маг. Карта под номером один. На карте изображен человек, стоящий перед столом с магическим жезлом в правой руке. На столе разложены магические атрибуты. На голове – широкополая шляпа, по некоторым источникам, поля ее описывают положенную на бок восьмерку.

2 – Жрица. На карте изображена сидящая женщина с книгой в руках. За спиной ее завеса, или покрывало. Покрывало, символ присущий женскому началу. Например, покрывало Исиды или покров Богородицы. Это покрывало скрывает некую тайну. Держится покрывало на двух колоннах: белой и черной.

3 – Императрица, или Хозяйка. На карте изображена женщина, сидящая в кресле посреди сада. Иногда она сидит не в кресле, а на кубе. Иногда на сооружении из куба и шара. В руке женщина

держит скипетр, на верхнем конце которого помещен небольшой щит, иногда в виде сердца.

4 – Император, или Хозяин. На карте изображен мужчина, сидящий в кресле или на камне кубической формы. На голове у него либо корона египетских фараонов, либо корона, надетая поверх шлема. Его правая рука держит скипетр, а левая нога согнута и опирается на левую ногу, образуя крест. За его спиной горы, бедные растительностью.

5 – Жрец, или Первосвященник. На карте изображен мужчина в одежде мага или первосвященника. Он восседает на троне. У ног его часто изображают двух учеников, или двух молящихся, или двух неопитов. Иногда у учеников разный цвет волос. Один из них черноволосый, а другой блондин или рыжий. По другой версии, эти двое символизируют два начала – тьму и свет, добро и зло.

6 – Влюбленные. На карте изображен мужчина, стоящий между двух женщин. Одна из которых олицетворяет добродетель, а другая – порок. Каждая из женщин указывает мужчине одну из двух дорог, которые находятся за спиной мужчины. Иногда одна из женщин, пожилая, и символизирует мать. В этом случае мужчина выбирает не между пороком и добродетелью, а между матерью и возлюбленной. Над этой группой изображен летающий амур в сияющем ареоле. Он натягивает тетиву лука.

7 – Колесница. На карте изображен мужчина. Он управляет колесницей, в которую запряжены два коня, или два сфинкса. Иногда кони и сфинксы разного цвета: один белый, второй черный. Колесница имеет четырехугольную форму. Некоторые авторы утверждают, что это военная колесница. По углам колесницы изображены четыре колонны, накрытые балдахином.

8 – Правосудие. На карте изображена сидящая на троне женщина. На голове ее иногда одета корона. В правой руке она держит меч, в левой – весы. Весы – это древний символ правосудия. А Юстицию издавна изображают в виде женщины. Иногда женщину изображают с завязанными глазами.

9 – Отшельник. На карте изображен старец, закрытый плащом. Накидка, плащ, покрывало всегда являлись символом сокрываемой

тайны. Он идет в темноту, освещая себе путь фонарем. Иногда он держит фонарь в левой руке, а правой опирается на посох. Есть мнение, что на более старых вариантах карт вместо фонаря изображались песочные часы.

10 – Колесо Фортуны. В центре карты находится вращающееся колесо. Иногда оно вращается между двумя колоннами. С правой стороны по ободу окружности взбирается гений добра. Слева гений зла сбрасывается с вершины колеса. Обод колеса закреплен на центральной колонне, на вершине которой находится сфинкс с мечом в руках.

11 – Сила. На карте изображена женщина легко и без усилий открывающая пасть льва. Некоторые авторы считают, что она не открывает пасть льва, а, наоборот, закрывает. По рисунку это нельзя определить точно, но в любом случае это сильная женщина. Она одета в нарядное платье, на голове ее шляпа.

12 – Подвешенный. На карте изображен человек, подвешенный за одну ногу. Весит он на перекладине, которая расположена между двумя срубленными деревьями или столбами. Руки связаны назад и образуют треугольник. Свободная нога расположена таким образом, что образует крест с ногой, за которую человек привязан.

13 – Смерть. На карте изображен скелет с косой в руках. Он косит на лугу, а из земли торчат ноги и руки людей. Положение рук и косы иногда напоминает символ Сатурна, бога времени.

14 – Умеренность. На карте изображена крылатая женщина, иногда в длинном платье, с двумя сосудами в руках. Она переливает жидкость из одного сосуда в другой. Сосуды часто изображают красного и синего цветов. По мнению одних – это символизирует дух и тело, по мнению других, – мужское и женское начала.

15 – Дьявол. На карте изображен дьявол стоящий или восседающей на камне. К камню прикованы цепями мужчина и женщина. Дьявол изображен с присущими ему атрибутами, с козлиными ногами, рогами и хвостом. Иногда изображается в шлеме, украшенном рогами. За спиной его находятся крылья, как у летучей мыши. Иногда на лбу или между ног размещена перевернутая пентаграмма.

16 – Башня. На карте изображена башня, в вершину которой ударила молния. Верхняя ее часть накренилась и готова упасть.

Иногда башня разрушается не от того, что в нее ударила молния, а при помощи пера. На некоторых колодах завершающей частью башни является корона, которая падает под ударом пера. Рядом с башней изображают две падающие человеческие фигуры в царских одеждах. Они предположительно выпали из окон башни.

17 – Звезда. На карте изображена женщина одетая или обнаженная. Она находится возле водоема. Иногда она стоит, иногда опирается на одно колено. В руках она держит два сосуда, из которых на землю выливается вода. Над головой ее одна большая и семь маленьких звезд. Иногда рядом с женщиной изображают крылатое существо. Это или птица, или бабочка на цветке.

18 – Луна. Ночь. Большая луна. Часто с человеческим профилем. Внизу на луну воют волк и собака. Они изображаются возле реки или другого водоема. В водоеме обычно изображается рак, реже рыбы. На заднем плане – дорога идущая между столпами или башнями разрушенного города.

19 – Солнце. На карте изображено Солнце. Что касается всего остального, то в различных колодах рисунки разные. Памела Смит на картах Райдера – Уэйта изобразила ребенка, сидящего верхом на лошади. На более старых колодах под солнцем изображают двух играющих детей. Чаще мальчика и девочку. Есть варианты, где изображены Адам и Ева возле древа познания. Райдер – Уэйт и Памела Смит предложили свой вариант карт в 1910 г. Именно поэтому мне этот вариант кажется наиболее искусственным. А наиболее достойными внимания я считаю более старые варианты.

20 – Суд. На карте изображены открытые могилы, из которых встают люди. Обычно это мужчина, женщина и ребенок. Вверху трубящий архангел, а на некоторых картах также и Вседержитель.

21 – Мир. В центральной части карты изображается круг или овал. В круге находится человек иногда мужчина, иногда женщина, иногда андрогин. Одна нога изображается согнутой в колене и образует с другой ногой крест. В одной руке человек держит жезл, а в другой – шар.

По углам карты расположены фигуры стихийных животных: ангела (человека), льва, быка и орла.

Три вершины Валаама

Оставим на какое-то время карты Таро и опять откроем Библию, – этот неиссякаемый источник сакральных чисел.

Всем, наверное, знакома ветхозаветная история о Валааме и его ослице. Напомню эту историю вкратце: царь моавитян Валак, боясь израильтян, послал послов к Валааму. Валаам был не просто жрецом, но обладал достаточно высоким уровнем посвящения. По просьбе моавитян он должен был совершить некое магическое действие, которое остановило бы израильтян.

Валаам долго не соглашался, так как Бог, являвшийся ему ночью во сне, не разрешал идти с людьми Валака. Но те Валаама в конце концов уговорили.

Дальше произошла всем известная история с ослицей, которая остановилась, увидев Ангела Господнего. А в дальнейшем и заговорила с Валаамом человеческим языком.

В конце концов Валаам получил разрешение от Бога следовать с людьми Валака, но говорить был обязан лишь то, что велит ему Ангел Господень.

По просьбе моавитян Валаам должен был проклясть Израиль с трех вершин, на которых были сооружены жертвенники. Но так как он мог говорить только то, что повелит ему Ангел, то вместо проклятий получилось благословение.

Эту историю знают многие, но не многие обратили внимание на количество жертвенников, расположенных на этих вершинах.

Итак, Валаам должен был проклясть Израиль со стороны высот Ваалова, со стороны вершины, Фасги, со стороны верха Фегора. На каждой вершине было по 7 жертвенников! Три раза по семь!

Вспомните, как традиционно располагаются карты Таро в Великих арканах. На каждой стороне треугольника по семь карт. Столько же, сколько и жертвенников на каждой из вершин. Уже это указывает на то, что родиной карт Таро не могла быть средневековая Европа. Или создатели карт опирались на куда более древнюю традицию.

Согласно Библии, Валааму Бог повелел построить в общей сложности двадцать один жертвенник, но жертв было возложено в два раза больше. На каждый жертвенник возлагалось по одному тельцу и по одному овну. Всего 21 телец и 21 овен, в общей сложности в жертву были принесены 42 животных (рис. 5а).

В астрологии Овен символизирует огонь, а Телец землю. Так может быть, в данном случае мы имеем два семеричных треугольника: треугольник огня и треугольник земли. Огонь – это мужская стихия. Поэтому треугольник огня обычно символизирует активное мужское начало и изображается с направленным вверх углом. Треугольник земли символизирует пассивное женское начало и изображается с углом, направленным вниз (рис. 5б). Если совместить эти треугольники, то мы получим шестиконечную звезду, которая называется щитом Давида. Эта звезда широко известна. Она в данный момент является национальным гербом Израиля. Но она не является чисто еврейским символом, ее можно встретить в убранстве готических соборов и в книгах по астрологии и алхимии.

Помимо трех вершин, которыми воспользовался Валаам в своих действиях, в Библии описываются также еще некие три вершины, которые устроил царь Соломон: «И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской» (4Царств23:13).

Горы с тремя пиками считались священными не только в древней Иудее, но и в Индии. Так, священная гора Ману, являющаяся, по представлениям индусов, центром Земли, – предмет поклонения индусов, татар, манджуров и монголов, имела три вершины. Эти вершины были золотой, серебряной и железной. На эту гору опиралось тройное божество: Брама, Вишну и Шива [6].

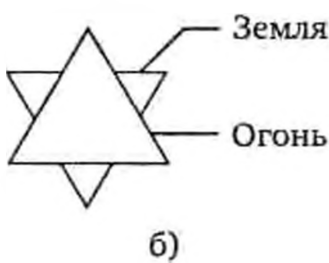

Рис. 5

В отличие от вершин, описанных в истории с Валаамом, на них нет жертвенников, но очень может быть, что при необходимости они там возводились. Во всяком случае прослеживается единая традиция почитания трех вершин.

Библейская история о Валаама здесь описана кратко, если читатель захочет познакомиться с ней более детально, он может открыть Ветхий Завет и прочитать в книге Чисел 22-24 главы. Библия сейчас одна из самых доступных книг.

Число 21. Числа, кратные ему, и их место в фольклоре и религиозной литературе

В Библии числа 21 и 42 встречаются не только в истории о Валаама и касаются не только языческих обрядов. Вот хотя бы интересный эпизод, в котором описан случай, произошедший с учеником Илии Елисеем: «И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города, и насмеялись над ним, и говорили ему: иди, плешивый! Иди плешивый!

Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка (4 Царств 2:23, 24).

Если воспринимать Библию только на сюжетном уровне, то этот эпизод ставит читателя в тупик. Поступок для пророка непонятно жесток, ведь даже простой смертный и то, скорее всего, простил бы малых детей или уж, по крайней мере, не карал бы их так жестоко.

Но обратите внимание на числовой материал: 42 ребенка и 2 медведицы, по 21-му ребенку на каждую. Те же числа, что и в эпизоде с Валаамом.

Перейдем теперь к греческому мифу о Минотавре. Минотавр – мифическое чудовище, нижняя часть которого – человек, а верхняя – бык. Именно для его содержания Дедал построил Критский лабиринт. Чудовище было плотоядным. Поэтому каждые девять лет афиняне были обязаны отправлять на остров Крит семь юношей и семь девушек. Дань была отправлена трижды. В последней, третьей, партии находился Тесей, который убил Минотавра с помощью Ариадны, которая дала ему моток ниток [25].

Итак, всего были отправлены 21 юноша и 21 девушка. В сумме

42 человека. Такое же количество, как и в истории с Елисеем. Да и Валаам принес в жертву столько же тельцов и овнов, сколько девушек и юношей было принесено афинянами в жертву Минотавру. Есть и еще одно совпадение, 21 овен, возложенный на жертвенники Валаамом, символизирует в эзотерической традиции мужское начало, и в жертву Минотавру соответственно привезли 21-го юношу, 21 телец символизирует начало женское, и Минотавру тоже привезли 21 девушку.

Какой же древний обряд за этим скрывается? Что же такое проделывали жрецы Иудеи и Греции? Что скрывается за этими числами? И как они связаны с Великими арканами Таро?

Чтобы получить на эти вопросы хоть какой-то ответ, продолжим наши исследования. Для этого опять откроем Библию, там есть еще стихи, содержащие это число, причем как в Ветхом, так и в Новом Завете:

«И сказал он: возьмите их живых, и заколите их – 42 человека, при колодезе Беф-Екеда, и не осталось из них ни одного» (4 Царств 10:14).

С ними поступили точно так же, как Елисей с детьми или Минотавр с афинскими юношами и девушками.

Или вот еще примеры, в которых речь уже не идет о жертвах. В этих примерах числовой материал касается времени. Но в течение этого времени тоже предполагались некие жертвы или терпение.

«По истине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле» (Лук.4:25). Конечно, речь здесь идет не о совсем обычной засухе, да и числа на это указывают. Ведь три года это $3 \times 12 = 36$ месяцев, если прибавить еще 6 месяцев, то получим как раз 42.

«А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца» (Откр.11:2). Перекликается с засухой, которая длится 42 месяца.

«И даны ему уста, говорить гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откр.13:5).

«В эти дни я, Даниил, был с сотоварищами три седмицы дней. Вкусного хлеба не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастьми я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней» (Дан.10:2, 3). Три седмицы, – это 21 день. Итак, Даниил постился 21 день не

больше и не меньше. Случайно ли выбрана такая продолжительность поста? Какую роль играла именно такая продолжительность? Почему не 20 дней, не 30 и не 40? Ведь пост – это тоже своеобразная жертва.

В этой библейской главе число 21 встречается еще раз:

«Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день; но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» (Дан.10:13). Сказал это Даниилу муж, обличенный в льняную одежду. Тело его, как топаз, лицо – как молния; очи – как горящие светильники. Пришел, для того чтобы возвестить Даниилу, что будет с его народом в последние времена. Здесь опять речь идет о терпении и ожидании.

В Библии часто можно встретить упоминание о событиях, которые продолжались или продолжаются в течение «времени времен и полвремени», например Откр.12:14 или Дан.7:25; 12:7. Этот промежуток времени тоже равен 3,5 годам, или 42 месяцам.

Но, может быть, число 21 и его удвоенный вариант – 42 – встречаются только в Библии? Нет, эти числа можно встретить в мифах и легендах других народов. Я уже упоминала легенду о Минотавре, но число 42 можно встретить и в легендах Египта, например в Книге мертвых, где описывается загробный суд: «Умерший вступает в этот чертог, где заседает загробный суд в полном составе во главе с “великим богом” Ра. Здесь же молча и пассивно присутствует царь преисподней, бог Осирис, и еще 42 сверхъестественных существа. Каждое из этих демонических существ ведаёт тем или иным грехом» [17].

Вся территория Древнего Египта была разбита на 42 области. В Египте эти области назывались номами. И каждый ном имел свое божество. В одной из надписей в храме Эдфу эти божества перечислены.

Мне могут возразить, что между Иудеей, Древнем Египтом и Древней Грецией существовали довольно тесные контакты. Народы общались между собой и естественно многое перенимали друг у друга. Но в китайской мифологии также можно встретить это число. Так, Сюаньу – повелитель севера, родился у жены князя Цзинлэло. Не пожелал наследовать престол отца, а занялся самосовершенствованием. После 42 лет отшельнической жизни на горе Уданшань среди бела дня поднялся на небо [25].

Да и не только в Китае, но и у других народов это число встречается. У скандинавов, в «Асатре», можно встретить 42 традиционных прозвища верховного бога Одина.

В мифологии нгаджу (Западная Индонезия) демиург, бог верхнего мира Махатала, восседает на вершине небесной горы, отделенной от земли 42 слоями облаков [25]. Скандинавия и Индонезия это не Египет и Иудея. Скандинавию и Индонезию разделяют большие расстояния.

В буддийской мифологии наиболее популярным женским образом спасительницы является Тара. В пантеоне ваджраяны (по самому распространенному списку) насчитывается 21 Тара. Они представляются одетыми в платья индийских царевен и различаются по цвету, положению рук и ног [26].

Попутно следует обратить внимание на совпадение названий Тара и Таро. В пантеоне ваджраяны насчитывается 21 Тара, а Великие арканы Таро можно представить в виде треугольника, на каждой стороне которого располагается по семь карт. Всего 21 карта, плюс одна карта в центре.

«Человеческое тело обновляется каждые семь лет. Болезни развиваются согласно семидневному циклу с кризисами на 7, 14 или 21 день, кризисы длятся 3,5 дня» [28].

Пуруша в древнеиндийской мифологии первочеловек, который был принесен в жертву и из членов которого возникли элементы космоса и вселенская душа. В ведическом гимне сообщается, что число членов первочеловека Пуруши – 21. Соответственно в этом же гимне упоминается 21 полено, возжигаемое в честь Пуруши: «У него было 7 поленьев ограды костра. Трижды семь поленьев для сожжения было сделано, когда боги, совершая жертвоприношение, привязали Пурушу как (жертвенное) животное» (Ригведа X.90. Гимн Пуруше; ст.15).

В индуизме известно такое состояние сознания, которое называется самадхи. Это состояние непосредственного восприятия божества и слияния с ним. Такое состояние является конечной целью раджа-йоги. Различается несколько уровней самадхи. На низшей ступени сознания человека полностью сохраняется и он выходит из самадхи в здравом уме. Достигший высшей ступени – называемого махасамадхи, – из него не возвращается. Такой йог впадает в экстаз, который длится 21 день и завершается смертью [51].

В литературе можно встретить также учетверенный вариант числа 21 ($21 \times 4 = 84$). Например, согласно буддийским источникам, человеческое тело состоит из 84000 дхату (органических клеток). В связи с этим было построено 84000 дагоб, или ступ. Это было сделано в честь каждой клеточки Будды [26]. Мы уже говорили, что, по мнению Е. П. Блаватской, над дагобами имелось от 7 до 14 тчхатр, что символизировало человеческое тело.

Лица, достигшие совершенства путем йогической практики, считаются в буддизме «великими достигшими», или Махасиддхи. Считается, что их было 84.

Библия, казалось бы, не имеет ничего общего с буддизмом, тем не менее там мы тоже находим число 84. Приведем хотя бы такой стих из Нового Завета: «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет.

Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь» (Лк 2:36,37).

Конечно, мне могут возразить, что возраст вдовы – это случайное совпадение. Может быть, но все же во мне сидит глубокое убеждение, что в Библии нет случайных чисел. Все библейские числа несут смысловую нагрузку.

Загадка обычной игральной кости

Как-то мне в руки попала тоненькая брошюрка, которая не показалась мне серьезной. Называлась она «Послание Великой Госпожи». Ни автора, ни издательства, ни года издания я на книжке не обнаружила. И все же брошюра содержала интересную для меня информацию о трех состояниях семерки: «Есть три состояния семерки:

- физическое состояние семерки – $(6+1)$, ключ циркуляции божественных сил в природе;
- астральное состояние семерки – $(5+2)$, представляющее человека в земной жизни;
- психическое состояние семерки – $(4+3)$, символ окончательной победы духовного над материальным».

Так это или не так сказать трудно, но семерку, тем не менее, можно разложить на сумму двух чисел только тремя способами.

В книгах по алхимии и магии часто можно встретить шестиконечную звезду, на противоположных углах которой расположены цифры, дающие в сумме число семь (рис. 6). Ну а сумма всех цифр соответственно, равняется 21.

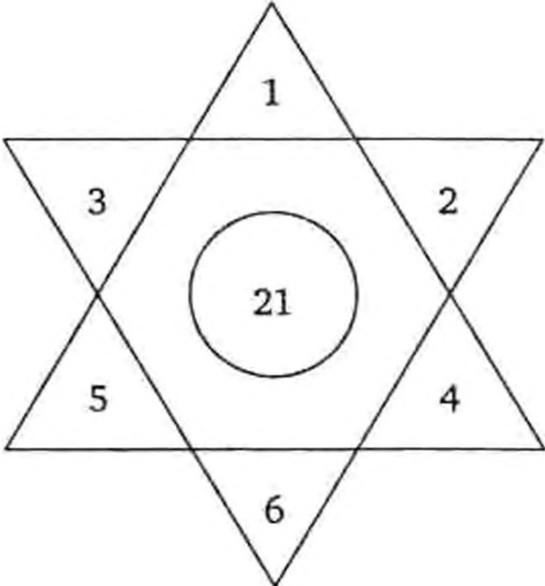

Рис. 6

Точно так же расположены цифры и на игральной кости (рис. 7). На рисунке кость представлена так, что противоположные грани ее расположены отдельно. Мы видим, что эти грани связаны с тремя измерениями пространства, длиной, шириной и высотой, – ведь игральная кость трехмерна, следовательно, и числа 7 и 21 также связаны с мерностью окружающего мира.

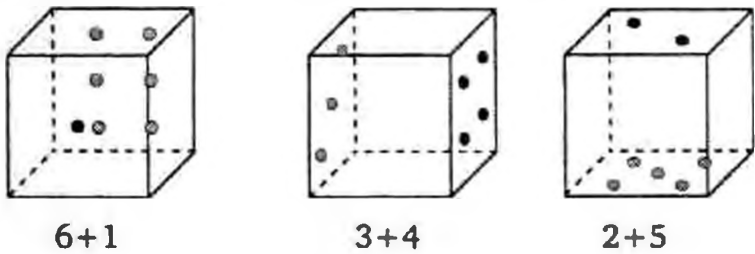

Рис. 7

Но каждое измерение имеет два направления: вверх вниз, вперед назад и вправо влево. Ведь и семерку можно разложить не тремя, а шестью способами. Для того чтобы это показать, возьмем палочки двух цветов (рис. 8). Мы видим, что для создания всех возможных комбинаций использовалась 21 белая палочка и 21 – серая. Всего 42 палочки. Все эти комбинации легко связать с направлениями пространства. Так, например, (6+1) соответствует направлению вверх, а (1+6) – направлению вниз, (5+2) соответству-

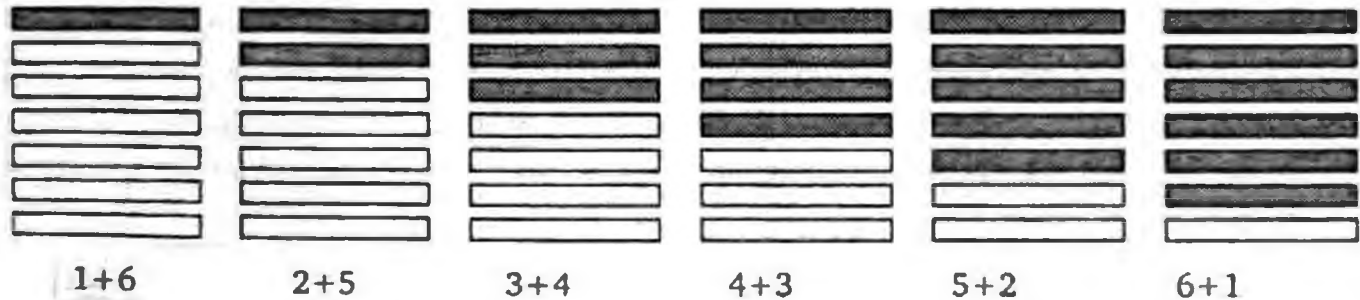

Рис. 8

ет направлению вперед, а $(2+5)$ – направлению назад, $(4+3)$ – вправо, а $(3+4)$ – влево. По-моему, только число семь можно разложить таким образом по трем измерениям пространства.

Может быть, Валаам, возлагая на жертвенники 42 жертвы, посылал свое заклятие в шести направлениях пространства, заклинал все направления. Ведь и сотворение нашего Мира, если верить Е.П. Блаватской, начиналось из некоего центра в шести направлениях: «Он, их направляющий дух и воитель. Начиная работу, он отделяет Искры Низшего Царства, в радости, носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и образует из них Зачатки Колес. Он помещает их в Шести Направлениях пространства и Одно посредине – Колесо Срединное» [2].

Возможно, жрецы, совершая свои действия, как бы повторяли действия высших сил. Сами находились в центре, а свой посыл отправляли в шести направлениях. Может быть, поэтому они так и чтили семерку?

Напрашивается параллель с библейским Богом, который создает Мир за шесть дней, а почивает от своих трудов на седьмой день.

«В системе гностиков есть три пары противоположностей, называемых Сизигиями, т. е. происходящими от Вечного. Они вместе с Ним составляют семерку» [43].

Надо сказать, что центру соответствует еще один способ разложения семерки $(7+0)$. Этот вариант следует расположить в центре игровой кости. Семерка как бы существует там вся, целиком, актуально. Второе слагаемое «0» тоже следует располагать в центральной точке.

Если шесть колес располагаются по направлениям пространства, то какому же направлению соответствует срединное колесо? Ведь все шесть направлений величины векторные, а центр – это скалярная точка. Но есть еще одно всем нам известное направление, это направление из прошлого в будущее. Именно по этому направлению располагается срединное колесо. Итак, из точки можно двигаться в семи направлениях: вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад и в будущее. Может быть, именно эту тайну содержит в себе число семь?

Домино и сакральные числа

И посей день в наших сквериках можно встретить стариков-пенсионеров, играющих в домино.

Полагают, что игра эта родом из Древнего Китая. Там ее называли «костяные таблички». Считается, что она произошла от более старой игры в кости. Может быть, поэтому на китайских «костяных табличках» отсутствовало нулевое очко. Оно появилось несколько позже в Европе. Считается, что в Европу домино завез венецианец Марко Поло.

Вначале этой игрой занимались монахи, возможно, именно они и ввели в эту игру нулевое очко. Что заставило их это сделать? Только ли желанием усовершенствовать игру они руководствовались, или были у них и другие соображения? Ведь если рассматривать игральную кость, то в ней также имеется нулевое очко, – это центр кости. Поэтому введение нулевого очка было вполне обосновано. Именно в таком варианте эта игра имеет непосредственное отношение к изучаемому вопросу. Это и понятно, ведь в основе этой игры лежит число 7.

Все вы, наверное, имеете представление об этой игре, но на всякий случай я вкратце расскажу о ней, точнее, не о самой игре, а об игровом материале.

Игроки играют обычно с помощью 28-ми костей. Каждая кость разделена пополам и на каждой половинке при помощи точек изображено одно из чисел от 0 до 6. Числу «0» соответствует отсутствию точек на соответствующей половинке кости. Цифр, представленных на костях, всего 7, считая «0».

Представим все игральные кости выложенными в определенной последовательности (рис. 9а). Она представляет собой своеобразный прямоугольный треугольник, у которого каждый катет имеет по 7 костей и гипотенуза. Этот треугольник является одновременно и прямоугольным, и равносторонним.

На гипотенузе располагаются двойные кости, или дубли. Сложим числа, стоящие в верхних частях костей, расположенных на гипотенузе: $0+1+2+3+4+5+6=21$. Но ведь это дубли, а значит, и при сложении чисел, стоящих на нижних частях кости, мы получим ту же сумму – 21. А всего точек на гипотенузе

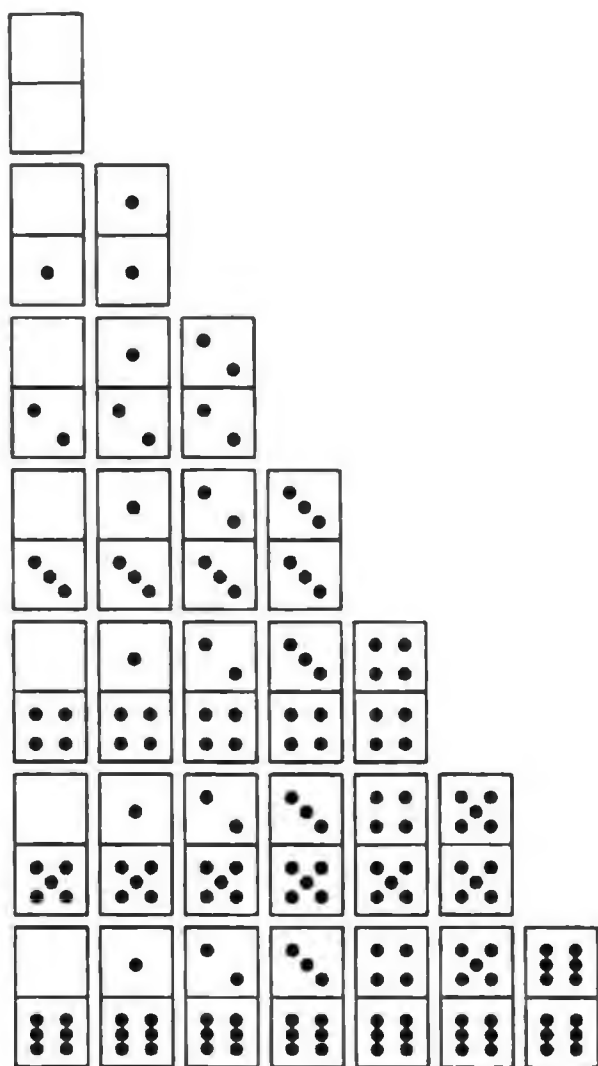

Рис. 9а

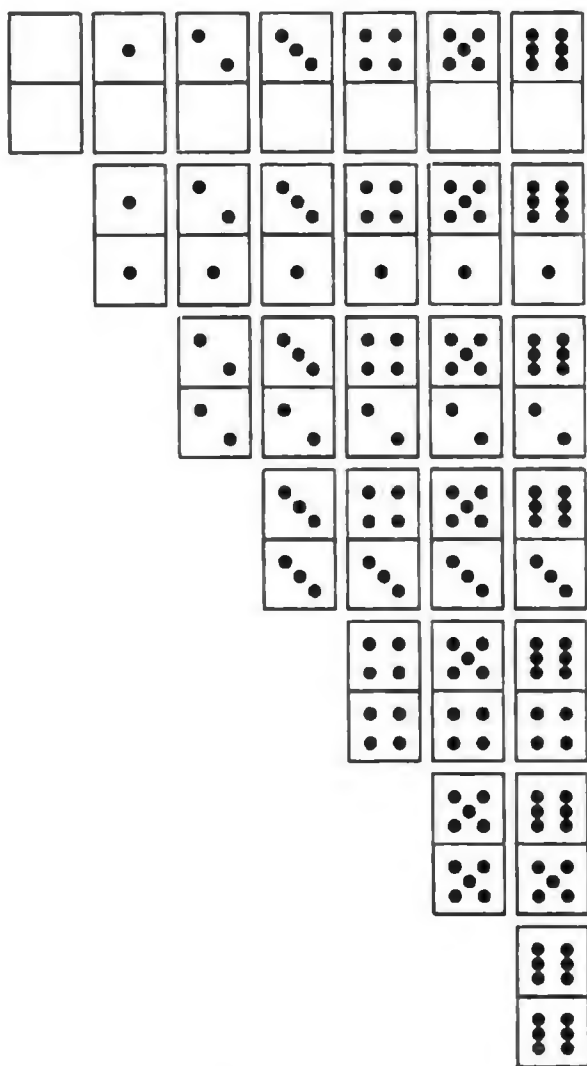

Рис. 9б

будет $21+21$, или 42. Ровно столько животных возлагал Валаам на жертвенник.

Число 21 можно получить также и вычтя количество дублей из общего количества костей: $28-7=21$.

Повернем теперь все кости в треугольнике, а также и сам треугольник (рис. 9б). «Повернутый» вариант будет содержать 7 дублей, которые останутся без изменений, остальные же кости перевернутся. Итак, 21 кость в прямом положении и 21 перевернутая дадут в сумме 42 варианта. Дубли при переворачивании не меняются, поэтому они дадут то же число вариантов. В общей сложности мы получим 49 вариантов ($21+7+21$) (рис. 9в). Об этом числе разговор еще предстоит. Оно тоже интересное и часто встречается в фольклоре и религиозной литературе.

Итак, в домино мы встречаем опять те же сакральные числа. Что же это отражает? Особенности самого домино, или особенности числа 7? В первом случае надо предположить,

что игра была создана посвященными и они, зная особенности числа 7, специально заложили их в игру. И посвященными были не только те, от кого эту игру получили древние китайцы, но и монахи, которые ввели в игру нулевое очко.

Во втором случае создатели игры случайно взяли за основу число 7, а особенности этого числа проявились потому, что просто не могли не проявиться.

Возможны оба варианта, но в любом случае эта игра представляет интерес. И очень может быть, что как и карты Таро, домино содержит некий код или некую тайну. Как говорили древние – аркан.

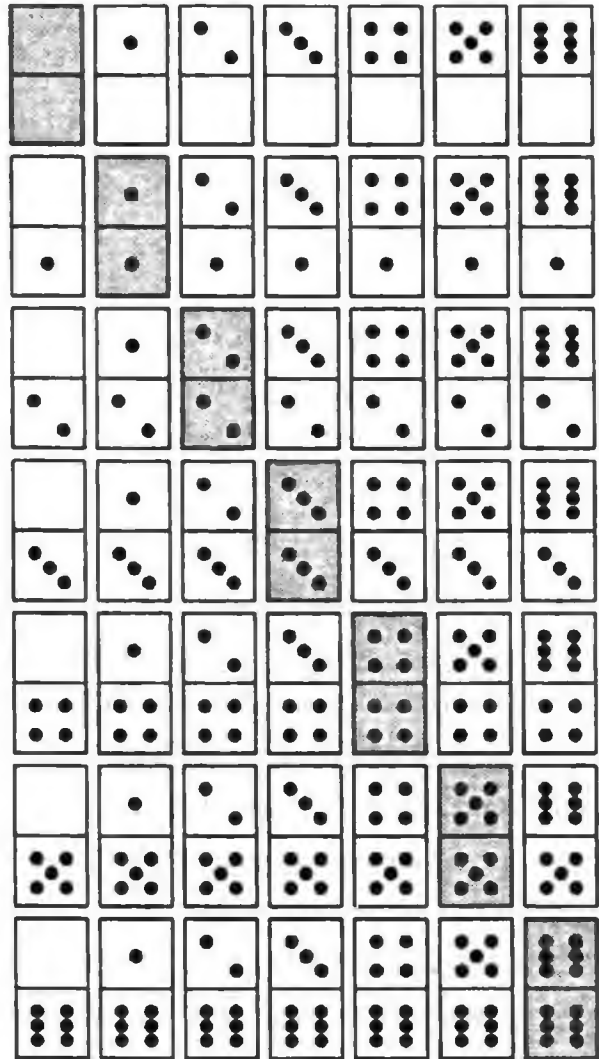

Рис. 9в

Число 22 или 21+1

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в Великих арканах Таро карты не только расположены семерками по сторонам треугольника, но и еще одна карта находится в центре треугольника. Всего Великие арканы содержат 22 карты.

Если создавая Вселенную в шести направлениях в центре находился Бог, то в истории с Валаамом в центре находился Валаам. В истории с Минотавром в центре находился Минотавр, являясь в данном случае центральной жертвой. Ведь он, по сути тоже жертва, его в конечном счете убивают, и делает это Тесей. В легенде о жертвенном Пуруше, из 21 члена которого был по представлению индуистов, создан космос, двадцать вторым является сам Пуруша целиком.

В центре же Великого аркана располагают, как правило, два-

дцать первую карту Мир, или нулевую карту Шут. И в первом и во втором случае у тарологов имеются свои доводы. Но кем же является центральный персонаж в акте создания Вселенной, – Богом или изначальной жертвой? А может быть, и тем, и другим одновременно? Вопрос этот сложный и нуждается в дальнейшем исследовании.

Случайно или не случайно, но число 22 присутствует в мифологии племени Бамбара, населяющего юго-западный район Мали. Представители этого племени считают, что в ходе сотворения мира появился дух Йо, а также 22 основных элемента и 22 витка спирали. Эти витки спирали смешали Йо, в результате чего возникли звук, свет, все существа, все действия, все чувства [26].

Для меня тот факт, что число 22 связано с процессом создания Вселенной, кажется достойным внимания. Ведь число 22, – это $21+1$, а число 21 связано с процессом создания Мира не только в мифологии племени Бамбара, но и в индуизме.

Пытаясь символически повторить процесс создания мира, алфавиты многих народов также содержат 22 буквенных знака. Что вполне логично, ведь если из 22-х элементов создается окружающий мир, то из 22-х букв создаются сложные знаки, отражающие, описывающие этот мир во всем его многообразии. И не спроста Каббала считает, что 10 сефирот (миры на каббалистическом древе) и 22 буквы являются Основанием всех вещей.

«Следует отметить, что природный фонетический состав языков тех древних народов, которые первыми приняли буквенную систему записи, имел гораздо большее количество звуковых единиц, чем 22. Однако по неизвестным причинам их повсеместно сокращали и унифицировали» [14].

Это, например, древнееврейский и арамейский алфавиты. Сирийское письмо, которое очень близко к арамейскому, и содержит тоже 22 знака, как и финикийское, которое до нас не дошло.

Интерес представляет также индийская музыкальная система: «Помимо выделения в звукоряде 7 ступеней (свара), существует еще разделение октавы на 22 шрути» [14]. Музыкальные звуки еще в большей степени отражают процесс создания мира, чем буквы. Так как соответствуют не просто каким-то объектам, а вибрациям.

А как же Библия, в ней тоже встречается число 22? Конечно. В Исходе описана Скиния – место, где евреи возносили молитвы

Богу, во время своих странствий по пустыни. Одной из священных принадлежностей Скинии был светильник, или семисвечник, который находился слева от входа в святилище и назывался менора. Вот как он выглядел: «Шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветки светильника из одного бока его, три ветки светильника из другого бока его.

Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветки, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветки с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника.

А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами...

...И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампы его, чтобы светили на переднюю сторону его» (Исход 25:32-34, 37).

Постараемся восстановить вид светильника по библейскому описанию (рис. 10а).

Мы видим, что чашечек с яблоками в библейском семисвечнике 22. Столько же, сколько и карт в Великом аркане Таро. Наверное, и символизируют они сходные вещи и понятия.

А вот как описано создание светильника в Агаде: «По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник.

Непосильно трудной показалась эта работа Моисею. И господь сказал:

– Я сделаю это перед тобою.

Вспыхнули огни четырех цветов – белого, красного, черного и зеленого, – и под перстом Всевышнего образовался светильник с его шестью стеблями, чашечками, гранатовыми яблоками и цветами».

Здесь светильник менора с

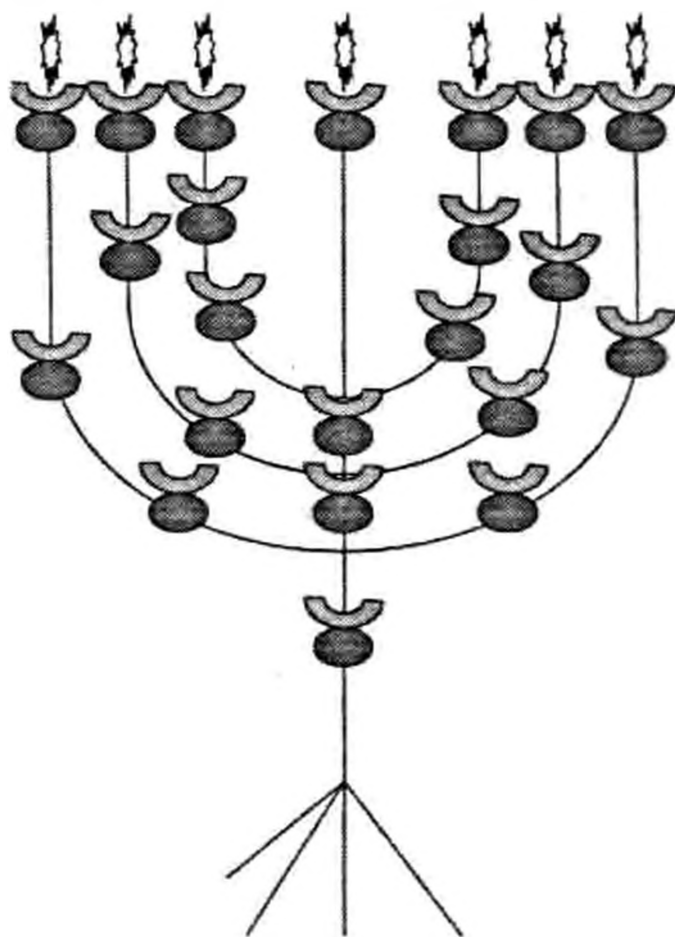

Рис. 10а

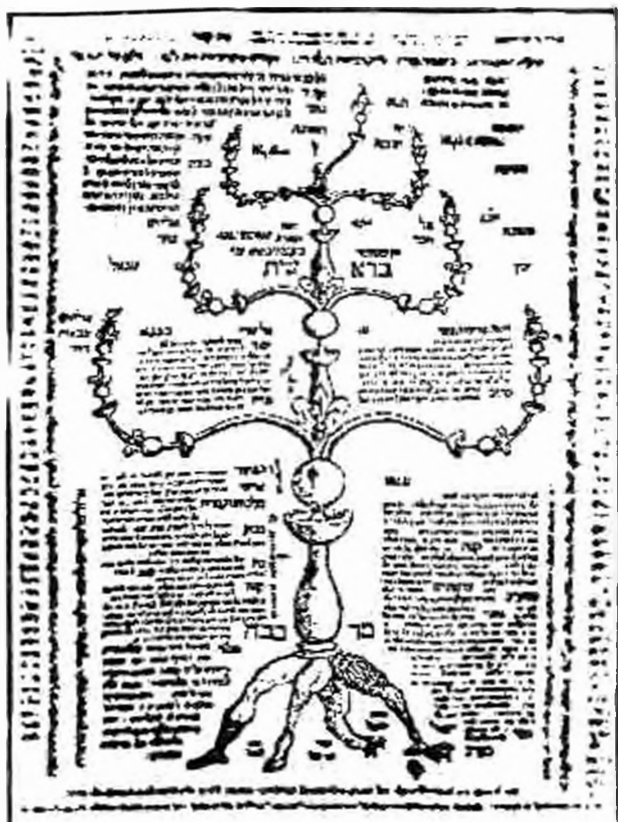

Рис. 106

семью свечами и 22 яблоками возникает из четырех огней. Четыре огня, скорее всего, соответствуют четырем стихиям. Подтверждением этому может служить иллюстрация, взятая из книги по каббале (рис. 106). Обратите внимание на подставку в виде четырех ног. Эти ноги принадлежат четырем стихийным животным: Орлу, Льву, Человеку и Тельцу. Лев соответствует огненной стихии, Человек – воздушной, Телец символизирует землю, а Орел – воду. Подробности относительно соответствия стихий стихийным животным можно узнать из моей книги «Генетический код Вселенной» [54].

Все это интересно еще и потому, что главная менора, созданная в годы странствий в пустыне, имела треножное основание. Может быть, каббалисты изобразили менору 4-ногой только потому, что ее нельзя было копировать во всех подробностях. Но, по-моему, копируя менору, каббалисты вовсе не случайно выбрали именно такое основание, может быть, они опирались на придание в Агаде.

Если считать, что четыре огня могут соответствовать четырем стихиям, то это еще больше напоминает карты Таро или точнее указывает на связь с этими картами. Ведь в Таро 22 карты Великих арканов находятся в окружении карт Малых арканов, которые расположены вокруг квадрата, на каждой стороне которого расположена определенная масть, а масти в свою очередь соответствуют четырем стихиям.

Квадрат с картами Малых арканов является как бы «подставкой», или постаментом, для Великих арканов. Итак, четыре огня соответствуют четырем стихиям и картам Малых арканов, а 22 яблока светильника 22-м картам Великих арканов.

Мы видим, что числа 21 и 22 отражены в герметической традиции многих народов. Но может быть, дело не только в традиции. Может быть, с числами 21 и 22 связаны и какие-то реальные

процессы или явления. Например, антропологи Я. Я. Рогинский и М. Г. Левин, люди далекие от Таро, религиозной традиции и мифологии, опираясь на работы советских ученых А. И. Ярхо, Г. Ф. Дебеца и Н. Н. Чебоксарова, выделили и описали 22 человеческие расы [36]. Конечно, такие совпадения вполне могли быть и случайными, но я в своей жизни не привыкла проходить мимо подобных случайностей.

Числа 126 и 1260, их связь с другими сакральными числами и понятиями

Совершим экскурс в Библию. Откроем «Откровение Иоанна Богослова». Я не стану предпринимать попыток до конца понять эту сложную пророческую книгу, а просто приведу некоторые стихи. Вот, например: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище» (Откр.11:3).

Или такой стих: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней» (Откр.12:6).

С другой стороны, 1260 дней – это 42 месяца. В этом можно убедиться, разделив 1260 на 30, да и Библия указывает на это. Ведь, согласно библейским стихам, все эти события будут происходить на Земле, когда зверь будет иметь власть: «И даны были ему уста говорить гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца» (Откр.13:5). Но 1260, – это еще и три с половиной года, если считать, что в году 360 дней. Ведь в Библии используется именно такая продолжительность года. Только в ней обычно не пишут «три с половиной года», а используют другую запись: «в течение времени времен и пол-времени». Как, например, в таком стихе: «И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия, и там питалась в продолжение времени, времен и пол-времени» (Откр.12:14).

Такой интервал встречается в Библии довольно часто, особенно в пророческих книгах, например в книге Даниила: «И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полвремени» (Дан.7:25).

«И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полвремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится» (Дан.12:7).

Понятно, в связи с чем употребляется число 1260 в Библии. Это власть зверя, конец времен и иные апокалиптические вещи. Но числа 1260 и 126, так же как и число 42, присутствует не только в Библии. Как пишет Е. П. Блаватская, жрецы – цари Израиля Асмодеанцы, правили евреями 126 лет. Мне могут возразить, что Библия и придания Древнего Израиля – это одна культура. Но вот у Шумеров число 126 также, оказывается, присутствует. В царском списке III династии Ура можно найти Гильгамеша, который является героем целого цикла популярных мифов. Так вот, продолжительность его правления, согласно царского списка, 126 лет [25].

Встречается также половинное значение числа 126. Например, в китайской мифологии можно встретить описание подземного судилища Диюй, где после смерти судят души грешников. Диюй подразделяется на 10 меньших судилищ, каждое из которых в свою очередь имеет 16 залов для наказания. В пятом судилище душа грешника поднимается по лестнице из 63 ступеней-ножей на террасу, откуда смотрит на свой дом и слышит речи близких [8,10].

Мишна – важная часть Талмуда, составленная и отредактированная в 210 г. Иегудой Га-Наси, состоит из 63 трактатов.

Классический сборник по тибетской медицине «Чжуд-ши» приводит 63 положения болезни, которую можно лечить [46].

В буддизме насчитывается 63 состояния ума. Из них три главных: Двеша – гнев, Рага – гордыня, Моха – неведение истины [4].

Согласно традиции, Дева Мария родила Иисуса в возрасте 15 лет. После вознесения Христа она прожила еще 15 лет. Иисус Христос был распят, когда ему было 33 года. Итак, всего Мария прожила $15+15+33=63$ года [28].

Есть в джайнизме и в буддизме такое понятие – калачакра, или колесо времени. В буддизме продолжительность калачакры 12 лет. Джайнистская калачакра состоит из 12 веков, или спиц. Каждый век длится миллионы лет. Калачакра состоит из двух полуоборотов колеса – нисходящего, или авасарпини, и восходящего утсарпини. После нисходящего оборота колеса следует восходящий.

Так вот, согласно джайнистской мифологии, на протяжении каждого полуоборота колеса рождаются 63 выдающиеся личности. Их называют шалака-пуруша. Я не стану отдельно останавливаться на этих личностях, это не является целью моей книги. Меня интересует только общее число этих личностей на полном обороте колеса. Итак, если на каждом полуобороте колеса родится 63 выдающиеся личности, то на протяжении полного оборота колеса замечательных людей родится 126.

Считается, что в Пуранах перечисляются 1008 имен, или эпитетов, Шивы. Но 1008 – это 8 раз по 126.

Получается, что религиозная традиция и фольклор упорно сохраняют и передают потомкам такие числа, как 21, 42, 63 и 126.

Какие соотношения и законы стоят за этими числами? Что хочет сказать древность нам, своим потомкам? Попробуем, если не ответить на эти вопросы, то, по крайней мере, приблизиться к ответу на них.

Физика атомного ядра и магические числа

Фольклор и религиозная литература, как было показано выше, содержат число 126. Но оказывается, это число можно встретить и в физическом мире.

В начале 30-х годов XX в. физиками была замечена одна закономерность. Дело в том, что атомные ядра, содержащие определенное число протонов или нейтронов, отличались от своих соседей по таблице Менделеева повышенной стабильностью. Не удивительно, что элементы именно с таким числом нуклонов (протонов и нейтронов) шире распространены в природе. Так, например, кальций, олово, свинец встречаются в больших концентрациях, чем их соседи.

Физики, заметившие эту закономерность, назвали эти количества протонов и нейтронов магическими, и атомные ядра с таким числом нуклонов стали называться также.

В дальнейшем физики поняли природу существования магических чисел. Оказывается, что как и электроны в атомных оболочках, нуклоны в ядрах также образуют оболочки. И наиболее стабильны те ядра, у которых эти оболочки полностью застроены.

Такие застроенные оболочки имеют ядра с числом протонов и нейтронов: 2, 8, 20, 50, 82 и 126.

Как видите, число 126 и здесь присутствует. Современная физика относит это число к магическим. Эзотерическая традиция, как мы видим, тоже.

Может быть, такое совпадение и вправду является случайным, но я на всякий случай сочла необходимым обратить на него внимание читателей, может быть, эта информация совершенно неожиданно, окажется кому-то полезной.

Таинственное и удивительное число «4»

Четверка является не менее таинственным числом, чем число 7, и встречается в фольклоре не менее часто, чем числа 7 и 3.

«Где в этом мире живет такой мудрец, который знает, что заключает в себе четверка? Но даже если он узнает это, он останется учеником. Поэтому, о человек, всеми силами познавай Бога и себя в свете Бога и природы, оба эти света Бог изливает в тебя, и ты можешь быть Его подобием. Он единый четырехликий Бог, ты поймешь это, когда сотворишь вещь из четырехликой глины. Тогда ты познаешь природу в мудрости, свете и понимании» [37].

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о числе 4, это четыре направления на плоскости или четыре части света: север, юг, восток и запад и четыре агрегатных состояния вещества в физике: твердое, жидкое, газообразное и плазма.

Древность использовала оба эти понятия. Четирем направлениям в пространстве соответствовали обычно четверка животных. Кроме того, этим направлениям соответствовали также четыре цвета, чаще всего это красный, черный, белый и зеленый или желтый. Как, например, в Китае: Югу соответствует Красная птица, Северу – Черная черепаха, Востоку – Зеленый дракон, Западу – Белый тигр.

Что касается агрегатных состояний вещества, то им в древности соответствовали четыре стихии: земля, вода, воздух и огонь. Правда, стихии в отличие от агрегатных состояний включают более широкий спектр понятий. Со стихиями мы уже сталкивались при рассмотрении карт Таро. Эти же стихии представлены в алхимии и астрологии.

Четверка присуща и библейской традиции. Это и четыре буквы имени Бога, и четыре евангелиста, и четыре апокалипсический

животных: Лев, Орел, Телец и Человек, и четыре коня апокалипсиса. Да и не только это.

Ведическая традиция считает, что человечество в своем развитии проходит через четыре этапа, которые называются Югами, или упряжками.

Индусы в этом не одиноки, фольклорная традиция многих народов делит человеческую историю на четыре этапа. Например, на Золотой век, Серебряный, Бронзовый или Медный и Железный. Такое деление можно встретить, например, в греческой мифологии. Авеста, священная книга персов, тоже делит человечество на четыре периода по 3000 лет каждый. В конце последнего должен прийти искупитель Саошьянт, воскресить мертвых, рассудить их и установить бесконечное царство.

В библейской книге пророка Даниила, когда речь заходит о том, что человечеству предстоит в будущем, также упоминаются четыре зверя: «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков» (Дан7:17,18).

Понятие четверичности можно встретить и за океаном, например у индейцев киче (Центральная Америка): «Они вышли оттуда, и пришли к перекрестку четырех дорог. Они прекрасно знали, какие дороги ведут к Шибальбе: черная дорога, белая дорога, красная дорога и зеленая дорога» [34]. В Шибальбе двух братьев ждала целая серия испытаний. Им также предложили собрать четыре букета цветов. – Прекрасно! А какой род цветов? – спросили юноши обитателей Шибальбы.

“Букет красного мучита, букет белого мучита, букет желтого мучита и букет карипимака,” – сказали обитатели Шибальбы» [34].

По представлениям древних майя, небо держится на четырех животных: крабе, черепахе, морском малюске в раковине и броненосце.

У многих народов принято делить год на четыре времени: весну, лето, осень и зиму, а жизнь человека на четыре поры: детство, юность, зрелость и старость.

В основе разбиения года на четыре времени, а жизни на четыре периода лежит, безусловно, традиция. А в основе традиции – древнее знание, состоящее в том, что все явления природы проходят в своем развитии, через четыре этапа, или подвергаются действию

четырёх пар сил. Эти этапы, или силы, можно легко увидеть, изучая жизнь насекомых. Ведь жизнь насекомого начинается с яйца, из яйца появляется личинка, которая потом превращается в куколку. Ну а из куколки в конце концов появляется взрослое насекомое. Эти четыре этапа присутствуют в жизни любого живого организма, просто у других животных эти этапы видны не столь отчетливо.

С чем же связано наличие этих этапов и почему их только четыре? Чтобы ответить на этот вопрос начнем с образа, который был приведен Л.Н. Гумилевым в одной из своих работ. Это образ костра. Костер горит в четыре этапа. На первом этапе костер необходимо разжечь. Поэтому на этом этапе он только разгорается. На втором этапе горит в полную силу, захватывая в сферу горения весь доступный материал. На третьем этапе интенсивность его падает, надламывается. Именно на этом этапе костер наиболее интенсивно отдает тепло. И последний этап – остывание, или этап тлеющих углей, этап тихого спокойного жара.

Л.Н. Гумилев считал, что точно так же рождается, живет и гибнет этнос. Но дело в том, что не только этнос, а все в мире подобно костру и проходит в своем развитии четыре этапа.

Это связано с тем, что для любого действия или события необходима энергия. Реализуясь в каком-то конкретном событии, энергия неизбежно проходит через четыре превращения, или этапа. Первый этап – это наличие потенциальной энергии, на втором этапе потенциальная энергия переходит в кинетическую. Третий этап – это наличие кинетической энергии, способной совершать работу. Наконец четвертый этап – это совершение работы и переход кинетической энергии в потенциальную. Примером может служить обыкновенный маятник или сжатая пружина.

«Мировой процесс есть проявление единой мировой энергии, – считал В.М. Бехтерев, – и где бы и в каких бы формах последняя ни обнаруживалась, она проявляется везде и всюду одними и теми же соотношениями и подлежит одним и тем же зависимостям или законам» [18].

Можно предположить, что и вся Вселенная в своем развитии также проходит через четыре этапа, ведь из теории Большого взрыва следует, что нашу Вселенную можно уподобить гигантской пружине.

Итак, все процессы, которые протекают в нашем мире, отражают четыре этапа, через которые проходит и сама Вселенная. А все энер-

гетические преобразования во Вселенной повторяют энергетические преобразования, которым подвергается и сама Вселенная.

В связи с этим вещество, будучи связано с энергией, тоже бывает в четырех состояниях. Каждое состояние, в сущности, является отражением одного из четырех этапов.

Эзотерическая традиция, как уже было сказано выше, знала об этих этапах и состояниях и называла их стихиями, или перво-элементами.

Соотношение троичности и четверичности. Обычные игральные карты

Иногда соотнося числа 3 и 4 их просто складывают и получают число «7». Иногда такие действия правомерны, но далеко не всегда, ведь очень часто за числами 3 и 4 стоят разные понятия. Как было показано выше, за числом 3, стоят энергетические каналы, питающие Вселенную, или три основные вселенские силы, отвечающие трем принципам.

За числом же четыре, стоят четыре состояния, или стихии, которые соответствуют четырем этапам, через которые в своем развитии и становлении проходят все явления.

Поэтому, наверное, не стоит складывать стихии с энергетическими каналами. И тем не менее, стоит подумать над тем, как энергетические каналы взаимодействуют со стихиями. Ведь они, несомненно, связаны.

Возьмем обыкновенные игральные карты. Четыре стихии в этих картах соответствуют четырем мастям: Трефы – огню, червы – воде, пики – воздуху, а бубны – земле. Очковые карты – Туз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, пока рассматривать не будем. Рассмотрим только костюмированные карты. Их всего 12 по 3 на каждую масть. Так чему же соответствуют эти карты? Да, скорее всего, каналам, питающим Вселенную, или трем основным принципам. Ведь каждая тройка карт, – это как бы троичное божество. Где Король – это, вероятно отец, Дама – мать, а Валет – сын. Каждая из четырех стихий, или этапов развития, взаимодействует с каждым из трех каналов, или с каждым ликом троичного божества, приобретая при этом свои оттенки. В результате такого взаимодействия получается 12 оттенков. В этом может быть и состоит тайна числа 12.

Ведь число 12 так же, как 3, 4 и 7 присутствует в фольклоре всех народов мира. Приходит на ум слова из сказки: «На море, на Окияне, на острове на Буяне, стоят три кузнецы. Куют кузнецы на четырех станках». Всем, наверное, известны 12 знаков зодиака, 12 апостолов и 12 колен Израилевых. Это число сакрализовано в манихейской модели мира, насчитывающей 12 дочерей времени, 12 светлых и темных величеств, 12 великих богов, 12 элементов света, 12 созвездий, 12 врат и 12 эонов.

Присутствует число 12 и в русском фольклоре. Змей Горыныч имеет обычно 3, 6, 9 или 12 голов. Ховало – дух, охраняющий клады, имеет 12 глаз, которые светятся ночью. Он также олицетворяет зарницы и может раскалить небо докрасна [33].

И уж конечно можно найти число 12 в Библии. Это и 12 колен Израилевых, и 12 ближайших учеников Иисуса, и 12 врат Небесного Иерусалима, и много других примеров известных практически всем. Приведу еще некоторые библейские стихи, известные, как мне кажется, далеко не всем: «И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал; 12 пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой» (3 Цар.19:19). «И сделал он два медных столба, каждый в 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба» (3 Цар.7:15).

Можно встретить число 12 и в живой природе. Это, например, 12 пар ребер человека, млекопитающих и птиц и 12 черепно-мозговых нервов.

Но вернемся к игральным картам. Итак, три костюмированные карты символизируют три канала, три нити жизни, или три принципа. Один канал, или принцип, представлен Королем, другой – Дамой, третий – Валетом.

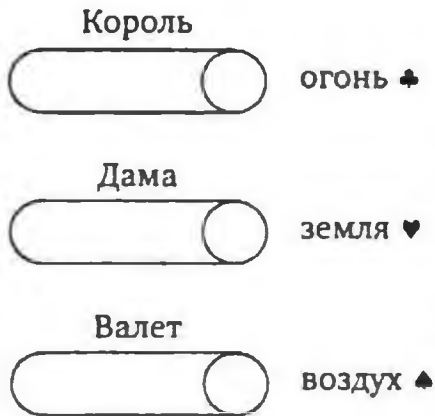

Рис. 11

По этим трем каналам одновременно, может проходить один импульс, состоящий из трех сигналов. Не важно, в каком направлении идут эти сигналы. Сигналом в данном случае является одна из четырех стихий. А импульс в свою очередь будет содержать три стихии из четырех. Например, по одному каналу движется сигнал, несущий стихию огонь, по второму – стихию земля, по третьему – стихию воздух (рис. 11).

Но «огонь» соответствует трефовой масти, «земля» – бубновой, а «воздух» – пиковой. Иными словами, получается комбинация из трех карт – это Король треф (♣), Дама бубен (♦) и Валет пик (♠). Я привела пример только одной комбинации. Но стихии можно пропускать по каналам и в другом порядке, тогда будут получены другие комбинации.

Сколько же таких комбинаций вообще возможно? В сущности, это очень простая задача по комбинаторике. Найти количество комбинаций из четырех карт по три. Несложный подсчет показывает, что таких комбинаций будет 64.

Так как не все знакомы с комбинаторикой, приведем таблицу, содержащую все возможные комбинации (табл. 1).

Таблица 1

В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♠	Д ♠	Д ♠	Д ♠
К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♠	Д ♠	Д ♠	Д ♠
К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♠	Д ♠	Д ♠	Д ♠
К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♣	Д ♠	Д ♠	Д ♠	Д ♠
К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♦	Д ♦	Д ♦	Д ♦
К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣	К ♣
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♦	Д ♦	Д ♦	Д ♦
К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥	К ♥
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♦	Д ♦	Д ♦	Д ♦
К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠	К ♠
В ♣	В ♠	В ♥	В ♦	В ♣	В ♠	В ♥	В ♦
Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♥	Д ♦	Д ♦	Д ♦	Д ♦
К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦	К ♦

Таблица построена таким образом, что комбинации карт образуют четыре больших квадрата по 16 комбинаций в каждом квадрате. Каждый из этих четырех квадратов отличается от другого мастью Дам. Таблица составлена так, что карты, изображающие Дам, находятся на втором месте в комбинации из трех карт.

Обратите внимание на то, что в первом квадрате Дамы имеют только трефовую масть, во втором квадрате только пиковую, в третьем только червовую, а в четвертом только бубновую.

Если из таблицы убрать Дам, то все четыре квадрата не будут отличаться друг от друга, и всю таблицу можно будет свести к одному квадрату, имеющему 16 элементов (табл. 2).

Таблица 2

В ♣ К ♣	В ♠ К ♣	В ♥ К ♣	В ♦ К ♣	К ♣ – огонь
В ♣ К ♥	В ♠ К ♥	В ♥ К ♥	В ♦ К ♥	
В ♣ К ♠	В ♠ К ♠	В ♥ К ♠	В ♦ К ♠	
В ♣ К ♦	В ♠ К ♦	В ♥ К ♦	В ♦ К ♦	
В ♣ – огонь	В ♠ – воздух	В ♥ – вода	В ♦ – земля	

Мне могут возразить, что табл. 1 можно было организовать и по-другому. Не спорю. Но в любом случае, она распалась бы на четыре квадрата по 16 элементов. В других случаях общими были бы не Дамы, а Короли или Валеты.

А теперь оставим Европу и европейскую традицию, ведь именно ей принадлежат простые игральные карты, и перенесемся на другой конец земного шара, в Китай.

Таблица И-Цзин

Вы, наверное, слышали о Китайской классической Книге перемен, или И-Цзин. А если не слышали, то наверняка встречали таблицу, по которой можно гадать, подбрасывая монетки, а потом, найдя в таблице выпавшую комбинацию монет, трактовать ее, используя комментарии к каждой комбинации. В Древнем Китае гадали по ней не при помощи монет, а при помощи стеблей бамбука. Этот метод значительно сложнее, но в результате получаются те же комбинации.

Выпавшие комбинации представляют собой гексаграммы, которые расположены в отдельной клетке таблицы. Итак, И-Цзин содержит таблицу гексаграмм и комментарии к ним. Эта книга пришла к нам из глубокой древности, и во времена Конфуция уже считалась очень древней.

Знакомство с таблицей И-Цзин начнем с понятия Тайи – Великого единства, или Великой единицы. Это Великое единство еще называют Одно – единое, оно является непостижимым началом всех вещей.

Одно – единое порождает два образа И – это Инь и Ян. Такое порождение является бинарной (двойной) разверткой Великого Предела. С точки зрения китайской диалектики Инь и Ян – два полярно противоположных принципа, лежащие в основе существования Вселенной. Инь – это холодное, темное, женское, пассивное, мягкое, земное, густое, плотное. Ян – горячее, светлое, мужское, активное, твердое, небесное, разреженное, пустотное. Можно также

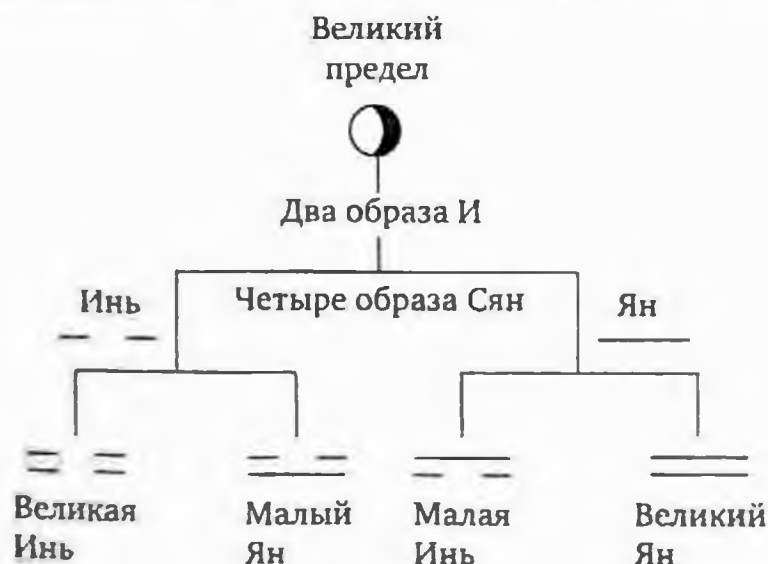

Рис. 12

встретить такое определение, как «теневая сторона холма» и «солнечная сторона холма». Графически это можно представить в виде целой и прерывистой линий. Целая черта – это Ян, а прерывистая – Инь. Ян соотносится с мужским началом, а Инь с женским.

Два образа И порождают четыре образа Сян: Великую Инь, Малый Ян, Малую Инь и Великий Ян [21] (рис. 12).

«Великий Предел движется и рождает Ян, покоится и рождает Инь. Покой доходит до предела и вновь переходит в движение. Движение доходит до предела и вновь переходит в покой» [45]. В результате появляются четыре образа Сян. Когда Великий Предел движется, Он рождает Великий Ян, когда покоится – Великое Инь. Когда покой доходит до предела и вновь переходит в движение, рождается Малый Ян, когда же движение доходит до предела и вновь переходит в покой, рождается Малое Инь.

Великому Ян соответствуют две сплошные линии, Великой Инь – две прерывистые. Малому Ян будет соответствовать комбинация сплошной и прерывистой линии (если строить комбинацию снизу), а Малой Инь – комбинация прерывистой и сплошной.

Четыре образа Сян, китайской традиции напоминают четыре стихии западной традиции землю, воду, воздух и огонь, и вполне с ними сопоставимы.

Конечно, против такой попытки могут и возразить. Мол, Китай склоняется не к понятию четырех стихий, а к понятию пяти стихий. И некоторые пытаются соотнести стихии восточные и западные, причисляя к западным пятую стихию эфир. Но мне кажется такой подход не совсем правильным, ведь восточные стихии: земля, дерево, металл, огонь и вода, – приблизительно равноправны. Это же можно сказать и о четырех стихиях западной традиции. Конечно, между ними имеет место определенная иерархия, но все же это категории одного порядка. А вот эфир – это в некотором роде надсистема, включающая в себя все стихии, и пять восточных и четыре западных. Если вернуться к рис. 12, то западные стихии сопоставимы с четырьмя образами Сян, а эфир, скорее, можно сопоставить с Тайи, или Великим Пределом.

Вы помните, что четыре стихии западной традиции соответствуют четырем состояниям, или этапам развития, а пять стихий восточной традиции соответствуют пяти видам движения, или пяти видам взаимодействия между Ян и Инь. А Великий Предел

и порождает четыре образа Сян и пять видов взаимодействия между ними.

Мы уже соотнесли Тайи с эфиром западной традиции, а теперь подумаем, какому образу Сян, соответствует каждая из западных стихий.

Западная традиция считает мужское начало активным и подвижным, а женскому приписывает такие качества, как консервативность, стабильность, пассивность и пластичность. С самым активным мужским началом – огнем, – логичнее соотнести Великий Ян, а с самым стабильным и консервативным женским началом земель – Великую Инь. Тогда воздух – это Малый Ян, а вода – Малое Инь. Подробнее об этом в моей книге «Генетический код Вселенной».

Вернемся к табл. 1 и произведем в ней замену. Если трефа (♣) соответствует огню, то все карты трефовой масти можно заменить двумя сплошными линиями, если бубна (♦) соответствует земле, то все карты бубновой масти можно заменить двумя прерывистыми чертами. Далее пика (♠) соответствует воздуху, поэтому ее можно заменить комбинацией из сплошной и прерывистой линий. Причем прерывистая черта будет сверху. И, наконец, черва (♥) соответствует воде, поэтому все карты данной масти можно заменить комбинацией из прерывистой и сплошной линий. Причем сплошная черта будет сверху.

В результате получим таблицу (табл. 3). Тот, кто знаком с Книгой перемен, будет, я думаю, удивлен. Ведь используя обычные игральные карты, распространенные в Европе, мы получили основную часть И-Цзин – ее таблицу.

Не знаю как читателя, но меня всегда поражало, когда, оперируя с объектами одной традиции или культуры, я непосредственно выходила на объекты другой культуры, расположенной в другой части земного шара.

Правда, полученная таблица будет отличаться от традиционной порядком гексаграмм. Но это не столь существенно, так как, во-первых, при ином расположении комбинаций карт можно получить и традиционную таблицу, во-вторых, традиция допускает такие перестановки гексаграмм, и в литературе я встречала таблицу, имеющую точно такой вид, как табл. 3. Традиционную таблицу я тоже привожу ниже, чтобы вы могли эти таблицы сравнить (табл. 5).

Таблица 3

								
	1	43	14	34	9	5	26	11
	44	28	50	32	57	48	18	46
	13	49	30	55	37	63	22	36
	33	31	56	62	53	39	52	15
	10	58	38	54	61	60	41	19
	6	47	64	40	59	29	4	7
	25	17	21	51	42	3	27	24
	12	45	35	16	20	8	23	2

Я получила таблицу гексаграмм, используя четыре образа Сян, но традиционно ее получают, используя триграммы, или Ба-гуа, из которых составляются гексаграммы. На табл. 3 и 5 они располагаются в левой и в верхней частях. Для получения гексаграммы берут Ба-гуа из верхней части таблицы и размещают его в верхней части клетки. Нижняя же часть гексаграммы получается из соответствующей триграммы, или Ба-гуа, стоящей в левой части таблицы. Я надеюсь, что вы поняли принцип получения гексаграмм.

Вернемся к полученной нами табл. 3. Она обладает целым рядом интересных свойств. Например, делится на четыре больших квадрата, которые отличаются друг от друга средней диадой в гексаграммах. Эта диада в таблице выделена.

В первом большом квадрате, который располагается в левой верхней четверти, во всех гексаграммах средняя диада состоит из двух сплошных линий и соответствует Великому Ян. Во втором большом квадрате, который располагается в правой верхней четверти, средняя диада во всех гексаграммах состоит из сплошной и прерывистой линий и соответствует Малому Ян. В третьем квадрате, который расположен в левой нижней четверти, средняя диада в гексаграммах изображается прерывистой и сплошной линиями, что соответствует Малой Инь. И, наконец, последний, четвертый, квадрат имеет в своих гексаграммах среднюю диаду, составленную из двух прерывистых линий, что соответствует Великой Инь.

Итак, квадраты отличаются только средними диадами в гексаграммах. Если из табл. 3 выбросить из всех гексаграмм среднюю диаду, то квадраты будут неотличимы друг от друга и иметь такой вид (табл. 4).

Таблица 4

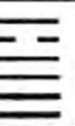
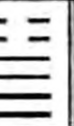
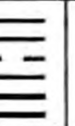
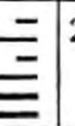

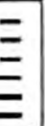

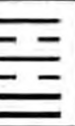

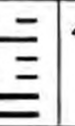

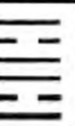
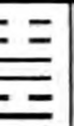
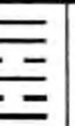
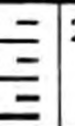
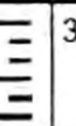
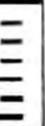

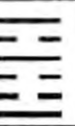

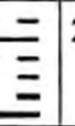

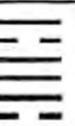
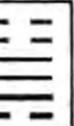
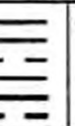
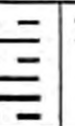
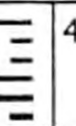
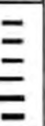

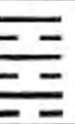
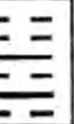
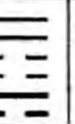
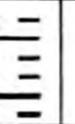

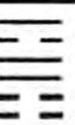
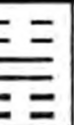
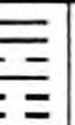
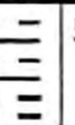
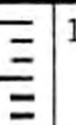
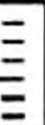

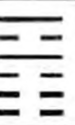

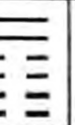
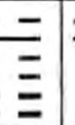

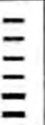
Традиционная таблица тоже распадается на четыре группы по 16 гексаграмм в каждой. Только эти группы имеют вид не квадратов, а полос из двух строк. Общими для этих строк являются нижние диады (табл. 5).

Полученная таблица (табл. 3) отличается от традиционной еще одним свойством, она является симметричной относительно главной диагонали. Главная диагональ проходит из верхнего левого угла в правый нижний.

Обратите внимание на гексаграммы, расположенные симметрично относительно этой диагонали. Например, на гексаграммы

под номерами 53 и 54 или 57 и 58. Гексаграмма под номером 53 является как бы зеркальным отражением 54-й, а 57-я – отражением 58-й и т.д. (рис. 13а).

Таблица 5

								
	1 	43 	14 	34 	9 	5 	26 	11
	10 	58 	38 	54 	61 	60 	41 	19
	13 	49 	30 	55 	37 	63 	22 	36
	25 	17 	21 	51 	42 	3 	27 	24
	44 	28 	50 	32 	57 	48 	18 	46
	6 	47 	64 	40 	59 	29 	4 	7
	33 	31 	56 	62 	53 	39 	52 	15
	12 	45 	35 	16 	20 	8 	23 	2

Симметрией обладают также сами гексаграммы, стоящие на главной диагонали. Верхние части этих гексаграмм являются как бы отражением в зеркале нижних частей, например, 28-я или 61-я гексаграммы и т.д. (рис. 13б).

Каждая гексаграмма имеет постоянный номер. Традиция приписывает такую нумерацию гексаграмм Вэнь-вану. Почему он ввел именно такую нумерацию гексаграмм, сейчас сказать сложно. Возможно, он руководствовался какими-то более древними знаниями, а может быть, и собственной логикой. Но если сложить все номера гексаграмм, стоящих выше главной диагонали и все номера, стоящие ниже этой диагонали, то суммы будут одинако-

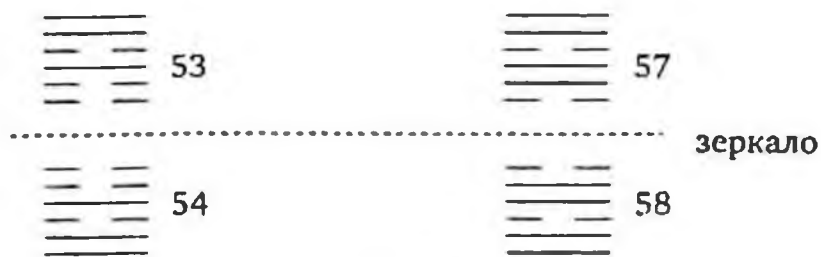

Рис. 13а

Рис. 13б

выми и равными 920. Номера же гексаграмм, стоящих на главной диагонали, дают в сумме число 240 (табл. 6).

Таблица 6

$$\sum = 920$$

1	43	14	34	9	5	26	11
44	28	50	32	57	48	18	46
13	49	30	55	37	63	22	36
33	31	56	62	53	39	52	15
10	58	38	54	61	60	41	19
6	47	64	40	59	29	4	7
25	17	21	51	42	3	27	24
12	45	35	16	20	8	23	2

$$\sum = 920$$

$$\sum = 240$$

Мы видим, что традицией предусмотрены два уровня симметрии. Симметрия на уровне начертания самих гексаграмм и симметрия на уровне числового выражения. А если в основе нуме-

рации гексаграмм лежит система Вэнь-вана, то у него, скорее всего, была какая-то логика, и пронумеровал он гексаграммы отнюдь не случайным образом.

Общая сумма номеров всех гексаграмм таблицы будет равна 2080 (920+920+240). Выше было показано, что гексаграммы имеют свойство распадаться на четыре группы. Вот и разделим полученное число на четыре: $2080/4=520$. К этому числу мы еще вернемся в дальнейшем. Может быть, не в этой книге, а в другой. Ведь числа 52, 26, 13 присутствуют в числовой системе индейцев майя. Да и в европейской традиции эти числа также присутствуют. Например, 52 карты содержит колода обычных игровых карт, в ней 12 костюмированных карт и 40 очковых. И это не единственный пример, просто вопросы, связанные с числом 13 и с числами, кратными этому числу, не являются темой данной книги. Проблема числа 13 очень интересная и заслуживает отдельного рассмотрения.

Игральные карты, таблица И-Цзин и костюмированные карты Малых арканов Таро

Выше мы уже рассматривали Великие арканы Таро и обычные игральные карты. Теперь настало время поговорить о Малых арканах. Рассмотрим подробнее костюмированные карты. Как уже было сказано выше, их четыре в каждой масти. Так как мастей в Таро четыре, то всего костюмированных карт 16. Традиционно считается, что масти карт Таро соответствуют четырем стихиям западной традиции. Посохи, или жезлы, соответствуют огню, кубки, или чаши, – воде, мечи – воздуху, пентакли, или денарии, – земле. Внутри каждой масти карты тоже соответствуют определенным стихиям. Короли соответствуют огню, Дамы – воде, Рыцари – воздуху, Пажи или Валеты – земле. В этом заложено их отличие от игровых карт. В игровых картах масти также соответствуют четырем стихиям, а вот костюмированные карты внутри масти соответствуют не четырем стихиям, а трем энергетическим каналам, или трем принципам. О чем уже было сказано выше.

Все 16 костюмированных карт Малых арканов Таро можно разместить в таблице (табл. 7).

Таблица 7

Король	Дама	Рыцарь	Паж	
к	д	р	п	Жезлы (огонь)
к 	д 	р 	п 	Кубки (вода)
к †	д †	р †	п †	Мечи (воздух)
к 	д 	р 	п 	Денарии (земля)
огонь	вода	воздух	земля	

Мы видим, что табл. 1, составленная из костюмированных карт простой игровой колоды, и табл. 5, полученная из таблицы И-Цзин, имеют такую же структуру, как и табл. 7, полученная на основе костюмированных карт Таро. Особенно это хорошо видно при сравнении табл. 7 с сокращенными табл. 2 и 4. Отсюда напрашивается вывод, что знания, содержащиеся в Таро, И-Цзин и простых игровых картах имеют общие корни и вышли из одного источника. Поэтому они и неплохо согласуются между собой и легко взаимодействуют, когда начинаешь ими манипулировать. В данный момент эти вещи принадлежат разным культурам и несут их отпечаток. И тем не менее чувствуется, что где-то в далеком прошлом эти знания представляли собой нечто единое.

Правило Р. Флудда

Стихии западной традиции не существуют каждая сама по себе, а определенным образом связаны между собой. Относительно характера этой связи у философов древности существовали различные версии.

Наиболее интересной и не далекой от истины мне представляется точка зрения пифагорейцев. Эту точку зрения разделял также

Роберт Флудд или Робертуз де Флуктибус, знаменитый английский герметист XVI в., один из «Философов огня». Он полагал, что все стихии произошли из огня и земли, и являются комбинацией этих стихий.

В работе «Земной монохорд» он пишет, что пифагорейцы считали огонь состоящим из 4-х частей Огня; воздух состоящим из 3-х частей Огня и одной части Земли; воду состоящей из 2-х частей Огня и 2-х частей Земли; землю из одной части Огня и 3-х частей Земли. В общей сложности у нас получится 10 частей Огня и 6 частей Земли. Всего 16 частей.

Выше мы проделали операцию по выбрасыванию из гексаграмм И-Цзин средней диады, и приведению таблицы гексаграмм к одному квадрату из 16 клеток.

Приведем эту таблицу еще раз (табл. 8а). Заменим диады соответствующими стихиями, и получим новую таблицу (табл. 8б).

К полученной таблице очень легко применить правило Р. Флудда, так как в верхней части всех 4-х клеток первого столбца стоит стихия огонь; в верхней части всех 4-х клеток второго столбца – воздушная стихия; в третьем столбце, в верхней части клеток находится вода, а в четвертом столбце – земля. После применения правила Р. Флудда, получим следующее (табл. 9а):

Вернемся опять к таблице И-Цзин без средних диад, и применим к ней правило Р. Флудда (табл. 9б). Мы видим, что обе таблицы разделились на две части – на Огонь и Землю. В состав огня входят десять частей, а в состав земли шесть. В таблице 9а, огненная

Таблица 8а

Таблица 8б

огонь	воздух	вода	земля
огонь	огонь	огонь	огонь
огонь	воздух	вода	земля
вода	вода	вода	вода
огонь	воздух	вода	земля
воздух	воздух	воздух	воздух
огонь	воздух	вода	земля
земля	земля	земля	земля

Таблица 9а

огонь	воздух	вода	земля
огонь	огонь	огонь	огонь
огонь	воздух	вода	земля
вода	вода	вода	вода
огонь	воздух	вода	земля
воздух	воздух	воздух	воздух
огонь	воздух	вода	земля
земля	земля	земля	земля

4 части 3 части 2 части 1 часть
огня огня огня огня
1 часть 2 часть 3 части
земли земли земли

Таблица 9б

	огонь	воздух	вода	земля
огонь				
вода				
воздух				
земля				

часть – это десять клеток, а земная часть – шесть клеток. В таблице 9б, в огненную часть будут входить десять «гексаграмм» без средней диады, а в земную соответственно шесть «гексаграмм».

Проведем обратную операцию, вернем средние диады в гексаграммах И-Цзин, на прежние места, и развернем таблицу, но уже с учетом правила Р. Флудда. Мы получим таблицу гексаграмм, в которой каждый из 4-х больших квадрантов разбит на огненную и земную части (табл. 10).

Разрежем таблицу гексаграмм на четыре больших квадранта, и развернем квадранты так, чтобы огонь был вверху, а земля внизу. Получается, что земная часть таблицы будет находиться как бы под поверхностью земли, а огонь над поверхностью (рис. 14).

В результате получилась развертка некой фигуры, состоящей из 2-х пирамид – «огненной» надземной и «земной» подземной. На рисунке в соответствующих клеточках приводятся только номера гексаграмм по Вэнь-вану, а не сами гексаграммы. Гексаграммы при желании всегда можно подставить.

На основании полученной развертки построим саму фигуру. Полученная фигура интересна тем, что это двойная пирамида (рис. 15).

Пирамиды, как теперь считают, разбросаны по всему земному шару. Самые известные находятся конечно в Египте. Но

Таблица 10

1	43	14	34	9	5	26	11
44	28	50	32	57	48	18	46
13	49	30	55	37	63	22	36
33	31	56	62	53	39	52	15
10	58	38	54	61	60	41	19
6	47	64	40	59	29	4	7
25	17	21	51	42	3	27	24
12	45	35	16	20	8	23	2

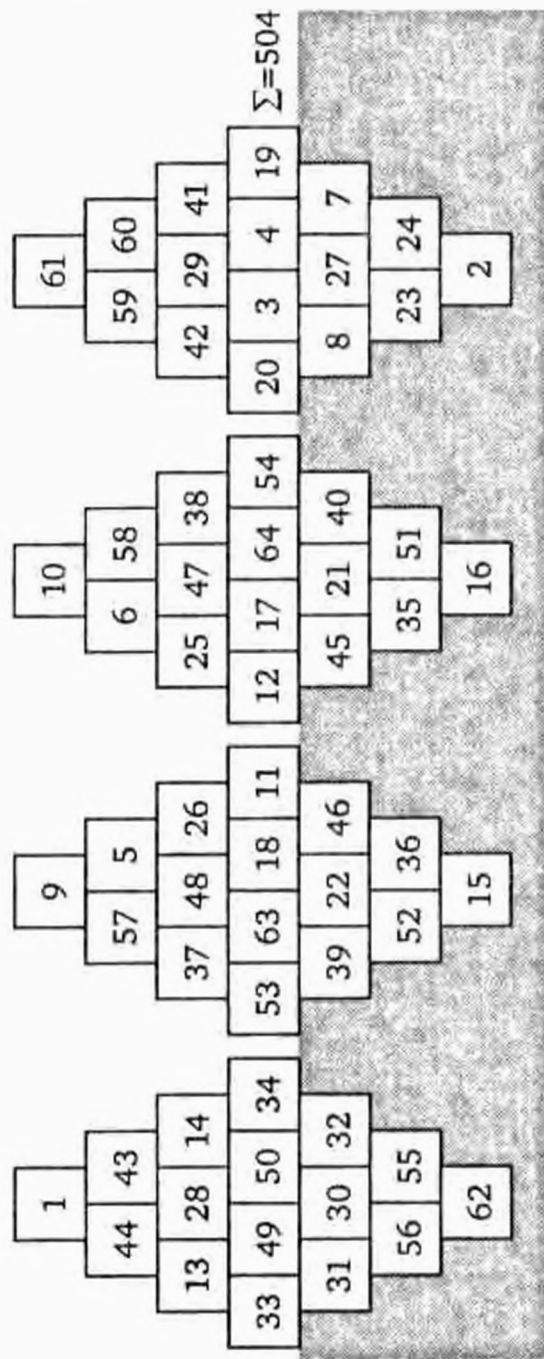

Рис. 14

Египет не единственное место на Земле, где можно встретить пирамидальные конструкции. Строили их в Вавилоне, строили их также инки и майя. Экспедиция Э. Мулдашева нашла пирамиды в горах Тибета [18]. Есть они, оказывается, даже в Крыму, да и в Китае тоже.

Полученная мною фигура имеет надземную и подземную части. Возможно, что она носит только символический характер и не имеет реальных прототипов. И все же, может быть, стоит поискать у существующих пирамид еще и подземную часть. Ведь, насколько мне известно, никто не вел достаточно серьезных раскопок под пирамидами.

Пирамиды древности, да и вообще пирамидальные конструкции, обладают рядом уникальных свойств. Сейчас об этом написана не одна книга, и я не буду повторяться.

Гексаграммы И-Цзин, скорее всего, достались нам от великих допотопных цивилизаций, и поэтому не менее древние, чем пирамиды. Гексаграммы обычно представляют в виде таблицы, иногда их располагают по периметру круга, но оказывается их можно также представить в виде пирамиды. Подробнее об этом можно прочитать в моей книге «Генетический код Вселенной» [54].

Получив пирамидальную форму, покрытую гексаграммами и числами, возникает естественное желание поискать в этих числах, в их произведениях и суммах какие-то закономерности, а также сравнить эти числа с числовым материалом, считающимся сакральным в других культурах.

После недолгой манипуляции с числами я обнаружила, что если в пирамиде сложить числа, находящиеся в первом ряду над поверхностью земли,

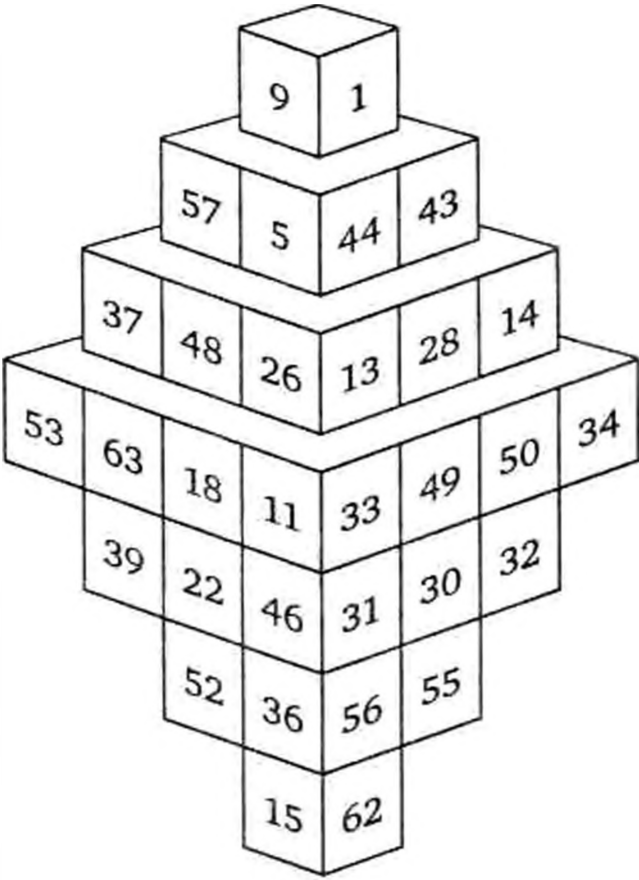

Рис. 15

в полученной фигуре, эта ступень будет самая широкая, тогда получится число, на первый взгляд, совершенно не известное в других культурах.

$$33+49+50+34+53+63+18+11+12+17+64+54+20+3+4+19=504.$$

Но пирамида имеет четыре стороны. Это наводит на мысль разделить число 504 на четыре. Если эту операцию проделать, то получается число 126. А это число, только с нулем на конце, довольно широко представлено в Библии, да и у других народов оно тоже встречается. Об этом числе мы говорили выше.

Число 126 имеет еще одну неожиданную связь с таблицей И-Цзин или, вернее, с основными четными числами этой таблицы. Начнем с диады, или числа 2. Удвоив его, получим 4. Таблица И-Цзин распадается на четыре части, т.е. четыре квадранта. Умножив 4 на 2, получим 8. Это число в таблице также встречается, например 8 триграмм. Потом, удваивая результат, получим 16. В каждом квадранте 16 гексаграмм. Удвоим число 16, получим число 32. Таблица естественным образом распадается на две части, верхнюю и нижнюю. В верхней и нижней частях таблицы по 32-е гексаграммы. Каждой гексаграмме в верхней части соответствует гексаграмма в нижней, которая является таким ее отражением, при котором женское начало меняется на мужское, и наоборот. Например, гексаграммы 1 и 2, 43 и 23, 14 и 8, 34 и 20. Подробнее об этом можно прочитать в работе «Генетический код Вселенной» [54]. И, наконец, число 64.

Да и вообще полученный ряд: 2, 4, 8, 16, 32, 64 – логичный и красивый. И все его числа не только соответствуют определенным объектам в таблице, но и присутствуют в сакральной традиции других культур. Сложив эти числа, получим число 126: $(2+4+8+16+32+64=126)$. Конечно, это могло быть и простым совпадением, и тем не менее, как уже было сказано выше, я склонна относиться внимательно к таким совпадениям и на всякий случай их рассматривать.

Но вернемся после небольшого отступления к фигуре, полученной с помощью преобразования таблицы И-Цзин. Полученная фигура, как было замечено, состоит из двух пирамид.

Огненная часть имеет четыре ступени, а земная – три. Всего семь ступеней. Итак, опять семерка, и в данном случае она составлена из двух чисел – 4 и 3. Семерка в И-Цзин, вроде бы и не встречается и вот, наконец, мы видим, что есть она и там.

Такое состояние семерки, как было показано выше, называется психическим и символизирует окончательную победу духовного над материальным. Теперь становится понятным, почему это так. Ведь четыре ступени, которые располагаются над тремя, находятся в огненной части пирамиды. Стихия же огня большинством авторов считается наиболее духовной и тонкой.

Интересно, что и само слово «пирамида» происходит от греческого «пир», что значит огонь. Может быть, и это совпадение не случайно? Может быть, древность видела связь между гексаграммами И-Цзин, пирамидами и разбиением Р. Флудда. Может быть, в древности существовала цивилизация, где все эти разрозненные знания находились в единстве, составляя единую картину мироздания. И все эти соотношения не просто соотносились друг с другом, а описывали какие-то неведомые нам законы окружающего мира. В настоящий момент мы этой целостной картины не видим, так как она распалась на отдельные осколки. Эти осколки осели в эзотерических традициях разных народов, имеющих различные культурные традиции и разделенные океанами и пустынями.

Вернуться к этой целостной картине мы можем, если попытаемся собрать эти разрозненные куски мозаики в единую картину. Может быть, полученная картина не просто удивит нас, но и обогатит новым знанием. Возможно, древность знала некие законы природы, неизвестные нам, и открытие этих законов способно обогатить нас новыми представлениями о мире.

Спектр и двойная пирамида

В двойной пирамиде, полученной в результате преобразования таблицы И-Цзин, в сумме семь ступеней. Четыре верхние ступени соответствуют огню, а три нижние земле. Попытаемся соотнести семь ступеней двойной пирамиды с семью цветам спектра.

Представим себе, что нижние три ступени пирамиды находятся глубоко в земле, а четыре верхние поднимаются высоко в небо. Тогда первые два цвета спектра, красный и оранжевый, соответствуют цвету раскаленного земного ядра. Далее желтый и коричневый цвета будут соответствовать цвету минералов, составляющих земную кору и расположенных на поверхности. Ведь почве часто

присущи желтые и коричневые оттенки, а коричневый цвет – это насыщенный желтый.

Поднимемся к поверхности земли и к верхней, огненной, части двойной пирамиды. Первая ступень у основания соответствует зеленому цвету. Это цвет растительности на поверхности земли. Голубой цвет соответствует следующей ступени и голубому небу. Если мы будем подниматься все выше и выше, то цвет неба изменится. Он станет сначала синим, а потом фиолетовым (рис. 16). Что и будет соответствовать спектру и ступеням пирамиды. Такое соотнесение многим может показаться несколько искусственным, и тем не менее, я сочла нужным все-таки обратить внимание читателей на это соответствие.

Удивляет тот факт, что красный, оранжевый и желтый цвета соответствуют не огненной части пирамиды, а земляной. На самом деле огонь вовсе не обязательно имеет красный цвет. Наоборот, огонь бывает красным при не полном сгорании. При полном же сгорании он имеет синие оттенки. И в энергетическом плане такое

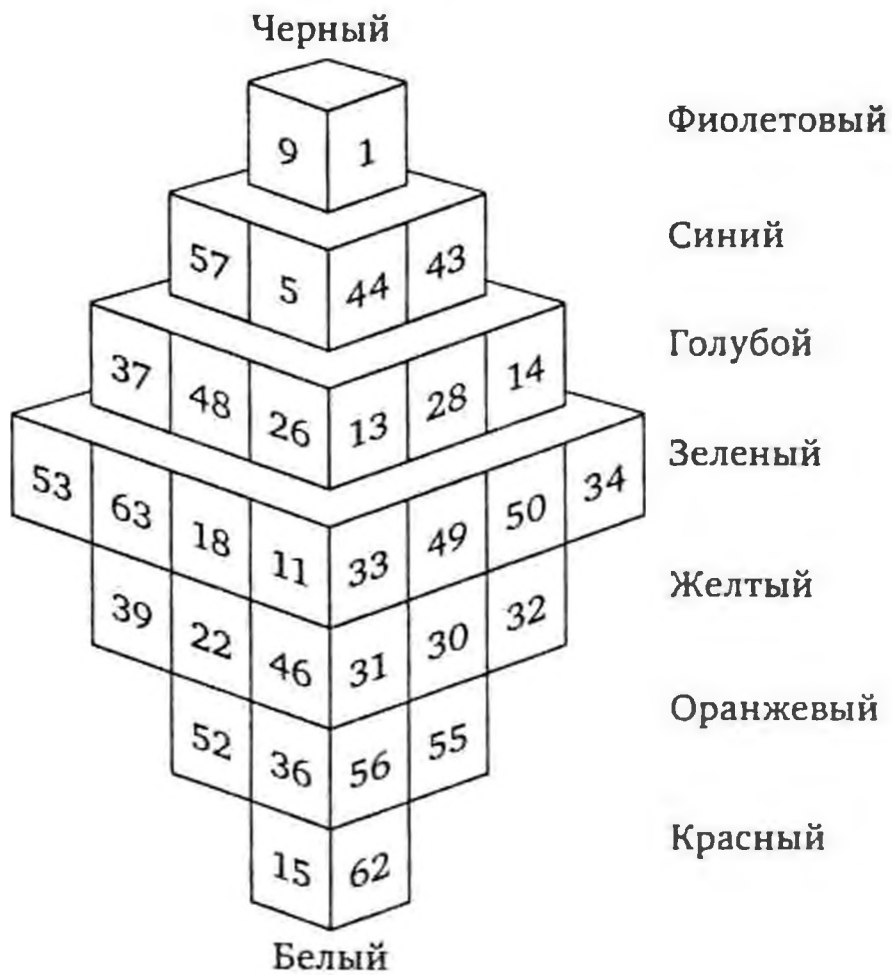

Рис. 16

соответствие является верным, т.к. синие и фиолетовые кванты света обладают большей частотой и, конечно же, несут в себе больше энергии, чем красные и желтые.

Далее над последней, верхней, ступенью пирамиды весит тьма, или черный цвет. Ведь это и понятно, так как за последними, верхними, слоями атмосферы начинается космическое пространство. А вот под последней, нижней, ступенью пирамиды находится белый цвет. Ведь очень сильно раскаленное тело начинает излучать белый свет. Это будет верно, если ядро Земли является раскаленным шаром. Итак, Земле, женскому началу, соответствует белый цвет, а мужскому – черный! А ведь по идее должно быть наоборот.

Вообще же в трактовке мужского и женского начал нет единого мнения. То, что одна культура относит к женскому началу, другая приписывает мужскому. Этому, наверное, есть свое объяснение, и, я думаю, со временем можно будет выработать какой-то единый критерий, который, несомненно, был в глубокой древности у допотопной цивилизации.

Число 16 и сакральная традиция

Вернемся к развертке или посмотрим на нашу пирамиду отдельно с каждой из четырех сторон. Каждая сторона состоит из шестнадцати маленьких квадратов. Причем десять квадратов принадлежат огненной стихии, а шесть – стихии земля.

Таблицу гексаграмм мы разбили на четыре части по 16 клеток каждая, и это не случайно. Ведь Тайи – Великое единство, с которым мы встречались выше, и которое распалось на два образа И, а потом и на четыре первоэлемента, и которое дало начало таблицы И-Цзин, согласно легенде, повелевает 16-ю драконами. Малые арканы Таро тоже содержат 16 костюмированных карт. Но и в гадательной системе африканской народности йорубов тоже 16 элементов. Число 16 присутствует и в таких гадательных системах, как геомантия и Рафли.

Розенкрейцеры, философы огня, каким являлся и Р. Флудд, считали, что вся Природа состоит из 16 элементов [37]. Может быть, поэтому в самом разбиении Р. Флудда содержится в общей сложности 16 частей.

Число 16 встречается в эзотерической традиции довольно

часто. Джайнистская мифология описывает 16 видьядев, – богинь магического познания. Буддисты считают, что Будда имел 16 последователей. Русская мера аршин делится на 16 вершков. В морской навигации существует величина, которая называется румб: 360 градусов равны 32 румбам, а 180 градусов равны 16 румбам.

Подробнее о числе 16 можно узнать, прочитав мою книгу [54]. В этой работе я остановилась на этом числе лишь вкратце.

Шахматы, их связь с картами Таро

Практически все хотя бы раз в жизни играли в шахматы, и даже если не играли, то наверняка знают о такой игре. Но далеко не каждый обращал внимание на то, что в шахматах число 16 также присутствует. В игре участвуют 16 белых и 16 черных шахмат, 16 фигур и 16 пешек.

Между шахматами и Малыми арканами Таро вообще просматривается некая системная общность. Ведь в шахматах четыре ладьи, четыре слона, четыре коня и четыре фигуры царского достоинства. А в Таро четыре короля, четыре дамы, четыре рыцаря и четыре паж. В Таро короли, дамы, рыцари и валеты соответствуют стихиям. А вот как же в шахматах? Существует ли и тут такая же связь?

Попробуем соотнести шахматные фигуры со стихиями. Первое, что бросается в глаза, это четыре шахматных коня. Их так и хочется соотнести с четырьмя рыцарями в картах Таро. Но рыцари соответствуют воздушной стихии, значит, и шахматные кони также соответствуют воздуху. Фигуры царского достоинства, двух королей и двух ферзей, можно соотнести с четырьмя королями Младших арканов Таро. Короли соответствуют огненной стихии. Значит, и четыре фигуры царского достоинства в шахматах также соответствуют огню. Далее можно соотнести ладьи с водной стихией, а слонов со стихией земля. Хотя это далеко не бесспорно, ведь ладья в шахматах, – это еще и крепость, а крепости, скорее всего, соответствует не вода, а земля. Да и кони, делающие свои ходы не по прямой, скорее, напоминают склонную к компромиссам стихию воды. Так что с шахматами не все так просто. И тем не менее, похоже, что шахматы и Таро в глубокой древности принадлежали к

какой-то общей системе знаний. И, может быть, эта общая система породила позже две различные игры.

А сама шахматная доска? Она же, по сути, является матрицей для таблицы И-Цзин. Ведь в И-Цзин 64 гексаграммы, а в шахматах 64 клетки. Гексаграммы смело можно вписать в шахматные клетки. И-Цзин можно разделить на четыре части по 16 клеток, также на верхнюю и нижнюю части. В шахматах доска также делится пополам между двумя противниками. В шахматах так же, как и в И-Цзин, присутствует ряд чисел: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Их при желании нетрудно там найти. Итак, Таро, И-Цзин и шахматы явно имеют общие корни.

Золотое сечение и число 16

Вернемся к делению числа 16 на две части: 10 и 6, как в разбиении Р. Флудда. И вот что интересно, в других культурах также встречается такое деление 16-ти на части. Например, в Авесте Ахурамазда создал 16 благих земель. И они подчиняются разбиению Р. Флудда. Это 10 заповедей и 6 чистых творений.

Тайи – «Великая единица», которая породила мужское (янское) и женское (иньское) начала. Как уже было сказано выше, оно согласно китайской мифологии, повелевает шестнадцатью драконами. Кроме того, Тайи находится над 9 небесами, вне 6-ти мраков. Если считать место пребывания Тайи десятым небом, то мы также получим отношение 10: 6. Всего 10 небес и 6 мраков.

В детстве у человека сначала вырастает 20 зубов, которые выпадают и вырастают снова. Плюс к ним добавляется еще 12 зубов. Соотношение 20-ти к 12-ти. Если считать отдельно верхнюю и нижнюю челюсти, то получим соотношение 10 к 6. То же соотношение вершин и граней наблюдается у додекаэдра: 20 вершин и 12 граней [20].

Интересно, что разбиение 16-ти частей на 10 и 6 очень близко к золотому сечению. Ведь известно, что если целое разделить на таких две части, где отношение целого к большей части равно $\Phi=1,618...$, то такое отношение называется золотым сечением.

В нашем же случае целое содержит 16 частей, а большая часть 10. Их отношение $16/10=1,6$, а это очень близко к золотому сечению. Наверное, $\Phi=1,6$ в том случае, когда в отношении Золотого сечения

разбиваются дискретные неделимые объекты. В данном случае это гексаграммы, ведь их нельзя разделить на дробные части.

Надо сказать, что принцип золотого сечения является универсальным, ему подчиняются многие объекты живой природы.

Это соотношение было известно еще в глубокой древности, и его широко использовали в архитектуре, скульптуре, музыке и в декоративно-прикладном искусстве. Было замечено, что это сечение оказывает особое эмоционально-эстетическое воздействие на людей. Почему так происходит, наука пока не может дать точного и бесспорного объяснения, но, видимо, это воздействие связано с какими-то особенностями информационного метаболизма человека. Думаю, в древности эти особенности и законы были хорошо известны.

Кундалини и Космическое яйцо

Как-то попала мне в руки книга Дж. Пёрса «Мистическая спираль» [32]. В этой книге, состоящей почти полностью из иллюстраций, было приведено большое количество различных спиралей. Там были и примеры спиралей в искусстве, и примеры спиралей в эзотерической традиции, и примеры спиралей в природе как живой, так и не живой.

Все примеры были по-своему интересны, но особенно заинтересовал меня один. Это был фонарь Франческа Борромини, построенный в Риме в 1642-1660 гг. Этот фонарь был выполнен в виде спирали, образованной из трех с половиной витков. Я задала себе вопрос, случайно ли архитектор выбрал именно такое число витков? Дело в том, что спираль в 3,5 оборота и время продолжительностью в 3,5 года в религиозной и эзотерической традиции встречаются довольно часто. Например, барельеф на стене храма, изображающий Нагараджи, царя нагов (рис. 17), также содержит спираль 3,5 оборота.

Практически все сейчас слышали о чакрах, о том, что их семь, поэтому останавливаться на этом я не буду. Я только хочу упомянуть, что в тантрических учениях считается, что змей кундалини, находящийся в районе копчиковой чакры муладхары, разворачиваясь, также образует спираль в 3,5 витка.

Число 3,5 часто встречается в Библии, поэтому мне стало ин-

интересно, какому количеству градусов соответствует полный разворот спирали в 3,5 оборота. Если один виток спирали соответствует 360° , то три витка соответствуют $360 \times 3 = 1080^\circ$. Ну а пол оборота – это 180° . Итак, 3,5 оборота это $1080^\circ + 180^\circ = 1260^\circ$.

В связи с этим вспоминаются стихи из Библии:

«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней» (Откр.12:6).

«И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени» (Откр.12:14).

Время, времена и полвремени в библейской традиции равны одному году, двум годам и половине года, т. е. 3,5 годам. А 3,5 года – это 1260 дней. Что же это за число 3,5? Откуда оно взялось в религиозной и эзотерической традиции? Может быть, это семь, деленное на два? Можно предположить, что за 3,5 оборота спираль разворачивается до максимальной величины, а за следующие 3,5 оборота сворачивается и приходит в исходное состояние. Если при этом спираль не будет лежать в плоскости, а будет подниматься вверх, то получится фигура, имеющая вид маленького вихря, скомпонованного в порцию или своеобразный квант (рис. 18). Итак, спираль сначала на 1260° развернулась, поднимаясь на половину высоты, а потом, продолжая подъем, она же на 1260° свернулась. Полный оборот спирали соответствует 2520° ($1260^\circ + 1260^\circ = 2520^\circ$).

Если внимательно посмотреть на рис.14 и 17, то можно заметить, что спираль на рис.17 накладывается на фигуру, изображенную на

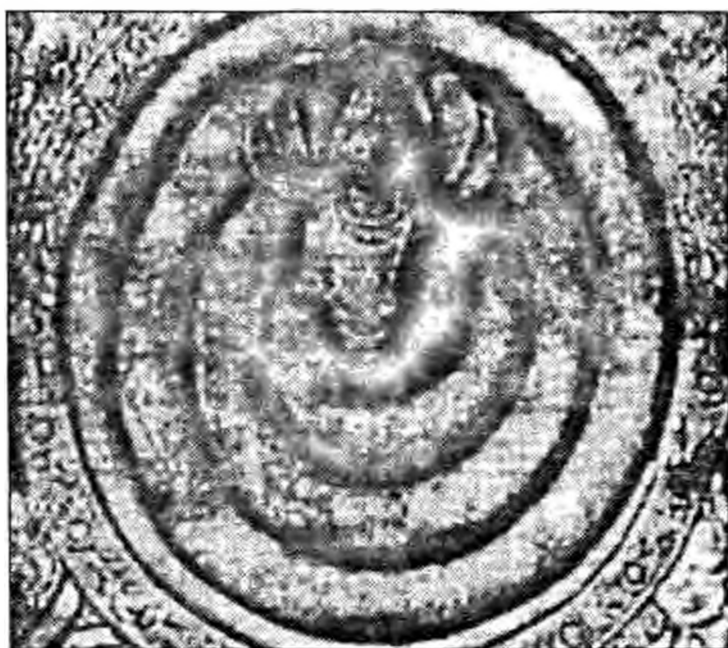

Рис. 17. Творение Нагараджи, царя нагов. Барельеф на стене храма

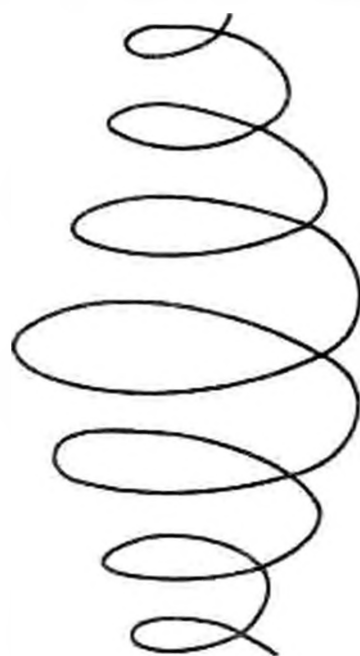

Рис. 18

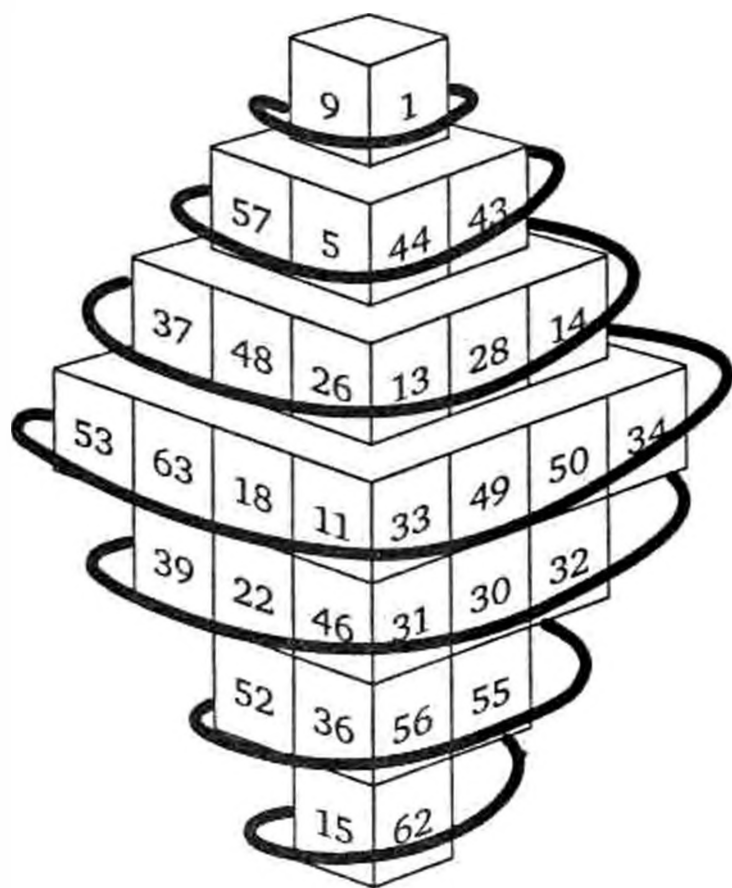

Рис. 19

рис.14. Эта фигура имеет 7 ступеней, и вокруг каждой ступени спираль может сделать один виток (рис. 19). Итак, мы получили некий квант энергии, скрученный семь раз.

Двойная пирамида, находящаяся внутри энергетического кванта, является, если вы помните, преобразованной таблицей гексаграмм И-Цзин. А 64 гексаграммы И-Цзин – это полный набор всех возможных перемен.

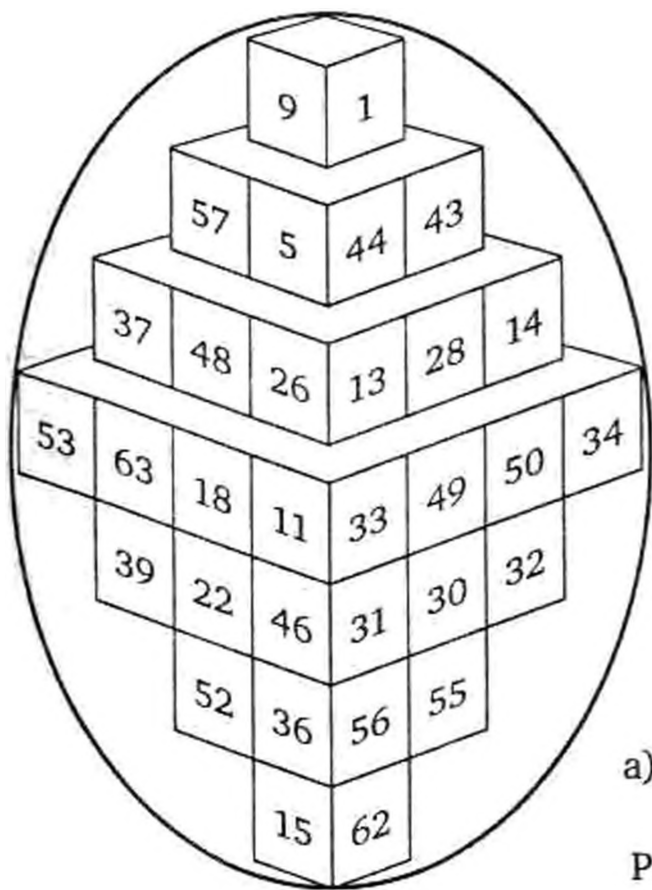
Получается, что внутри энергетической спирали находятся, как в коконе, все возможные перемены, скомпонованные в виде двойной

пирамиды. Это своеобразный, пирамидальный, зародыш внутри яйца. Вспоминается Космическое яйцо, перевитое змеей или содержащее в себе змею, которая освобождается в результате разбиения Космического яйца (рис. 20).

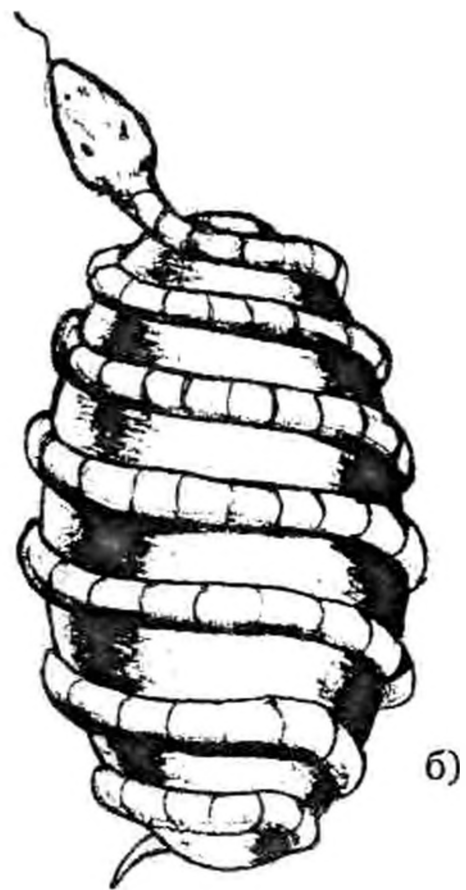
Если посмотреть на пирамиду сверху, то спираль спроецируется на плоскость (рис. 21) и будет иметь вид плоской спирали, которая сначала разворачивается, а потом сворачивается.

Выше я приводила легенду о Будде, согласно которой змея обвилась семь раз вокруг его тела, но так как ей не удалось его задушить, она превратилась в юношу и склонилась перед ним. Напрашивается параллель между Буддой и Космическим яйцом. Если Космическое яйцо символизирует полноту и начало Мира, то Будда – это личность, душа которой достигла нирваны. Душа личности, восстановившей изначальную полноту. Может быть, змея, обвившаяся вокруг тела Будды, имеет тот же характер, что и Мировая змея, обвившаяся вокруг Космического яйца?

Может быть, в данном случае мы имеем дело с энергией кундалини, которая находится в районе копчиковой чакры. Эта энергия,

а)

б)

Рис. 20

поднимаясь вверх по чакрам, сначала раскрутилась на 3,5 оборота, а потом стала скручиваться. Скручиваясь, она не вернулась в исходное состояние, а поднялась вверх и достигла при этом верхней чакры сахасрары. Такая операция опасна для человека, не достигшего совершенства, его энергетические центры не очищены и змея кундалини может его задушить или, иными словами, сжечь его энергетические центры. Для человека, достигшего полноты, такая операция безопасна.

Можно встретить также и аналогичное изображение Митра в виде Кроноса с головой льва (рис.22). Тело Митра на этом рисунке семь раз обвито змеей [43].

Поскольку традиция насчитывает в человеке семь чакр, или основных энергетических центров, то, может быть, внутри человека так же, как и внутри Космического яйца, находится аналогичная двойная пирамида с семью ступенями. И человек

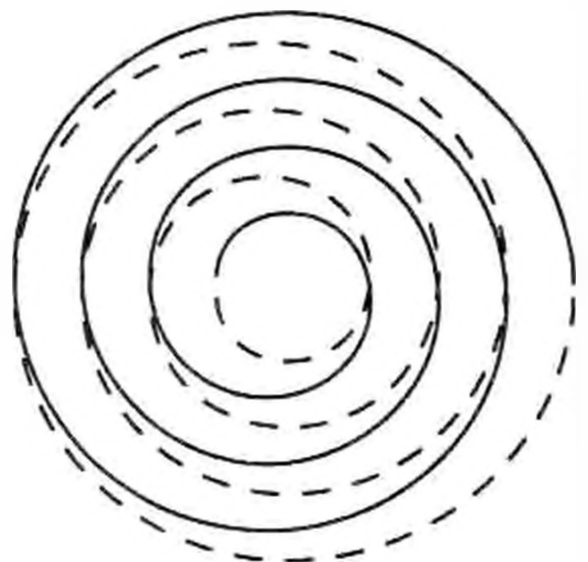

Рис. 21

Рис. 22

представляет собой космос в миниатюре. Ведь и человеческая аура, согласно традиции имеет вид яйцеобразного кокона.

Но двойная пирамида является преобразованной таблицей И-Цзин. А это все возможные варианты перемен. Значит, как и Вселенная, человек содержит в себе полный набор перемен.

Змея вокруг яйца или вокруг двойной пирамиды может закручиваться двумя способами: справа влево или слева вправо. Полная раскрутка змеи в каждом случае

соответствует углу в 2520° . Если же сложить углы, образованные левой и правой спиралями, то в сумме это составит 5040° ($2520^\circ + 2520^\circ$). Но может быть, дело вовсе и не в двойном способе закрутки спирали. Может быть, дело в том, что энергетическая точка, поднявшись по спирали в верхнее конечное положение, обязательно должна спуститься в нижнюю, исходную, позицию. Спускаясь, точка будет двигаться по новой траектории, образуя нисходящую спираль.

И так, полный путь спирали состоит из четырех отрезков. Сначала спираль развернулась на 1260° , потом свернулась на 1260° , поднявшись при этом в высшую точку. После чего начинается спуск. Спираль опять разворачивается на 1260° , спускаясь при этом. Потом, продолжая спуск, сворачивается на 1260° , опускаясь в исходную точку.

В результате мы получим кокон из двух спиралей – восходящей и нисходящей. А вместе эти спирали обернутся на 5040° . Выше мы получили сумму гексаграмм, расположенных на самой широкой ступени, она была равна 504. И опять совпадение. Да не слишком ли их много? Может быть, это не совпадение вовсе, а скрытая закономерность, присущая числам и физическим объектам. Помоему, такое понятие, как «случайное совпадение» это, по сути, мясорубка, способная перемолоть все. Иными словами, называя всякое совпадение случайным, можно отмахнуться от очередного открытия и проморгать очень важные вещи. Я думаю, стоит обращать внимание на такие, казалось бы, случайные совпадения, ведь именно за ними могут скрываться открытия.

Совершенно неожиданно мы встречаем число 5040 в Каббале: «Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов, четыре камня строят 24 дома, пять камней строят 120 домов, шесть камней строят 720 домов, семь камней строят 5040 домов, а далее иди и считай, чего уста не могут выговорить и ухо не может слышать» [30].

Выше уже было показано, что спираль на 1260° развернулась и на 1260° потом свернулась. Число 126 мы рассматривали выше.

А что же все-таки представляет собой спираль, вращающаяся вокруг двойной пирамиды? Попытаемся ответить и на этот вопрос.

Возрождение утерянной последовательности гексаграмм

Последовательности расположения Гуа и связанные с ними закономерности

Все началось еще до развала Союза, в начале перестройки. Живущим на этом рубеже казалось тогда, что открылись некие до этого закрытые шлюзы, и на людей обрушился шквал литературы, ранее невиданной и не читанной.

Я и мои друзья бросились эту литературу изучать. В свободное время мы собирались и обсуждали прочитанное. Тогда я и познакомилась с М.М. Некрасовым.

У него в Москве был друг, Б.К. Собачкин. Этот Б.К. интересовался Древним Китаем, и некоторыми своими соображениями поделился с М.М. Некрасовым, а тот в свою очередь поделился этими соображениями с нами, на одной из наших «кухонных» встреч. Тогда-то я впервые и услышала, что гексаграммы И-Цзин можно уложить в некую неведомую последовательность.

Что собою представляла эта последовательность, Некрасов не знал, но был уверен, что его друг Собачкин эту последовательность получил, но сокрыл и ни кому не рассказывает. Не делает он это якобы по той причине, что те немногие, кому он эту тайну доверил, погибли при загадочных обстоятельствах. По этой же причине Б.К. Собачкин не собирался публиковать эту последовательность, да и вообще он человек замкнутый и работал в стол.

Меня все это очень заинтриговало, и я подумала, что если до этого додумался Б.К., то почему бы не додуматься мне? Как правильно заметил Э. По: «Едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не мог бы раскрыть».

И я взялась за работу. В результате я получила некую последовательность, которая обладала целым рядом интересных закономерностей. Я получила ее самостоятельно, но не упомянуть о

Б.К. Собачкине я не могла, хотя и не вполне уверенна, что я получила именно ту последовательность, которую получил и он.

Мои исследования начались с последовательности Гуа, или триграмм. Некрасов упомянул о том, что триграммы можно также располагать по-разному, и привел нам интересный способ. После этого я раскладывала триграммы различными способами и получила несколько интересных последовательностей. И сейчас я не могу с уверенностью сказать, какая из них была исходной. Приведу две, на мой взгляд, самые удачные, которые легли в основу симметричной таблицы гексаграмм (рис. 23а).

Эта последовательность состоит из двух частей. Обратим внимание сначала на левую часть, и на минутку забудем о том, что это триграммы, и рассмотрим их все слитно. Проведем эту операцию, мы увидим, что три сплошные янские линии отделены друг от друга одной прерывистой иньской чертой. Поэтому предлагаю считать левую часть иньской.

Рассмотрим теперь правую часть. В этой части последовательности, наоборот, три иньские линии отделены друг от друга сплошной янской. Поэтому правую часть последовательности назовем янской.

Правая и левая части последовательности являются как бы зеркальным отражением друг друга и как бы движутся навстречу. И действительно, если вернуться к триграммам, рассмотреть их отдельно, можно увидеть, что разделительные черты перемещаются внутри триграмм навстречу друг другу. Иными словами, янская движется навстречу иньской, и наоборот.

Данную последовательность от последовательности, которая используется для получения симметричной и традиционной таблиц гексаграмм, отличают 4-я и 5-я триграммы. Для того чтобы получить последовательность, которая обычно используется в таблицах, 4-ю и 5-ю триграммы следует поменять местами (рис. 23б). Получается, что в традиционной и симметричной таблицах последовательности триграмм меняются своими иньскими и янскими частями. Одна триграмма с иньской части попадает в янскую, и наоборот.

В Древнем Китае считали, что в любом янском явлении или объекте обязательно присутствует иньский элемент, а в иньском объекте – янский. Это напоминает традиционный даосский символ, изображаемый в виде двух рыбок: черной и белой (рис. 23б).

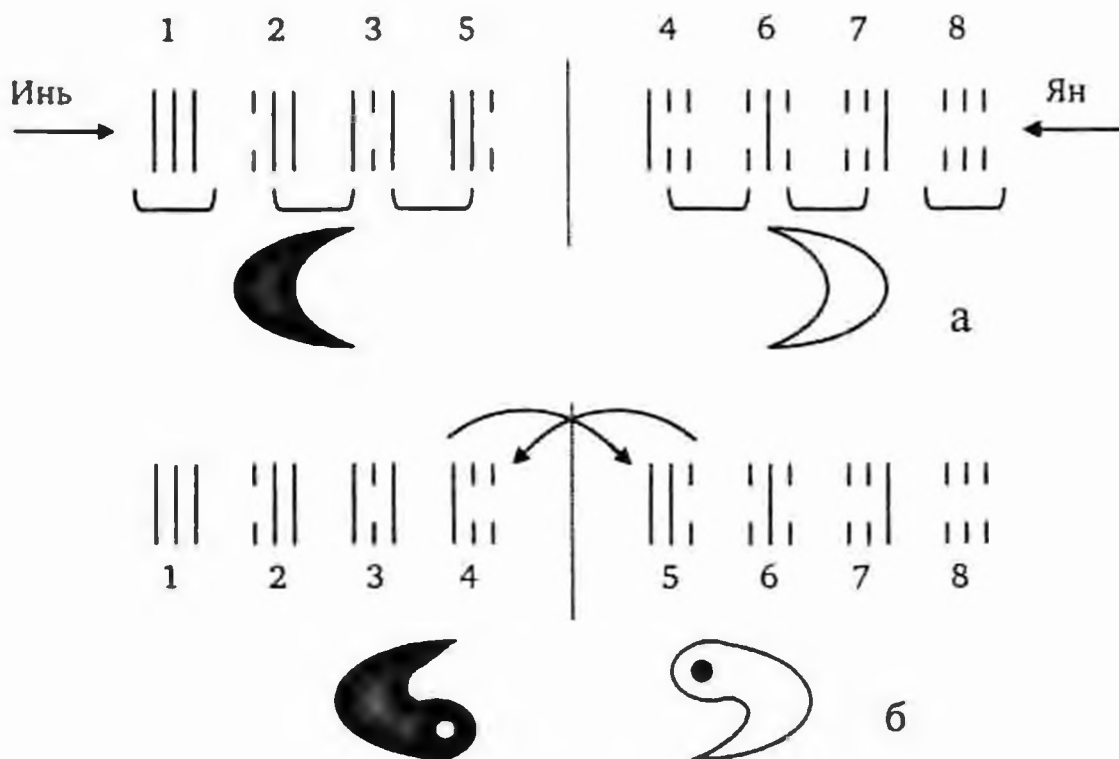

Рис. 23

Выше мы уже рассматривали этот символ, но при других обстоятельствах.

Приведу еще один способ расположения триграмм (рис. 24а). В этой последовательности, в левой ее части, три прерывистые линии отделены друг от друга одной сплошной. А в правой части три сплошные линии отделены друг от друга одной прерывистой. Можно сказать, что в левой части последовательности располагается янская ее часть, а в правой иньская. Ее можно назвать обратной последовательностью по отношению к первой.

Возьму на себя смелость немного пофантазировать. Первая последовательность состоит из восьми элементов, вторая тоже. Всего 16 элементов. Восемь входят в прямую последовательность и восемь в обратную. Может быть, 8 элементов обратной последовательности играют роль обратной связи или сил сопротивления по отношению к элементам первой последовательности?

В своей книге «Генетический код Вселенной» [54] я рассматривала деятельность 16-ти сил, создающих Вселенную, и изобразила их в виде двух свастических знаков. Одна свастика является эволюционной, а вторая инволюционной, осуществляющей обратную связь. Дело в том, что в древности знали, что мир создают 8 сил эволюции и 8 сил инволюции. Они изображали эти силы по-разному, в том

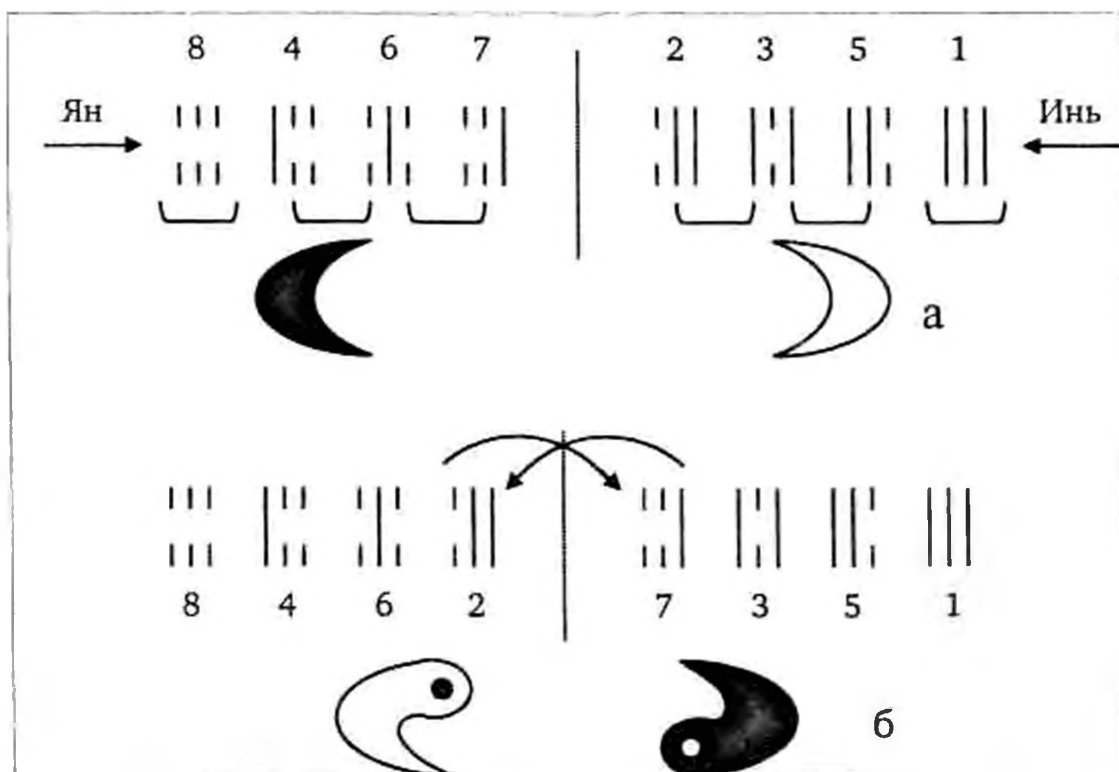

Рис. 24

числе и в виде свастических знаков. Последний способ изображения этих сил кажется мне наиболее наглядным (рис. 25).

Свастику часто связывают с солнечной символикой, но, кроме того, она еще является символом движения (в этом значении ее иногда изображают с человеческими ступнями на концах) и вечного вращения материального мира [51]. Последнее хорошо согласуется с деятельностью 16 сил, создающих Вселенную, а также с понятием перемен, лежащим в основе И-Цзин.

Может быть, в Древнем Китае эти силы изображали не только при помощи свастик, а и с помощью последовательностей триграмм.

Вернемся ко второй последовательности и поменяем местами по одному янскому и иньскому элементу. В данном случае 2-й и 7-й

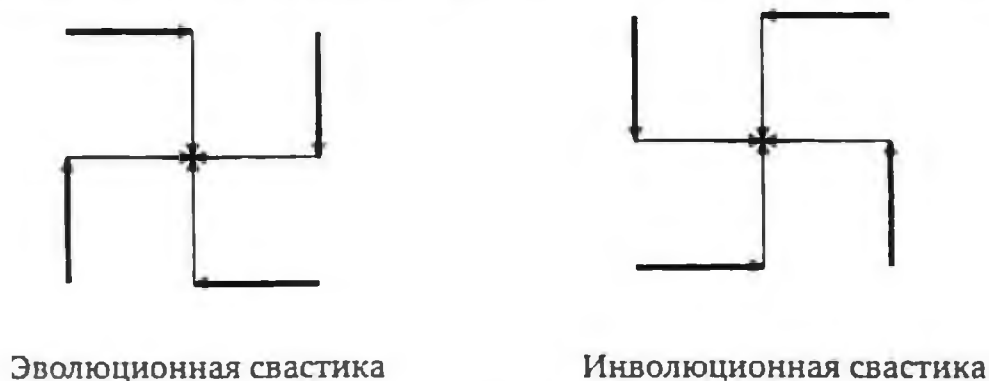

Рис. 25

(рис. 24б). Как и в первой последовательности Гуа такая перестановка напоминает даосский символ в виде двух рыбок: черной и белой.

А что будет, если Гуа, образующие первую последовательность, вступят во взаимодействие с триграммами, образующими вторую последовательность?

Если силы, соответствующие эволюционной и инволюционной свастикам, создают весь окружающий мир, все объекты и явления во Вселенной, то при помощи двух последовательностей Гуа создается таблица гексаграмм. А таблица гексаграмм отражает все возможные изменения, которые происходят в окружающем мире. Ну а что представляет собой набор всех возможных изменений? Да в конечном счете все то же, что и при взаимодействии двух свастик – весь окружающий мир.

Хочется обратить внимание еще на одну интересную особенность второй последовательности Гуа (рис. 24б). В левой ее части расположились триграммы только с четными номерами, а в правой – только с нечетными.

Симметричная таблица гексаграмм

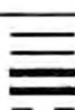
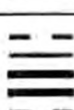

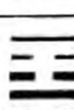

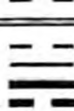

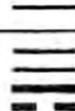
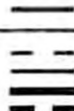

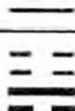
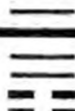
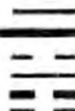
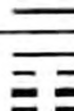

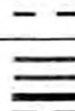
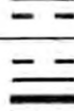
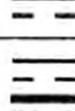
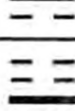
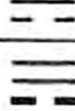
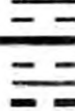
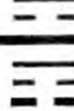
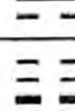

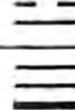
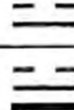
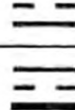
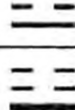
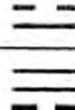
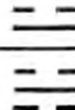
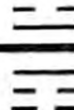
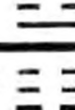
Возьмем первую последовательность Гуа (рис. 23б) и расположим ее горизонтально в верхней части таблицы. Триграммы расположим слева направо.

Возьмем вторую последовательность (рис. 24б) и расположим ее вертикально в левой части таблицы. Триграммы расположим снизу вверх. Будем строить таблицу также снизу вверх с помощью триграмм.

Триграммы, расположенные в левой части таблицы, будут представлять собой нижнюю часть гексаграмм, а триграммы, расположенные сверху – верхнюю часть гексаграмм. И тогда мы получим симметричную таблицу гексаграмм, которая уже была получена выше, двумя способами, при помощи восьми триграмм и при помощи четырех диад (табл. 3). В этом разделе я решила напомнить читателям материал, изложенный выше, чтобы то, что я буду излагать ниже, было понятным.

Представим эту таблицу еще раз (табл. 11), так как нам она понадобится для дальнейшего анализа и для получения последовательности гексаграмм.

Таблица 11

								
	1 	43 	14 	34 	9 	5 	26 	11
	44 	28 	50 	32 	57 	48 	18 	46
	13 	49 	30 	55 	37 	63 	22 	36
	33 	31 	56 	62 	53 	39 	52 	15
	10 	58 	38 	54 	61 	60 	41 	19
	6 	47 	64 	40 	59 	29 	4 	7
	25 	17 	21 	51 	42 	3 	27 	24
	12 	45 	35 	16 	20 	8 	23 	2

Ключ к решению загадки и получение с его помощью последовательности из 49 гексаграмм

Итак, триграммы укладываются в определенную последовательность. Но ведь Собачкин нашел такую же последовательность для гексаграмм. С той поры как я о ней услышала, загадочная последовательность гексаграмм, найденная Б.К. Собакиным, не давала мне покоя. В поисках закономерностей я составляла различные рядки из гексаграмм, переводила гексаграммы в двоичный код, складывала, множила. Напрасно! В единый ряд все это не укладывалось.

В моем рабочем кабинете, в котором и так никогда не бывает порядка, теперь в каждом углу можно было найти бумажки со столбиками, составленными из сплошных и прерывистых линий.

Попутно я увидела много интересного, нашла потрясающие соответствия. Так, например, я совместила таблицу гексаграмм с генетическим кодом, нашла способ расположить гексаграммы на пирамиде, соотнесла таблицу гексаграмм с другими гадательными системами. Все это было здорово, но это было не то, что я искала. От двоичного кода я быстро отказалась, ведь люди в древности не знали никаких нулей и единиц, они просто рисовали черточки. А раз так, то и мне надо их рисовать. Если в последовательностях, составленных из триграмм, три сплошные черты отделены одной прерывистой, а три прерывистые – одной сплошной, то и в случае с гексаграммами должно действовать подобное правило.

Именно это и натолкнуло меня однажды на верную мысль. Я решила пойти от обратного. Взяв гексаграмму под номером 1, составленную из шести сплошных янских линий, я повторила ее шесть раз, отделяя каждый раз прерывистой иньской чертой (рис. 26а).

Потом я «забыла» о том, что прерывистые линии являются перегородками, и стала считать их чертами гексаграмм. Я сначала сжала столбик (рис. 26б). Потом, считая по шесть черт, в том числе и перегородку, выделила семь гексаграмм (рис. 26в, г).

Получился столбец из гексаграмм, связанный воедино законом симметрии. Центр симметрии располагается между 9-й и 10-й гексаграммами, т.е. 9-я гексаграмма является зеркальным отражением 10-й, 14-я зеркальным отражением 13-й, 43-я зеркальным отражением 44-й.

Но 1-я гексаграмма находится на главной диагонали. Поэтому у меня возникло желание проделать то же самое с другими гексаграммами, стоящими на этой диагонали. Я и проделала ту же операцию с гексаграммами 28-й, 30-й, 62-й, 61-й, 29-й и 27-й.

Читатель может проделать все это вместе со мной. А если читателю и так все понятно, то он может пропустить все эти промежуточные построения.

Итак, следующей гексаграммой после первой является 28-я. Как и в предыдущем случае, повторим ее шесть раз, разделяя прерывистой чертой (рис. 27а). Как и в предыдущем случае, сожмем столбик (рис. 27б) и выделим гексаграммы, считая разделительные линии линиями гексаграмм (рис. 27в, г).

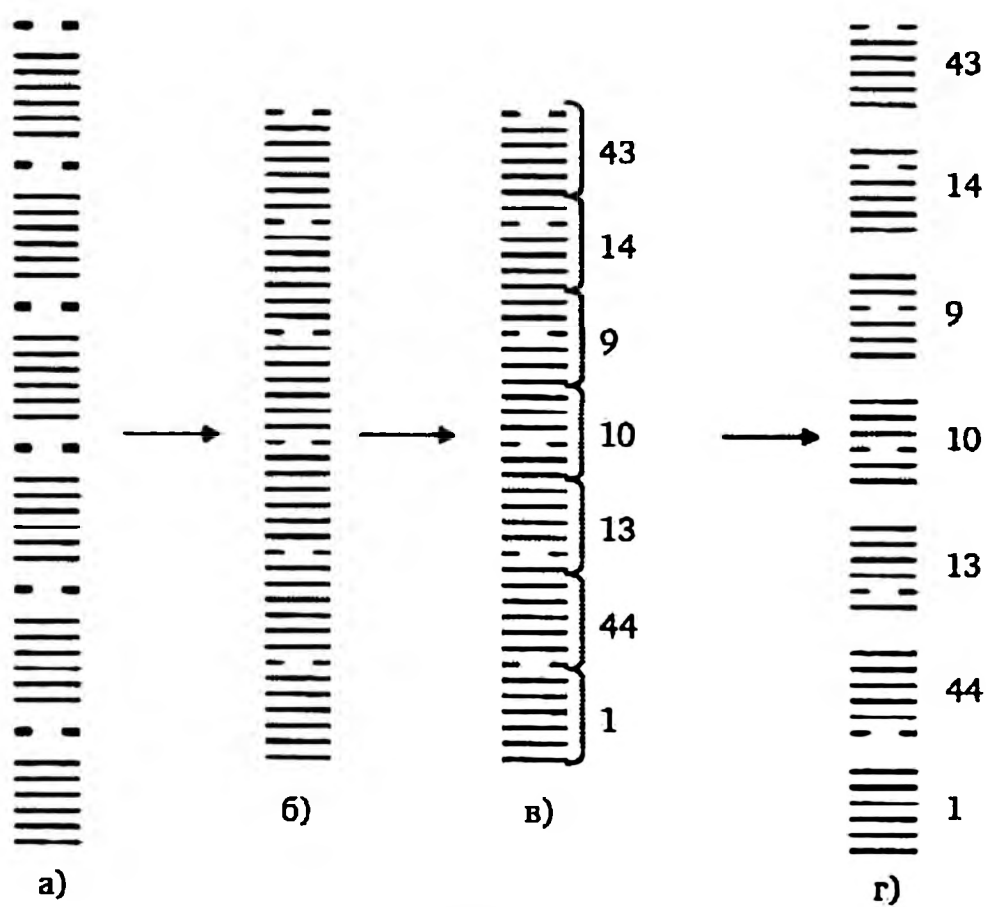

Рис. 26

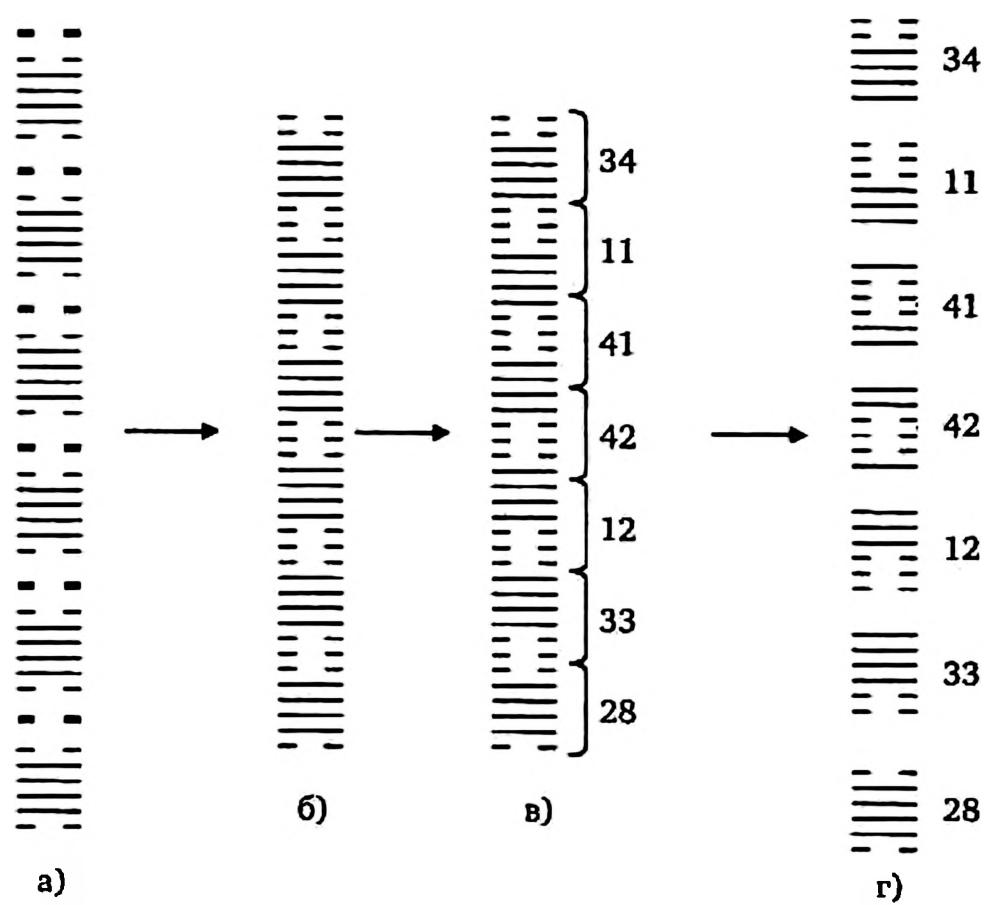

Рис. 27

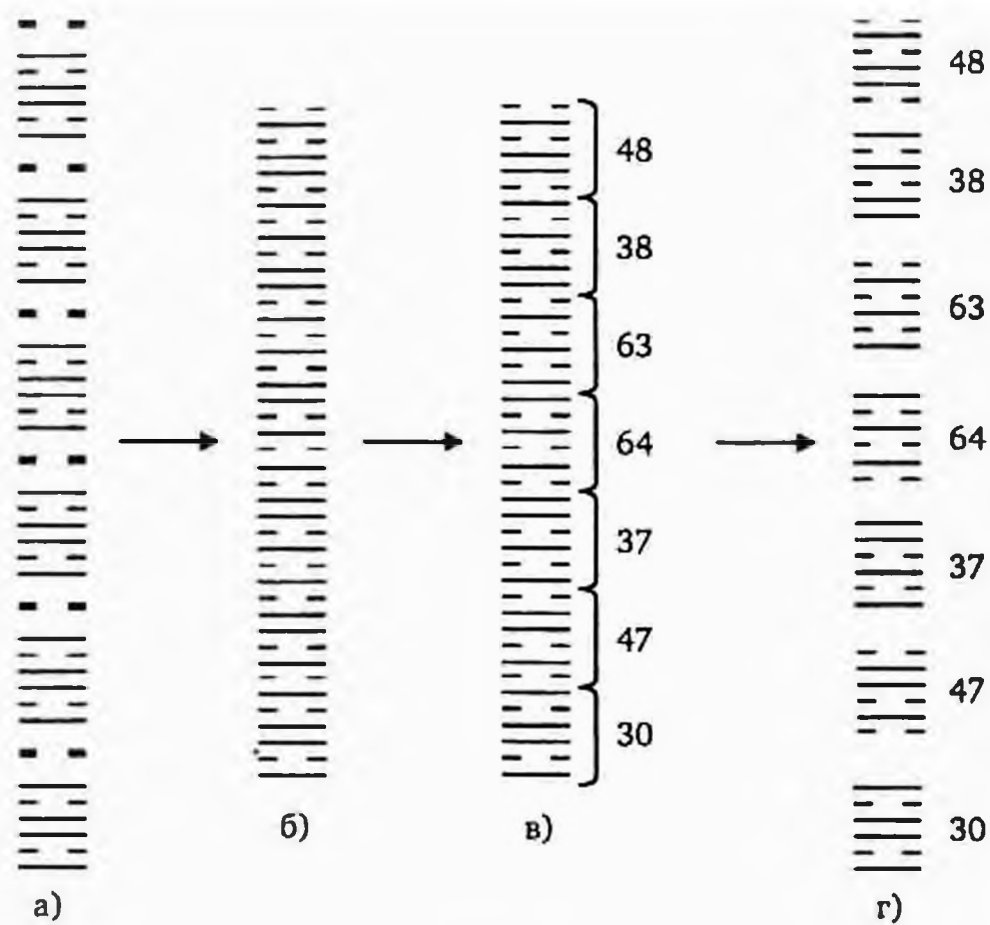

Рис. 28

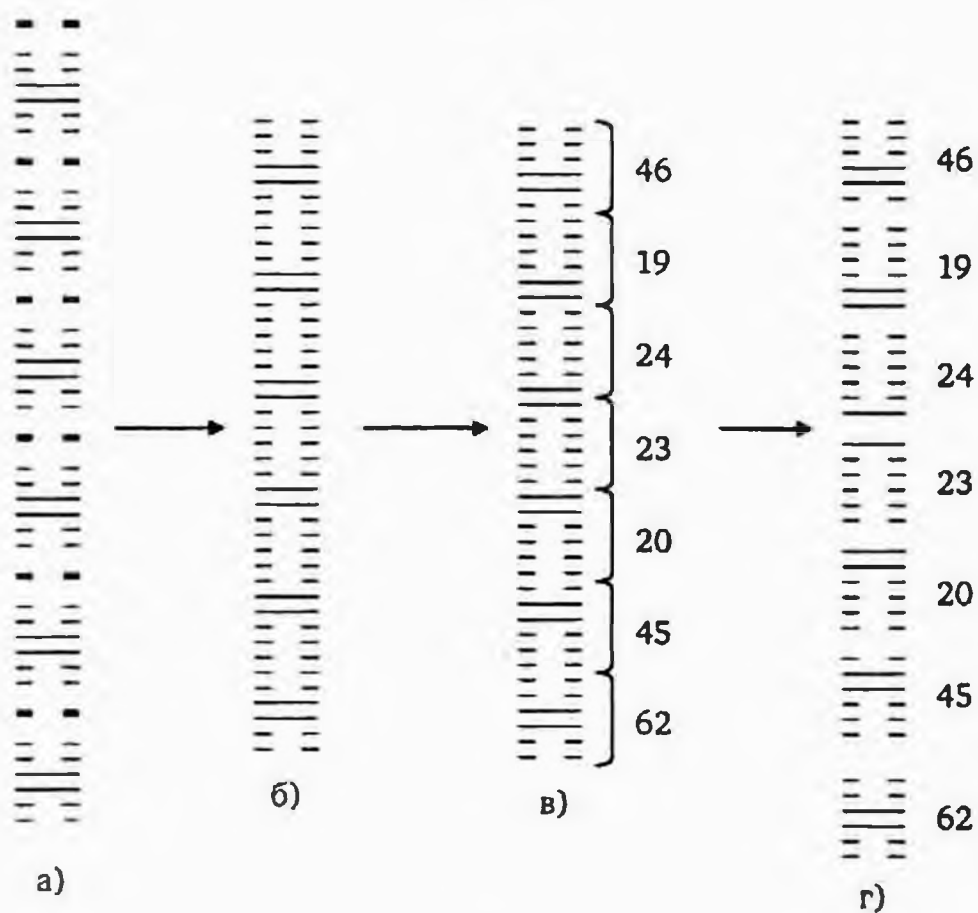

Рис. 29

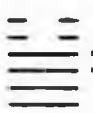
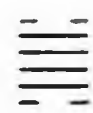

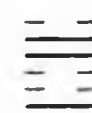

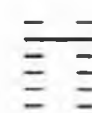

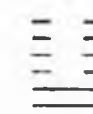

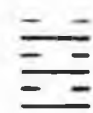

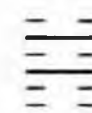

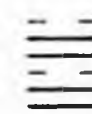
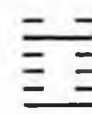
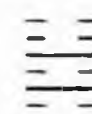

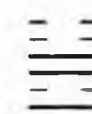
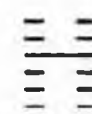

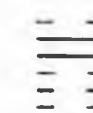
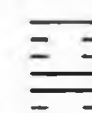
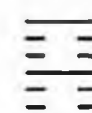

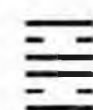
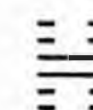

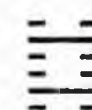

 43	 34	 48	 46	 17	 51	 8
 14	 11	 38	 19	 56	 15	 35
 9	 41	 63	 24	 57	 4	 39
 10	 42	 64	 23	 58	 3	 40
 13	 12	 37	 20	 55	 16	 36
 44	 33	 47	 45	 18	 52	 7
 1	 28	 30	 62	 61	 29	 27

Рис. 30

Берем 30-ю гексаграмму и повторяем ту же операцию (рис. 28). Прделаем тоже с 62-й гексаграммой (рис. 29).

Надеюсь, что читатель уже давно понял принцип, поэтому может проделать то же самое с 61-й, 29-й и с 27-й гексаграммами. Поэтому, я думаю, он не будет возражать, если я приведу сразу конечный результат (рис. 30). Но что же делать со 2-й гексаграммой, стоящей на главной диагонали в нижнем правом углу таблицы? Ведь проделать такую операцию с ней нельзя, так как прерывистая линия не может служить разделительной чертой для гексаграмм, целиком состоящих из прерывистых линий. Поэтому пока оставим ее в покое.

В результате получилась последовательность, включающая в себя 49 гексаграмм. Эта система содержит в себе красивый алгоритм. Во-первых, столбцы из гексаграмм имеют горизонтальную ось симметрии. Если же выстроить все эти гексаграммы в цепочку, и начинать отсчет с первой линии, то каждая седьмая черта будет обязательно прерывистой, или иньской. Последнее утверждение очевидно из построения.

Число 49 и сакральная традиция

А вот на числе 49 (7х7) следует остановиться подробнее. Это число также достаточно широко представлено в фольклоре и в религиозной литературе, так же, как и число 49+1, т. е. 50. Ведь в полученной нами последовательности гексаграмм всего 49 плюс еще одна 2-я гексаграмма. Она примыкает к 49-ти гексаграммам и является, по сути окном в альтернативную последовательность, о которой пойдет речь ниже.

Итак, приведем несколько примеров: «В кундалини-йоге насчитывается, кроме 7 основных чакр, еще большое число малых, общим числом 49. Эти чакры выходят за пределы позвоночника. Часть их располагается в голове, часть на – ногах. В кундалини-йоге 50 букв санскритского алфавита соответствует чакрам и лепесткам» [48].

Рискну предположить, что малым чакрам могут соответствовать гексаграммы И-Цзин из полученной последовательности. Если найти способ соотнесения чакр и гексаграмм, то можно будет связать чакры в систему. И это даст возможность воздействовать на чакры последовательно, заряжая при этом организм энергией.

Число 50 присутствует также в Каббале, являющейся тайной доктриной Израиля. Согласно этой доктрине, пятьдесят врат открывают определенный эволюционный процесс, и желающие достичь высоких ступеней понимания, должны пройти через все порядки жизни. Каждый этот порядок представляет собой ворота, проходя через которые дух поднимается от низшего к высшему. Причем 49 Врат ведут вверх, а последние, 50-е Врата, ведут неизвестно куда. Куда они ведут, станет известно только тому, кто откроит эти Врата.

Библейская традиция достаточно близко примыкает к каббалистической, в сущности, это одна культура, просто разные ее ветки. Поэтому числа 49 или 49+1 стоит поискать в Библии. И эти числа, конечно же, в этой книге имеются. Приведем некоторые примеры: «Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт 4:24). «Петр приступил к Нему и сказал: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?»

Иисус говорит ему: не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти раз» (Мат.18:21,22).

В этих примерах речь идет не о числе 49, а о числе 490. Так как умножив 70×7 , в результате получим число – 490. Пусть вас не смущает 0 на конце этого числа. Такие удесятенные варианты сакральных чисел можно встретить в различных источниках. Традиция обычно этот 0 на конце отбрасывает. Я же думаю, что он несет все же какую-то нагрузку, но речь сейчас не об этом. Поэтому мы, подчиняясь сакральной традиции, вполне можем этот 0 пока не учитывать.

«Еврейский праздник седмиц (Исх.34:22), названный также “праздником жатвы” (Исх.23:16) и “днем первых плодов” (Числ.28:26), праздновался через семь недель после начала жатвы (Втор.16:9), или в пятидесятый день после приношения в святилище первого снопа» [29]. Именно от этого праздника произошел христианский праздник пятидесятница, так как он праздновался на 50-ый день после Пасхи. Согласно Деян. 2, в пятидесятницу, десять дней спустя после вознесения Иисуса Христа, Дух Божий сошел на учеников.

Приведу еще один интересный стих: «На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?» (Иоанн 8:57). Этот евангелистский стих может повергнуть в недоумение. При чем здесь 50 лет, ведь Иисус погиб молодым? А тридцатилетнего человека с пятидесятилетним обычно не сравнивают. Но если понимать, что само число 50 несло в себе некий смысл, то все становится, если уж и не совсем понятно, то, по крайней мере, понятнее.

Считается, что Платон был посвящен в мистерии Египта. Инициация проходила в одном из подземных храмов Великой Пирамиды. Примечательно, что посвящен был Платон в возрасте 49 лет. Может быть, именно такой возраст выбран далеко не случайно?

Согласно греческой мифологии, Амимона, одна из 50 дочерей аргосского царя Даная, отправилась с сестрами на поиски источника. Во время поисков источника, она метнула дротик в оленя и попала в спящего сатира, который за ней погнался. Спас девушку Посейдон, с которым она разделила ложе. После чего Посейдон открыл Амимоне источники в Лерне [26]. Здесь дочерей тоже $49+1$. Амимона ведь выделена среди других дочерей, так как именно благодаря ей были открыты источники в Лерне.

В кельтской мифологии «остров блаженных», или Аваллон, чаще всего помещен на далеких «Западных островах». Символика, связанная с «островами блаженных» (стеклянный дворец или баш-

ня, дарующие бессмертие чудесные яблоки, которые предлагают населяющие остров женщины, и т.д.), принадлежит к архаическому слою традиции. По одной из версий, этих женщин было трижды пятьдесят (3х50).

Число 49 часто встречается и у Е.П. Блаватской, приведем хотя бы такой пример: «Человеку нужны четыре Пламени и три Огня, чтобы стать таким на Земле, и ему требуется сущность сорока десяти Огней.

Три Огня: Павака, Павамана и Шучи имели сорок пять Сыновей, которые со своими тремя Отцами и их Отцом Агни составляют сорок девять Огней» [3].

Можно найти это число и за океаном. Например, в мифологии ирокезов встречается божество, олицетворяющее необузданные силы природы. Имя его Атотархо, что значит, «тот, чей дом преграждает тропу». Это божество представлялось в виде чудовища, тело которого было скручено в «семь узлов зла». Он обладал титанической властью над людьми.

Два пророка – Гайавата и Деганавида, стремясь улучшить жизнь людей, очистили от зла разум Атотархо, направив его на добро, после чего он стал одним из 50 вождей, входящих в состав Лиги ирокезских племен [26].

В традиционной индийской метафизике – тонкий энергетический центр сахасрара, находящийся на макушке головы, иногда отождествляемый с эпифизом. Символически изображается тысячелестковым радужным лотосом, на лепестках которого все возможные звуки записаны 50-ю буквами алфавита деванагари [51].

Итак, мы видим, что и это число можно встретить повсеместно, а мы получили именно такое число гексаграмм, проделывая манипуляции с гексаграммами И-Цзин, находящимися на главной диагонали.

Число 147, составленное из «угловатых» цифр

Позволим себе некое отступление и рассмотрим число, которое древность по какой-то причине все же хотело донести до нас. Это 147. Оно неожиданно оказалось связано с теми вопросами, которые мы рассматриваем.

Запишем обычный цифровой ряд: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бросается в глаза, что в этом ряду цифры 1, 4 и 7 отличаются от других. Если другие числа округлые, то эти цифры целиком состоят из углов и прямых линий. В этих трех цифрах полностью отсутствуют округлости. Подробнее об этом можно прочесть в книгах [54] и [16]. Случайно ли это? Вполне возможно, что так, но число, составленное из этих цифр, древность все-таки пыталась сохранить для потомков. Гекерторн Ч.У. [6] считает, что оно было известно друидам. Он утверждает, что друиды поклонялись этому числу наряду с числами 3, 7 и 19.

Чем же оно примечательно? Во-первых, оно имеет непосредственное отношение к числам 3 и 7. Ведь если 147 разделить на 3 получим число 49, а 49 – это 7 в квадрате. Если 49 – это неполные 50, то 147 – неполные три пятидесятка.

А о трех пятидесятках упоминается в Библии, в 4-й книге Царств. В этом отрывке царь Охозия посылает к пророку Илии трех пятидесятников с пятидесятками. Дважды Илия отказывался идти к царю и дважды пятидесятки спалил огонь небесный. Третий же пятидесяток уничтожен не был. И Илия согласился наконец идти к царю. В целом к Илии были посланы три пятидесятка (4Царств гл.1).

Число 147 может быть связано с количеством диад в последовательности. Итак, в каждой гексаграмме 3 диады. В каждом столбце последовательности 7 гексаграмм, или 21 диада (3×7). Столбцов, построенных на основе главной диагонали, тоже 7. Общее число диад будет ($7 \times 21 = 147$).

Пример этого числа также можно найти в Библии: «И жил Иаков в земле Египетской 17 лет, и было дней жизни его 147 лет» (Быт.47:28).

Интересно, что в сумме цифры 1, 4 и 7 дают число 12, широко представленное фольклорной традицией. По ходу можно заметить, что если сложить все не «угловатые» округлые цифры, то в сумме мы также получим интересное число: ($2+3+5+6+8+9+0=33$). В этой книге я не стану подробно рассматривать аспекты, связанные с числом 33, так как это может увести нас в сторону. Я думаю заняться этим числом в других работах.

Четырнадцать гексаграмм, не вошедших в основную последовательность

Итак, 49 гексаграмм мне удалось уложить в красивую систему. Но вот вопрос, что делать с остальными гексаграммами? Немало поломав над этим голову я сначала решила отметить на таблице И-Цзин те гексаграммы, которые уже были использованы (табл. 12).

Таблица 12

								
	1	43	14	34	9	5	26	11
	44	28	50	32	57	48	18	46
	13	49	30	55	37	63	22	36
	33	31	56	62	53	39	52	15
	10	58	38	54	61	60	41	19
	6	47	64	40	59	29	4	7
	25	17	21	51	42	3	27	24
	12	45	35	16	20	8	23	2

Не считая гексаграммы под номером 2, которая стоит особняком, оставшиеся гексаграммы образуют некую закономерность. Во-первых, их 14, во-вторых, в каждом рядке или столбце таблицы И-Цзин их всего две. Исключая столбец и рядок, в котором стоит гексаграмма под номером 2. Гексаграммы обладают также опреде-

ленной симметрией. Для каждой, не задействованной гексаграммы, можно найти гексаграмму с номером, отличным от нее на единицу. Но как не задействованные гексаграммы связать вместе, в единую систему, и по какому принципу их связывать?

Таблица 13

	44	28	50	32	57	48	18	46
	13	49	30	55	37	63	22	36
	33	31	56	62	53	39	52	15
	10	58	38	54	61	60	41	19
	6	47	64	40	59	29	4	7
	25	17	21	51	42	3	27	24
	12	45	35	16	20	8	23	2

Не буду говорить, сколько различных вариантов было пере-пробовано, читателю это не интересно, а познакомлю его с за-кономерностью, которая была получена в конечном счете.

Если основная система была построена на основе главной диа-гонали, то в данном случае за основу следует взять 21-ю и 22-ю гексаграммы. Каждая из этих гексаграмм асимметрична, так как среди не задействованных гексаграмм симметричных не осталось. Это, во-первых, а во-вторых, разделительная черта должна быть не иньской, а янской, мужской, или сплошной. Вообще-то, стро-

ить дополнительную последовательность можно на основе любой симметричной пары гексаграмм, не включенных в основную последовательность. Просто удобнее начинать именно с этой пары, потом поймете почему.

Построим последовательность для 21-й гексаграммы. Повторим эту гексаграмму шесть раз. В качестве разделительной черты будем использовать, как уж было сказано, сплошную янскую черту, не иньскую, как в основной последовательности, а именно янскую (рис. 31а)! Как и для основной последовательности сжимаем столбец и выделяем гексаграммы, считая разделительную черту обыкновенной чертой (рис. 31б, в). То же самое сделаем и с 22-й гексаграммой (рис. 32).

Если бы мы захотели продолжить этот рядок на рисунке (рис. 32), то после 59-й гексаграммы последовала бы опять 22-я. Это дает нам право перенести 22-ю гексаграмму из нижней части столбца в верхнюю (рис. 32в, г).

Давайте теперь проанализируем полученные столбцы. Если посмотреть на них внимательно, то сразу бросается в глаза то, что эти столбцы гексаграмм симметричны относительно друг друга.

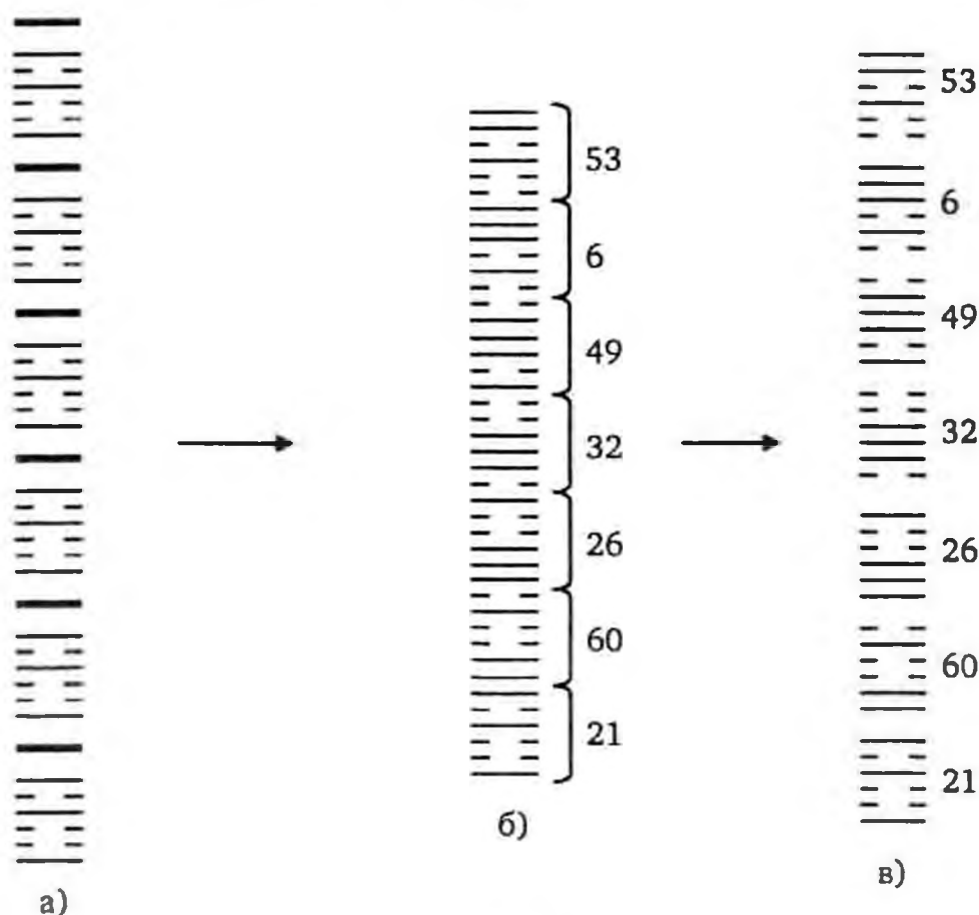

Рис. 31

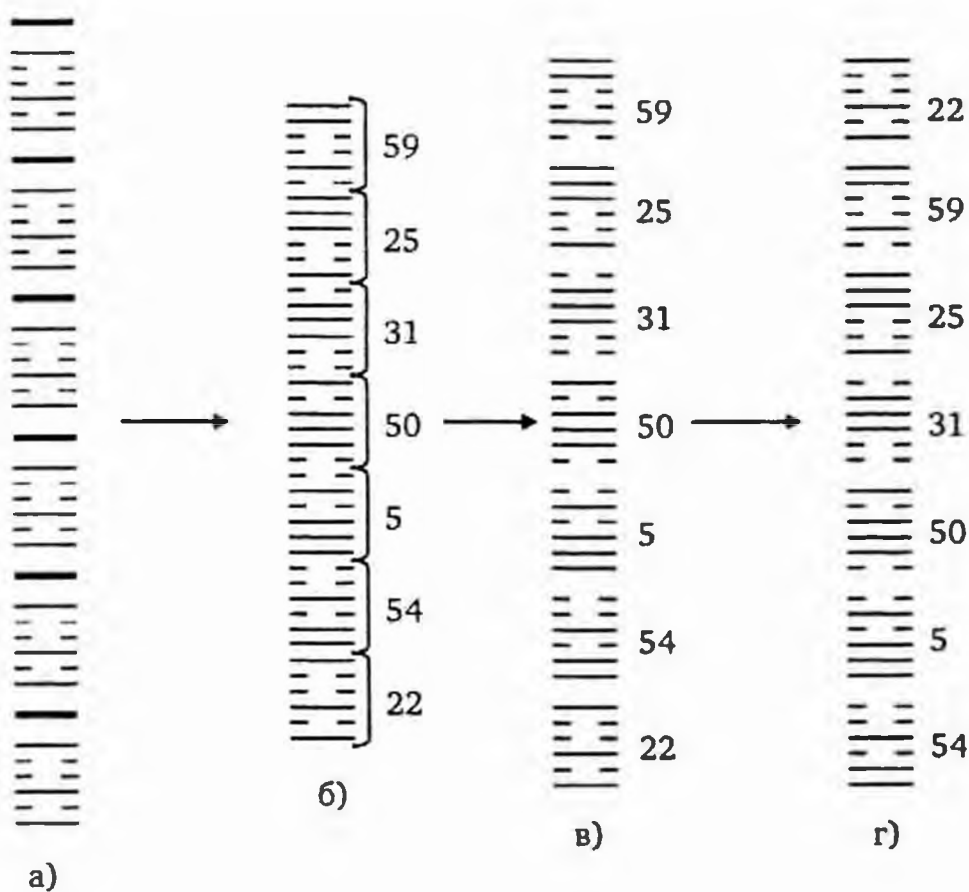

Рис. 32

Ведь 22-я гексаграмма является зеркальным отражением 21-й, 59-я гексаграмма зеркальным отражением 60-й, 25-я – зеркальным отражением 26-й, 31-я зеркальным отражением 32-й, 50-я – 49-й, 5-я – 6-й и 54-я – 53-й.

Последние 53 и 54 – это особые точки, на рассмотрении которых мы еще остановимся.

Соединим последовательно в таблице И-Цзин гексаграммы, входящие в полученные столбцы (табл. 13). Мы видим, что получилась наша старая знакомая – двойная спираль. Причем если 22 и 23 гексаграммы являются началом веток спирали, то на 54-й и 53-й гексаграммах эти ветки заканчиваются.

Чтобы лучше разглядеть эту спираль, представим ее на отдельном рисунке (рис. 33).

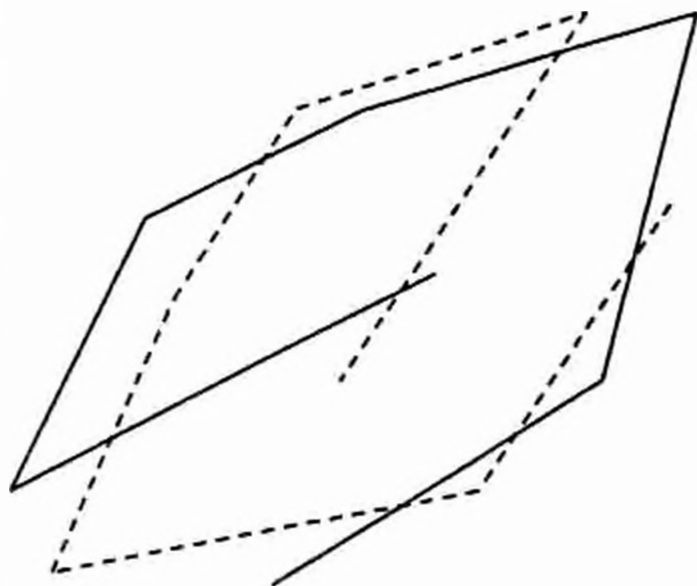

Рис. 33

Молекула ДНК, как и наша галактика, имеют вид двойной спирали. Двойная спираль получится также при разрезании Мирового яйца перевитого Змеем. Половинки разрезанного Змея, спроецированные на плоскость, будут иметь вид двойной спирали.

Выше мы рассматривали спираль в семь оборотов, которая сначала разворачивается, а потом сворачивается. Распадаясь на две спирали в три с половиной оборота, она как бы огибает некое яйцо, образуя энергетический кокон. Если посмотреть на этот кокон сверху, то эта спираль будет иметь вид двойной.

Может быть, поэтому двойная спираль, а также спирали вообще носят универсальный характер. Их можно встретить практически повсеместно. Еще Гете подметил тенденцию природы к спиральности, он назвал спираль «кривой жизни». Вот что пишет об этом Г.Н. Дульнев: «Все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление выражается в основном в двух вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли, или закручивание по спирали.

Раковина закручена по спирали. Если ее развернуть, то длина ленты лишь немного уступит длине змеи. Небольшая 10-сантиметровая раковина имеет спираль длиной в 35 см.

Винтообразное или спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль усмотрели в расположении семян подсолнечников, в шишках сосны, в ананасах и кактусах.

Паук плетет свою паутину спиралевидно; спирально закручивается ураган; испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали» [13].

Вернемся к двум последовательностям, полученным на основе 21-й и 22-й гексаграмм. Их можно представить не только в виде двойной спирали или двух столбцов, но и в виде некой петли (рис. 34).

Итак, всем гексаграммам мы нашли место в нашей системе. Незадействованной осталась только гексаграмма под номером 2. Куда же ее пристроить? Она как будто бы совершенно не укладывается в образовавшуюся систему. Что же она делает в таблице и чем является? Может быть, агентом другой системы или дверью в другой мир? Ведь не даром она дополняет 49 к 50, являясь новым шагом куда-то.

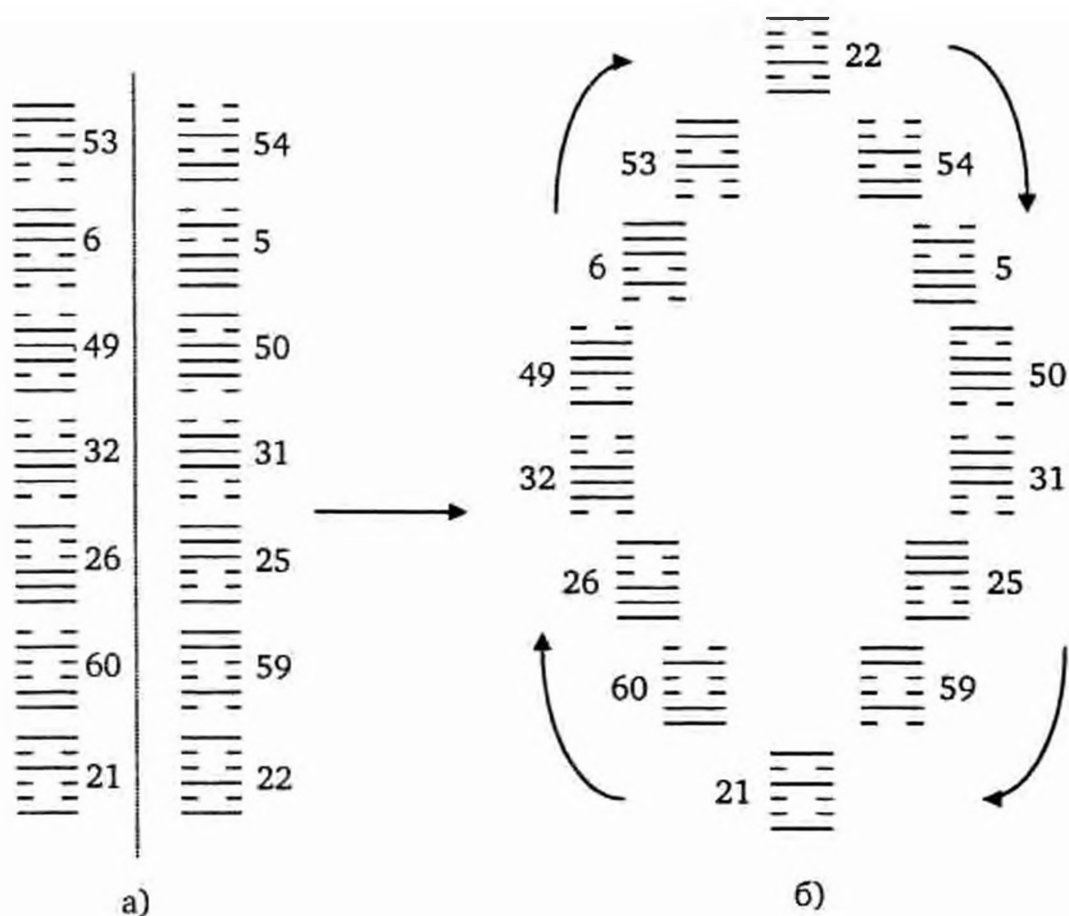

Рис. 34

Альтернативная последовательность гексаграмм

Выше мы обращали внимание на то, что на основе гексаграммы под номером 2 нельзя построить последовательность, повторяя ее шесть раз и отделяя гексаграммы друг от друга иньскими линиями по той причине, что эти гексаграммы состоят только из прерывистых иньских черт. Зато на основе 2-й гексаграммы можно построить последовательность, повторяя эту гексаграмму шесть раз и разделяя гексаграммы линиями сплошными, или янскими (рис. 35).

Но ведь то же самое мы можем проделать и с остальными гексаграммами, стоящими на главной диагонали. Начнем с 27-й гексаграммы (рис. 36). Прделаем это и с гексаграммами 29, 61, 62, 30 и 28. Я не буду останавливаться на этом подробно, так как мы уже проделывали это, разделяя гексаграммы иньскими линиями, и надеюсь что читатель давно понял принцип построения, и при желании может проделать это самостоятельно. Мы видим, что в данном случае эти построения нельзя проделать только с 1-й гексаграммой, поскольку она полностью состоит из янских линий

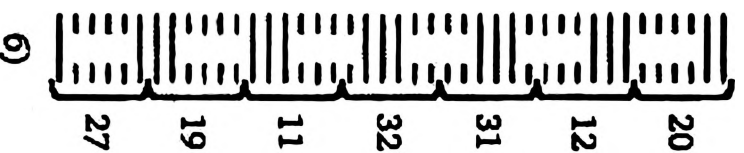

Рис. 36

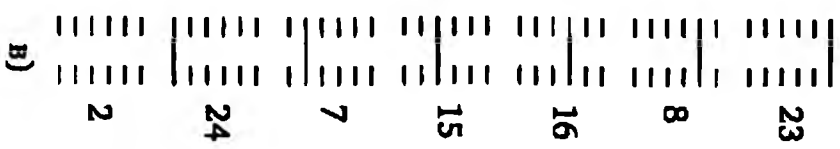
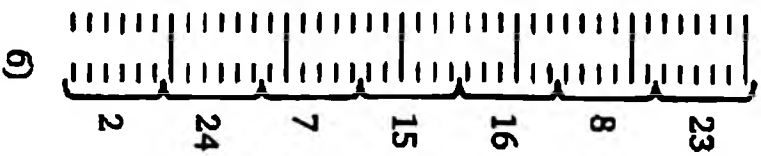

Рис. 35

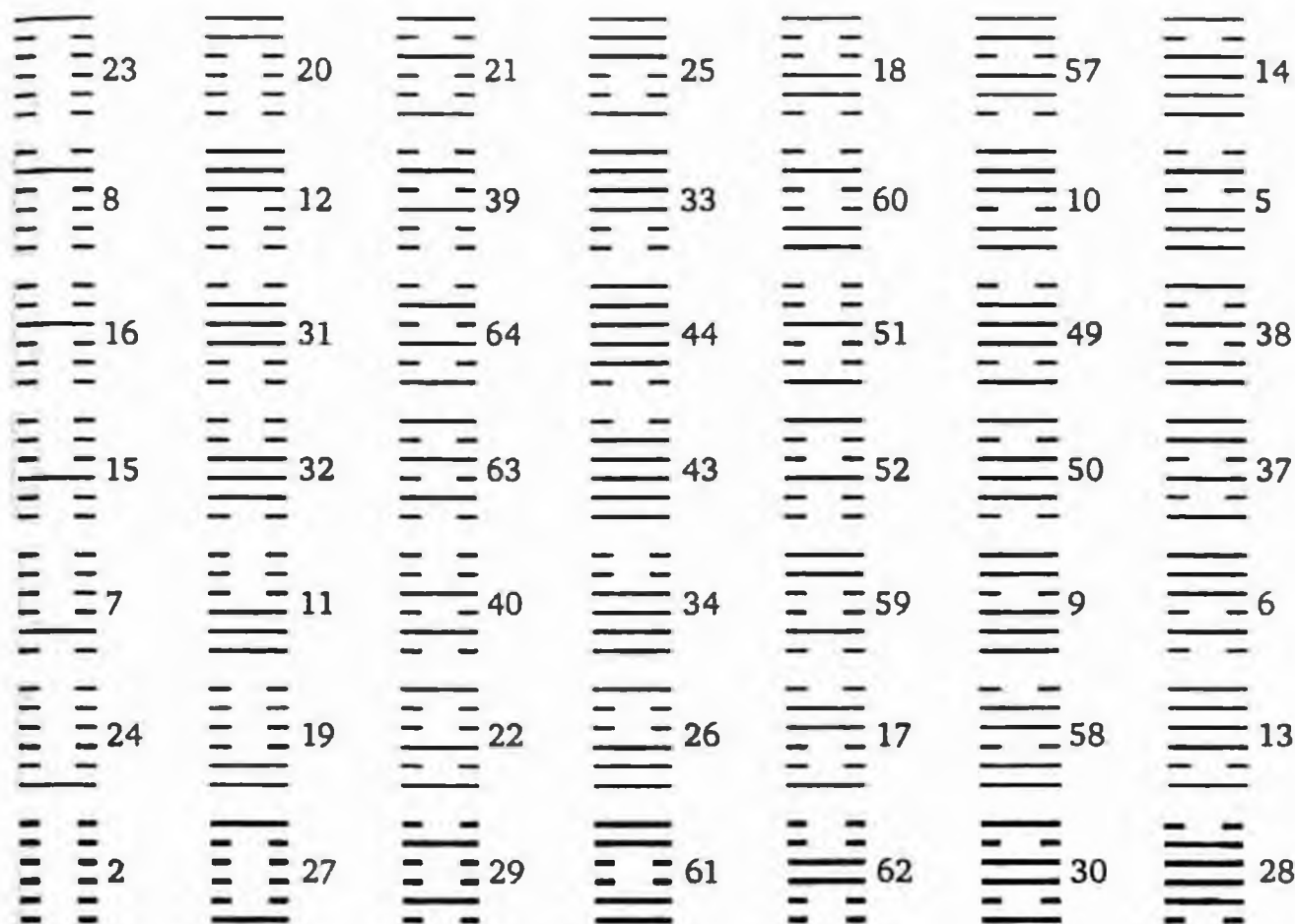

Рис. 37

Итак, представим последовательность, которая получилась в результате проделанных операций (рис. 37).

Как и в предыдущем случае, мы получили семь последовательностей по семь гексаграмм в каждой. Всего 49 гексаграмм. Как и в предыдущем случае, отметим на таблице И-Цзин гексаграммы, задействованные в построении (табл. 14). Как и в предыдущем случае, ищем последовательность для не задействованных гексаграмм.

Четырнадцать гексаграмм, не задействованных в альтернативной последовательности

Эту последовательность я нашла значительно быстрее, чем в предыдущем случае. Ведь я уже знала что искать. Если в предыдущем случае за основу построения были взяты 21-ю и 22-ю гексаграммы, то в данном случае, исходя из симметрии рисунка, я взяла за основу 47-ю и 48-ю гексаграммы. В качестве перегораживающей линии, в данном случае использовалась иньская прерывистая линия, а не янская (рис. 38 и 39).

Таблица 14

							
1 	43 	14 	34 	9 	5 	26 	11
							
44 	28 	50 	32 	57 	48 	18 	46
							
13 	49 	30 	55 	37 	63 	22 	36
							
33 	31 	56 	62 	53 	39 	52 	15
							
10 	58 	38 	54 	61 	60 	41 	19
							
6 	47 	64 	40 	59 	29 	4 	7
							
25 	17 	21 	51 	42 	3 	27 	24
							
12 	45 	35 	16 	20 	8 	23 	2

Полученные последовательности, построенные на 47-й и 48-й гексаграммах, как и в предыдущем случае, можно также представить в виде кольца, объединив их вместе (рис. 40). По этому кольцу можно двигаться по кругу, и через каждые шесть линий будет повторяться прерывистая.

Соединим гексаграммы, входящие в последовательности, прямыми линиями (табл. 15). Мы как и ранее, получили двойную спираль (рис. 41). Сопоставим ее с двойной спиралью, полученной в предыдущем случае (рис. 33). Мы видим, что полученные двойные спирали вращаются в противоположные стороны (рис. 42).

Если началом веток этой двойной спирали являлись гексаграммы 47 и 48, то концом их являются, как и в предыдущем случае, гексаграммы 53 и 54, которые будут общими точками для спиралей обеих последовательностей. В Книге перемен 53-я гексаграмма

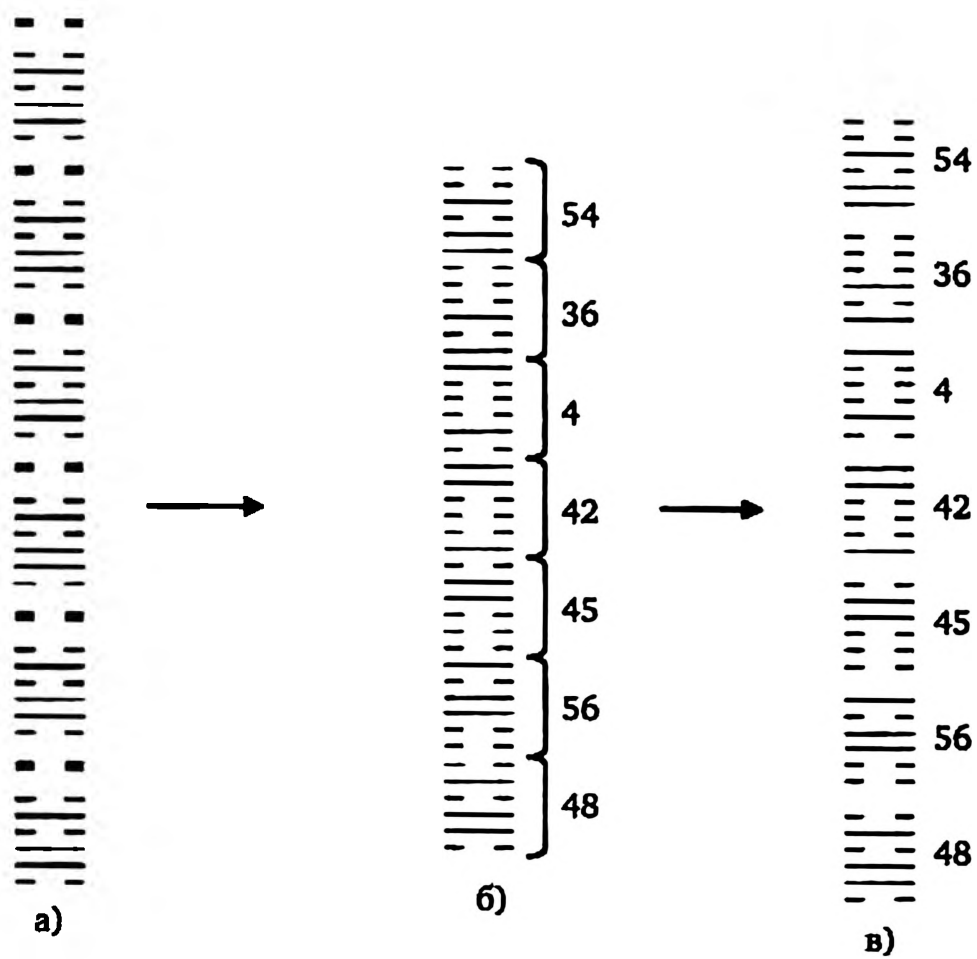

Рис. 38

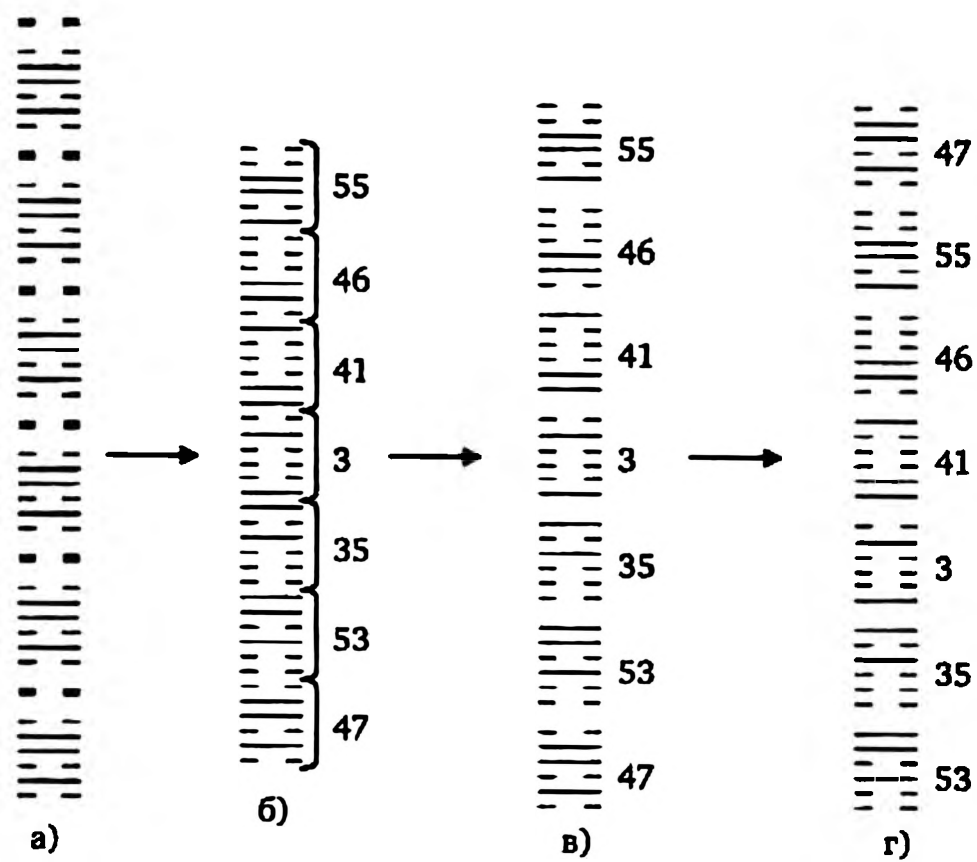

Рис. 39

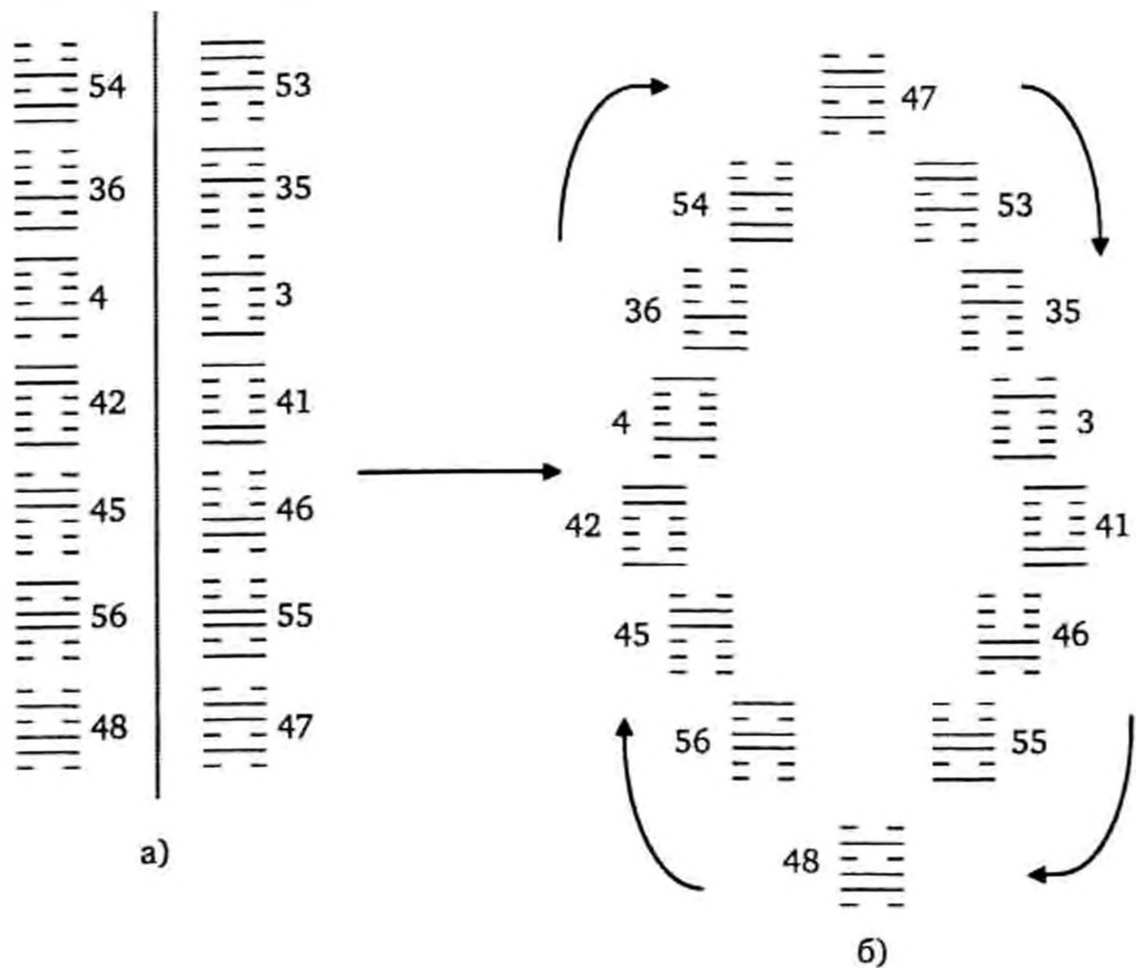

Рис. 40

имеет название «Течение», а 54-я гексаграмма – «Невеста». Если считать их не конечными, а начальными точками спиралей, то эти спирали можно обернуть вокруг яйца (рис. 43а, б). Гексаграммы 53 и 54 будут верхушками яйца. Спирали, составленные из гексаграмм прямой последовательности, будут подниматься из 53-й гексаграммы в 54-ю. Спирали альтернативной последовательности будут спускаться из 54-й гексаграммы в 53-ю. Хотя направление движения – это несколько условное понятие.

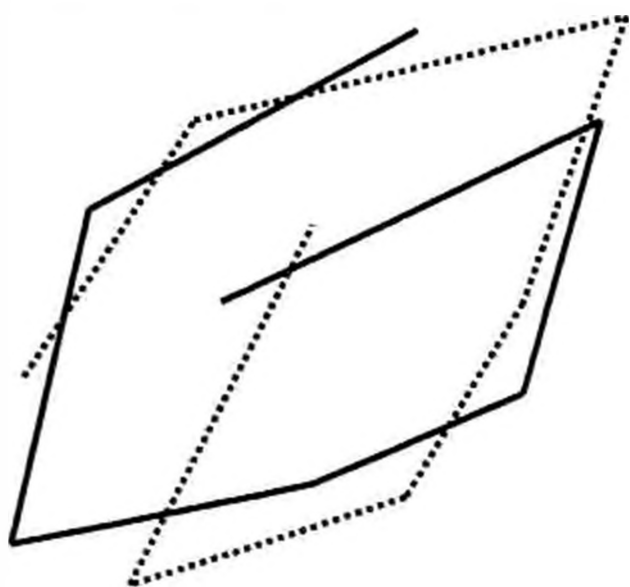

Рис. 41

Если яйцо разрезать вместе со спиралью и спроецировать на плоскость, то мы как раз и получим две двойных спирали.

Таблица 15

							
1 	43 	14 	34 	9 	5 	26 	11
	28 	50 	32 	57 	48 	18 	46
44 	28 	50 	32 	57 	48 	18 	46
13 	49 	30 	55 	37 	63 	22 	36
13 	49 	30 	55 	37 	63 	22 	36
33 	31 	56 	62 	53 	39 	52 	15
33 	31 	56 	62 	53 	39 	52 	15
10 	58 	38 	54 	61 	60 	41 	19
10 	58 	38 	54 	61 	60 	41 	19
6 	47 	64 	40 	59 	29 	4 	7
6 	47 	64 	40 	59 	29 	4 	7
25 	17 	21 	51 	42 	3 	27 	24
25 	17 	21 	51 	42 	3 	27 	24
12 	45 	35 	16 	20 	8 	23 	2
12 	45 	35 	16 	20 	8 	23 	2

Какие же выводы напрашиваются из всего приведенного выше? Ну, во-первых, мы видим, что, помимо привычного способа расположения гексаграмм в виде таблицы или по кругу, существует еще один вполне логичный способ их размещения.

А что же собою представляют числа, стоящие в таблице гексаграмм? Случайны ли они? Нет, конечно. Их в свое время ввел Вэнь-

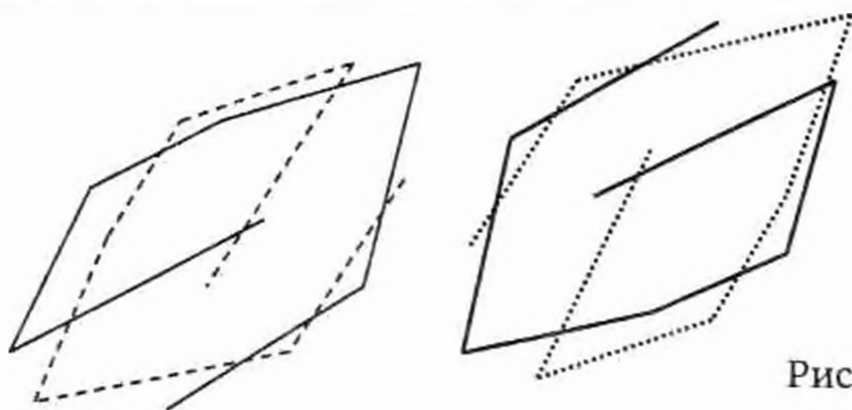

Рис. 42

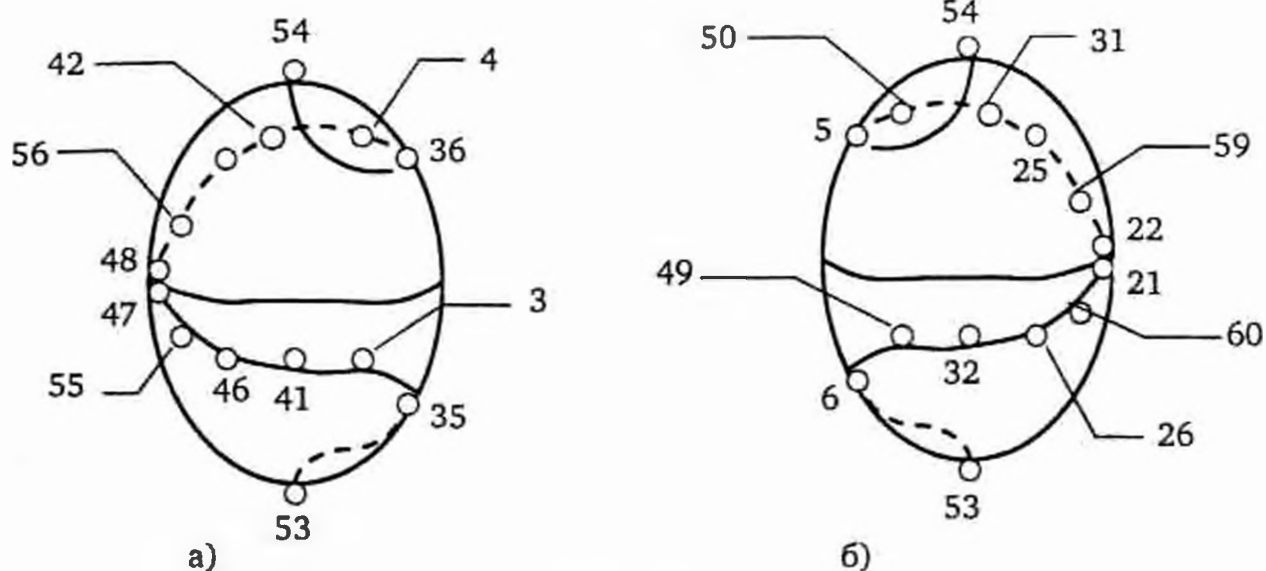

Рис. 43

Ван. Если расположить гексаграммы последовательно, начиная с 1-й и кончая 64-й, то мы получим последовательность Вэнь-Вана. И вот теперь еще одна новая последовательность. Да и не одна, а целых две. Последовательность и «антипоследовательность». Знала ли их древность? Мне кажется, что, несомненно, знала. Прямых улик, правда, нет, но есть косвенные. Может быть, эта последовательность сохранялась в строжайшей тайне, и фигурировали только числа, связанные с этой последовательностью, такие как 49, $49+1$, 14, $14+49$ или 63 и 64. Может быть, поэтому эти числа и упоминаются в фольклоре многих народов.

Особенности новых последовательностей

Читатель может спросить, а при чем здесь число семь и числа, кратные семи? Ведь в И-Цзин их никогда никто не находил. С И-Цзин обычно связывают числа 6, 8, 2 и 3. Ну, во-первых, мы видим, что выделенной «перегородочной» является каждая седьмая черта последовательностей. Это заложено в самом построении. А во-вторых, в каждую последовательность входит 63 гексаграммы. Столбцы содержат 49 гексаграмм, а кольцо – 14. К тому же у нас получилось две последовательности. Их и должно быть две, иначе будет задействована или только 1-я, или только 2-я гексаграммы. В двух же последовательностях будет $63+63=126$ гексаграмм. А числа 63 и 126 нам уже встречались, и выше мы на этом вопросе не раз останавливались. Вспомним хотя бы тот факт, что джайнист-

ская калачакра состоит из 12 веков, или спиц. Каждый век длится миллионы лет. Калачакра состоит из двух полуоборотов колеса – нисходящего, или авасарпини, и восходящего – утсарпини. После нисходящего оборота колеса следует восходящий.

Итак, согласно джайнистской мифологии, на протяжении каждого полуоборота колеса рождаются 63 выдающихся личности. Их называют шалака-пуруша. Мы видим, что выдающихся личностей столько же, сколько гексаграмм в двух последовательностях. Эта аналогия наводит на размышления, чувствуется какая-то связь между этими учениями или, вернее, некий общий источник.

Далее, число 14 – это 7×2 , это опять наше старое знакомое. Оно в сакральной традиции также присутствует.

В первой, или в прямой, последовательности, которую мы начинали строить с 1-й гексаграммы и которая содержала в себе 49 гексаграмм, каждая седьмая черта была иньской, или прерывистой. Но вот в кольце из 14-ти гексаграмм каждая седьмая черта являлась янской, или сплошной. Все это очевидно, так как заложено в построении.

Во второй последовательности, или «атипоследовательности», которая начинается со 2-й гексаграммы, все наоборот. В столбцах из 49 гексаграмм каждая седьмая черта является сплошной, или янской, а в кольце из 14-ти гексаграмм каждая седьмая черта прерывистая, или иньская.

Совместим эти две последовательности. Одну расположим вверх, а вторую вниз. Кольца из 14-ти гексаграмм расположим над столбцами (рис. 44). Сами гексаграммы изображать не будем, а только поставим соответствующие номера. Гексаграммы при желании читатель может сам подставить.

Итак, янская основа из 49-ти гексаграмм, иньское кольцо из 14-ти гексаграмм. Иньская основа, янское кольцо. Да ведь это же даосский символ, имеющий вид двух рыб. Черной рыбы с белым глазом и белой рыбы с черным глазом (☯). Мы уже встречали этот символ выше. Разместим полученные последовательности на теле даосского символа.

Последовательность из 49-ти гексаграмм, в которой каждая седьмая черта является янской, расположим на теле белой рыбы. А соответствующее этой последовательности кольцо из 14-ти гексаграмм, в котором каждая седьмая черта является иньской, расположим на месте черного глаза.

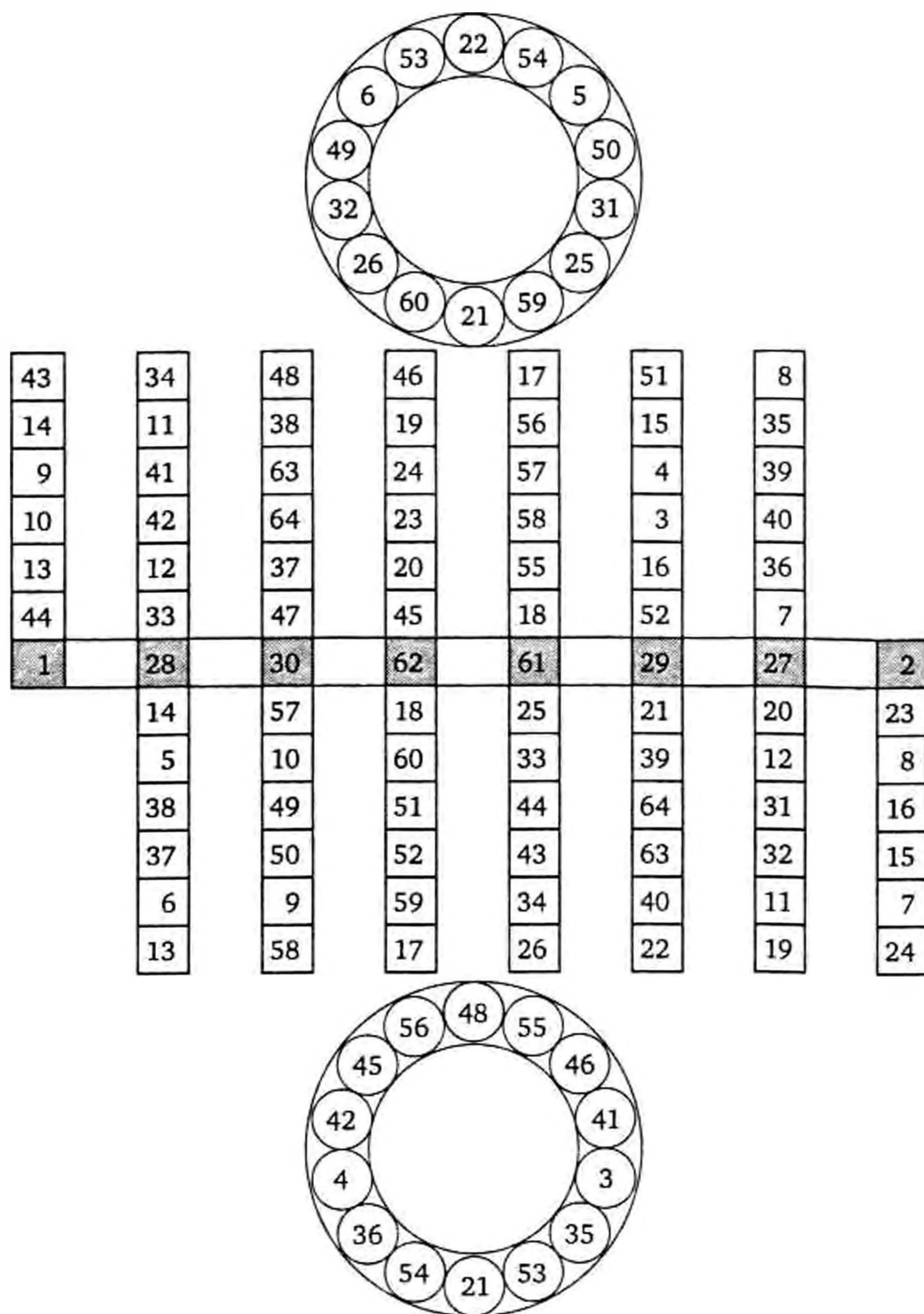

Рис. 44

Соответственно, последовательность из 49-ти гексаграмм, в которой каждая седьмая черта является иньской, расположим на теле черной рыбы. А кольцо из 14-ти гексаграмм, в котором каждая седьмая черта является янской, расположим на месте белого глаза (рис. 45).

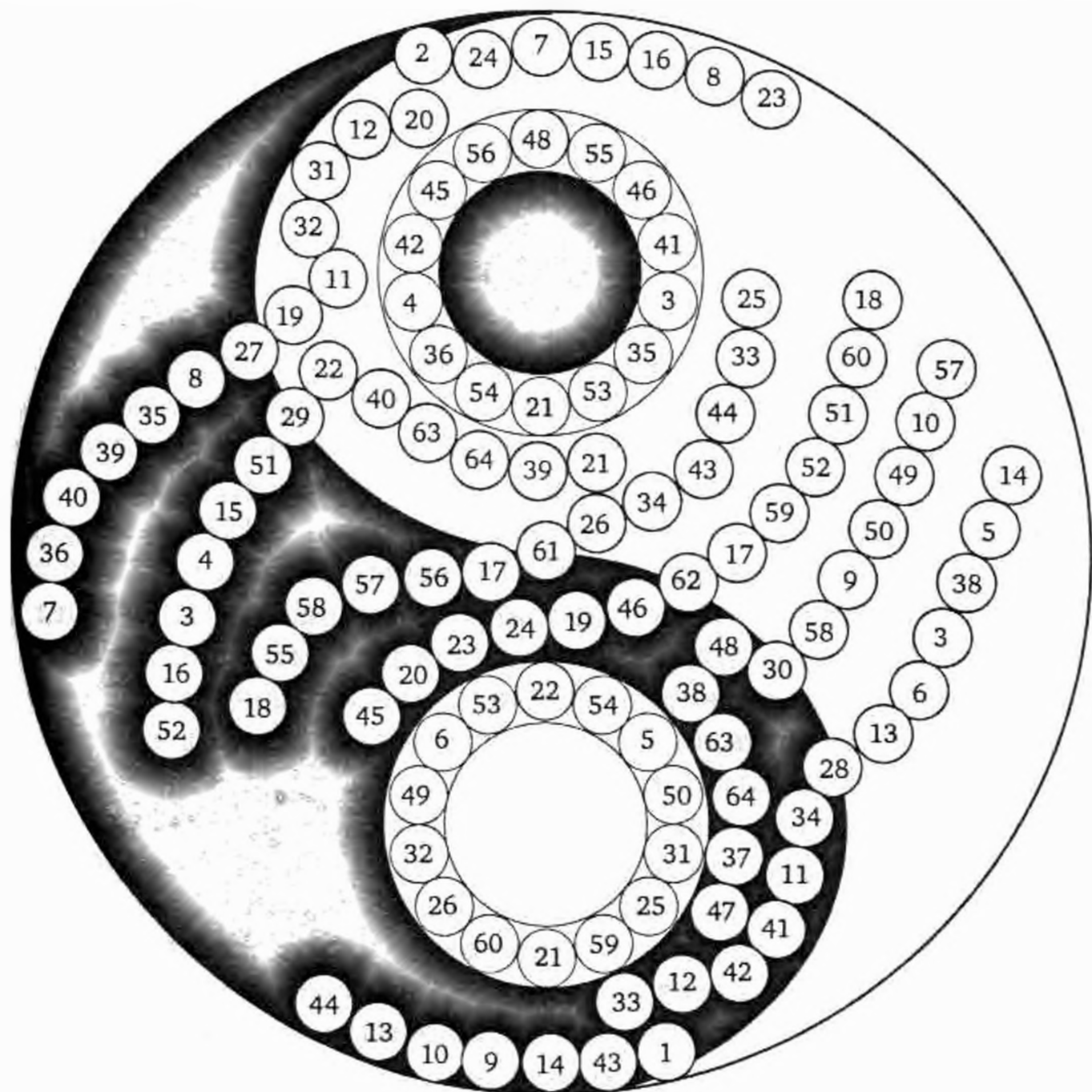

Рис. 45

Это соответствие полученной последовательности гексаграмм даосскому символу наводит на размышление. Ведь что такое даосский символ, что он символизирует? Он символизирует противостояние и развитие двух противоположных начал. Мужского и женского, тьмы и света, добра и зла и т.д. Когда светлое начало в своем развитии достигает до своего предела, до переразвития, то оно порождает в своих недрах темное начало. Светлое начало символизируется телом рыбы, а темное – ее глазом.

То же самое справедливо и для темного начала. Доходя до переразвития, оно порождает в своих недрах начало светлое. Темное

начало, в данном случае, символизируется телом темной рыбки, а светлое – ее глазом. Взаимодействие этих двух «рыбок» приводит мир в движение. Ну а движение – это, конечно же, перемены. Какое движение без перемен? А И-Цзин, как следует из названия, описывает все возможные перемены. Так может быть, полученные последовательности показывают направление и порядок перемен? Их связь между собой?

Возникает естественный вопрос: а древность знала, что последовательность можно совместить с даосским символом? Думаю, что да. Древность знала, но прошли века и тысячелетия, и это забылось. Зато числа, вытекающие из данной последовательности, остались в памяти людей и фигурируют в легендах и мифах.

Читатель может возразить, что Книга перемен И-Цзин создана для гадания. Да, при помощи Книги перемен сейчас гадают, но так было не всегда, и речь в данной работе, конечно же, не идет о гадании. Гадать на этой таблице начали намного позже ее создания. Теперь это становится более или менее очевидным. И-Цзин описывает более грандиозные и глобальные вещи. Вот что пишет А.А. Маслов в своей книге «Невозможная цивилизация»: «В фигурах «И-Цзин», созданных, по крайней мере, около 4 тысяч лет назад, мы находим некую универсальную «мировую формулу», приложимую не только к биохимии, но и к физике, математике и, скорее всего, ко всем остальным сферам человеческого знания. То, к чему современная наука пришла лишь в последние десятилетия, оказывается, было доступно людям, населяющим китайскую равнину тысячелетия назад. Следовательно, можно предположить, что фигуры «И-Цзин» таят и такое знание, которое мы еще не способны сегодня осознать» [23].

Еще раз о числе 126

Сначала обобщим то, что нам уже известно об этом числе, для этого вернемся к таблице И-Цзин, представленной в виде двойной пирамиды, и повторим то, что уже было отмечено. Если в этой пирамиде, как было показано выше, сложить числа, находящиеся в первом ряду над поверхностью земли, то получится число 504.

$$33+49+50+34+53+63+18+11+12+17+64+54+20+3+4+19=504.$$

Но пирамида имеет четыре стороны, и это наводит на мысль

разделить число 504 на четыре. Если эту операцию проделать, то получается число 126.

Если эту фигуру обвить спиралью, что тоже проделывалось выше, то, поднимаясь по такой спирали до разворота, будет описан угол 1260° . При сворачивании спирали будет также описан угол 1260°

При этом таблица И-Цзин, расположенная на поверхности пирамиды, окажется как бы внутри кокона, обвитого спиралью. А что же представляет собою эта спираль?

Выше мы сравнивали ее с гигантским Космическим змеем, состоящим из верхней и нижней частей. Теперь мы видим, что на этом Космическом змее можно, в свою очередь, разместить две полученные нами последовательности гексаграмм. При этом нижней части будет соответствовать иньская последовательность, а верхней – янская. Каждым двадцати градусам будет соответствовать одна гексаграмма. Во всем этом построении будут задействованы числа 63, 126, 1260. Что, несомненно, указывает на родство этих понятий. А именно это родство и дает нам право провести подобную операцию. Ведь угол 1260° и 126 гексаграмм наводят на мысль о том, что это звенья одной цепи.

Может быть, ступенчатая пирамида, находящаяся внутри Космического яйца, является как бы зародышем Мирового Космического змея, который, вылупившись из яйца, обвивает его своими кольцами?

Внутри как бы зарождаются предстоящие перемены, они находятся на гранях пирамиды в статичном состоянии. После чего они как бы «вылупливаются» из Космического яйца. «Вылупившиеся» же, готовые к реализации перемены размещаются на спирали, имеющей вид змеи. Они удваиваются, как хромосомы в клетках перед делением, и переходят в динамическую форму. Теперь они готовы творить Мир в иньском и янском его виде. И если в статической форме переменам были присущи числа 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32 и 64, то в динамической проявили себя числа 7, 14, 49, 63, 126 и 1260.

Выше уже было показано, что такая спираль вращается вокруг фигуры, составленной из двух ступенчатых пирамид и имеющей в сумме семь ступеней. Раскручиваясь, спираль оборачивается вокруг 3,5 ступени, описывая при этом угол 1260° . Закручивается она также за 3,5 оборота.

Но в Библии мы встречаем те же числа. Например, в книге Откровения: «И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия, и там питалась в продолжение времени, времен и пол-времени» (Откр.12:14).

Выше уже было показано, что продолжительность «времени, времен и пол-времени» равна 3,5 года, или 1260 дням.

Аналогия получилась почти что полная, только в Библии это годы, в спирали – градусы, а в И-Цзин – гексаграммы. Итак, работая с Книгой перемен, мы внезапно вышли на те же числа, которые содержатся в пророческих книгах Библии. Так что же эти книги пророчат? Что должно родиться и перейти в динамическую форму в конце времен? Что в данный момент еще пока находится в яйце? Все эти вопросы пока что остаются без ответа. Мы можем только строить предположения. Но хорошо уже и то, что мы, по крайней мере, увидели связи различных культур и традиций. Может быть, это и даст нам возможность найти ответы на поставленные вопросы.

Спираль в семь оборотов и торсионные поля

Для того чтобы продолжить наше исследование, необходимо осуществить небольшой экскурс в физику.

Традиционно физики считали, что все явления природы можно описать четырьмя фундаментальными взаимодействиями: далекодействующими – гравитационным и электромагнитным и короткодействующими – сильным и слабым.

Однако в течение последнего времени накопились факты, которые трудно объяснить в рамках старой концепции. Для объяснения этих фактов была выдвинута теория, состоящая в том, что в природе существует пятое фундаментальное взаимодействие. Поле этого взаимодействия получило название торсионного, что значит поле вращения, или скручивания. Эта теория опирается на идеи французского математика Э. Картана. Он указал на то, что в природе существуют взаимодействия, связанные с вращением тел, и разработал математический аппарат для закрученных пространств. Его работы продолжил в 60-х годах XX в. профессор Оксфордского университета Р. Пенроуз, а в 70-е годы на них обратил внимание московский физик Г.И. Шипов.

Г.И. Шипов разработал теорию физического вакуума и ввел при этом теорию семи уровней реальности (рис. 46). В классической физике известны четыре агрегатных состояния, или уровня реальности: плазма (огонь), газ (воздух), жидкость (вода) и твердое вещество (земля). Известен также физический вакуум, в котором отсутствуют элементарные частицы. Существуют теории, предсказывающие свойства физического вакуума. При помощи косвенных измерений и экспериментов удастся подтвердить эти теории.

По мнению Г.И. Шитова, существуют еще два уровня реальности: уровень первичного поля кручения и уровень абсолютного «ничто».

«Г.И. Шитов пишет, что "... существующая научная и техническая литература отражает в основном сегодняшние знания о первых четырех уровнях реальности, которые рассматриваются как четыре фазовых состояния вещества. Все известные нам физические теории, начиная от механики Ньютона и кончая современными теориями фундаментальных физических взаимодействий, занимаются теоретическим и экспериментальным изучением поведения твердых тел, жидкостей, газов, различных полей и элементарных частиц. Последние двадцать лет появляются все новые и новые фак-

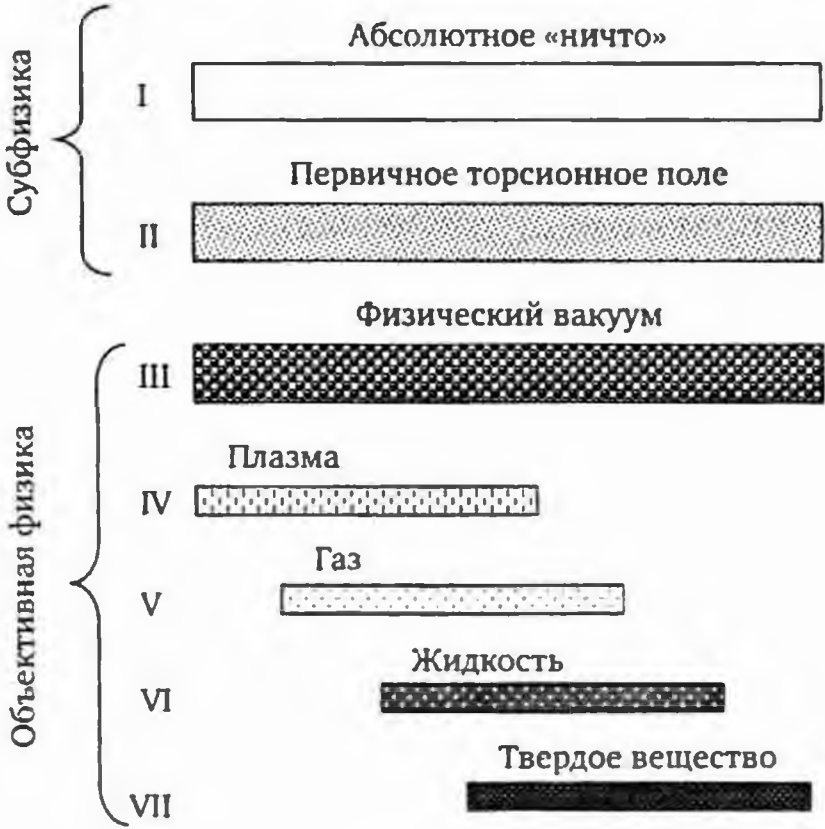

Рис. 46

ты, которые указывают на то, что существуют еще два уровня, это уровень первичного поля кручения (или уровень поля сознания, а также торсионного поля) и уровень абсолютного «ничто». Эти уровни признаются многими исследователями как уровни реальности, на которых базируются давно утерянные технологии»». [13].

Физический вакуум способен порождать частицы с положительной и отрицательной массой. Эти частицы могут появляться из вакуума и тут же опять исчезать в нем. Свойства физического вакуума были впервые описаны П. Дираком.

Про уровень абсолютного «ничто» трудно сказать что-то определенное. Уровень же первичного торсионного поля, по мнению ученых, представляет собой определенную структуру, имеющую вид перекрученных нитей. «Его структуру можно представить в виде перекрученных нитей, из перекрученных прямых „соткано” первичное торсионное поле, его составляющие перекручены, но не искривлены. На этом уровне торсионное поле представляет собою элементарные вихри, не переносящие энергию, но переносящие информацию» [13].

Эти элементарные вихри могут иметь правое и левое кручение, что дает возможность переносить информацию.

Я заговорила о торсионном поле потому, что в нем мы имеем дело с элементарными вихрями. Интересно, что собою представляют эти вихри? Может быть, они имеют такой же вид, как и спираль, закрученная вокруг двойной семиступенчатой пирамиды. Может быть, такая спираль имеет универсальный характер и повторяется на всех уровнях мироздания? Элементарные вихри торсионного поля могут быть закрученными как вправо, так и влево, и спираль вокруг пирамиды можно закрутить двумя способами.

Эннеаграмма Гурджиева

Об эннеаграмме Гурджиева можно прочитать в работе П. Успенского «В поисках чудесного» [39]. Она строится на основании «Священного числа» – 142857. Это число получается путем деления 1 на 7. $1/7=0,142857...$ Если деление продолжить, то мы опять получим эти же цифры. Данная десятичная дробь периодичная и в периоде у нее 142857.

Поместим на окружности числа от 1 до 9. Соединим числа, во-

шедшие в период прямыми линиями, в той же последовательности, в какой они находятся в периоде. Прodelав эту операцию, внутри круга получим фигуру. Числа 3, 6, 9 в период не входят, поэтому они образуют отдельный треугольник, который на рисунке изображен пунктиром (рис. 47).

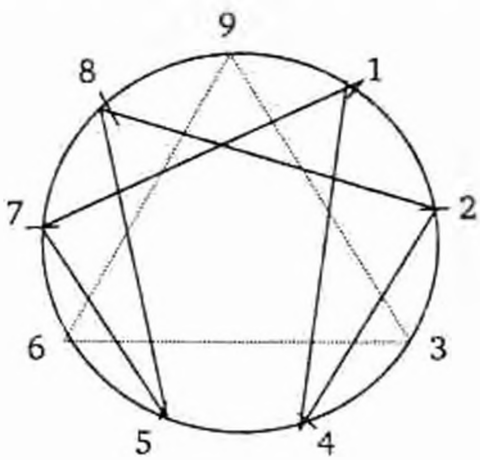

Рис. 47

Далее, если разделить на 7 не только 1, но и числа 2, 3, 4, 5, 6, то мы получим в периоде те же цифры только как бы со сдвигом.

- 1/7=0,142857...
- 2/7=0,285714...
- 3/7=0,428571...
- 4/7=0,571428...
- 5/7=0,714285...
- 6/7=0,857142...

Интересно, что такое разбиение окружности на девять частей встречается в традиции довольно часто. Например, монах, философ и алхимик Раймунд Луллий (ок. 1235 – ок. 1315) предложил механическое устройство, облегчающее процесс рассуждения. Это устройство состояло из металлических дисков. Они располагались на оси, проходящей через их центры. Один из таких дисков представлен на рисунке (рис. 48).

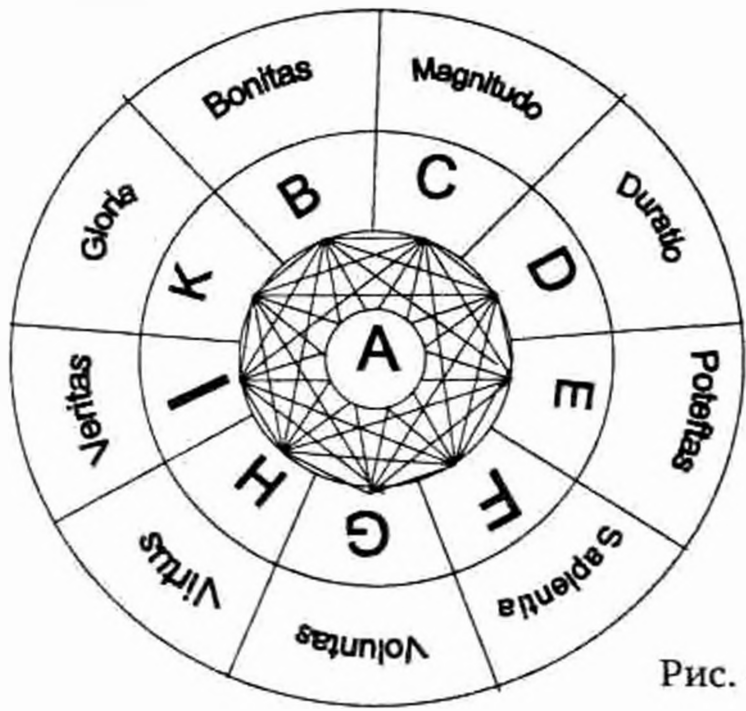

Рис. 48

Луллий считал, что каждая система знаний обладает определенным набором понятий. Эти понятия были записаны по краям дисков. Каждой системе знаний отводился отдельный диск. Теперь, вращая диски, можно было получать различные комбинации понятий и на их основе строить умозаключения. Интересно, что приведенный на рисунке диск, так же как и эннеаграмма Гурджиева, разбит на девять частей, не на восемь, не на десять, а именно на девять. Почему Раймунд Луллий разбил его именно таким образом? Да, наверное, потому, что именно такое разбиение было принято традицией.

Звезда магов, семь планет и семь металлов

Знакомые с астрологией, наверное, слышали о Звезде магов, еще ее называют Звездой Времени, утверждают что, все неизменные ритмы времени работают по законам этой звезды. Ритмам этой звезды подчиняется и очень хорошо знакомая нам семидневная неделя.

Это семиконечная звезда, в каждом углу которой расположена планета и день недели, который этой планете соответствует (рис. 49). Обычно принято считать, что древность знала только семь планет и соотносила их с днями недели. Хотя мне думается, что все значительно сложнее. Древность, скорее всего, знала и об остальных планетах. Просто она связывала с числом семь именно Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венеру, Меркурий и Луну. Солнце находится в центре

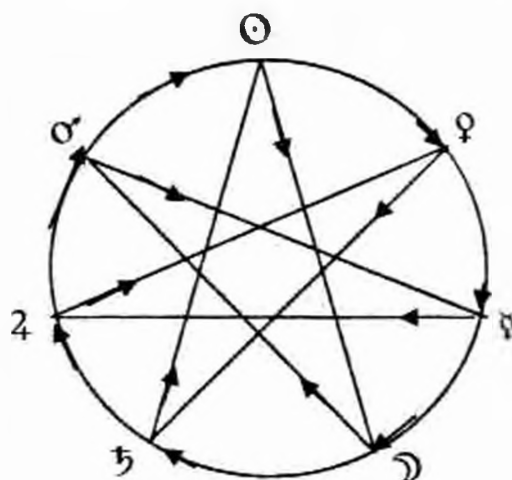

Рис. 49

ряда. Во-первых, Солнце и астрономически находится в центре, но, кроме того, планеты в данном ряду обладают еще одной интересной особенностью. Они расположены так, что скорость их движения относительно Земли увеличивается от планеты к планете. То есть наименьшей скоростью обладает Сатурн. Юпитер движется уже немного быстрее. Марс еще быстрее. Потом следует Солнце, потом Венера и Меркурий, и, наконец, Луна, которая является самой быстрой.

Алхимики связывали со Звездой магов еще и семь металлов. Сатурн связывался со свинцом, Юпитер – с оловом, Марс – с железом, Солнце – с золотом, Венера – с медью, Меркурий – с ртутью, а Луна – с серебром. Как уже было сказано, Солнце находится как раз в центре ряда, поэтому семиконечную звезду можно превратить в

шестиконечную, поместив Солнце в центр звезды. Рисунки такого рода можно встретить на алхимических диаграммах. Алхимики, как известно, располагали золото и Солнце в центре (рис. 50) [37].

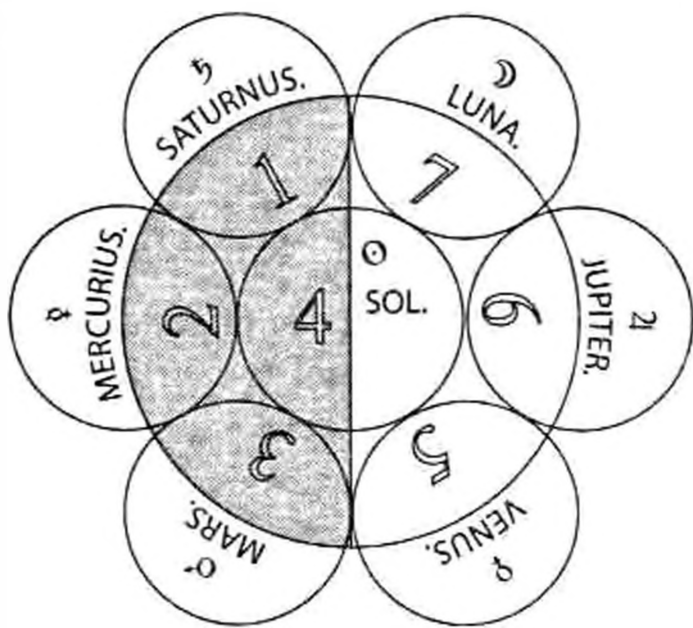

Рис. 50

Принято связывать такое соответствие планет и металлов с западной традицией. Но оказывается, что точно такое же соответствие планет и металлов было и у ацтеков. Ссылку на это я случайно обнаружила в научно-популярной книге по химии: «Золото, а также серебро служили символами Солнца и Луны не только в представлении астрологов и алхимиков, но и у некоторых народов. Так,

например, вождь ацтеков (коренных жителей Мексики), желая смягчить жестокость испанского конкистадора Эрнана Кортеса (завоевавшего Мексику в 1519–1521 гг.), послал ему в дар два символических диска, каждый размером с колесо телеги, причем один из них был из золота, другой – из серебра. Диски символизировали Солнце и Луну» [38].

Мы видим, что культуры, разделенные океаном, имели одинаковые представления о соответствии планет и металлов. Это дает возможность предположить, что вовсе не алхимики и не астрологи впервые соотнесли планеты и металлы, а наши очень далекие предки. И, скорее всего, они ничего не соотносили, а получили в готовом виде от еще более древней цивилизации.

Итак, древняя традиция соотносит число семь с планетами и металлами. И это еще не все. Дело в том, что это не просто планеты, а Планетарные духи. А что понималось под Планетарными духами? Что же это такое, что древность вкладывала в это понятие? Забегая вперед, скажу, что Планетарные духи соотносились с Семью Великими Вселенскими силами, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Эти Великие Вселенские силы имели, по мнению древних, отношение не только к нашей планетной системе, а носили глобальный вселенский характер.

Эннеаграмма Гурджиева, строение Солнечной системы и десятичная система счисления

Наша планетная система, которую мы называем Солнечной, состоит из девяти планет. Это: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Принято считать, что древность не знала трех последних планет, и на первый взгляд так действительно может показаться. Ведь Вселенная изображалась обычно так. В центре Земля, потом семь планет, включая Луну и Солнце, за ними кольцо, состоящее из знаков Зодиака и, наконец, Сфера неподвижных звезд.

Если теперь обратиться к эннеаграмме Гурджиева, то можно обнаружить некое сходство с общей структурой Солнечной системы, в представлении древних, и с последовательностью дальнейшего открытия планет. Предположим, что семь планет, известных в древности, соответствуют цифрам 0,142857. Причем «0» соответствует Солнцу, которое находится в центре окружности. Остальные цифры соответствуют Меркурию, Луне, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Три же цифры – 3, 6, 9 не включенные в эннеаграмму, соответствуют трем планетам открытым позже.

Все это справедливо и для цифр десятичной системы. Она организована подобным образом. Цифры 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 соответствуют семи планетам, известным в древности, а цифры 1, 4, 7 – планетам, открытым позже. Цифры 1, 4, 7 обращают на себя внимание потому, что они состоят из прямых линий и углов, что отличает их от остальных цифр [16]. Итак, опять семь и три, как и в случае с планетами, и эннеограммой.

Но ведь эннеаграмма получена в результате деления чисел на семь и отражает определенные математические закономерности, это же справедливо и для десятичной системы счисления. Наша же планетная система, как утверждают ученые, возникла случайно и не является единственной во Вселенной. Поэтому и количество планет в ней могло бы быть совсем другим. Их могло бы быть не девять, а, например, десять, восемь или одиннадцать.

Так какой же вывод следует из совпадения планет с эннеаграммой и десятичной системой? Первое, что приходит на ум и следует из материалистического мировоззрения, – это случайное совпадение. Но, может быть, все не так просто? Ведь эннеаграмма

отражает некие особенности десятичной системы счисления и числа семь. А сама десятичная система, скорее всего, создавалась людьми не простыми, а приобщенными к древним знаниям. Поэтому, если расположить «0» в центре окружности, а остальные девять цифр равномерно расположить по окружности, то цифры 1, 4, 7 расположатся относительно друг друга под углом 120 градусов. Если точки, соответствующие этим цифрам, соединить, то они образуют такой же треугольник, как и выделенный треугольник на эннеаграмме Гурджиева (рис. 51). Только данный треугольник будет сдвинут относительно гурджиевского на 40 градусов. Но все равно три точки, как на цифровой оси, так и на эннеаграмме, будут выделены. Нулевая точка, как в десятичной системе, так и на эннеаграмме, находится в центре. Ведь и на цифровом ряде, соответствующем эннеаграмме, «0» также имеется. Он стоит перед запятой. Итак, мы имеем три точки и семь точек. Семь точек скомпонованы таким образом: одна в центре, шесть на окружности.

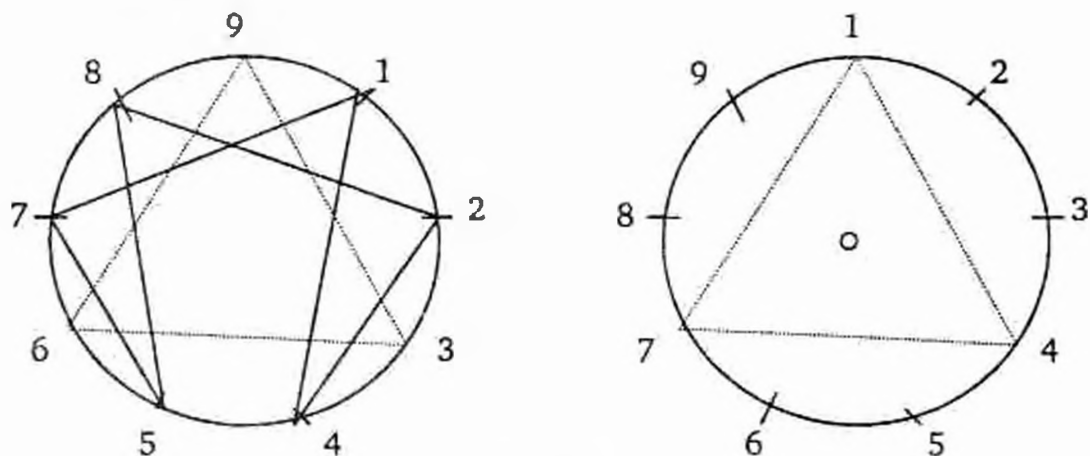

Рис. 51

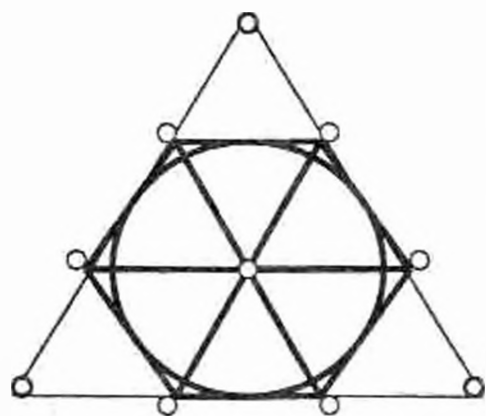

Рис. 52

Эти представления перекликаются также и с пифагорейским тетрактисом (рис. 52). Эта фигура имеет десять узлов, причем один в центре, и образует девять равносторонних треугольников плюс один большой, охватывающий остальные. Если одна точка расположена в центре, то шесть располагаются на окружности и представляют собой ше-

стиугольник. Три точки расположены выше окружности и являются вершинами большого треугольника.

Теперь посмотрим, что же представляет собой Солнечная система и знания древних о ней. Случайно или нет, но в нашей планетной системе девять планет. В центре находится наша звезда – Солнце. Принято считать, что древние знали всего семь планет. В том числе Луну и Солнце. Считалось, что они помещали в центр Землю. Но на алхимических диаграммах в центре находилась не Земля, а именно Солнце. В дальнейшем мы увидим, что в Таро карта Мир, с Солнечным человеком в центре, также должна располагаться в середине треугольника, образованного Великими арканами.

Так может быть, древность обладала более обширными и точными знаниями, чем принято считать. Может быть, знания, предназначенные для широкого круга, были искаженными и не полными, а узкий круг посвященных обладал полной и более верной информацией.

Если сделать такое предположение, то можно увидеть такую картину: из выделенных семи планет, Луна имеет отношение к Земле и поэтому замещает ее, Солнце находится в центре. Остальные планеты вращаются вокруг Солнца. Три выделенные, якобы не известные, планеты составляют как бы высшую октаву. И также вращаются вокруг Солнца. Три планеты, составляющие высшую октаву, были в древности известны только посвященным и не были известны широкой публике. Названия этих трех планет указывают на те же функции, что и функции трех братьев в сказках и легендах. Нептун соответствует водной стихии, Плутон – подземному царству, а Уран, скорее всего, является старшим в триаде. Он сопоставитель Водолея, и у него в кувшинах вода жизни и смерти, может быть, кувшины Водолея символизируют также и тайные знания.

В связи с этим возникают вот какие вопросы: Как случилось, что наша планетная система имеет именно такое количество планет? Почему они согласуются с десятичной системой счисления? Такое количество планет закономерно или случайно?

Если случайно, то посвященные просто воспользовались этим совпадением, чтобы зашифровать с его помощью некие эзотерические сведения. Если же такое совпадение не случайно, то тогда оно указывает на сознательный и целенаправленный акт творения. Читатель вправе предпочесть любой из вариантов.

В другом свете видится и факт преследования церковью ученых утверждающих, что Солнце является центром планетной системы. Служители культа, видимо, преследовали ученых не по собственной инициативе, а с подачи посвященных. Последние пытались уберечь эзотерические знания от широкого круга профанов. И может быть, Н. Коперник так долго не публиковал свой труд вовсе не потому, что боялся реакции церковников, а просто не решался сделать всеобщим достоянием эзотерическое знание. Это, конечно же, только гипотеза, но она имеет вполне правдоподобный вид. По крайней мере, так кажется мне. Хотя я, возможно, и ошибаюсь.

Вид Дельфийского трипода и последовательности гексаграмм

В Древней Греции были известны оракулы Трофона, Додоны и Латоны. Но наиболее знаменитым был Дельфийский оракул. Название оракула происходит от слова *дельфос* – лоно. Дело в том, что в центре этого оракула находилось отверстие, ведущее в земные глубины. Считается, что первоначально в этой пещере обитал великий змей Пифон. Пифон был сражен Аполлоном, дух же его остался в Дельфах. Считалось, что дымы, поднимающиеся из лона, являются продуктами разлагающегося тела Пифона. Именно с их помощью жрицы способны вступить в контакт с богами.

В течение многих веков девственницы посвящали себя служению оракулу. Их называли пифиями. За три дня до предстоящего пророчества жрица начинала обряд очищения, а также воздерживалась от пищи и пила только воду из источника Кассотис. Очищение заканчивалось омовением в Кастальском колодце. Когда пророчица заканчивала омовение, ее облачали в священные одежды и вели к триподу, на котором она восседала. Перед тем как воссесть на трипод, она жевала листья лавра.

Трипод находился над расщелиной, из которой поднимались испарения. Наглотавшись испарений, жрица начинала пророчествовать. Предсказания обычно были в форме стихов и часто носили двусмысленный и труднопостижимый характер. После произнесения пророчества пифия становилась буйной, и ее уносили в специальные помещения, предназначенные для отдыха.

Трипод имел вид треноги, опирающейся на округлое основа-

ние, выполненное в виде переплетенных змей. М.П. Холл утверждает, что этих змей три [43]. Встречаются и другие варианты, например, Олард Диксон [12] считает, что основание трипода имело вид двух переплетенных змей или одной змеи, Тифона, имеющей два естества.

Далее он рассматривает два ряда чисел. В одном ряду только четные числа, в другом – только не четные. Эти два ряда переплетаются, как две змеи Дельфийского трипода или как одна змея, имеющая в себе два противоположных начала. Вьются эти змеи или змея вокруг девяти окружностей. На этих окружностях проставлены буквы, как на диске Раймунда Луллия (рис. 53). Одна змея белая, другая черная. Если же речь идет об одной змее, то одна ее половина окрашена в черный цвет, другая в белый.

В этой связи хочется привести греческую легенду о Кадме. «Не один год Кадм с женой бродили по свету. Как-то уставшие и постаревшие, присели они отдохнуть и стали вспоминать пережитое. “Нельзя было убивать дракона, служившего богам, – сказал Кадм жене. – И еще одно дурное дело сделал я, когда посеял его зубы. Ничего, кроме зла и бедствий, из них и не могло вырасти. Если бы только этим можно было умерить гнев богов, если бы я только знал, что несчастья более не обрушатся на мой род, я бы согласился превратиться в змея!”

Едва только он это произнес, как стал превращаться в змея. Тело его вытянулось, покрылось чешуей, только руки и лицо его еще оставались человеческими. Протянув руки к жене, Кадм попросил ее: “Прикоснись ко мне в последний раз, пока хоть что-то осталось у меня от человека!” Вдруг язык у него раздвоился, превратился в змеиное жало, вместо слов из уст слышалось шипение.

Царица расплакалась, стала умолять богов, чтобы и ее постигла та же участь. Желание ее исполнилось. И вскоре два змея поползли к ближайшей роще, чтобы укрыться в ней» [24].

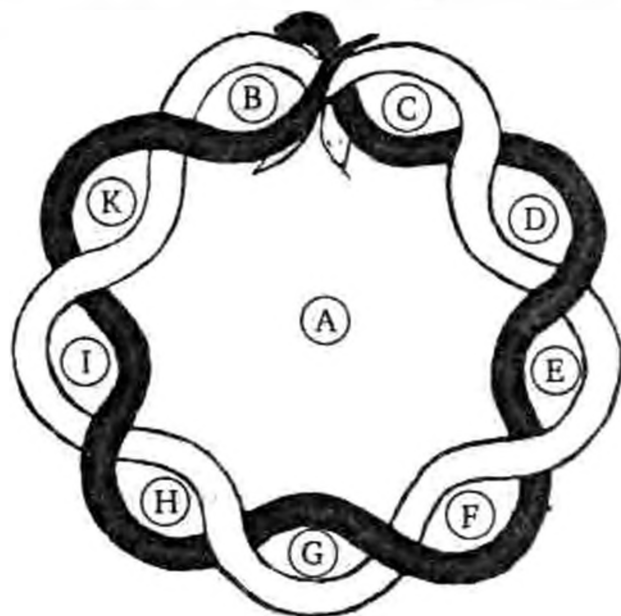

Рис. 53

Само имя Кадм, по своему звучанию, близко к имени Адам Кадмон. А Адам Кадмон символизирует полноту. Полный набор человеческих психотипов. Подробнее об этом в книге [54].

Обращает на себя внимание тот факт, что эннеограмма Гурджиева, Солнечная система и Дельфийский трипод имеют сходство с диском Раймонда Луллия.

Рис. 54

Я встречала также изображение тернового венца, надетого на голову Христа, в одном из справочников [1]. Две ветки этого венца были сплетены таким же образом, как и змеи на Дельфийском трипode у О. Диксона (рис. 54).

Вернемся к полученным нами последовательностям гексаграмм. Мы имеем последовательность и, если можно так сказать, антипоследовательность. Одну из них представим в виде белого змея, вторую – в виде черного. Каждая последовательность,

если посмотреть на нее внимательно, имеет девять ветвей и девять центров, из которых растут ветви. Поэтому ее можно уложить на одну из змей дельфийского трипода. Одну из последовательностей, которую мы условно считаем прямой, можно совместить с белым змеем, а антипоследовательность – с черным (рис. 55).

Эти две последовательности можно расположить также на листе или ленте Мебиуса. Что же такое лента Мебиуса? В двух словах можно сказать, что это замкнутая лента, имеющая одностороннюю поверхность.

Получить ее очень просто. Возьмите обыкновенную бумажную ленту. Из этой ленты каждый из вас может склеить обычное кольцо. Для того чтобы получить ленту Мебиуса, один конец ленты, перед тем как склеить, следует перекрутить один раз так, чтобы внутренняя часть кольца совпала с внешней (рис. 56).

Лента Мебиуса обладает целым рядом интересных свойств, но нам достаточно того, что она односторонняя. В этом не трудно убедиться, если поставить на эту ленту карандаш и двигаться по ней все время в одну сторону. В результате этой операции вы довольно скоро подойдете к первоначальной точке с противоположной стороны листа. Вы попали как бы на противоположную сторону, нигде не переходя через край ленты. Такими односторонними

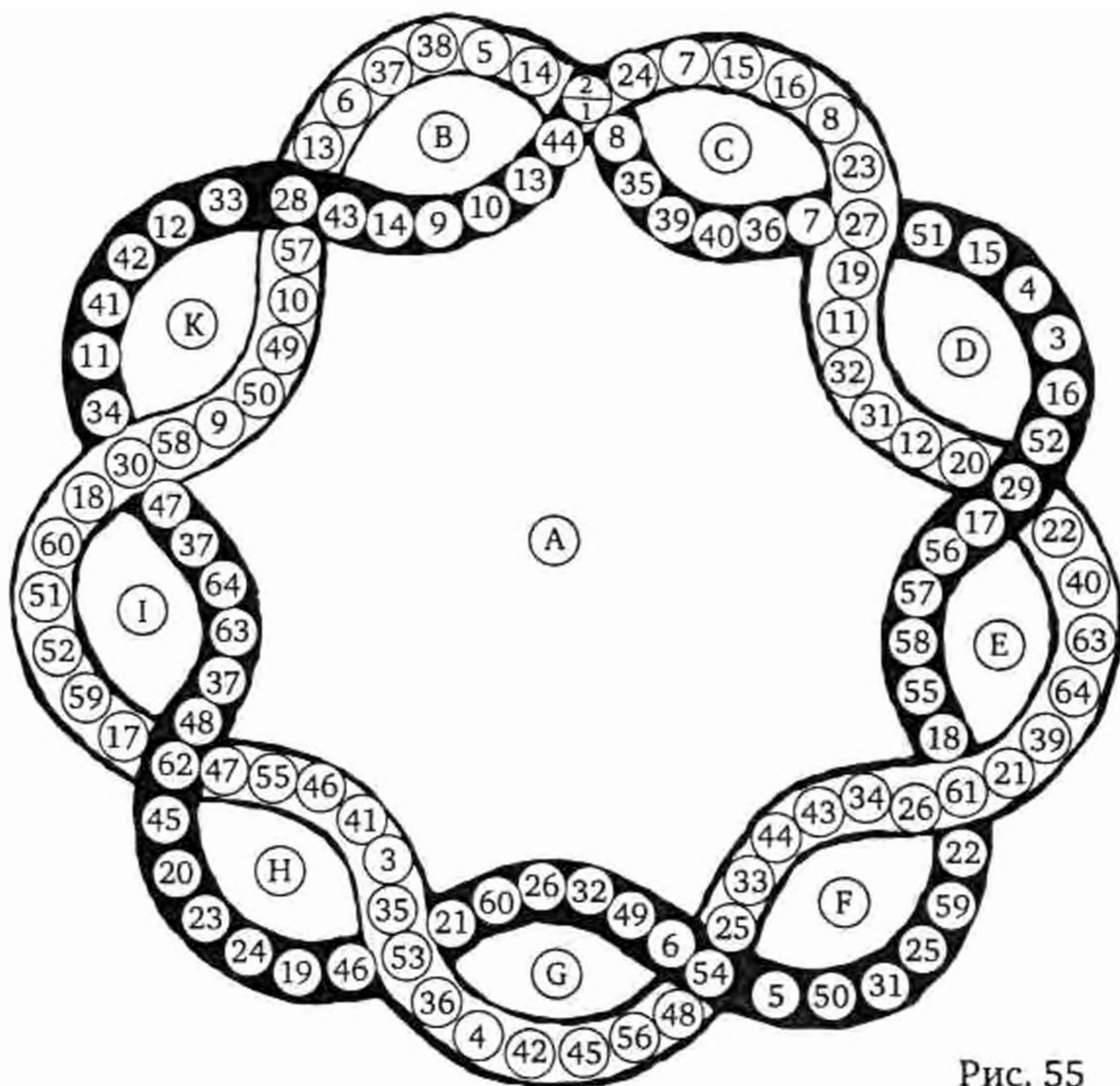

Рис. 55

поверхностями занимается топология. Их известно множество, и мы, конечно же, не собираемся в этой книге рассматривать их все. Нам достаточно одной ленты Мебиуса.

А теперь попробуйте разместить полученные последовательности на ленте Мебиуса. Для этого возьмите полоску бумаги. С одной стороны расположите на ней прямую последовательность. На другой стороне полоски расположите антипоследовательность, для этого в гексаграммах прямой последовательности поменяйте женские прерывистые линии на мужские прямые, а мужские линии поменяйте на женские. Вы увидите, что полученная на другой стороне полоски последовательность как раз и будет антипоследовательностью. Теперь перекрутите ленту один раз и склейте. Вы увидите, как одна последовательность плавно переходит в другую, заполняя всю одностороннюю поверхность.

Рис. 56

Таблица И-Цзин и таблица генетического кода

Совершим небольшой экскурс в биологию. Известно, что живые организмы, в том числе и люди, строят свои ткани в основном из белков. Белки – это цепочки аминокислот. Какие именно аминокислоты должны составлять ту или иную цепочку, записано в генетическом коде организма, который представляет собой длинную молекулу ДНК, скрученную в двойную спираль. Аминокислоты в ней закодированы четырьмя азотистыми основаниями. Это аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т).

Каждая аминокислота кодируется тремя азотистыми основаниями. Эти коды сведены в таблицу, которую можно найти в любом учебнике биологии (табл. 16). В каждой маленькой клеточке таблицы, в верхней части находится название аминокислоты (например, ВАЛ, ЛИЗ, СЕР и т.д.), а в нижней части – код этой кислоты (например, ГГА, ААА, ТЦТ и т.д.). Собственно говоря, это школьные знания.

А теперь предлагаю читателю еще раз взглянуть на таблицу И-Цзин. Каждую гексаграмму этой таблицы можно получить двумя способами. Традиционно, из двух триграмм, или гуа, а также при помощи четырех образов «сян», или диад (рис. 12).

Мы видим, что таблица И-Цзин, полученная при помощи четырех образов «сян» (табл. 3), организована таким же образом, как и таблица генетического кода (табл. 16). А это дает нам право соотнести эти таблицы. Ведь если найти соответствие четырех образов «сян» четырем азотистым основаниям, то эти две таблицы можно будет наложить друг на друга.

Надо сказать, что эта идея возникла не только у меня. Впервые, наверное, она пришла в голову М. Шонбергеру, чья работа вышла в Мюнхене в 1973 г. [55]. К сожалению, мне лично ознакомиться с этой работой не довелось, а пришлось довольствоваться только ссылками на нее.

Когда я впервые решила сопоставить таблицы И-Цзин и генетического кода, то я ничего не знала о работе немецкого автора, может быть, именно поэтому я соотнесла диады И-Цзин и азотистые основания по-своему.

В данной работе я не буду повторять весь ход своих рассуждений, а приведу сразу конечный результат. Кто желает ознакомить-

Таблица 16

Второе основ. А		Третье основание								Второе основ. Г	
		А	Г	Ц	Т	А	Г	Ц	Т		
Первое основание	А	ЛИЗ ААА	ЛИЗ ААГ	ЛИЗ ААЦ	ЛИЗ ААТ	АРГ АГА	АРГ АГГ	СЕР АГЦ	СЕР АГТ		
	Ц	ГЛН ЦАА	ГЛН ЦАГ	ГИС ЦАЦ	ГИС ЦАТ	АРГ ЦГА	АРГ ЦГГ	АРГ ЦГЦ	АРГ ЦГТ		
	Г	ГЛУ ГАА	ГЛУ ГАГ	АСЛ ГАЦ	АСЛ ГАТ	ГЛИ ГГА	ГЛИ ГГГ	ГЛИ ГГЦ	ГЛИ ГГТ		
	Т	ТЕРМ ТАА	ТЕРМ ТАГ	ТИР ТАЦ	ТИР ТАТ	ТЕРМ ТГА	ТРП ТГГ	ЦИС ТГЦ	ЦИС ТГТ		
	А	ТРЕ АЦА	ТРЕ АЦГ	ТРЕ АЦЦ	ТРЕ АЦТ	ИЛЕ АТА	МЕТ АТГ	ИЛЕ АТЦ	ИЛЕ АТТ		
	Ц	ПРО ЦЦА	ПРО ЦЦГ	ПРО ЦЦЦ	ПРО ЦЦТ	ЛЕЙ ЦТА	ЛЕЙ ЦТГ	ЛЕЙ ЦТЦ	ЛЕЙ ЦТТ		
	Г	АЛА ГЦА	АЛА ГЦГ	АЛА ГЦЦ	АЛА ГЦТ	ВАЛ ГТА	ВАЛ ГТГ	ВАЛ ГТЦ	ВАЛ ГТТ		
	Т	СЕР ТЦА	СЕР ТЦГ	СЕР ТЦЦ	СЕР ТЦТ	ЛЕЙ ТТА	ЛЕЙ ТТГ	ФЕН ТТЦ	ФЕН ТТТ		
Второе основ. Ц										Второе основ. Т	

ся с данным вопросом более подробно, может обратиться к моей работе «Генетический код Вселенной» [54].

Итак, в И-Цзин диады, обозначающие стихии, зеркально симметричны (рис. 57).

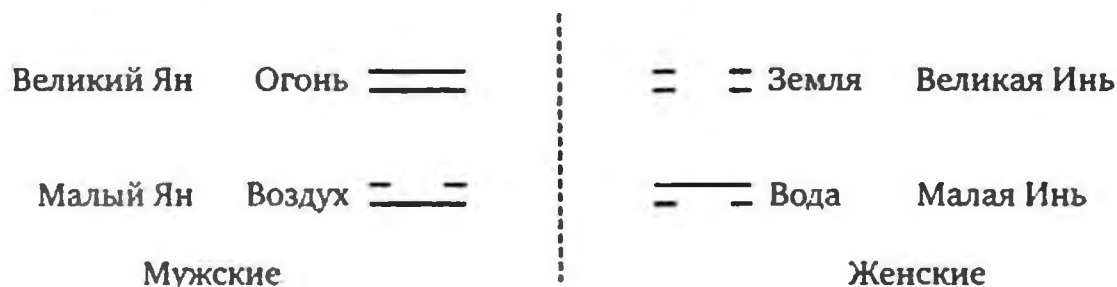

Рис. 57

В двойной спирали ДНК существует подобное соответствие. Если в И-Цзин диады делятся на мужские и женские, то в молекуле ДНК азотистые основания делятся на пуриновые и пиримидиновые, которые и образуют аналогичную зеркальную симметрию (рис. 58). Сопоставляя диады и азотистые основания, получим следующее (рис. 59).

Теперь мы можем соединить таблицы И-Цзин и генетического кода. Как вы помните, таблица И-Цзин строится снизу вверх. Поэтому и таблицу генетического кода, прежде чем наложить ее на

Рис. 58

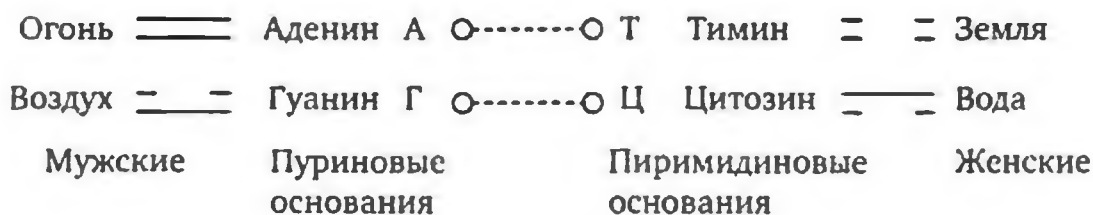

Рис. 59

таблицу И-Цзин, следует перестроить так, чтобы ее можно было читать снизу вверх (табл. 17).

На что может указывать такое совпадение? Может быть, в древности людям был знаком генетический код? Скорее всего,

Таблица 17

А ЛИЗ А А	Г ЛИЗ А А	Ц АСН А А	Т АСН А А	А АРГ Г А	Г АРГ Г А	Ц СЕР Г А	Т СЕР Г А
А ГЛН А Ц	Г ГЛН А Ц	Ц ГИС А Ц	Т ГИС А Ц	А АРГ Г Ц	Г АРГ Г Ц	Ц АРГ Г Ц	Т АРГ Г Ц
А ГЛУ А Г	Г ГЛУ А Г	Ц АСП А Г	Т АСП А Г	А ГЛИ Г Г	Г ГЛИ Г Г	Ц ГЛИ Г Г	Т ГЛИ Г Г
А ТЕРМ А Т	Г ТЕРМ А Т	Ц ТИР А Т	Т ТИР А Т	А ТЕРМ Г Т	Г ТРП Г Т	Ц ЦИС Г Т	Т ЦИС Г Т
А ТРЕ Ц А	Г ТРЕ Ц А	Ц ТРЕ Ц А	Т ТРЕ Ц А	А ИЛЕ Т А	Г МЕТ Т А	Ц ИЛЕ Т А	Т ИЛЕ Т А
А ПРО Ц Ц	Г ПРО Ц Ц	Ц ПРО Ц Ц	Т ПРО Ц Ц	А ЛЕЙ Т Ц	Г ЛЕЙ Т Ц	Ц ЛЕЙ Т Ц	Т ЛЕЙ Т Ц
А АЛА Ц Г	Г АЛА Ц Г	Ц АЛА Ц Г	Т АЛА Ц Г	А ВАЛ Т Г	Г ВАЛ Т Г	Ц ВАЛ Т Г	Т ВАЛ Т Г
А СЕР Ц Т	Г СЕР Ц Т	Ц СЕР Ц Т	Т СЕР Ц Т	А ЛЕЙ Т Т	Г ЛЕЙ Т Т	Ц ФЕН Т Т	Т ФЕН Т Т

они знали не только это, но и много всего другого. Они знали глобальный закон, по которому строится все во Вселенной, это закон перемен. Этому же закону подчиняется и генетика всего живого на нашей планете, да, наверное, и не только на ней.

Последовательности гексаграмм и последовательности аминокислот

Вернемся к последовательностям гексаграмм, полученным выше. Мы получили прямую и обратную последовательности, которые, в свою очередь, распадаются еще на две последовательности. На семь столбиков из семи гексаграмм и на кольцо из 14 гексаграмм.

Но каждой гексаграмме соответствует какая-то аминокислота. Поэтому обратимся к рис. 44, попробуем заменить гексаграммы аминокислотами (рис. 6). Получили 7 столбиков из 7 аминокислот для первой и второй последовательности, а также кольца из 14 аминокислот для первой и второй последовательности.

Что представляют собой эти последовательности аминокислот? Содержат они некую форму белка, а возможно, и иного биологического соединения или не содержат ничего? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, быть биологом или хорошо знать химию белка.

Я не биолог и не биохимик, поэтому сама хочу спросить у последних, содержится ли в данных цепях аминокислот хоть что-то разумное?

Числа 7, 21, 42, 126 или 1260, 252, 4050.

Подведение итогов

Как сказано в Каббале, 7 камней строят 4050 домов, это действительно так. Ведь мы начали свой анализ с числа 7 и вышли на число 4050. Ведь число 7 связано в первую очередь с особенностями нашего пространства. Это, если вы помните, 6 основных направлений плюс центр.

По этим же основным направлениям раскладываются слагаемые, на которые распадается число 7. Выше мы предположили, что сумма $(6+1)$ соответствует направлению вверх, а $(1+6)$ – направлению вниз, $(5+2)$ соответствует направлению вперед, а $(2+5)$ – направлению

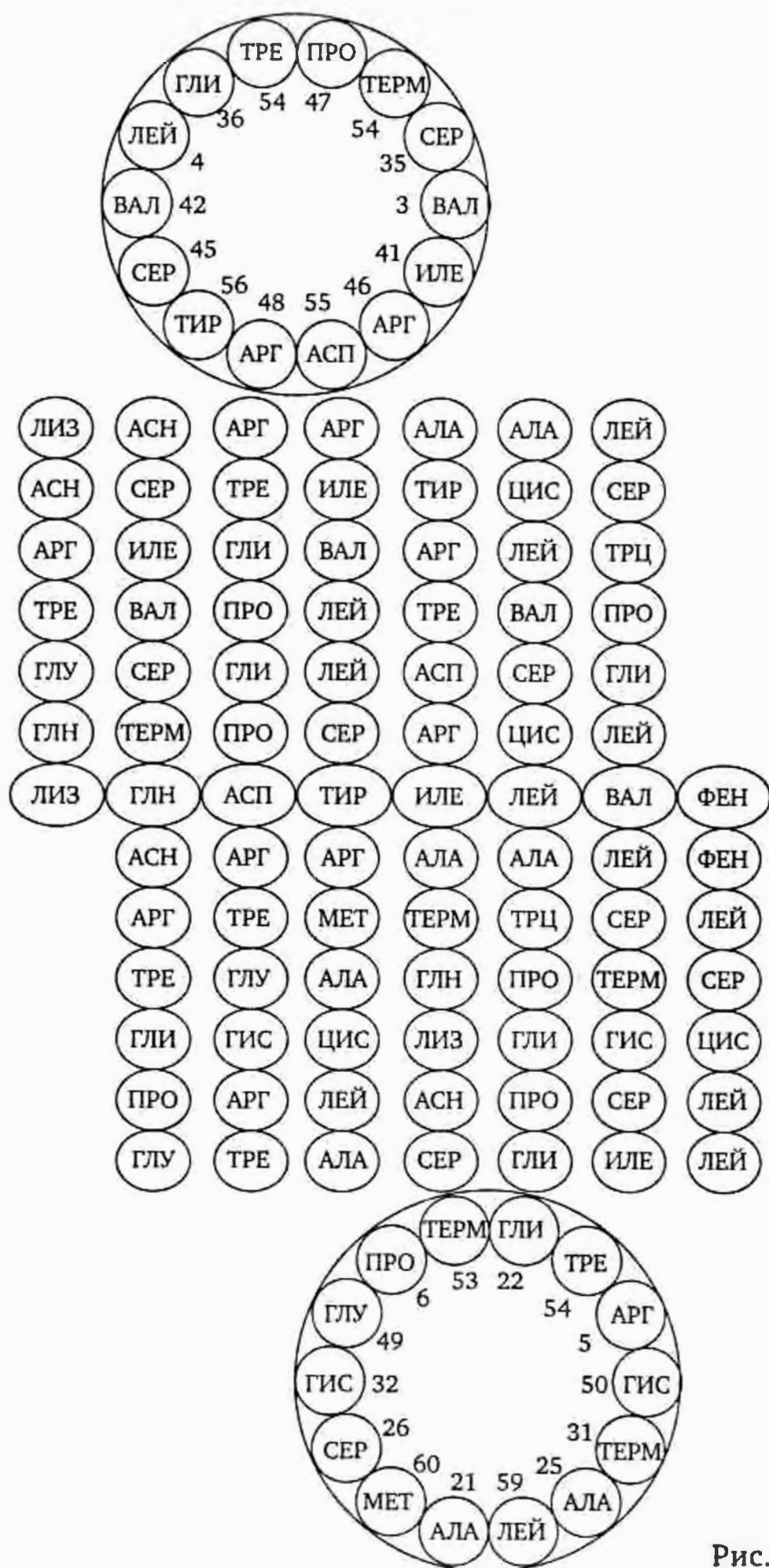

Рис. 60

назад, $(4+3)$ – направлению направо, а $(3+4)$ – направлению налево. По-моему, только число семь можно разложить, таким образом, по трем измерениям пространства. В сумме получается число 42: $[(6+1)+(1+6)+(5+2)+(2+5)+(4+3)+(3+4)]$. Получается, что число 7 содержит число 42 как бы внутри себя.

Мне могут возразить, а как же число 7? стоящее в центре? Все верно. Но если вы помните, то числа 21, 42 и 126 строятся вокруг пустого центра. В центре стоит не семерка, а ноль. Ну а что такое ноль? Что он символизирует – отсутствие чего-то или, наоборот, полноту?

Число 42 фигурирует во многих источниках, а в Библии это еще и число месяцев. Но исследователи Библии при своих расчетах пользуются так называемым пророческим годом, который равен 360 дням. Месяц же в таком году равен 30 дням.

Исходя из этого, 42 месяца составляют $42 \times 30 = 1260$ дней. Но 42 месяца это еще и 3,5 года. Количество дней в году, в данном случае, совпадает с градусами окружности. Может быть, древность именно поэтому почти повсеместно подгоняла свои календари под год, равный 360 дням. Ведь градус – величина очень древняя, пришедшая к нам из Вавилона. Может быть, соотносить временные размерности с градусами было удобно потому, что древние, надо сказать не без основания, считали время цикличным. Поэтому спираль, совершившая 3,5 оборота, развернется на 1260° . А еще за 3,5 оборота она полностью свернется. Итак, полный цикл это 7 оборотов, и 2520° . Мы начали свои рассуждения числом 7, и им же закончили.

Далее, преобразовав таблицу И-Цзин, мы получили фигуру, составленную из двух ступенчатых пирамид. Число ступеней в сумме равно 7. И вокруг этой фигуры очень удобно описать спираль, имеющую 7 оборотов.

Такая спираль вращается вокруг двойной пирамиды, как будто вокруг яйцевидного кокона, содержащего внутри себя весь полный набор перемен. Если посмотреть на эту конструкцию сверху, то можно увидеть, что спираль сначала будет разворачиваться, а потом сворачиваться. Наблюдатель, смотрящий на двойную пирамиду сбоку, увидит, что спираль, вращаясь вокруг этих пирамид, все время поднимается вверх. Как было сказано выше, точка, поднимаясь по спирали, закончив подъем, начнет спуск. Продолжая при этом вращаться вокруг двойной пирамиды. Если вы представите

себе это, то поймете, что спуск будет осуществляться по новой траектории. Описывая при этом тот же угол 2520° . А полный цикл будет равняться 5040° .

Вы помните, что сумма чисел, стоящих на четвертой ступени двойной пирамиды, равна 504.

Выше мы совместили последовательности, полученные путем преобразования таблицы И-Цзин, со змеем, вращающимся вокруг двойной пирамиды. И обратили внимание на то, что количество гексаграмм в последовательностях и углы, на которые разворачивается змея, обвивая пирамиду, совпадают численно.

Обратили мы внимание и на то, что гексаграммы, расположенные на двойной пирамиде, находятся как бы внутри яйца в статическом состоянии. А гексаграммы, расположенные на змее, обвившей яйцо, находятся в динамике. Ведь змея движется, обвивая яйцо или двойную пирамиду.

Мы обратили также внимание на то, что таблица гексаграмм – это полный набор возможных перемен. А переменные, находясь в яйце, как бы дожидаются своего часа. После разделения яйца переменные переходят в проявленное состояние.

Теперь же мы видим, что это не только переменные, но еще и коды аминокислот. Получается, что яйцо содержит в себе не только переменные, но и генетический код. Это может быть генетический код будущего организма, если речь идет о живом существе, а может быть и генетическая программа будущей Вселенной, если речь идет о переменных в более широком смысле.

В движении спирали вокруг двойной пирамиды, так же как и в движении вокруг космического яйца, наблюдаются определенные циклы. Поднимаясь, спираль раскручивается и скручивается, опускаясь – опять раскручивается и скручивается. Очевидно, те же циклы можно наблюдать и в жизни Вселенной. Ведь и в жизни Вселенной наблюдаются периоды расширения и сжатия. Мы видим, что полный цикл развития Вселенной включает в себя два расширения и два сжатия. Одно расширение и сжатие на подъеме спирали, а второе расширение и сжатие – на спуске.

Число семь, соответствующее семи направлениям в пространстве, еще раз проявило себя в спирали в семь оборотов, которая, так же как и направления в пространстве, играет важную роль в структуре окружающей нас Вселенной.

Последовательность гексаграмм и кристаллическая решетка Земли

Кирилл Лачугин в своей книге «Земля – большой кристалл?» [20] высказал интересную гипотезу, состоящую в том, что наша Земля вовсе не является шаром или геоидом, а представляет собой большой кристалл, имеющий двойную решетку (рис. 61).

Рис. 61

Высказал Лачугин эту гипотезу, основываясь на работах Н. Ф. Гончарова, В. А. Макарова и В. С. Морозова. Последние исследовали активные точки земли, в которых зарождались цивилизации, происходили землетрясения, исчезали корабли и самолеты. Нанеся эти точки на карту Земли, исследователи увидели, что они являются узлами двух платоновских тел – икосаэдра и додекаэдра. Это дало им возможность покрыть поверхность Земли двойной икосаэдро-додекаэдрической сеткой.

Помимо всего прочего, они также подсчитали общее количество узлов этой сетке. Эти узлы представляют собой вершины икосаэдра, вершины додекаэдра, а также точки пересечения ребер обеих фигур (Карта ИДСЗ). Итак, общее число узлов: $12+20+30=62$. Кроме того, очень важной точкой является также центр Земли. Итого – 63 точки.

Последнее обстоятельство очень заинтересовало меня, так как 63 число в сакральной традиции не случайное, а очень-таки значимое. Особенно интересно совместить точки сетки с гексаграм-

мами И-Цзин. Это можно сделать, используя прямую и обратную последовательности, состоящие из 63-х гексаграмм каждая.

Например, можно считать главной фигурой додекаэдр, а икосаэдр – вписанным в него. Тогда следует наложить на точки сетки янскую, «мужскую» последовательность, которая начинается с гексаграммы № 2. Точка, соответствующая этой гексаграмме, будет находиться в центре Земли. Остальные 62 точки последовательно распределятся по поверхности.

После этого будем считать главной фигурой икосаэдр, а додекаэдр – вписанным в него. Тогда с точками сетки будет совмещена иньская последовательность. Она будет начинаться с гексаграммы № 1, которая также совместится с центром Земли. Остальные гексаграммы вторично разместятся по поверхности.

Итак, каждой узловой точке сетки будет соответствовать две гексаграммы.

В связи с этим возникает очень сложная задача, как найти принцип, по которому можно было бы совместить гексаграммы обеих последовательностей и узлы сетки. Я понимаю, что эти точки в принципе совмещаемы, но пока что не могу увидеть систему, на основании которой можно будет осуществить это совмещение. Думаю, эта задача в принципе решается, и в дальнейшем я или кто-то другой эту операцию проделает.

Число семь и Великие арканы Таро

Загадка Великих арканов Таро*

Выше мы с вами уже говорили о Великих арканах Таро и об их связи с числами семь и три. Теперь мы опять обращаемся к Великим арканам, нам предстоит не только работа с числовым материалом, но и попытка приоткрыть некие тайны этой древней эзотерической системы. Это, дорогие читатели, достаточно трудная работа. Дело в том, что проанализировать Малые арканы можно было достаточно точно и логично, и я проделала это в своей работе «Генетический код Вселенной» [54]. Великие арканы значительно сложнее, емче и символичнее, и для их анализа потребуется не только логика, но еще и интуиция.

Может быть, многое покажется не достаточно логичным и обоснованным. Что ж, может быть, это в какой-то степени и справедливо. Но иначе подступиться к Великим арканам просто нельзя.

Итак, что же представляют собой Великие арканы? Ведь Великие арканы это великие тайны. Что же за тайны скрывают эти символические фигуры? Кое-кто из авторов считает, что в этих картах отражены архетипы, другие связывают эти карты с жизненным путем человека или с этапами посвящения.

Все это может быть и правильно, но лично у меня все это вызывает большие сомнения. Ведь Великий аркан – это великая тайна, а какую загадку, какую великую тайну несет в себе, например, жизненный путь человека? Нет, он, конечно, не лишен проблем и вопросов, да и этапы посвящения тоже достойны внимания, но все же мне кажется, что Великие арканы должны содержать в себе информацию более значительную. Ведь они связаны с числами 7, 21 и 22, а это говорит о многом.

Ведь если карты Таро связаны с жизненным путем человека, то тогда и история с Валаамовой ослицей, и 21 жертвенник, построенный Валаамом, также должны иметь какое-то отношение к

* Автор выражает благодарность Г. Н. Муравьеву за участие в обсуждении и полезные замечания.

жизненному пути человека. А провести такую параллель довольно сложно. И уж совсем не понятно, при чем тут юноши и девушки, принесенные в жертву Минотавру. А их, если вы помните, было два раза по 21. Да и многие другие примеры, приведенные выше, в которых фигурирует число 21, связать с жизненным путем человека трудновато. Да и не является жизненный путь человека великой эзотерической тайной. Ведь древность сокрывала от непосвященных не просто великие тайны, а тайны Величайшие. Так какие же Величайшие тайны сокрывают Великие арканы? Давайте попробуем ответить на этот вопрос.

Зодиакальные знаки и карты Великих арканов Таро. Сходство рисунков

Вы, наверное, помните, что традиционно Великие арканы располагают в виде треугольника, по семь карт на каждой из сторон и одна карта в центре (рис. 4).

В вопросе о том, какую карту поставить в центр треугольника, у тарологов нет единодушия. Ряд авторов ставят в центр нулевую карту, или Шута. Другие помещают в центр треугольника двадцать первую карту, или Мир. Скорее всего, правы и те и другие, и в зависимости от того, что стоит в центре, все Великие арканы получают ту или иную интерпретацию.

Именно карта Мир, стоящая в центре, и явилась для меня ключом, с помощью которого мне удалось если не открыть тайну Великих арканов полностью, то хотя бы приоткрыть завесу этой тайны.

Если вы помните, то на этой карте изображен андрогин, человек, обладающий женскими и мужскими признаками одновременно и символизирующий гармонию мужского и женского начал. Этот человек находится в круге, или внутри венка, а в углах карты располагаются стихийные животные: Лев, Телец, Человек и Орел. Так что же представляет собой этот круг со стихийными животными в четырех углах?

Ответ на этот вопрос я совершенно неожиданно нашла в работе Ф.П. Эльдемурова [50]. Автор считает, что андрогин, изображенный на двадцать первой карте Таро, находится в центре зодиакального круга. А стихийные животные, расположенные по углам карты, символизируют соответствующие зодиакальные созвездия.

В своей работе [54] я уже показывала, что стихийные животные Лев, Телец, Человек и Орел соответствуют фиксированным знакам зодиакального круга Льву, Тельцу, Водолею и Скорпиону (рис. 62).

Итак, андрогин находится на прямой, проходящей в верхней части зодиакального круга через точку между созвездиями Стрельца и Козерога, а в нижней части круга – через точку между созвездиями Близнецов и Рака. В этом случае над левым плечом андрогина расположится Скорпион, соответствующий Орлу, а над правым плечом Водолей, соответствующий Человеку (на 21-й карте он изображается с крыльями). У подножия андрогина с левой стороны расположится Лев, а с правой – Телец. В данном случае животные на карте Мир в точности соответствуют зодиакальным созвездиям (рис. 63).

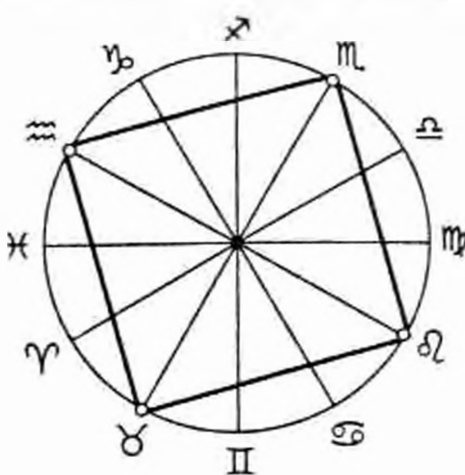

Рис. 62

Возникает естественный вопрос: если карта Мир находится в центре зодиакального круга, то где же находятся остальные карты Великих арканов? Может быть, на зодиакальном круге, вокруг карты Мир? А если это так, то какая карта Таро какому знаку зодиака соответствует?

Ответить на этот вопрос не так просто, ведь на зодиакальном круге расположены 12 знаков, а Великих арканов Таро, не считая центральной, – 21. Как же распределить их между 12-ю знаками?

Надо сказать, что я не первая попыталась связать Великие арканы и зодиакальные созвездия. Такие попытки предпринимались и до меня. Самая распространенная версия принадлежит Папюсу [30]. Я не стану подробно останавливаться на его способе соотнесения карт и знаков зодиака, так как не считаю его, несмотря

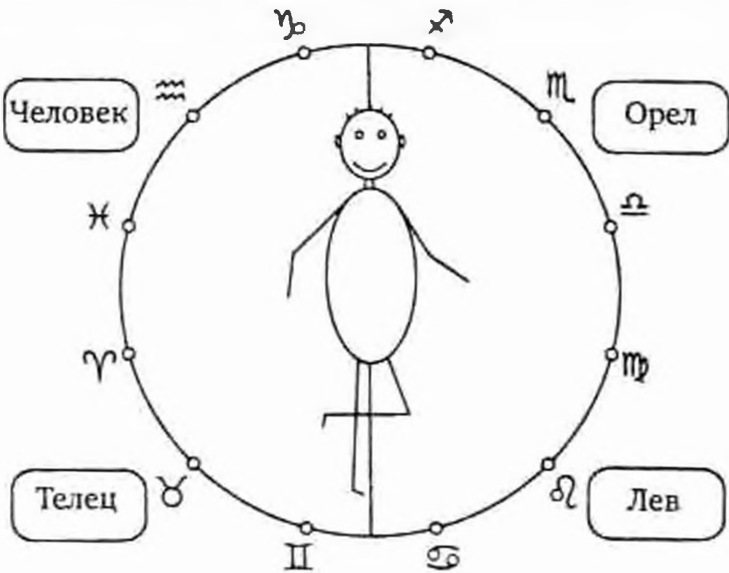

Рис. 63

на то, что этот способ стал почти что традиционным, достаточно обоснованным (табл. 18). И в самом деле, почему, например, аркан Дьявол соответствует созвездию Стрелец? Ведь ни по рисунку, ни по описанию, ни символически Стрелец и Дьявол не имеют ничего общего. Ведь управитель стрельца Юпитер является чуть ли не самой доброй планетой в Зодиаке. Или почему соотнесены зодиакальный знак Льва и аркан Отшельник? Ведь Лев – огненный экстравертный знак, при чем здесь Отшельник? И как можно соотносить Скорпиона с Умеренностью? В чем это Скорпион такой умеренный? А почему Рак – правосудие, а Дева – Колесо фортуны? А Рыбы почему вдруг Солнце? Все это наводит на мысль, что соотнести знаки Зодиака, планеты и карты Таро можно и по-другому, более логично и обоснованно.

Я не стала механически соотносить карты и знаки, а обратила внимание на то, что в колоде Таро имеются карты, которые по сюжету, почти идентичны символическим рисункам зодиакальных созвездий. Ведь такое сходство не может быть случайным.

Например, 8-й аркан Справедливость, или Правосудие, почти идентичен по сюжету зодиакальным Весам. Ведь и созвездие Весы не всегда представляется одними весами, очень часто изображается и женщина с весами в руке.

Созвездию Водолей, скорее всего, соответствует 14-й аркан Умеренность. Ведь на этой карте изображен человек, переливающий воду из сосуда в сосуд. Водолей ведь делает то же самое.

Далее, 19-й аркан Солнце. На этой карте изображены двое детей. Очень часто это дерущиеся близнецы одного пола или Адам и Ева. Этот аркан по сюжету близок созвездию Близнецы.

Управителем созвездия Рак является Луна. На карте 18-го аркана Луна, почти на всех вариантах колод карт Таро, изображен рак. И не просто изображен, а находится на переднем плане.

На рисунке 11-го аркана Сила изображен Лев. Возникает желание соотнести его с созвездием Льва, но не следует спешить. Созвездие Льва соответствует торжествующему Льву, а на карте изображен Лев поверженный. Лев, усмиренный женщиной или девушкой. За созвездием Льва, на зодиакальном круге, следует созвездие Девы. Она как бы побеждает Льва, вступая в свои права. Так может быть, 11-й аркан Сила соответствует созвездию Дева? Ведь именно она, а совсем не Лев, является здесь главным дейст-

вующим лицом. А какой же аркан тогда соответствует созвездию Льва? Для ответа на этот вопрос придется обратить внимание не только на сходство рисунков, но и на сходство символического содержания арканов и созвездий.

Таблица 18

Астрологическое значение		Карты Таро
	Мир божественный	Фокусник (Mag)
☾	Луна	Папесса (Жрица)
♀	Венера	Императрица
♃	Юпитер	Император
♈	Овен	Папа (Жрец)
♉	Телец	Влюбленные
♊	Близнецы	Колесница
♋	Рак	Правосудие
♌	Лев	Пустынник (Отшельник)
♍	Дева	Колесо фортуны
♊	Марс	Сила
♎	Весы	Повешенный
	Мир астральный	Смерть
♏	Скорпион	Умеренность
♐	Стрелец	Дьявол
♑	Козерог	Дом Божий (Башня Бога)
♁	Меркурий	Звезда
♊	Водолей	Луна
♋	Рыбы	Солнце
♏	Сатурн	Страшный суд
	Мир физический	Глупец (Шут)
☼	Солнце	Мир

Я не делаю акцента на символические и описательные моменты, так как с большим доверием отношусь к рисункам. Ведь, как уже было сказано выше, рисунки претерпели меньше искажений, проходя сквозь века, чем изустная информация. И все же я вынуждена обратиться к описаниям в тех случаях, когда рисунок, изображенный на карте, сложно непосредственно соотнести со знаком Зодиака.

Зодиакальные знаки и карты Великих арканов Таро. Сходство по содержанию

Многие, наверное, согласятся с тем, что лев является символом императорской власти. Отсюда и созвездие Льва является созвездием царей и императоров. Вот что думают об этом астрологи:

«Лев символизирует создание человеком своего мира, подобно божественному, и здесь цивилизация предстает перед нами в своем расцвете, воплощаясь в личности императора, владеющего всей созданной человечеством машиной...

Власть императора непосредственно связана с материей, создаваемой человеческими руками, и это делает его трон более независимым, а знак Льва – стабильным знаком, полноправным властителем своей реальности» [49]. Так описывают астрологи зодиакальный знак Льва. Да и не только астрологи, М. П. Холл в своей фундаментальной работе, на которую я уже ссылалась выше, пишет: «Солнце, поднимающееся из-за спины Льва или астрологически из спины Льва, всегда было символом власти и правления» [43].

Интересно, что главная звезда в созвездии Льва *Regulus* («Маленький царь»), и халдеи рассматривали ее как сердце Льва.

Если лев является символом императорской власти, то, может быть, стоит поискать такой аркан Таро, который наилучшим образом символизировал бы именно эту власть. Конечно же, это 4-й аркан Император.

Я не считаю правильным опираться только на описания. Так как это вещь не надежная и очень изменчивая. И все же лев как символ императорской власти распространен повсеместно, это почти архетипный символ. Да и в животном мире лев считается царем зверей. А раз так, то, наверное, соотнося знак Льва с арканом Император, а не с арканом Солнце, я поступаю правильно. Несмотря на то, что Солнце является управителем зодиакального Льва.

Если 4-й аркан Император соответствует созвездию Лев, то какому же созвездию соответствует аркан Императрица? Стоит обратить внимание на то, что Императрица, по мнению многих тарологов, символизирует плодородие, или небесную корову Хатор, мать прародительницу, могущественную владычицу всего живого. Это Изида, изображаемая в Древнем Египте женщиной с коровьей

головой или с коровьими рогами. Так может быть, Императрица соответствует созвездию Телец?

Да и астрологи, в свою очередь, также соотносят созвездие Тельца с богиней плодородия и с Изидой. Ведь управителем данного знака является Венера.

Например, С. Щепановская и В. Веташ, описывая в своей работе «Астрология и мифология» архетипы Зодиака, описывая знак Тельца, соотносят его с богиней плодородия: «В пантеоне разных народов богиня плодородия и любви предстает самым значительным божеством. Сражение ее с главой пантеона, доказывающее ее силу, – характерный сюжет для многих мифологий. Матриархальная богиня, она оказывается потесненной со своих позиций тогда, когда человечество уходит от стихий к цивилизованным порядкам патриархата. И когда разум вновь обращается к природе, ей приходится доказывать свою значимость, сражаясь за трон и утверждая свое равенство с мужским персонажем, ответственным за рациональное устройство Вселенной» [49].

Но то же самое можно сказать и о третьем аркане Таро Императрица. Как Императрица в Таро, так и зодиакальный Телец символизирует женскую матриархальную власть и влияние.

Поищем карту Таро, которая наилучшим образом соответствовала бы зодиакальному знаку Рыб. Что же собою представляют Рыбы? Рыбы – знак интровертный и очень сложный. Символизирующий хаос первобытного океана, изначальные воды, зияющую пустоту, из которой возникают все вещи. Безличное, пассивное начало, извлекающее из себя все, что хранится внутри. Как никакой другой знак, Рыбы связаны со временем, со смертью и вечностью. Связан этот знак с жертвоприношением и миром мертвых, с теснотой и мраком. А также с бессознательным. Люди, рожденные под этим знаком, часто живут своим внутренним миром, несколько отстраняясь от мира реального.

В астрологии 12-й дом, соответствующий Рыбам, символизирует «темницу». Он связан с тюрьмами, больницами и с изоляцией. А также с уединением, работой над собой через молитву, медитацию, самоанализ.

Если внимательно пересмотреть все карты Великих арканов, то, наверное, этому знаку больше соответствует 9-й аркан Отшельник. Интровертный аркан, связанный с уходом от реального мира.

Ведь безмолвная рыба, живущая в мировых пучинах океана, – это своего рода отшельник. Рыба связана со смертью и вечностью, а что держит Отшельник 9-го аркана в руках, фонарь или песочные часы? А может быть, и то и другое одновременно? Может быть, это внутренний свет, свет вечности, свет глубин. Может быть, также свет истины, принесенной в мир из глубин собственного бессознательного или из глубин мира иного. Итак, Отшельник, скорее всего, соответствует зодиакальному знаку Рыб.

Помните, в центре зодиакального круга располагался 21-й аркан Таро, Мир. На этой карте изображался андрогин, окруженный стихийными животными. Над правым плечом его располагался крылатый человек, а над левым плечом – Орел, который, как было показано выше, соответствует на зодиакальном круге созвездию Скорпион. Ну а Скорпион, – это не только Орел, но еще и Феникс, символ смерти и возрождения, который, сжигая себя, вновь возрождается из пепла. Да и вообще Скорпиона астрологи считают символом смерти.

Я даже встречала у кого-то из астрологов такое мнение, что если ребенок родится под этим знаком, в семье кто-то умирает. И наоборот, если умирает Скорпион, в семье кто-то должен родиться.

Восьмой дом на натальной карте соответствует Скорпиону и является домом Смерти. Так может быть, Скорпион соответствует тринадцатому аркану, который так и называется – Смерть. Так же как Скорпион и Феникс, 13-й аркан символизирует не только смерть, но еще и трансформацию, переход в новое качество.

Аркан 12. На нем изображен человек, висящий на перекладине вниз головой. Это символ жертвы. И может быть, не просто жертвы, а изначальной жертвы. Символ божества или первочеловека, принесенного в жертву для создания людей и Вселенной. А перекладина, на которой этот человек висит, – не просто дерево, а Древо жизни. В некоторых мифах на это можно встретить прямые или косвенные указания. Например, скандинавский бог Один, по легенде, принес себя в жертву, чтобы получить мудрость рун, и был повешен на Мировом древе. Провисел он на нем девять дней, будучи при этом пронзенным копьём. Аналогичные мотивы присутствуют и в христианстве.

Понятие жертвы непосредственно связано с понятием жерт-

венного животного, очень часто это овен или ягненок. Жертвенное животное являлось заменой человека, а впоследствии и символом изначальной жертвы. «Агнец, закланный от начала Мира».

Может быть, отголоском этого является ионическая капитель. Считается, что изначальное это был столб с овном на верху. Потом столб с бараньими рогами, а уже потом – колонна с ионической капителью.

Принося в жертву агнцев, их не всегда вешали на дерево, а чаще предавали огню, отсюда происходит и их название. Огонь, агни, агнец. Но даже в этом случае они не теряли связь с Мировым деревом. В честь этого на дерево вешали их шкуры. Может быть, поэтому золотое руно, за которым отправились аргонавты, висело на дереве.

Читатель уже, наверное, догадался, что я намерена соотнести карту Повешенный с зодиакальным знаком Овна.

Рассмотрим 5-й аркан, это Жрец. Это не только Жрец, но и учитель, и хранитель мудрости. Возле ног его расположились ученики. Качествами жреца и учителя в Зодиаке обладает Стрелец. Многие греческие герои учились у мудрого кентавра Хирона. И он знал, кого из учеников чему учить. Асклепия он учил лечить людей, Геракла учил воевать, Орфея – петь. А Стрелец это кентавр. Считается, что люди, родившиеся под знаком Стрельца, часто обладают учительским даром. Правда, Стрелец, – это не только жрец, но и царь. Да, собственно, роли жреца и царя у первобытных народов зачастую выполнял один и тот же человек. Именно таким царем-жрецом и является Стрелец, совмещая в себе эти функции. Итак, Стрельцу соответствует аркан Жрец.

Обратимся теперь к Козерогу. Этому знаку соответствует самое темное и холодное время года. Может быть, поэтому под этим знаком рождаются самые суровые люди. Козерогу на натальной карте соответствует X – дом. Этому дому символически соответствует самое темное время суток.

В символике Козерога есть сходные черты с языческими богами земли. А боги земли в представлении древних были суровыми и требовали жертв.

Управителем Козерога является Сатурн. А Сатурн это бог времени и судьбы.

А теперь посмотрим на 15-й аркан Дьявол. Если поискать в нем сходства с зодиакальными знаками, то больше всего сходства

у 15-го аркана с зодиакальным Козерогом. Это козлий облик, и, кроме того, внутренний символический смысл. Как и Козерог, этот аркан жесткий и ограничивающий, как и Козерог, он связан с понятиями фатальности и неизбежности. Итак, Дьявол соответствует зодиакальному Козерогу, и уж никак не Стрельцу!

Арканы Таро, соответствующие
принципу троичности

Итак, расположим арканы Таро, соотнесенные со знаками Зодиака, на зодиакальном круге. Мы видим некую числовую закономерность или симметрию. Номера арканов, стоящих слева, отличаются от номеров арканов, стоящих справа, на единицу. Исключение составляют 5-й и 15-й арканы (рис. 64).

Итак, мы совместили со знаками Зодиака только двенадцать арканов Таро плюс центральный 21-й аркан. А в колоде Таро 22 Великих аркана. Итак, осталось еще девять карт. Где их разместить и чему они соответствуют?

Следует обратить внимание на то, что помимо 12-ти точек, соответствующих знакам Зодиака, на зодиакальном круге существуют еще и точки перехода от одного знака к другому. Эти точки тоже

очень интересные. Они, например, двойственны по своим свойствам. Сочетают в себе характеристики обоих знаков.

Может быть, оставшиеся арканы Таро следует располагать в этих переходных точках? Но даже в этом случае остается три незанятых точки на зодиакальном круге. Может быть, эти «пустые» точки тоже чему-то соответствуют?

Но давайте по порядку. Из девяти неисполь-

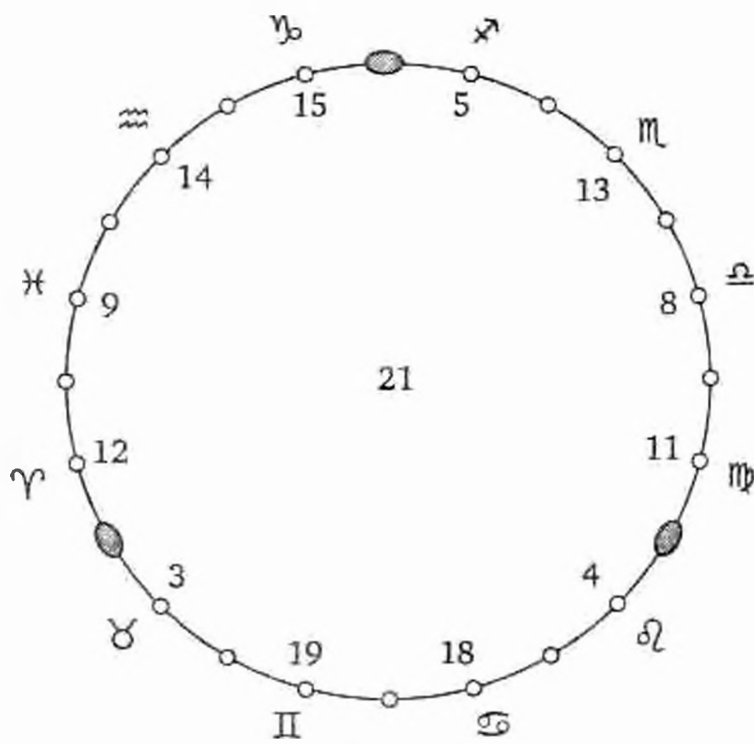

Рис. 64

зованных карт 6 соответствуют планетам, так как 7-я планета уже нашла свое место. Эта планета Солнце, и соответствует она 21-му аркану Мир, который расположился в центре.

Но незадействованных карт 9, а оставшихся планет всего 6. Остаются еще три карты. Чему же соответствуют эти три карты, не соотнесенные с планетами? То обстоятельство, что этих карт всего три, наводит на мысль, что, может быть, они символизируют троичное начало, Великую троицу, или Великий принцип троичности, о котором знали в древности все народы мира.

Поэтому следует определить три карты, которые соответствовали бы принципу троичности. Если все карты Великого аркана располагаются с определенной долей симметрии относительно средней линии, то внизу под средней линией или вверху над средней линией должна располагаться нулевая карта. Считается, что Космический Андрогин завершает человеческий путь развития, а Шут, скорее, находится в начале пути, поэтому нулевую карту логичнее поместить внизу, под ногами Андрогина. Карта Шут попадает между знаками Близнецов и Рака и между арканами Солнце и Луна.

Для того чтобы сохранить равновесие, две другие карты должны располагаться по отношению к карте Шут под углом 120 градусов (рис. 65).

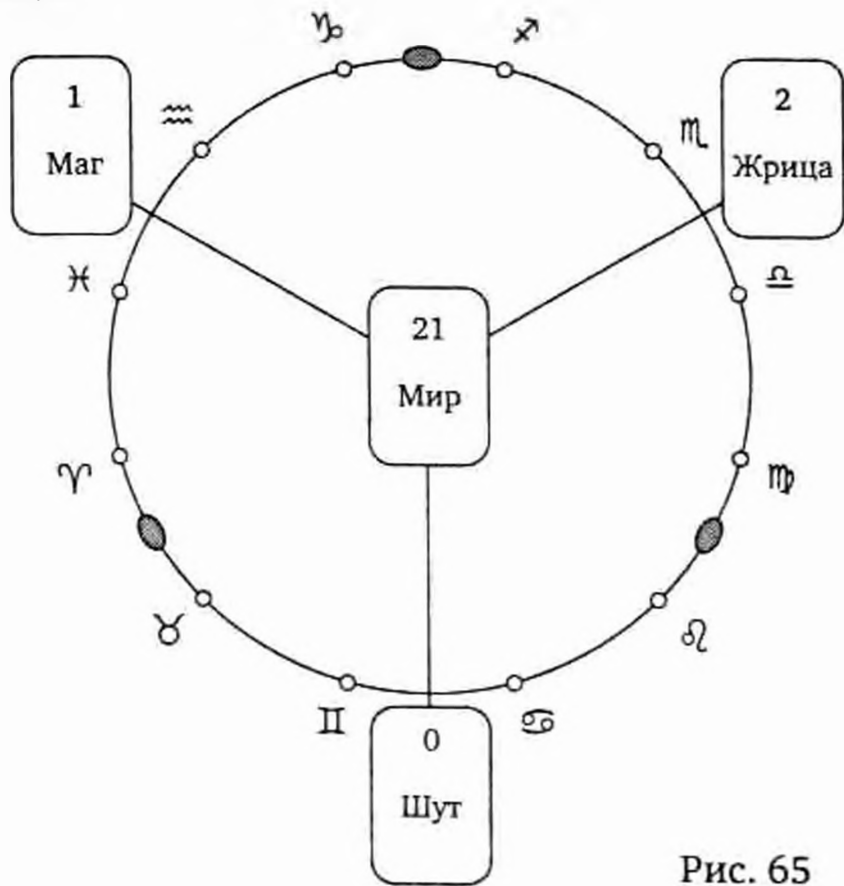

Рис. 65

То есть карта Шут символизирует скорее всего «нейтральное» начало, не активное и не пассивное. По крайней мере, ни активное, ни пассивное начала в этом аркане четко не проявляются. Скорее всего, символизируя начало пути, этот аркан содержит в себе и возможность выбора между активным и пассивным началом. Но если Шут – начало андрогинное, то должны быть и карты, символизирующие начала мужское и женское.

Может быть, это Маг и Жрица. Ведь 1-й аркан Маг символизирует мужское, деятельное, активное начало. Начало, преобразующее Вселенную. Ведь мужское начало связано с силами, активно воздействующими на мир, меняющими мир, приносящими в мир новое знание.

А 2-й аркан Жрица является хранительницей мудрости. Символизирует начало консервативное, женское. Ведь женское начало связано с сохранением жизни и с сокрытием знания. С этим связаны все женские покрывала и покровы. Это и покров Матери Мира, и покрывало Исиды, и покров Богоматери. На многих вариантах карт за спиной жрицы также находится покров, символизирующей женское начало.

Аркан Маг, символизирующий мужское начало, расположится по правую руку от Космического Андрогина, а Жрица – соответственно, по левую. Так как правая сторона символизирует мужское начало, а левая – женское, Жрица расположится между Скорпионом и Весами, или Смертью и Справедливостью, а Маг – между Водолеем и Рыбами, или Умеренностью и Отшельником. Опять мы видим, что номера арканов Мага и Жрицы отличаются на единицу. Иными словами, сохраняется некий принцип симметрии.

Ну и, наконец, точки, расположенные напротив карт, соответствующих принципу троичности, должны остаться пустыми. Чему они соответствуют, я пока что и сама не могу решить, но пустые точки должны находиться именно в этом месте, что следует просто из геометрии построения.

Великие арканы Таро, знаки Зодиака и стихии

На зодиакальном круге, последовательно сменяя друг друга, располагаются зодиакальные знаки соответствующие одной из четырех стихий. Так как знаков всего 12, то каждой стихии соответствуют три зодиакальных знака. Огню соответствуют Овен, Лев и Стрелец. Им соответствуют арканы Повешенный, Император и

Жрец. Или, иными словами, стихии огонь соответствуют три действующих лица: Царь, Жрец и Жертва. Представители мужской, активной, патриархальной власти.

После огня, на зодиакальном круге, следует земля. Этой стихии соответствуют Козерог, Телец и Дева, или карты: Дьявол, Императрица и Сила. В этой троице власть и сила женского рода, за исключением Дьявола. Но демонические силы тоже, скорее, женские, чем мужские. Ведь именно женскому началу присуща темная, скрытая, тайная власть. Именно женское начало стремится тайно и скрытно манипулировать, исподволь отстаивая свои интересы. Мужское начало действует более открыто. Поэтому данная троица символизирует женскую матриархальную власть.

После земли, следует воздушная стихия. Ей соответствуют Весы, Водолей и Близнецы. А также арканы Таро – Справедливость, Умеренность и Солнце. Что представляет собой эта троица? Выразить одним словом это сложно, хотя за этими понятиями и чувствуется некая общность. Что-то открытое и жизнеутверждающее.

И, наконец, стихия воды. Это знаки Рак, Скорпион и Рыбы, или Луна, Смерть и Отшельник. Весьма занятная троица. Символизирует сокровенное, потустороннее, мрачное и таинственное.

Арканы Таро, соответствующие планетам

Оставшиеся арканы: Звезда, Суд Бога, Колесница, Мир, Влюбленные, Колесо фортуны и Башня Бога, скорее всего, соответствуют семи планетам и семи металлам.

Аркан Мир, как уже было сказано выше, соответствует планете Солнце и находится в центре круга. Остальные шесть арканов попробуем связать с планетами.

Колесница, или 7-й аркан Таро, соответствует Марсу и металлу железо. И в самом деле, из оставшихся карт богу войны эта карта соответствует наилучшим образом. Это именно он несется в своей военной колеснице.

Далее, 6-й аркан Влюбленные, наверное, соответствует Венере, ведь она же является богиней любви. Это во-первых, а во-вторых, эта карта символизирует ситуацию выбора между двумя альтернативами. На карте юноша делает выбор между двумя женщинами. Поэтому 6-й аркан следует поместить между Дьяволом и Умеренностью, так

как на карте Умеренность изображен человек с крыльями, который ассоциируется с ангелом. И карта, расположенная между 15-м и 14-м арканами, находится как бы между дьяволом и ангелом.

Соблюдая принцип симметрии, 7-й аркан должен располагаться как раз напротив 6-го аркана, между 13-м арканом Смерть и 5-м арканом Жрец. Или между Скорпионом и Стрельцом. Что ж, смерть – верный спутник Бога войны, а вот жрец тут причем? Возможно, истинный воин – это слуга и, в некотором смысле, тоже жрец. А возможно, как и в случае с арканом Влюбленные, здесь тоже имеет место некая альтернатива, некий выбор между двумя вариантами.

Аркан Суд Бога, скорее всего, соответствует Юпитеру, ведь именно Юпитер являлся верховным богом античного мира. Итак, 20-й аркан соответствует планете Юпитер и металлу олово. А куда же его следует поместить?

Для ответа на этот вопрос обратимся к Звезде магов (рис. 66а). Будем считать, что пока еще не заполненные точки между знаками Зодиака соответствуют лучам Звезды магов. Луч, на котором находится Солнце, подогнем и поместим в центр, где находится карта Мир. Остальные лучи как раз расположатся в промежутках между знаками Зодиака. При этом 7-й и 6-й арканы окажутся на Звезде магов на том месте, которое им и положено занимать в том случае, если звезду отразить слева направо (рис. 66б).

Тогда 20-й аркан Суд Бога расположится между Весами и Девой, или между Силой и Справедливостью. Что, в общем то, вполне логично, где же еще располагаться Юпитеру? Ведь Бог как раз и должен обладать силой и справедливостью, а как же без этих качеств вершить Высший Суд.

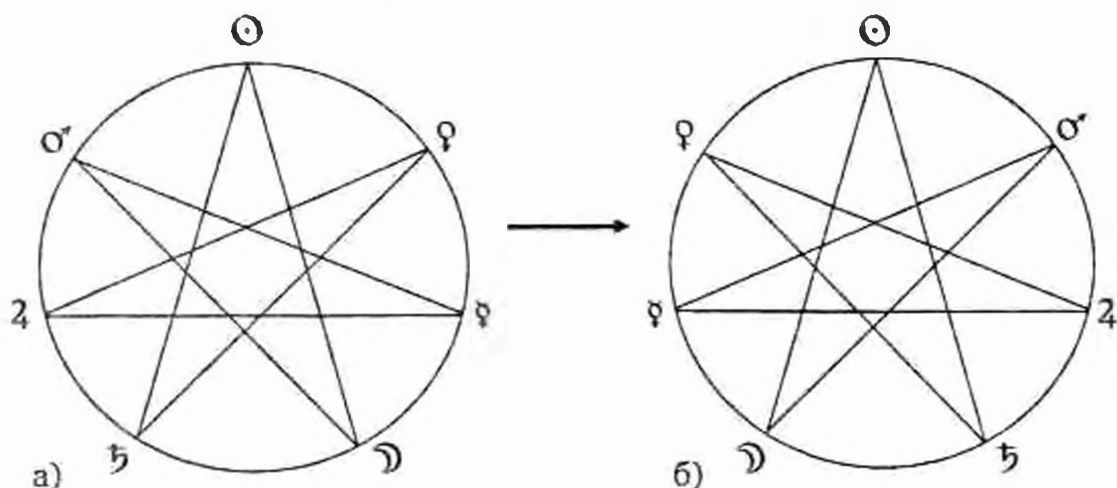

Рис. 66

Далее, 10-й аркан Колесо фортуны расположится между Рыбами и Овном, или между Отшельником и Повешенным. Этот аркан соответствует планете Меркурий и металлу ртуть. Меркурий это Гермес. Внешне Колесо фортуны чем-то отдаленно напоминает кадущей Гермеса. Но дело не только в этом. Ведь Рыбы это последний знак Зодиака, а Овен – первый. Именно в этой точке начинается новый цикл. Происходит как бы полный поворот колеса. Гермес в эзотерической традиции отождествляется со Спасителем и добрым пастырем. А где еще располагаться Спасителю, как не между отшельником и жертвой. Кроме того, в этой точке начинается эра Рыб. Именно с эрой Рыб связывается приход Спасителя и начало Новой эры.

Связь 16-го аркана Башня Бога с планетой Луна и 17-го аркана Звезда с Сатурном, на первый взгляд, не столь очевидна. Но, во-первых, андрогин, изображенный на аркане Звезда, так же как и Водолей, имеет в своих руках два сосуда с водой. Что указывает на его связь с Водолеем или с его управителем. А управителем Водолея является Сатурн. Кроме того, андрогин, на карте 17-го аркана, льет воду из двух кувшинов, а разливы Нила в Древнем Египте происходили примерно между Раком и Львом.

Понять, почему 16-й аркан Башня Бога соответствует планете Луна, непросто, но, с другой стороны, и не остается иного выхода, ведь все другие карты легли в систему и нашли свое место на Звезде магов. В дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу, а пока сведем полученные данные в таблицу (табл. 19).

Таблица 19

Числовое значение	Астрологическое значение	Карта Таро
0	Воздух	Шут
17	♄ Сатурн	Звезда
20	♃ – Юпитер	Страшный суд
7	♂ – Марс	Колесница
12	♈ – Овен	Повешенный
3	♉ – Телец	Императрица
19	♊ – Близнецы	Солнце
18	♋ – Рак	Луна
4	♌ – Лев	Император
11	♍ – Дева	Сила

Числовое значение	Астрологическое значение	Карта Таро
21	☉ – Солнце	Мир
8	♎ – Весы	Правосудие
2	Вода	Жрица
13	♏ – Скорпион	Смерть
5	♐ – Стрелец	Жрец
15	♑ – Козерог	Дьявол (Демон)
6	♀ – Венера	Влюбленные
14	♊ – Водолей	Умеренность
9	♈ – Рыбы	Отшельник
10	☿ Меркурий	Колесо фортуны
1	Огонь	Маг
16	☾ Луна	Дом (Башня) Бога

Общие закономерности, вытекающие из размещения карт Таро на зодиакальном круге

Итак, мы разместили все карты Великих арканов Таро на зодиакальном круге. Мы видим, что эти карты не однородны, 12 из них соответствуют зодиакальным знакам, 7 – планетам и металлам, или планетарным духам, и, наконец, 3 из них – Великому принципу троичности (рис. 67).

Прямая, проходящая через карты Шут и Мир, или между Близнецами и Раком, и между Стрельцом и Козерогом, делит зодиакальный круг таким образом, что сумма номеров арканов, стоящих слева, будет равна сумме номеров арканов, стоящих справа.

Давайте проверим. Найдем сумму номеров карт, расположенных по правую руку: $19+16+3+12+10+9+1+14+6+15=105$. А теперь по левую руку: $18+17+4+11+20+8+2+13+7+5=105$. Итак, симметрия полная. Это тоже о чем-то говорит! Во-первых, о том, что наши рассуждения относительно соответствия карт и знаков Зодиака, скорее всего не далеки от истины. Ведь мы с вами обнаружили систему, которую до нас, насколько мне известно, никто не обнаруживал.

Найдем теперь полную сумму карт, стоящих на зодиакальном круге: $105+105=210$. Это не считая карты Мир, стоящей в центре. Карта Мир, если помните, имеет номер 21 (рис. 68). На мой взгляд, это довольно любопытное совпадение. Получается, что числовое значение центрального аркана Мир, расширяясь до величины зо-

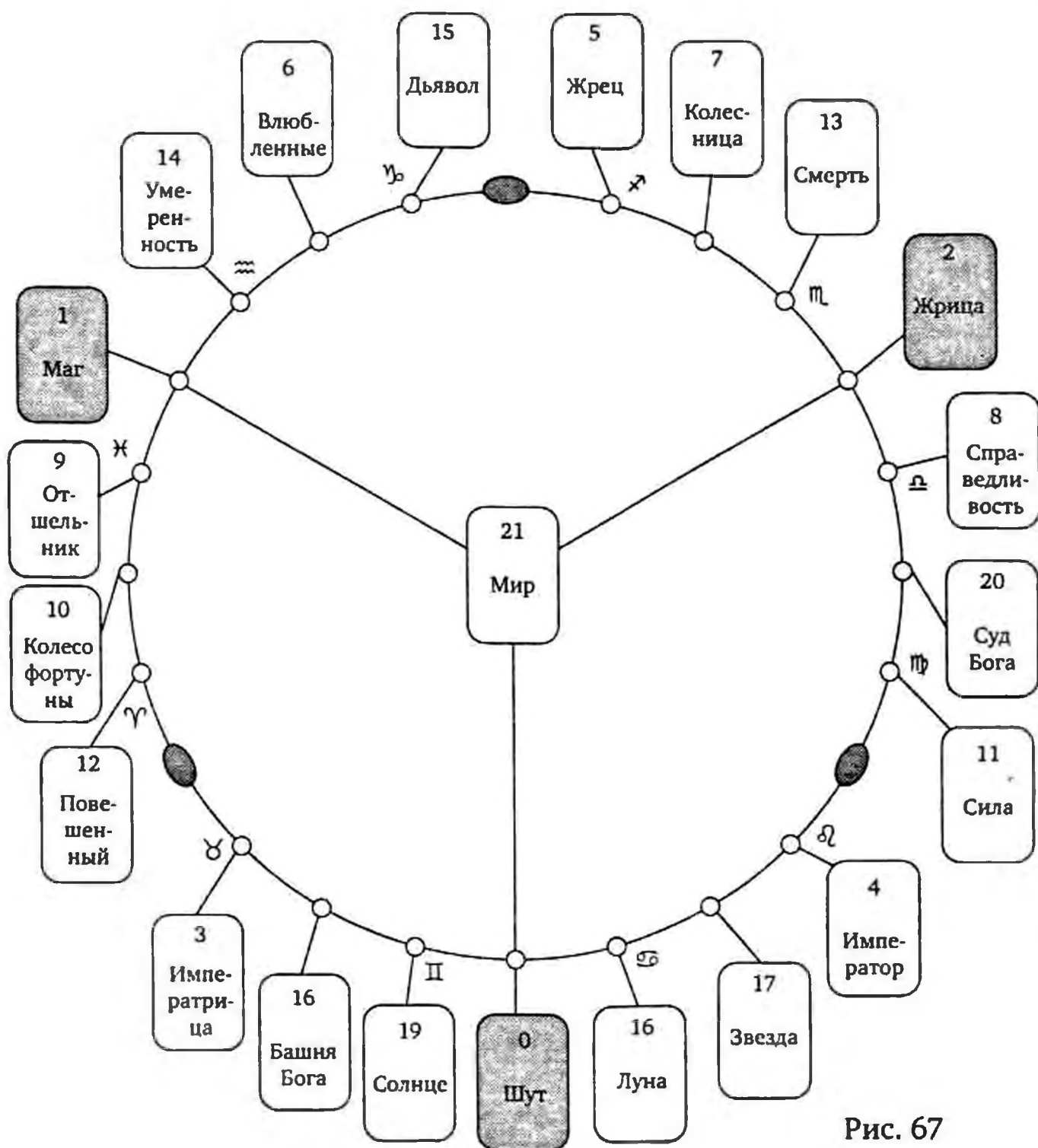

Рис. 67

диакального круга, увеличивается в десять раз. Как бы повторяется, удесятеряться.

Имеется также какая-то общность между циферблатом часов и зодиакальным кругом. И в том и другом случае мы имеем дело с двенадцатиричной системой счисления. Но, оказывается, циферблат часов связан также и с картами Таро. Косвенное указание на эту связь я нашла

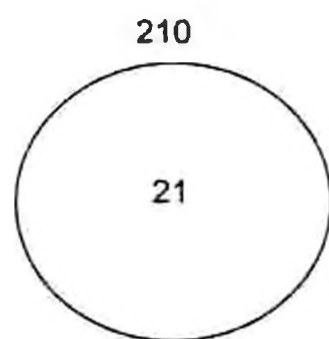

Рис. 68

в работе Е. И. Баранова и Ю. П. Рыжкова [18]. Дело в том, что если найти сумму цифр на циферблате часов, то она будет равна 78 ($1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78$). А всего карт Таро в Великих и Малых арканах тоже 78 ($22+16+40$). Итак, связь налицо. Но это числовое соответствие указывает также и на связь часов и Таро с зодиакальным кругом. Ведь сумма порядковых номеров всех созвездий Зодиака будет такой же.

Две оси, проходящие через зодиакальный круг

Итак, мы получили систему, которая, кроме всего прочего, имеет ось симметрии, которая проходит через центр зодиакального круга и карту Шут, находящуюся между Раком и Близнецами. Эта ось делит зодиакальный круг пополам.

Но Зодиак имеет еще одну ось симметрии. Дело в том, что каждый знак Зодиака имеет свою планету-управителя. Давайте расположим на зодиакальном круге управителей всех зодиакальных созвездий (рис. 69). Каждая планета, кроме Луны и Солнца,

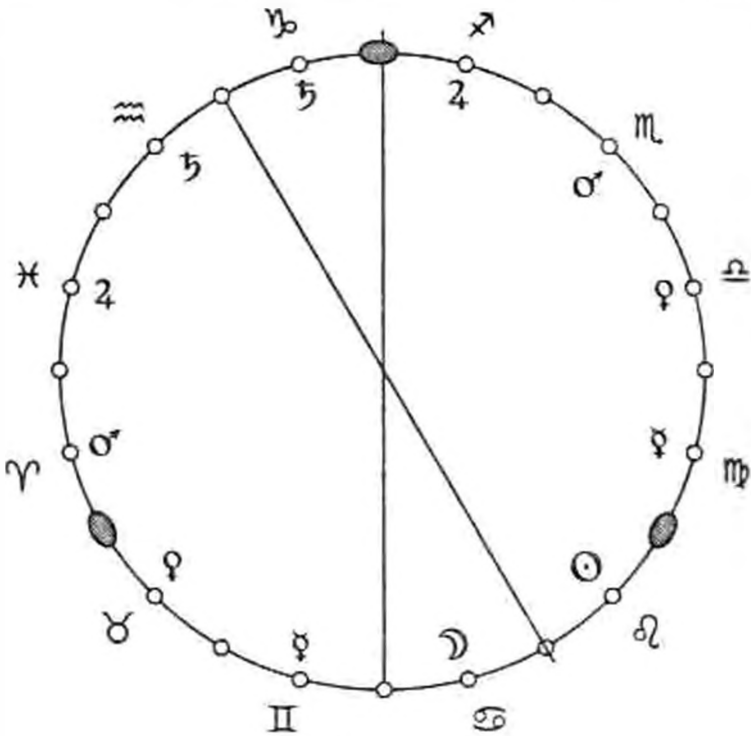

Рис. 69

является управителем двух созвездий. Все эти созвездия расположены симметрично относительно оси, проходящей между Львом и Раком, а также Водолеем и Козерогом. Точки, через которые проходит эта ось, называют еще тропиком Рака и тропиком Козерога. Луна и Солнце имеют по одному дому, или созвездию. Они находятся рядом, но принадлежат к разным полукругам Зодиака. Все

остальные планеты имеют по два дома и созвездия, один дом дневной, другой ночной. Ночные созвездия расположены в той части круга, где находится Луна, а дневные там, где находится Солнце.

Великие арканы Таро, знаки Зодиака и 22-буквенные алфавиты

Далее, это дает нам возможность соотнести карты Таро и знаки Зодиака с алфавитами. Ведь многие алфавиты содержат или содержали ранее 22 буквы, столько же, сколько и карт в Великих арканах. Попытки соотнести карты Великих арканов с 22-буквенными алфавитами предпринимались и раньше, но теперь у нас есть ключ в руках.

Совершим небольшой экскурс в Каббалу. Она уделяет много внимания 22-м буквам еврейского алфавита. Вот что о структуре еврейского алфавита пишет, например, Папюс [30]: «Двадцать две буквы образованы из трех букв-матерей, семи двойных и двенадцати простых». Далее, тот же Папюс пишет: «Три буквы-матери: **Алеф**, **Мем** и **Шин**, представляют воздух, воду и огонь. Вода – **Мем** немая; огонь – **Шин** свистящий; воздух – **Алеф** (посредник между обоими)».

Далее следуют двенадцать простых букв, соответствующих двенадцати знакам Зодиака. Двенадцать знаков – двенадцать простых букв.

Какая буква соответствует какому знаку Зодиака, можно узнать из работы Папюса:

«Он утвердил на царство **Хе**, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Овна, в году – Нисан (Март), а в человеке – печень.

Он утвердил на царство **Вау**, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Тельца, в году – Ииар (Апрель), а в человеке – желчь.

Он утвердил на царство **Зайн**, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Близнецов, в году – Сиван (Май), а в человеке – селезенку.

Он утвердил на царство **Хет**, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Рака, в году – Таммуз (Июнь), а в человеке – желудок.

Он утвердил на царство **Тет**, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Льва, в году – Аб (Июль), а в человеке – правую почку.

Он утвердил на царство **Иод**, надел на него венец, соединил их

одного с другим и создал: в мире – Деву, в году – Элюль (Август), а в человеке – левую почку.

Он утвердил на царство Ламед, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Весы, в году – Тишри (Сентябрь), а в человеке – ободочную кишку.

Он утвердил на царство Нун, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Скорпиона, в году – Мархешван (Октябрь), а в человеке – слепую кишку.

Он утвердил на царство Самех, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Стрельца, в году – Кислев (Ноябрь), а в человеке – правую руку.

Он утвердил на царство Айн, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Козерога, в году – Тебет (Декабрь), а в человеке – левую руку.

Он утвердил на царство Цаде, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Водолея, в году – Шебат (Январь), а в человеке – правую ногу.

Он утвердил на царство Коф, надел на него венец, соединил их одного с другим и создал: в мире – Рыб, в году – Адар (Февраль), а в человеке – левую ногу» [30].

Надо сказать, что двенадцать простых букв, согласно Каббале, находятся в борьбе: три – в любви, три – в ненависти, три – жизнь дарующие, три – разрушители. Наверное, все это справедливо и для карт Таро.

Астрология также делит знаки Зодиака на четыре триады. Это три знака, соответствующих стихии огонь, три знака, соответствующих воде, три знака воздушных и три земляных. Какие из них в любви, а какие в ненависти, сказать затрудняюсь. Возможно, существует и еще какой-нибудь способ разбиения знаков Зодиака на триады, а возможно, и существует способ соотнести каббалистические триады с астрологическими.

Все вышесказанное касается 12-ти простых букв. Осталось всего семь букв, которые называются двойными. Почему их называют двойными? Да потому что они имеют два способа произношения, одно мягкое, а другое твердое: бет и бхет, гимель и химель, далет и дхалет, каф и кхаф, пе и фе, решь и рхешь, тау и тхо.

Мягкое и твердое произношения подобны сильному и слабому в жизни. Но кроме этого в каждой букве еще дополнительно за-

ложен противоположный смысл. Вот что пишет о двойных буквах Папюс: «Двойные имеют два противоположных смысла каждая. Противоположность жизни – смерть, противоположность благополучия – несчастье, противоположность мудрости – глупость, противоположность богатству – бедность, противоположность благоустройству – беспорядок, противоположность красоте – безобразие, противоположность власти – подчинение» [30].

Кроме того, семь двойных букв соответствуют также планетам и дням недели.

Теперь мы видим, что можно соотнести буквы еврейского алфавита с картами Великих арканов куда более обоснованно, чем это сделал Папюс. Ведь 22-буквенный еврейский алфавит точно так же структурирован, как и Великие арканы Таро.

Алфавит содержит три буквы матери. Великие арканы – три карты, отвечающие принципу троичности.

Двенадцать простых букв соответствуют двенадцати месяцам или знакам Зодиака. В Таро 12-ти знакам Зодиака соответствуют 12 арканов.

Семь двойных букв соответствуют семи планетам. Великие арканы Таро также содержат семь карт, которые соответствуют планетам. Примечательным является еще и то, что арканы, соответствующие планетам, также носят двойной характер, так как расположены на зодиакальном круге между двумя знаками Зодиака. Они как бы заключают в себе характер двух знаков, один из которых является мужским, другой – женским.

Из этого можно сделать вывод, что еврейский алфавит, лежащий в основе всей европейской оккультной традиции, имеет точно такую же структуру, что и Великие арканы Таро. Это говорит о многом. Во-первых, о единстве традиций. А также о древности самих карт Таро. Ведь 22-буквенные алфавиты возникли не в средневековой Европе, а являются куда более древними.

Мы видим, что еврейский алфавит, а также, наверное, и другие алфавиты мы можем соотнести с картами Таро и расположить на зодиакальном круге.

Возникает естественный вопрос, чем же тогда являются карты Таро, если они так идеально согласуются с астрологическими понятиями и 22-буквенными алфавитами? Далее, 22-буквенные алфавиты происходят от финикийского алфавита, а значит, и кар-

ты Таро, и Каббала, очевидно, каким-то образом должны быть с ним связаны. И еще, все они: и Таро, и 22-буквенные алфавиты, и Каббала, и астрология – в древности представляли собой единую систему знаний. Поэтому и Каббала, и Таро, и астрология не могли возникнуть в средневековой Европе, а просто пришли в Европу в средние века.

Семь планетарных духов, семь карт Таро и семь чудес света

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему чудес света только семь и почему выделены только эти и именно эти чудеса, ведь древний мир богат архитектурными шедеврами, и при желании можно выделить не семь чудес, а, наверное, добрую сотню?

Может быть, поэтому мне и показалось интересным то, что написал о чудесах света М.П. Холл в своей работе [43]. Он считает, что поскольку скульпторы и архитекторы древнего мира были посвященными, поэтому в памятниках скульптуры и архитектуры они могли запечатлеть эзотерические знания.

Но работа М.П. Холла нас интересует в первую очередь потому, что он, ссылаясь на Элифаса Леви, утверждает, что семь чудес света были построены в честь Духов семи планет, а раз так, то возникает желание соотнести эти чудеса с теми картами Таро, которые соответствуют планетарным духам.

Итак, вспомним, что традиция относит к семи чудесам света:

1. Колосс Родосский; 2. Храм богини Артемиды в Эфесе; 3. Статуя Зевса в Олимпии; 4. Маяк с острова Форос в Александрии; 5. Мавзолей в Галикарнасе; 6. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне; 7. Великая пирамида в Египте.

Начнем с 17-го аркана Звезда. Он соответствует Сатурну. А какое же чудо света, по мнению М.П. Холла, было возведено в честь этого бога? Это маяк с острова Форос в Александрии. Он был возведен во время правления Птолемея II, Состратом из Книда.

Окончание строительства относится к 283 году до н.э. Строительство заняло всего пять лет. Высота маяка огромна – 120–140 метров. «Основание нижней башни квадратное с размером стороны 30,5 метра. Нижняя башня высотой в 60 метров была сложена из каменных плит, украшенная изящной скульптурной работой.

Средняя, восьмигранная, башня высотой в 40 метров, облицована белокаменными плитами. Верхняя башня – фонарь – круглая, с куполом, установленным на гранитных колоннах, была увенчана огромной бронзовой статуей покровителя морей Посейдона высотой в 8 метров» [44].

Итак, это чудо света посвящено Посейдону. Но вот М. П. Холл считает, что это чудо света, помимо этого, посвящено также одному из планетарных богов. Он полагает, что Сатурну. «Будучи самым высоким из Семерки, он естественно, был посвящен Сатурну, Отцу богов и истинному просветителю всего человечества» [43].

На первый взгляд это кажется надуманным. Но посмотрите на 17-й аркан. На нем изображен андрогин, льющий воду из сосудов, а над головой у него горит звезда. Маяк находился в устье Нила, и его, как и андрогина на карте, окружала вода. И так же, как у андрогина на карте, у него над головой горела звезда. Рукотворная звезда, указывающая путь судам. Огонь маяка был виден в море за сотни километров. Так что отдаленное сходство этого чуда света с арканом Звезда все-таки есть. Ведь может быть, звезда 17-го аркана тоже является своеобразным маяком для тех, кто ищет истину.

Далее следует 20-й аркан Суд Бога, соотнесенный с планетой Юпитер. По мнению М. П. Холла, духу планеты Юпитер посвящена статуя Зевса в Олимпии. Изваял ее величайший древнегреческий скульптор Фидий. Огромный четырнадцатиметровый Зевс восседал на троне из золота, слоновой кости, черного дерева и драгоценных камней. Тело Зевса было сделано из слоновой кости, а одежда – из золота. В одной руке он держал шар, поддерживающий богиню победы Нику, а другой опирался на скипетр с сидящим на нем орлом. Голова Зевса украшена оливковым венком.

Сходства с картой вроде бы никакого, но, с другой стороны, он все же как бы дополняет карту. Ведь на карте есть архангел, чем-то похожий на богиню Нику, и те, кто воскрес после Страшного суда. Но самого Бога, восседающего на троне и вершащего суд, на карте нет. Поэтому восседающий на троне Зевс или Юпитер как бы дополняет карту по содержанию.

После Юпитера следует Марс и 7-й аркан Колесница. М. П. Холл считает, что Марсу посвящен Галикарнасский мавзолей. Этот мавзолей был воздвигнут царицей Артемизией в честь ее умершего мужа, царя Мавзола. От его имени и произошло название «мавзолей».

Мавзолей в Галикарнасе представлял собой трехъярусное сооружение. «Первый ярус опоясывала лента рельефа из белого мрамора. Здесь помещался заупокойный храм площадью в 5000 квадратных метров и высотой около 20 метров. Второй ярус образовывала стройная мраморная колоннада, а третий – пирамидальная кровля, тоже мраморная. Венчала здание четырехконная колесница (квадрига), которой правили мраморные Мавсол и Артемизия» [44]. Высота всего сооружения достигала 40–50 метров. Окружала гробницу скульптурная композиция, состоящая из львов и скачущих всадников.

Архитекторами этого сооружения были Сатирий и Пифий. Скульптурный ансамбль был выполнен четырьмя известными скульптурами, в их число входил великий Скопас.

Итак, в основу мавзолея положена все-таки колесница, и этим он, конечно же, напоминает 7-й аркан Таро. Получается, что для всех непосвященных, в том числе и для жены Мавзола Артемизии, колесницей правил царь Мавзол. А вот для посвященных это сооружение несло совсем другую, скрытую информацию. Для посвященных колесницей правил Марс, планетарный дух и бог войны.

После железа следует золото, а после Марса Солнце. А Солнцу соответствует центральная карта Таро Мир, или 21-й аркан. Солнцу, по мнению М.П. Холла, соответствует Колосс Родосский. «Эта гигантская позолоченная фигура с короной из солнечных лучей и поднятым факелом в руке, оккультно означала славу Солнечному Человеку Мистерий, или Универсальному Спасителю» [43].

Остров Родос расположен недалеко от полуострова Малая Азия. Автором громадной статуи бога Гелиоса, покровителя острова, является скульптор Харес, ученик Лисиппа.

Статуя возвышалась на торговой площади между морем и городскими воротами. Она была поставлена на искусственном холме высотой около 7 метров. Этот холм был облицован белым мрамором. Относительно высоты статуи у различных авторов нет единого мнения, но все они сходятся в том, что статуя была очень высокой.

Бог Гелиос был представлен в виде юноши с чуть расставленными ногами, правой рукой он прикрывал глаза, а в левой держал плащ. На голове у юноши была корона из солнечных лучей.

Мы видим, что корреляция с арканом Мир очень большая. По

крайней мере, андрогин, изображенный на карте, по сути дела, также является солнечным человеком.

Далее следует 6-й аркан Влюбленные. Ему соответствует богиня и планета Венера. А какое же чудо света М. П. Холл приписывает Венере? По его мнению, это сады Семирамиды в Вавилоне, более известные как Висячие сады.

Царица Семирамида является историческим лицом, а также легендарной личностью. Но строительство садов принадлежит не ей, и произошло даже не во время ее царствования. Они были разбиты для любимой жены Навуходоносора, мидийской царевны Амитис. Она тосковала в жарком и пыльном Вавилоне по зеленым садам своей родины. Поэтому Навуходоносор отдал приказ построить для нее искусственные сады.

«На насыпных террасах, покоящихся на сводах, были разбиты висячие сады. Своды поддерживали мощные высокие колонны, расположенные внутри каждого этажа. Платформы террас представляли сложное сооружение. В их основании лежали массивные каменные плиты со слоем камыша, залитым асфальтом. Затем шел двойной ряд кирпичей, соединенных гипсом. Еще выше свинцовые пластины для задержки воды. Саму террасу покрывал толстый слой плодородной земли, в котором могли пустить корни большие деревья. Этажи садов поднимались уступами и соединялись широкими лестницами. Высота этажей достигала 50 локтей и давала достаточно света для растений» [44]. Сады поднимались в виде пирамиды, на вершине которой был резервуар с водой.

По мнению М. П. Холла, они символизировали плоскости невидимого мира и были посвящены Венере. Карта Влюбленные, конечно же, символизирует Венеру, но вот корреляции 6-го аркана с Висячими садами я не вижу. Хотя какое-то соответствие, наверное, должно иметь место, ведь для остальных карт оно просматривается. Может быть, как и на карте Таро Влюбленные, здесь также фигурируют две женщины. Полулегендарная и наверняка посвященная царица Семирамида и, скорее всего, «земная» царица Амитис. Ведь Семирамиде эти сады приписывают явно не случайно. А может быть, как и в случае с Судом Бога, следует искать не корреляции, а дополнения?

Далее следуют великие пирамиды Египта. Самая крупная из них – пирамида Хеопса. Пирамида воздвигнута из гладко от-

шлифованных блоков известняка. Их насчитывается около двух миллионов трехсот тысяч. О пирамидах сейчас говорят и пишут много. Мне трудно к этому что-либо добавить. М.П. Холл считает, что Великая пирамида это монумент Меркурию или Гермесу. Она, по его мнению, является универсальным символом мудрости и письменности.

Я соотнесла с планетой Меркурий 10-й аркан Таро – Колесо фортуны. Связи между пирамидой и этим арканом я не вижу, но чувствую, что эту связь стоит искать. Ведь пирамиды, конечно же, соответствуют Меркурию, а если быть более точным, то Гермесу Трисмегисту.

И, наконец, последнее чудо света – храм Артемиды в Эфесе. Это еще и храм Луны, так как Артемида была покровительницей животных и рожениц, богиней охоты, плодородия, целомудрия и Луны.

Строил этот храм Харсифрон, архитектор из Кносса. Он не успел полностью завершить строительство. Поэтому постройку храма продолжил его сын Метаген, который тоже не успел построить храм полностью. Достроили храм до конца архитекторы Пеонит и Деметрий. На постройку храма в общей сложности ушло 120 лет.

«Святилище было огромно, длиной 110 и шириной 55 метров. Вокруг него шли два ряда каменных колонн высотой до 18 метров. По свидетельству Плиния Старшего, их было 127. Двускатная крыша была сделана не из черепицы, как в древних храмах, а из мраморных плит» [44].

Храм простоял около двухсот лет. Но случилось так, что один из жителей Эфеса, обуреваемый безумным желанием прославиться во что бы то ни стало, поджег храм.

После этого поджога храм был восстановлен и просуществовал до 263 года. В 263 году храм был разграблен готами.

Между храмом Артемиды и картой Башня Бога существует неожиданное сходство. Дело в том, что на карте изображена башня, разрушаемая ударом молнии. Храм Артемиды также был разрушен, только разрушил его Герострат. Поступок, согласитесь, редкий. Официальную версию знают все. Герострат, дескать, желал любой ценой прославиться. Но может быть, не все так просто? Может быть, он просто был слепым орудием бога, а может быть, и посвящен-

ным, который отлично понимал, что делает и зачем. Может быть, разрушая храм, древние хотели передать своим потомкам нечто, некий шифр, некую информацию.

А может быть, храм и не разрушался вовсе? Может, никакого Герострата на самом деле не существовало. Может быть, посвященные древности с определенной, только им одним известной целью, уже много позже, просто распространили слух о поджоге храма.

Подведем итог. Между некоторыми чудесами света и соответствующими арканами Таро существует некое сходство или соответствие. Оно существует между картой Мир и Колоссом Родосским, между арканом Звезда и Форосским маяком, между арканом Колесница и мавзолеем в Геликарнасе, между арканом Башня Бога и храмом Дианы. Между тремя остальными арканами и чудесами света прямого сходства нет, и все же из этого не следует, что карты соотнесены не правильно.

Ведь карта Влюбленные, конечно же, больше всего подходит к планете Венера. Ведь именно Венера является богиней любви. А сидящий на троне Юпитер прямо-таки дополняет карту Суд Бога. Создается впечатление, что именно он совершает свой суд. А аркан Колесо фортуны, если и не очень согласуется с Египетскими пирамидами, но зато очень похож на сам кодуцей Гермеса. Я думаю, начертание самого аркана указывает на принадлежность его Меркурию или Гермесу. А связь его с пирамидами, наверное, следует искать. Думается, эта связь раскроет какие-то неизвестные стороны этого аркана, да и планетарного духа тоже.

Сведения о семи планетных духах зашифрованы не только в семи чудесах света. Архитекторы древности старались зашифровать эти сведения и в других архитектурных объектах. «Древний город Эктабана, как его описывает Геродот, был окружен семью стенами, окрашенными как семь планет, согласно знаниям, которыми обладали персидские маги. Знаменитый зиккурат, астрономическая башня Бога Неба, в Борсиппе поднимается семью уступами, каждый из которых окрашен в цвет соответствующий планете.

В Индии один из императоров династии Моголов соорудил фонтаны семи уровней. Воды, ниспадающие на следующий уровень, протекая через специальные каналы, меняли свою окраску, таким образом, проходя через все цвета спектра» [43].

Семь Творцов, семь Планетарных духов или семь Делателей низших сфер

Древние имели представление не только о семи цветах спектра. Они связывали эти цвета с семьей Творящими богами, семьей Логи или Силами. Их называли по-разному, семью Творцами или Делателями низших сфер, Элохимами, Творящими Властелинами, египтяне называли их Строителями или Правителями. Их изображали с большими ножами в руках. Эти ножи символизировали инструменты, которыми эти Духи создавали Вселенную из первоначальной субстанции.

И может быть, в этих ножах была также заложена идея изначальной Жертвы. Ведь существует множество легенд, в которых утверждается, что для того, чтобы создать Мир, Боги принесли в жертву некое божественное существо. Эта идея существует у разных народов, и принесенное в жертву существо носит различные имена. У скандинавских народов это гигант Эмир, у индусов – Пуруша, у народов Вавилона – праматерь Тиамат. Может быть, именно эти представления легли в основу строительной жертвы, которая имела место у многих народов.

Из наших рассуждений следует также тот факт, что все эти Силы андрогинны. Иными словами, обладают двойственной природой. Ведь как было показано выше, карты Таро, соответствующие этим Силам или Духам, располагаются между двумя знаками Зодиака. Один из этих знаков принадлежит женской стихии, второй – мужской. Карта, расположенная в центре, также имеет двойственную природу.

И, наверное, на характер планеты или Духа, расположенного между знаками, должны оказывать влияние не только своя «родная» зодиакальная стихия, не только тот знак, хозяином которого является данный Дух, но и те стихии, между которыми стоит соответствующая карта. Например, на характер Сатурна должны оказывать влияние не только его «родные» Козерог и Водолей, но и знаки, между которыми стоит 17-й аркан Звезда, т.е. Лев и Рак.

Три карты Шут, Маг и Жрица соответствуют Великой троице богов, которые, в свою очередь, соответствуют трем Великим Космическим силам – Силам Созидания, Разрушения и Сохранения, непосредственно связанным также с тремя энергетическими потоками или реками жизни.

Шесть других карт, стоящих между знаками Зодиака, и центральная карта соответствуют Великим Строителям или Планетарным духам. На центральной карте следует остановиться отдельно. С одной стороны, она соответствует планете Солнце, а стало быть, одному из Планетарных духов. С другой стороны, эта карта явно выделена. Если она тоже соответствует одному из Великих Строителей, то этот строитель иерархически явно выше всех остальных. Если шесть остальных просто Великие, то центральный строитель, – Великий из Величайших. Если шесть Великих строителей соответствуют шести направлениям в пространстве, то Великий из Величайших соответствует направлению из настоящего в будущее. Или, иными словами, ему подчиняется время.

Существуют параллели и в христианстве. Вот что пишут об этом С.М. Неаполитанский и С.А. Матвеев «Древние имели свою „семерку” главных сокровенных богов, экзотерически главою которых было видимое Солнце, эзотерически – Второй Логос, Демиург. Эти семеро, – которые ныне в христианской религии стали Семью Очами Господа, – были правителями семи главных планет. Экзотерически Солнце являлось главою 12 великих Богов, или же созвездий Зодиака; но эзотерически оно означало Мессию, Христа – существо, помазанное Великим Дыханием Единого, – окруженного подвластными ему двенадцатью силами, в свою очередь подчиненными каждому из семи сокровенных богов планет» [28].

Чему же на физическом плане соответствуют семь Великих Строителей? Ответить на этот вопрос не просто. Очевидно, они связаны с неким спектром сил, с направлениями в пространстве, с количеством витков некой Мировой спирали, содержащей в себе последовательность всех возможных перемен. Иными словами, все, что происходит во Вселенной, происходит за семь оборотов и в семи направлениях.

Великие Строители как бы разворачивают пространство по шести направлениям. Ведь сотворение нашего Мира, если верить Е.П. Блаватской, начиналось из некоего центра, в шести направлениях: «Он, их направляющий дух и воитель. Начиная работу, он отделил Искры Низшего Царства, в радости, носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и образует из них Зачатки Колес. Он помещает их в Шести Направлениях пространства и Одно посредине – Колесо Срединное» [2].

Согласно теории относительности Эйнштейна, пространство свя-

зано с тяготеющими массами и гравитационными силами. Так может быть, и Великие Строители символизируют гравитационные силы? Может быть, Четыре Великих силы символизируют циклические процессы, а Семь Великих Строителей – гравитационные силы? И древность постаралась донести до нас информацию об этих силах?

Древность придавала этим силам очень большое значение. Число семь считалось чуть ли не самым важным числом. Поэтому оно очень широко представлено в фольклоре.

Остальные 12 карт соответствуют зодиакальным знакам или просто каким-то образом связаны с ними. А знаки Зодиака в свою очередь являются сферами влияния Семи Великих Строителей. Иными словами, являются их вотчиной. Ведь у каждого знака Зодиака есть свой управитель среди семи планет.

Выше было упомянуто о том, что антропологами были описаны 22 человеческие расы – как раз столько же, сколько и карт в Великом аркане. Мы видим, что Великие арканы Таро непосредственно связаны с семьей Творящими богами и Великой троицей богов. Так может быть, образы и характер Великих Строителей и Божественной троицы, действующей через зодиакальный круг, отразились в облике 22 человеческих рас?

Зодиак, Великие арканы Таро и человеческая история

Всемирный потоп

Оставим на какое-то время карты Таро и обратимся к археологии, а также к мифам и легендам. В. Щербаков в 60-х годах прошлого века обнаружил в Якутии, в районе реки Берелиха, кладбище мамонтов. Было очевидно и дальнейшие исследования подтвердили, что все мамонты погибли одновременно, в результате какой-то катастрофы. Радиоуглеродный анализ позволил установить время катастрофы. Она произошла 11–12 тыс. лет назад.

Известно, что Гольфстрим не всегда достигал тех широт, которых он достигает в настоящее время. В древности ему мешала какая-то преграда. И вдруг, примерно 10–12 тыс. лет назад, Гольфстрим прорвал эту преграду и хлынул на север. Этот факт был установлен советскими учеными, исследовавшими дно Карского моря.

На дне озера Рок, расположенного недалеко от города Мэдисон в США, археологи обнаружили целый архитектурный ансамбль. По мнению ученых, это сооружение погрузилось на дно около 10 тыс. лет назад, в момент образования озера.

Возле Бимини (Багамский архипелаг) под водой были обнаружены мощные дороги, порт, крепостные стены и т.д. Блоки, которые использовались для строительства, не были местного происхождения. Их привозили из других мест, а вес их достигал 2–5 тонн. Ученые исследовали «подводную» дорогу и определили ее возраст. Он оказался почти таким же, как и возраст строений на озере Рок, 10–12 тыс. лет.

Платон, описывая гибель Атлантиды, называет примерно ту же дату – 10 тыс. лет до н.э.

Итак, 10–12 тыс. лет назад на Земле произошел какой-то страшный катаклизм, ставший причиной гибели сибирских мамонтов, Атлантиды и американских городов. Катастрофа огромного масштаба, которая повсеместно сопровождалась наводнениями, активной деятельностью вулканов и различными метеорологическими явлениями, не могла не остаться в народной памяти. И действительно, упоминаний о такой катастрофе множество. Их можно найти в мифах и легендах практически всех народов мира. Этот вопрос был более подробно рассмотрен в моей книге «Генетический код Вселенной» [54]. В данной же работе я касаюсь этого вопроса вкратце.

В Библии эта катастрофа называется Всемирным потопом, и все мы в той или иной мере с этой легендой знакомы. Однако предания об огромной водной катастрофе можно встретить в фольклоре практически всех народов нашей планеты.

Например, на знаменитых глиняных табличках, найденных при раскопках древнего шумерского города Ниппура, ученые, к своему удивлению, обнаружили описание истории о том, как божеества Ану и Энлиль решили устроить на Земле великое наводнение и уничтожить человечество.

Существует такая легенда и в индийском фольклоре. Так, в древнеиндийском сказании о Всемирном потопе от гибели спасается Ману, местный Ной. По легенде, Ману был предупрежден о потопе рыбой, которую он в свое время спас.

В древнегреческой мифологии от потопа спасается сын Прометея, Девкалион, со своей женой Пиррой.

Приведенные выше легенды общеизвестны, но аналогичные легенды существуют и у других народов. Их можно встретить у коренного населения Северной и Южной Америки, у аборигенов Австралии, жителей Африки. Например, в священной книге индейцев киче из Гватемалы «Пополь-Вух» сохранилось предание об уничтоживших все живое огромных массах воды и огненного дождя, посланных богом Хураканом людям в наказание: «За то, что они забыли своего творца и не благодарили его, они были умерщвлены и потоплены. Смола и деготь лились с неба. Земля погрузилась во мрак, днем и ночью шли сильные дожди. И люди в ужасе бросались с одного места на другое; они взбирались на дома, но дома разрушались и погребали их; они влезали на деревья, но деревья сбрасывали их со своих ветвей; они старались укрыться в пещерах, но пещеры закрывались; и таким образом все погибли» [34].

Легенда, бытующая у индейцев Южной Америки, живущих на реке Пурус, гласит: «Однажды люди слышали подземный гул и глухие раскаты грома. Солнце и Луна стали принимать то красный, то синий, то желтый цвет, дикие звери безбоязненно стали подходить к людям. Спустя месяц снова загрохотал гром, густая мгла поднялась от земли к небу, и разразились гроза и ливень. Дневного света и земли как будто никогда и не было. Одни люди очутились неведомо где, другие умерли неведомо как, ибо везде царил невообразимый хаос. Вода поднялась так высоко, что вся земля оказалась под ней, только вершины самых высоких деревьев еще возвышались над водой. В одних местах люди бежали, не зная, где укрыться, в других, взобравшись на деревья, они гибли от голода и холода, ибо все время не прекращались мрак и ливень. Спасся один только Уаасу со своей женой» [40]. Эта история взята из книги Джеймса Фрезера «Фольклор в Ветхом Завете». Желающих ознакомиться с этими историями подробнее я отсылаю к этой книги.

Итак, можно сделать вывод, что на нашей планете 10–12 тыс. лет назад произошла гигантская водная катастрофа, оставившая след в памяти народов. Но, оказывается, запечатлена эта катастрофа не только в мифах и легендах, но и на зодиакальном круге. В своей книге «Генетический код Вселенной» я уже рассматривала этот вопрос. Но там я опиралась только на знаки Зодиака и не привлекала к рассмотрению карты Таро, расположенные на зодиакальном круге.

Эры Льва и Рака

Прежде чем перейти к рассматриваемому вопросу, предлагаю читателю совершить небольшой экскурс в астрономию и ознакомиться с некоторыми понятиями, которые будут нам полезны в дальнейшем.

Известно, что точка весеннего равноденствия перемещается по эклиптике навстречу годичному движению Солнца со скоростью $50,2''$ в год. Это явление было открыто древнегреческим астрономом Гипархом во II в. до н.э. и получило название прецессии. Учитывая скорость движения точки весеннего равноденствия по эклиптике, ученые определили, что за 72 года она сместится на 10 градусов. А полный оборот эта точка сделает за 25920 лет (72×360). Если полный оборот, – это 360 градусов, то один знак Зодиака будет занимать тридцатиградусный сектор ($360:12=30$). Поэтому каждый знак Зодиака точка весеннего равноденствия проходит за 2160 лет (72×30).

На протяжении истории точка весеннего равноденствия пребывала последовательно в разных знаках Зодиака. Читатель может спросить, ну и что из этого? Для чего нам все это знать? А знать это нам как раз необходимо, ведь все дело в том, что пребывание точки равноденствия в определенном знаке Зодиака оказывает влияние на все сферы человеческой жизни. Иными словами, формирует определенную эпоху или эру. Эти периоды даже называют по имени соответствующих созвездий – эпохой Тельца, эпохой Овна, эпохой Рыб. В настоящий момент точка весеннего равноденствия покидает созвездие Рыб и входит в созвездие Водолея. Иными словами, кончается эпоха Рыб и начинается эпоха Водолея. Можно считать, что в данный момент мы находимся на границе эр.

Итак, вернемся опять к Великому потопу. Ведь если известна гипотетическая дата этой катастрофы, то можно определить, в каком знаке в те времена была точка весеннего равноденствия. Ведь как было сказано выше, эра или эпоха влияет на все сферы человеческой жизни.

Желая определить эпоху, в которой произошла эта катастрофа, я надеялась понять, что в характере самого знака могло этому событию способствовать или хотя бы повлиять на ход истории в таком трагическом направлении. Но полученный мною результат превзошел все мои ожидания.

Итак, отнимая от границы между эрой Водолея и эрой Рыб, последовательно по 2160 лет, отправимся в прошлое, для того чтобы посмотреть, в каком зодиакальном знаке находилась точка весеннего равноденствия в гипотетический момент великой катастрофы.

Мы видим, что 12960 лет назад точка весеннего равноденствия вошла в созвездие Льва, а 10800 лет назад покинула его и вступила в созвездие Рака. Согласно гипотезе, трагедия произошла 10000–12000 лет назад. Иными словами, где-то в середине или в конце Льва, а может быть, и в начале Рака (рис. 70).

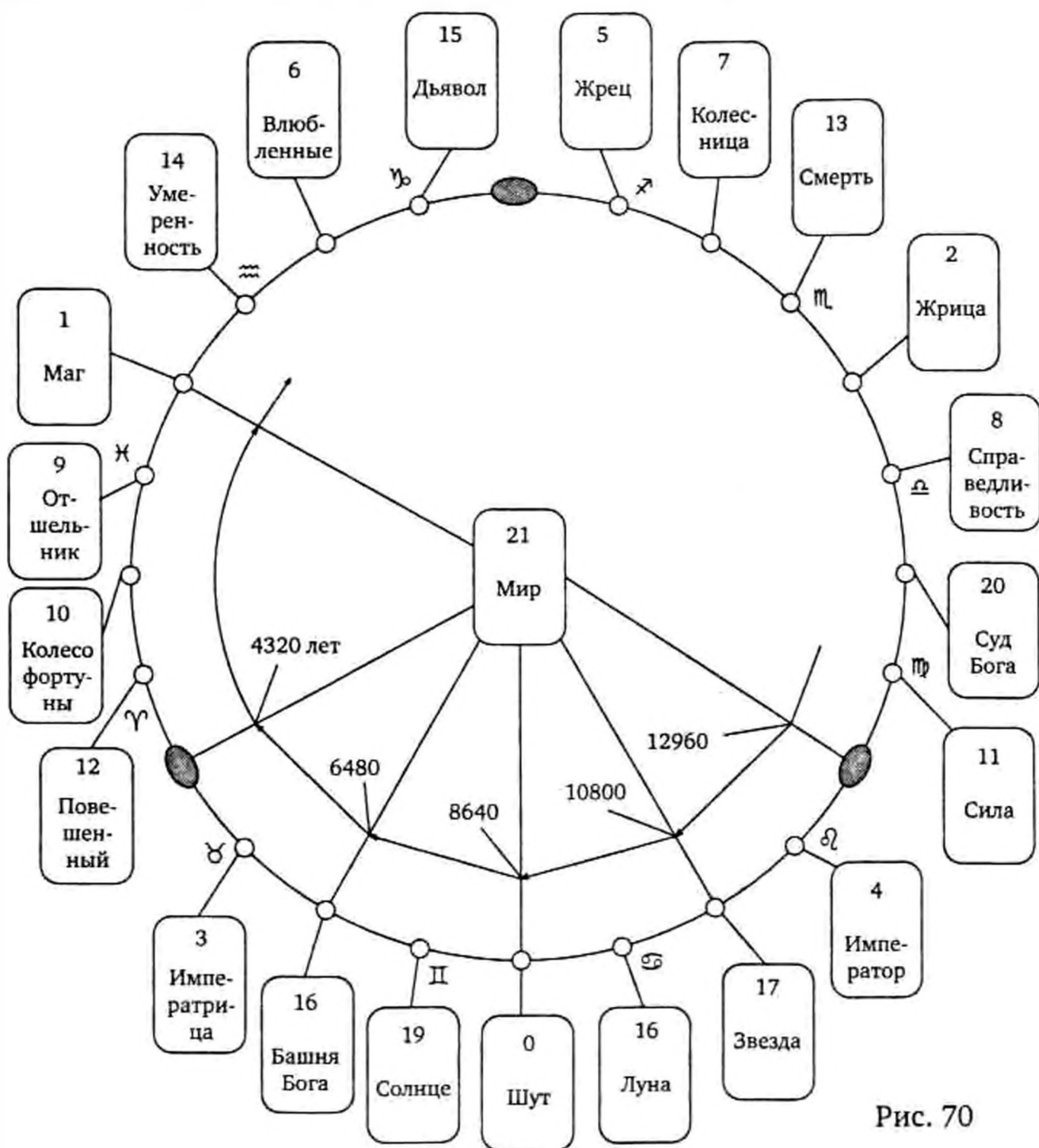

Рис. 70

Рассмотрим сначала знак Льва, а также находящийся в оппозиции к нему знак Водолея. Водолей – знак воздушный, и несмотря на это его изображают с кувшинами воды. Возможно, это живая и мертвая вода, как в сказках.

В астрологии существует два варианта изображения этого знака. В одном варианте изображается человек, скорее всего мужчина, переливающий жидкость из одного сосуда в другой. Во втором случае он не переливает воду, а льет ее на землю. Сосуды в этом случае перевернуты горлышками вниз. Именно второй вариант и навел меня на мысль о потопе. Создавалось впечатление, что Водолей льет воду Льву на голову.

В дальнейшем, исследуя этот вопрос более подробно, я увидела, что этот архетип как в восточной, так и в западной традиции является символом потопа. Вот что пишет об этом знаке Н. В. Мамуна в своей книге «Зодиак мистерий»: «Прямо под Водолеем располагается созвездие Южной Рыбы с яркой и красной звездой Фомальгаут (раньше эта звезда относилась к Водолею). Правее Водолея – зодиакальный Козерог, который изображался с головой и туловищем горного козла и хвостом рыбы. Левее же Водолея еще одно зодиакальное созвездие – Рыбы. Рядом с Рыбами – гигантский звездный Кит. Там же течет звездная река Эридан. А вот созвездие, располагающееся над Водолеем, на первый взгляд с водой не связано. Это Пегас, крылатый конь греческой мифологии. На современных звездных картах, где приводятся художественные изображения созвездий, Пегас нарисован только до половины; на некоторых же древних звездных картах у Пегаса, точно так же, как и у Козерога, был рыбий хвост.

Эта область неба, символически соответствующая нижним водам мироздания, и представляет собой небесное море» [22].

Ну а что же собой представляет Лев? Обратимся к уже приведенной выше работе ленинградских астрологов Семиры Щепановской и Виталия Веташ: «Лев символизирует создание человеком своего мира, подобного божественному, и здесь цивилизация предстает перед нами в своем расцвете, воплощаясь в личности императора, владеющего всей созданной человечеством машиной» [49].

Но мы соотнесли знаки Зодиака и карты Таро, и зодиакальный знак Льва был соотнесен с 4 арканом Император. Между Львом и Девой находится «пустая» точка, не занятая картами Таро. Но против этой точки на зодиакальном круге расположилась карта

Маг. Это тоже мужская власть, и может быть, в данном случае указывает на Царя-Жреца. Интересно, что до этой «пустой» точки на зодиакальном круге располагались чисто женские карты. Может быть, это указывает на то, что до «пустой» точки, власть принадлежала женскому началу? Но это уже отдельный разговор, а пока вернемся к созвездию Льва.

Вероятно, что, войдя в эпоху Льва, человечество вовсе не было примитивным, наоборот, этому периоду соответствовал расцвет культуры. Цивилизация была высокой, и люди владели такими знаниями и технологиями, которые еще пока не доступны современному человечеству.

Так что же произошло? Войдя в эру Льва, Земля попала под действие Водолея, находящегося в оппозиции ко Льву. Пока Лев был силен, он мог, очевидно, каким-то способом компенсировать вредное влияние Водолея. Но когда точка весеннего равноденствия приблизилась к границе, разделяющей эры Льва и Рака, Водолей, символизирующий потоп, буквально обрушил свои кувшины Льву на голову.

Что же произошло на земле после того, как точка весеннего равноденствия покинула знак Льва и вошла в знак Рака? В оппозиции к Раку находится Козерог. Разберем эти знаки подробнее и попытаемся ответить на некоторые вопросы. Например, почему Козерог имеет рыбий хвост, ведь он обозначает земной знак, а не водный. Но сначала все-таки рассмотрим знак Рака.

Вот как описывает Н. В. Мамуна символ, которым традиционно обозначают Рака, в своей работе: «Из этих двух положений раковины, которые обнаруживаются в двух половинках символа Рака (♋), первая позиция соответствует положению ковчега Ноя (или Сатьявраты индуистской традиции), которое можно изобразить как нижнюю половину окружности, закрытую своим горизонтальным диаметром и содержащую внутри себя точку, в которой синтезируются все зародыши в состоянии полной окутанности. Вторая позиция символизируется радугой, появляющейся в облаке, т.е. в области поверхностных вод, в момент, который отмечается становлением порядка и обновлением всех вещей» [22].

Итак, созвездие Рака связано с ковчегом Ноя, а стало быть, так же, как и Лев, с наводнением или потопом.

Персонажи, символизирующие созвездия, находящиеся поблизости от зодиакального Водолея, имеют рыбы хвосты. Рыбы

хвосты связаны не только с обитателями вод, но и с утонувшей жизнью. В древности у многих народов считалось, что утопленник продолжает жить на дне водоема. При этом он несколько меняется, приспособляется к условиям новой, водной среды. В частности, приобретает такой атрибут, как рыбий хвост. Например, утопленницы, по представлениям людей, живущих в древности, превращались в русалок, и у них отрастал рыбий хвост.

Поэтому народное предание наделило египтян, преследовавших евреев, вышедших из Египта и утонувших в Красном море, рыбьими хвостами. Утонувшие люди превратились в полулюдей-полурыб, а их лошади – в полуконей-полурыб. Эти существа получили название Фараонок.

Всем известно, что Посейдон – это бог морей, но существует предположение, что он еще и исторический персонаж – царь Атлантиды, погибшей в водах потопа. Может быть, еще и поэтому его кони изображаются с рыбьими хвостами. Бог наводнений в древней Ниневии тоже имел рыбий хвост.

Может быть, и Козерог каким-то образом связан с потопом или наводнением, а также и персонажи, символизирующие созвездия, находящиеся поблизости от него, тоже связаны с катастрофами и потопами? Может быть, Козерог символизирует утонувшую жизнь, а Рак – жизнь спасшуюся, сохраненную, прикрытую двумя раковинами символа Рака (♋).

Сатурн, бог времени, символизируется планетой Сатурн, а она в тоже время является управителем Козерога и Водолея. Поэтому когда точка весеннего равноденствия входит в созвездия, находящиеся в оппозиции к Козерогу и Водолею, на земле начинаются водные катастрофы.

Пора вспомнить, что мы соотнесли карты Великого аркана Таро с зодиакальным кругом. Между Львом и Раком находится семнадцатый аркан Таро Звезда. Теперь становится понятным, что именно изображено на этой карте. Андрогин, изображенный на этой карте, льет воду из кувшинов Водолея, вызывая на земле водную катастрофу. Вы помните, наверное, что 17-й аркан Звезда соответствует Сатурну. Так может быть, именно он и льет воду из кувшинов Водолея? Ведь, как было сказано выше, Сатурн является управителем Козерога и Водолея. А может быть, он вовсе не льет воду из кувшинов, а наоборот, старается вобрать ее назад и тем

самым остановить катастрофу. Ведь, в сущности, такое положение вещей кажется мне вполне логичным.

Кронос, Сатурн или Зерван изображался с львиной головой и человеческим телом, обвитым змеей (рис. 71). И теперь становится понятным, что именно символизировало такое изображение Зервана, ведь Лев является символом огненной стихии, а змея символизирует воды. Такое их объединение символизирует борьбу стихий во время Великого потопа. В другом, более мирном и спокойном варианте такое изображение Кроноса указывает на то, что в его характере отражены свойства двух стихий, огня и воды. Соответствующий ему 17-й аркан Звезда также отражает две стихии, так как находится между Львом и Раком. Аркан Звезда и изображение Зервана имеют много общего в своей символике. Звезды, окружающие андрогина на карте, присутствуют и в изображении Сатурна, они находятся у него в ладони. Читатель может спросить, почему он держит в ладони не семь, а восемь звезд, ведь звезды должны символизировать семь планет? Мне думает-

Рис. 71

ся, что Кронос держит в руке восемь планет, а сам является девятой. Он как бы повелевает всеми планетами. Исключение в данном случае сделано только для Солнца, которое находится в центре. Ключ над головой Сатурна является ключом от водяной бездны.

Нельзя не обратить внимание еще на один аспект. Дело в том, что из четырех стихий только вода и огонь имеют отношение к временным процессам. Время течет, как вода, а огонь вообще существует ско-

рее во времени, чем в пространстве. Ведь огонь это единственная стихия, которая имеет начало и конец.

А восемнадцатый аркан Луна, который следует за семнадцатым арканом, изображает последствия катастрофы. Ночь, и опустевшие после катастрофы, лежащие в развалинах города, и воющие на луну собака и волк. Наверное, когда земля находилась в эре Рака, трудно было сказать наверняка, что будет в дальнейшем с человечеством. Выживет оно на земле или нет. Кто-то, конечно, спасся, но этого мало для того, чтобы с уверенностью сказать, что человечество не погибло. Ведь выжившие люди привыкли жить в цивилизованном обществе, а здесь необходимо было начинать жить сначала. Все технические средства были уничтожены, а необходимо было вступать в борьбу с дикой природой. В таких условиях знания остались уделом не многих, в основном тех, кто предвидел катастрофу и заблаговременно подготовился к ней. Основная же масса выживших людей пала до состояния дикости.

Близнецы, возрождение жизни после катастрофы и дальнейшие деяния людей

Разумная жизнь в эту эпоху едва теплилась, и только когда земля вошла в эру Близнецов, можно было с уверенностью сказать, что человечество выжило. И если быть совсем точным, то не просто выжило, но и фактически возродилось. Это произошло 8640 лет назад, когда точка весеннего равноденствия покинула знак Рака и вошла в знак Близнецов. Да и сам знак Близнецов указывает на возродившуюся или возникшую жизнь, так как всегда изображается в виде человеческой пары. Не всегда, но часто – разнополой. На это же указывает и 19-й аркан Таро – Солнце, соотнесенный с зодиакальными Близнецами. На этой карте изображены или пара играющих детей, чаще разного пола, на которых светит солнце, или Адам и Ева возле Древа жизни. Итак, Близнецы и 19-й аркан Таро в данном случае символизируют человеческую пару, уцелевшую после потопа. А что же было дальше? Что произошло с людьми, когда размножились и заселили землю?

Предлагаю читателю взять Библию и прочитать книгу Бытие, главу 11, стих 1-9: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И

стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли.

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».

Не этому ли событию посвящен 16-й аркан Башня Бога? Не с Вавилонской ли башни слетела корона? Не ее ли разрушает Божий гнев? Если такое событие реально имело место, то произошло оно примерно 6480 лет назад.

Именно в этот период человечество вступило в эпоху Тельца. А Телец связан с культом Великой Богини-Матери. Может быть, в этот период этот культ и зародился, а может быть, просто получил максимальное развитие. Недаром с этим созвездием соотнесен 3-й аркан Императрица. Этот аркан имеет то же значение, что и зодиакальный Телец.

Между Тельцом и Овном находится «пустая» точка, не соотнесенная с картой Таро. Но в эту точку можно спроецировать 2-й аркан Жрица, который находится как раз напротив. Если Императрица – символ светской женской власти, то Жрица – символ власти духовной. Именно она является великим хранителем духовных ценностей и традиций. Если Маг творит мир, иногда и разрушая то, что мешает творчеству, то Жрица сохраняет уже имеющееся от разрушения. Телец это консервативный, сохраняющий знак, и все полезное, что было накоплено в эпоху Тельца, должно быть сохранено перед переходом в следующую эру.

Далее следует созвездие Овен. Точка весеннего равноденствия вошла в знак Овна примерно 4320 лет назад. Что же представляет собой этот знак? Во-первых, Овен – символ огня и жертвы. Кроме того, Овен является символом Спасителя. Это не только христианский символ. Овен являлся символом Спасителя у египтян и персов задолго до христианства. И возник этот символ примерно в эпоху Овна. Вторым символом Спасителя является крест, и возник этот

символ тоже в эпоху Овна. Это, наверное, было связано с древним символом весеннего равноденствия, распятого на кресте эклиптики. А поскольку эта точка в ту эпоху находилась в Овне, то ее и соотнесли с Овном. В дальнейшем, точка весеннего равноденствия перешла в знак Рыб, но символ Овна по-прежнему соотносился с крестом. А раз Овен – символ спасителя, то и крест тоже стал его символом. Именно эта эпоха связана с ожиданием спасителя, и 12-й аркан Повешенный не случайно соотнесен со знаком Овна. Надо сказать, что крест не являлся раннехристианским символом. В первые века христианства наиболее распространенными символами Христа были агнец и рыбы. Крест является также символом Древа жизни, а Повешенный вызывает ассоциации, связанные с золотым руном, весящим на Древе жизни.

Далее следует эра Рыб и эра Христианства. Рыбы являются одним из самых распространенных символов древних христиан. Многие его ученики были рыбаками. С рыбами связаны многие библейские чудеса. Все это общеизвестно, поэтому не будем на этом долго останавливаться. Напротив созвездия Рыб расположено созвездие Девы. Дева в данном случае, возможно, символизирует мать Спасителя. В паре они представляют Великую богиню и ее божественного Сына.

Католическая традиция также связывает зодиакальное созвездие Девы с Богородицей. Может быть, поэтому расположенные на территории Франции соборы, посвященные Деве Марии, дублируют расположение звезд в созвездии Девы. Реймский собор, соответствующий самой яркой звезде созвездия Девы, традиционно являлся местом коронации французских монархов [41].

С эрой Рыб соотнесен очень сложный 9-й аркан Отшельник. Почему Отшельник, а не какой-нибудь другой аркан, и каким образом он связан с христианством? Мы уже говорили, что рыбы – существа безмолвные, живущие в глубинах океана. Они хранят молчание о своих великих тайнах. Может быть, тайна Отшельника указывает нам на зарождение новой религии. В отличие от «активных» языческих культов, проповедующих радость жизни и красоту тела, христианство является религией интровертной. Религией ухода от мира и его радостей. Ведь заботой этой религии является не красота тела, а внутреннее духовное совершенство. Многие, если не все святые и мученики этой религии, ее первые учителя и богословы были аскетами и пустынниками. Может быть,

часы-фонарь в руке отшельника указывают на некий решающий момент в человеческой истории или на то, что времени осталось мало. Мало до чего, до какого события? До конца света или до конца эры или расы? Что будет после этого конца? Новая Земля и новое Небо? Может быть, Землю заселит новая раса и души людей будут реинкарнированы в новые, более совершенные тела? Или, может быть, полный конец всего? Пока остается только гадать.

Между Рыбами и Овном расположен 10-й аркан Колесо фортуны. Выше я соотнесла этот аркан с планетой Меркурий. Этот аркан указывает на наличие некой поворотной точки. Причем этот поворот касается не одного человека, а всех людей всего человечества. В мире что-то изменилось, повернулось, произошел поворот истории. Явился долгожданный Спаситель, и началась новая эра.

Следует обратить внимание на тот факт, что Гермес, так же как и Спаситель, часто изображался в виде пастуха с овном на плечах.

«Гермес в греческой мифологии изображался с ягненком на плечах. По традиции это перешло и в христианство: священнослужители стали носить одежду с приподнятым сзади верхом как продолжение того же мифа о пастухе с заблудшим агнцем на плечах» [53].

Может быть, это указывает также на то, что за плечами у Спасителя находится уже пройденная человечеством эра Овна.

Эра Водолея, аркан Умеренность и дальнейшая судьба человечества

Если эра Овна была связана с ожиданием спасителя, то эра Рыб была связана с ожиданием глобальных перемен и с подготовкой к этим переменам. С чем же будет связана наступающая эра Водолея? Может быть, с переменами, которые ожидалось на протяжении всей эры Рыб? Так что же сулит нам эра Водолея? Новый Великий потоп? Ведь Водолей владеет ключами от Нижних и Верхних вод. Но во время Великого потопа Водолей находился в оппозиции к текущей эпохе. Сейчас обстоятельства переменились. Сейчас его эпоха и он к ней, естественно, не в оппозиции. Его кувшины полны живой и мертвой водой, и он любезно предоставляет нам эту воду.

Помните, как в русских народных сказках происходил процесс оживления? Сначала куски трупа собирались вместе, затем их по-

ливали мертвой водой. После чего тело приобретало прежний вид, но при этом оставалось мертвым, бездыханным. Для того чтобы к нему вернулась жизнь и оно задышало, необходимо было полить его живой водой. Может быть, поэтому в древности фараоны старались сохранить свое тело и применяли специальные методы бальзамирования. Очевидно, они надеялись на то, что метод воскрешения из мертвых когда-нибудь будет опять обретен человечеством. Либо человечество вспомнит старые, ныне утерянные, рецепты воскрешения и омоложения, либо откроет такие методы заново. Ведь наука всерьез ищет методы продления жизни, и появлялись даже сообщения, что найден ген, отвечающий за старение, ген, обуславливающий продолжительность жизни.

Так что Водолей, скорее всего, не представляет для нас угрозы, а вот как поведет себя Лев? Ведь Лев находится в оппозиции к нынешней эпохе. А так как Лев – знак огня, может быть, именно огонь угрожает современному человечеству. Огонь и чрезмерная гордыня. Ведь Лев символизирует императорскую власть и материальную цивилизацию, созданную человеческими руками и разумом. Императорскую власть не следует понимать слишком буквально, это может быть и демократия, но это всегда власть светская, чисто человеческая, лишенная духовности. Причем, в отличие от эры Льва, где эта власть проявляла себя с лучшей стороны, сейчас, в эпоху Водолея, обнажатся все ее темные стороны, ведь Лев в оппозиции. А вот Водолей как раз, наоборот, символизирует поворот человечества к проблемам чисто духовного характера. Причем сейчас духовность Водолея будет светлой, в отличие от эры Льва. Ведь тогда Водолей находился в оппозиции и привнес в человеческую материальную власть Льва темную духовность, связанную с нетерпимостью, фанатизмом и человеческими жертвоприношениями. Ведь неспроста человеческие жертвоприношения практиковали после Великого потопа все жрецы мира. Скорее всего, это был допотопный пережиток. Может быть, и сам потоп был вызван попытками использовать некую биологическую энергию в деструктивных целях. Например, было создано оружие, использующее биологическую энергию большой разрушительной силы. Может быть, это и привело к Всемирному потопу.

Сейчас опасность исходит не от духовных, а от материальных сил. Духовные силы в данный момент, наоборот, способны спасти

мир. Итак, миру сейчас угрожает уничтожение материальным огнем, который будет приведен в действие человеческим разумом.

Итак, за 25920 лет человечество, согласно зодиакальному шифру должно уничтожиться дважды. Один раз водой, в эру Льва, второй раз огнем, в эру Водолея. Более того, эти явления, судя по расположению знаков и их повторяемости, носят циклический характер. Возникает вопрос, насколько эти события фатальны? Иными словами, сгорит ли человечество в эпоху Водолея? И какова вероятность нового потопы, если мы доживем до эры Льва? Для ответа на поставленные вопросы следует обратить внимание на двойственный характер зодиакальных знаков. Стрелец несет в себе человеческое и животное начала, у Весов две чаши, у Водолея два сосуда, Козерог живет в двух средах, водной и воздушной. Символ Рака состоит из двух створок раковины. Близнецы и Рыбы откровенно дуалистичны. И даже явно не дуалистичные знаки скрывают в себе две возможности. Например, высшей формой Скорпиона является Феникс. Считается, что эта двойственность, присущая знакам, распространяется и на людей, рожденных под этими знаками. Душа может выбрать как путь вверх, путь развития и совершенствования, так и путь вниз. Путь, ведущий к духовной деградации и к падению в материю. Но, может быть, это справедливо не только для отдельных личностей, но и для всего человечества. Вступая в определенную эпоху, оно может выбрать один из двух путей развития. Возможно, даже зодиакальный круг содержит в себе критические точки. Точки, особенно значимые для человеческого выбора. Выбор, сделанный человечеством в эти периоды, в состоянии определить весь дальнейший ход истории. Одна такая точка находилась между Рыбами и Овном. Недаром в этой точке находится карта Колесо фортуны. Именно эта точка связана с грандиозным событием, приходом Спасителя.

В той точке, где человечество находится сейчас, стоит карта Маг. Действительно, человеческий разум в данный момент достиг небывалого развития. Человечество манипулирует материальными объектами, и это магично. Но эта магичность накладывает на человека и громадную ответственность. Ведь, обладая такой силой, можно и спровоцировать всемирную катастрофу, и избежать ее. Мы видим, что все зависит не только от космических ритмов, но и от уровня духовности самого человечества.

И все это зашифровано в картах Таро и на зодиакальном круге. Воистину наши предки были мудры. Они ухитрились скупыми средствами зашифровать так много информации для нас – потомков. Так откуда у создателей Зодиака и карт Таро такая мудрость и дальновидность? Ведь в чем-то их видение мира превосходит наше. Наверное, такими знаниями не мог обладать пещерный человек с дубиной в руках. Скорее всего, наша цивилизация, что называется, покоится на плечах гигантов. Ей скорее предшествовала иная, более высокая цивилизация.

А что нас ждет дальше, если мы все же благополучно переживем эру Водолея? Для этого нам стоит обратить внимание на знак Козерога. Он живет в двух средах – наземной и водной. Может быть, и человечество также будет осваивать некую новую для себя среду обитания? Это может быть космос или потусторонний мир. Мир тонкий, не материальный. Освоение новой для человечества среды будет связано с выбором между добром и злом. Такой выбор стоял, правда, перед человечеством всегда, но в данный момент он станет острейшим образом. Дело в том, что на стыке эр находится аркан Влюбленные. Этот аркан символизирует выбор пути. И стоит как бы между дьяволом и ангелом. Наверное, освоение новой среды сделает этот выбор особенно трагическим и значимым для человечества. Может быть, войдя в эру Козерога и начав осваивать надземные среды, человечество вплотную столкнется с иными, не человеческими, а с космическими или глобальными силами зла. Ну а вообще-то, до эры Козерога еще нужно дожить.

Алхимия Тайна креста и розы

Обратим свое внимание на 22 буквы еврейского алфавита. Как было сказано выше, буквы в нем делятся на группы: 12 простых букв соответствуют знакам Зодиака, 7 двойных – соответствуют планетам, и, кроме того, есть еще три буквы матери.

По Сефер Ециру буквы располагаются на лепестках фигуры, которая чем-то напоминает хризантему. Эта фигура состоит из двух звезд и треугольника. Большая звезда имеет 12 лучей. Внутри нее располагается звезда поменьше, у нее 7 лучей, и они черного цвета. В центре фигуры находится белый треугольник. По углам центрального тре-

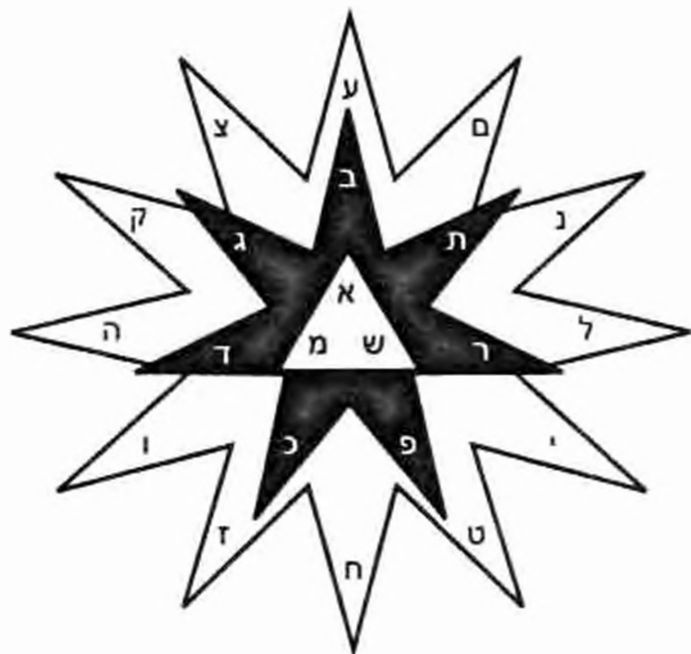

Рис. 72

вая звезда соответствует знаками Зодиака, которые символизируются двенадцатью Простыми Буквами. В середине треугольника расположен Невидимый Трон Древнейшего из Древнейших – Верховного Неопределимого Творца» [43].

Бросается в глаза, что буквы подчинены определенной иерархии. «Бог есть один над тремя, три над семью, семь над двенадцатью, и все же они тесно связаны друг с другом» [43]. Наверное, это справедливо и для карт Таро, ведь, как было показано выше, они имеют точно такую же структуру: 12 карт соответствуют знакам Зодиака, 7 карт соответствуют планетам и три карты соответствуют принципу

угольника располагаются три буквы матери. На лучах большой звезды располагаются 12 простых букв, а на лучах звезды черного цвета размещаются буквы двойные (рис. 72).

Мэнли П. Холл описывает эту звезду так: «В центральном треугольнике расположены три Материнские Буквы, из которых возникли семь Двойных Букв – планеты и небеса. Окружающая черную звезду двенадцатилепестковая звезда соответствует знаками Зодиака, которые символизируются двенадцатью Простыми Буквами. В середине треугольника расположен Невидимый Трон Древнейшего из Древнейших – Верховного Неопределимого Творца» [43].

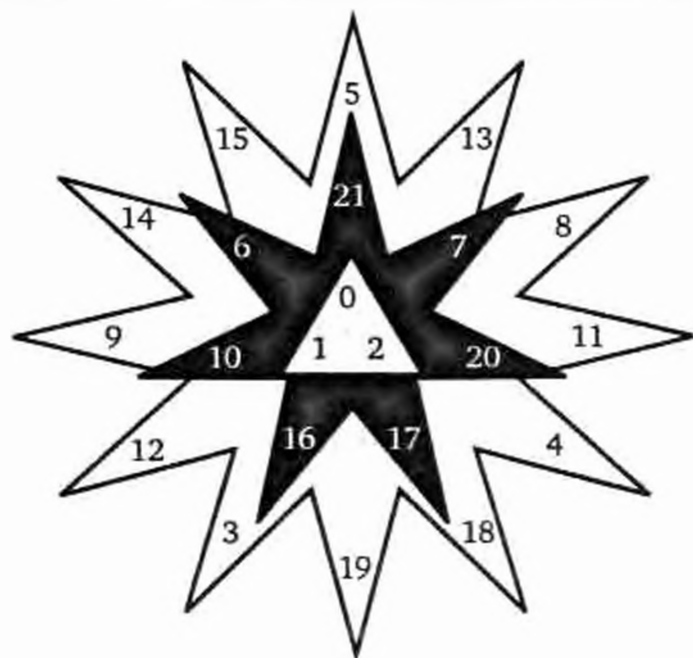

Рис. 73

троичности. Расположим их точно на такой же хризантеме (рис. 73). На рисунке обозначены только номера Великих арканов. Названия при желании читатель может найти самостоятельно.

Великие арканы располагаются обычно в середине квадрата, по сторонам которого располагаются карты Малых арканов.

Выше было показано, что карты Малых арканов, распо-

лагаясь по сторонам квадрата, образуют крест. Каждый луч которого соответствует масти карт (рис. 3). При желании эти лучи можно развернуть. Прделаем это и вставим в центр квадрата карты Великих арканов.

Итак, мы получили лапчатый крест, составленный из Малых арканов, в центре которого находится цветок, составленный из Великих арканов (рис. 74).

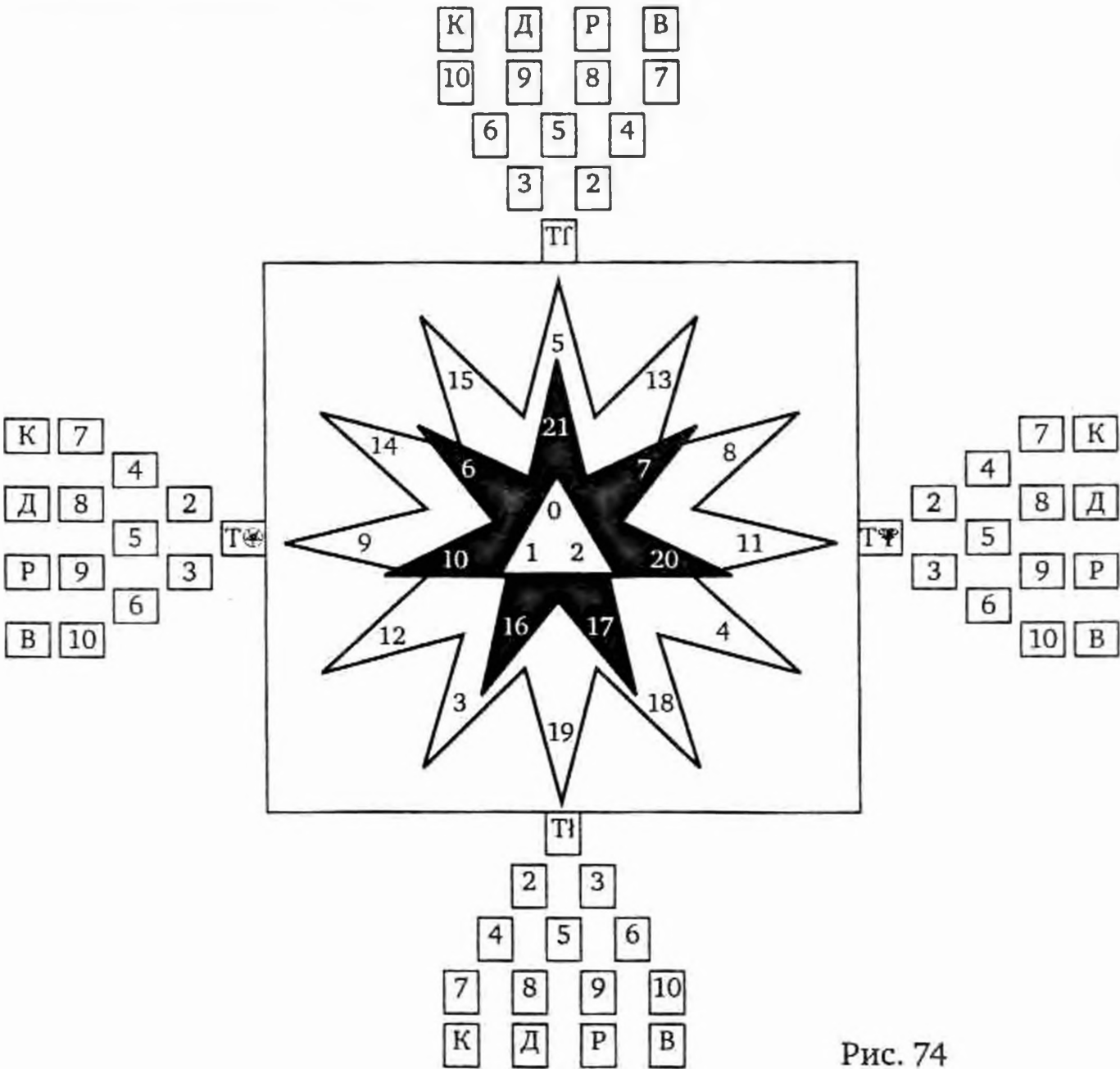

Рис. 74

Что же напоминает этот символ? Уж не розу ли и крест? Не этому ли поклонялись розенкрейцеры? Может быть, именно это они и имели в виду?

Если они имели в виду именно это, то для чего им нужна была эта схема? Ведь, наверное, не для развлечения, они же свято

хранили свои тайны. Известно, что розенкрейцеров в первую очередь интересовал алхимический процесс. Так может быть, арканы Таро, расположенные таким образом, они как-то использовали для получения философского камня?

Постараемся хотя бы частично ответить на все эти вопросы.

Была ли известна таблица Менделеева в средние века?

Обратимся к рисунку 62 и удалим из него все арканы, соответствующие знакам Зодиака. Останутся только карты, соответствующие металлам и планетам, а также три карты, символизирующие принцип троичности (рис. 75).

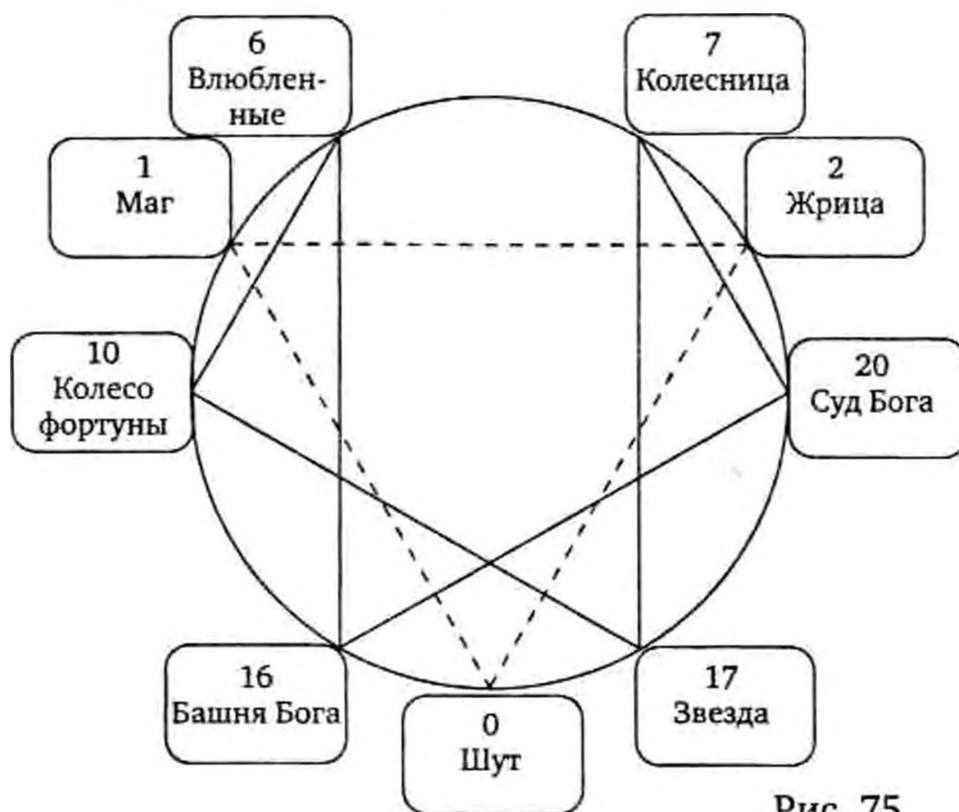

Рис. 75

Итак, мы получили энеаграмму с картой Мир в центре. Проведем несложную операцию, сложим порядковые номера девяти арканов, расположенных на окружности: $0+16+17+10+20+1+2+6+7=79$. Нам, современным людям, живущим в век научно-технического прогресса, это число знакомо. Это всего лишь порядковый номер золота в таблице Менделеева. Но вот откуда оно было известно в древности?

Теперь сложим 79 с порядковым номером карты, стоящей в

центре: $79+21=100$. Получается, что карта Мир как бы дополняет порядковый номер золота до круглого числа.

Вернемся к Звезде магов. Древность знала два варианта этой звезды. Один из этих вариантов мы с вами рассмотрели и использовали. Теперь рассмотрим еще один, который получается из первого, если обход совершать не по окружности, а по звезде, и в новом варианте записывать символы планет по окружности. Новая звезда будет соответствовать дням недели (рис. 76б). Если с новой звездой проделать те же операции, что и с первой, то получим звезду, неизвестную в астрологии, но тесно связанную с первыми двумя (рис. 76в). Такая операция была проделана в работе В.Е. Еремеева [14].

Теперь посмотрим, какую информацию можно получить из этих звезд. Первая звезда (рис. 76а) соответствует планетам, они в ней расположены по возрастанию скоростей относительно Земли. Самой медленной планетой является Сатурн. Немного быстрее движется Юпитер. Далее следует Марс, потом – Солнце, Венера, Меркурий. И наконец, самой быстрой является Луна.

Вторая звезда (рис. 76б) соответствует дням недели. Понедельник соответствует Луне, вторник – Марсу. Среде соответствует Меркурий, четвергу – Юпитер. Пятница – Венере, суббота – Сатурну. И наконец, воскресенье соответствует Солнцу.

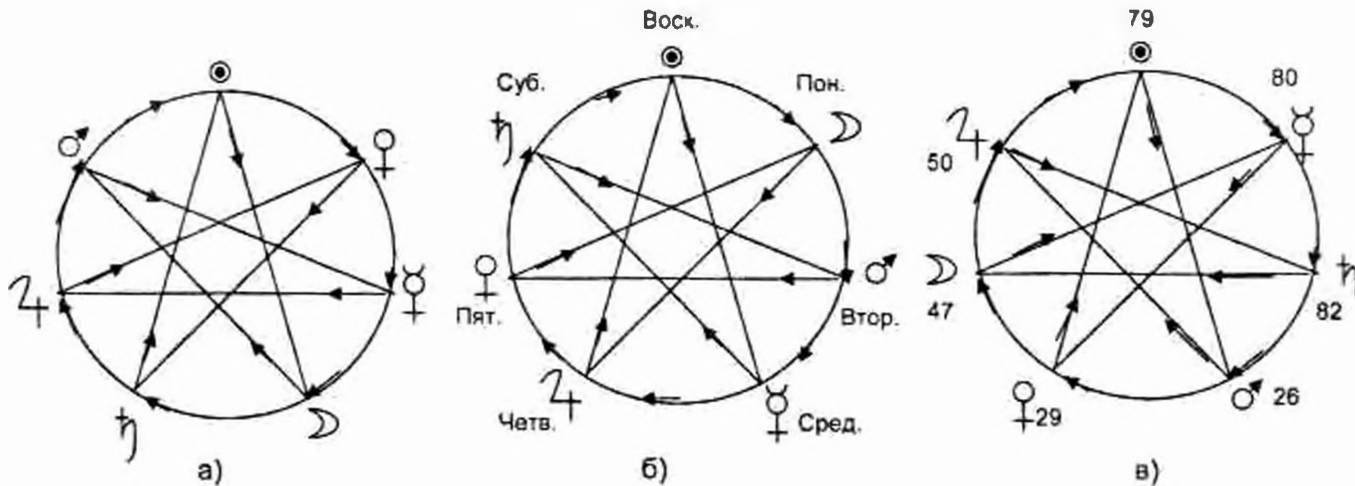

Рис. 76

И наконец, третья звезда соответствует металлам. Они располагаются по убыванию атомной массы или порядкового номера в таблице Менделеева [14].

Ни порядкового номера металлов, ни атомного веса в древности знать не могли. Они могли вычислить удельный вес металла или его

плотность, но, как видно из таблицы (табл. 20), плотность не располагается на Звезде магов по убыванию. Становится понятным, как в древности посвященные соотносили названия планет с металлами. Они из первой звезды получили сначала вторую, а потом и третью. На третьей звезде расположили металлы по убыванию, а потом вернулись к первой звезде и соотнесли планеты с металлами.

Таблица 20

Планеты	Металлы	Плотность	№ в таблице Менделеева	Атомный вес
Сатурн (♄)	Свинец	11,35	82	207,19
Меркурий (☿)	Ртуть	13,55	80	200,56
Солнце (☉)	Золото	19,31	79	196,97
Юпитер (♃)	Олово	7,29	50	118,69
Луна (♌)	Серебро	10,5	47	107,87
Венера (♀)	Медь	8,93	29	63,54
Марс (♂)	Железо	7,88	26	55,87

Поэтому Звезда магов в не явном виде содержит информацию о планетах, днях недели и металлах.

**Всемирный потоп, Армагеддон
и порядковый номер золота**

Выше мы уже говорили о Великом потопе и его датировке. Эта великая катастрофа произошла 10–12 тыс. лет назад, что согласуется с находками археологов. Эти выводы подтверждаются также и анализом созвездий зодиакального круга, связанных с картами Таро. Но почему-то датировка потопы, сделанная протестантскими конфессиями на основе Библии, указывает на совершенно другую дату.

По датировке Анно Муди, потоп был в 1657 г. от создания Адама (на основании библейского родословия), а начало нашей эры приходится на 4026 г.

$4026-1657=2369$ лет, что приблизительно равно числу 2370. А вот по датировке Св. Иеговы, потоп произошел в 2370 г. до н.э. Я не проверяла эти расчеты лично, так как склонна доверять в этом вопросе протестантским библиистам, их расчеты, как правило, очень скрупулезны.

Далее, следующее уничтожение человечества связано с Концом света или Армагеддоном. Когда оно должно произойти согласно Библии? Прямого ответа на этот вопрос, конечно же, нет. Но, опираясь на пророчества Даниила, можно попытаться дать ответ на этот вопрос. Обратимся для этого к кн. пророка Даниила: «... От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране» (Дан. 8: 9). Протестанты обычно считают, что этот рог символизирует царя Антиоха Епифана, который в 175 г. до н.э. осквернил Храм и свирепо преследовал евреев. Но если это так, то дальнейший текст пророчества не совсем понятен: «И вознесся до воинства небесного, и низвергнул на землю часть сего воинства и звезд, и попрали их.

И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него, ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его» (Дан. 8: 10,11).

Возноситься до воинства небесного, низвергать его на землю и попирали у Антиоха кишки тонка. Здесь речь идет о каких-то космических процессах. И произойти они должны, скорее всего, не во времена Антиоха.

Где же еще упоминается о низвержении воинства небесного? Да в кн. Откровения: «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим; Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю...» (Откр.12: 3,4). Но в Откровении речь идет о последних днях, а не о временах Антиоха.

Читаем книгу Даниила далее: «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему: „на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?“

И сказал мне: на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (Дан. 8: 13,14).

Я пропускаю несколько стихов для краткости, но читатель при желании может прочитать их сам. В пропущенных стихах говорится, что некто, имеющий облик мужа, попросил Гавриила объяснить Даниилу видение. Что же произошло дальше, что открыл ему Гавриил? «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: «знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!» (Дан. 8: 17).

И под конец еще один стих, касающийся нашей темы: «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам» (Дан. 8: 26).

Итак, 2300 вечеров и утр от момента разрушения Храма. О каком разрушении идет речь? О разрушении во времена вавилонского плена или же об окончательном разрушении Храма Титом в 70 г. н.э. Мне думается, что речь идет об окончательном разрушении Храма императором Титом, ведь видение относится к отдаленным временам и не касается современников Даниила.

Далее, при толковании библейских пророчеств день считается равным году. При этом толкователи Библии ссылаются на четвертую главу кн. Иезекииля: «И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год Я определил тебе» (Иез. 4: 6).

Если и в нашем случае считать день за год, то от разрушения Храма в 70 г. н.э. следует отсчитать 2300 лет. Если считать время от Рождества Христова, то следует прибавить к этим годам дату разрушения Храма: $2300+70=2370$.

Итак, Рождество Христово является как бы разделительной (серединной) точкой, которая делит время от Великого потопа до Армагеддона пополам. Согласно Библии, потоп имел место за 2370 лет до Рождества Христова, а Армагеддон произойдет через 2370 лет после Рождества Христова (рис. 77).

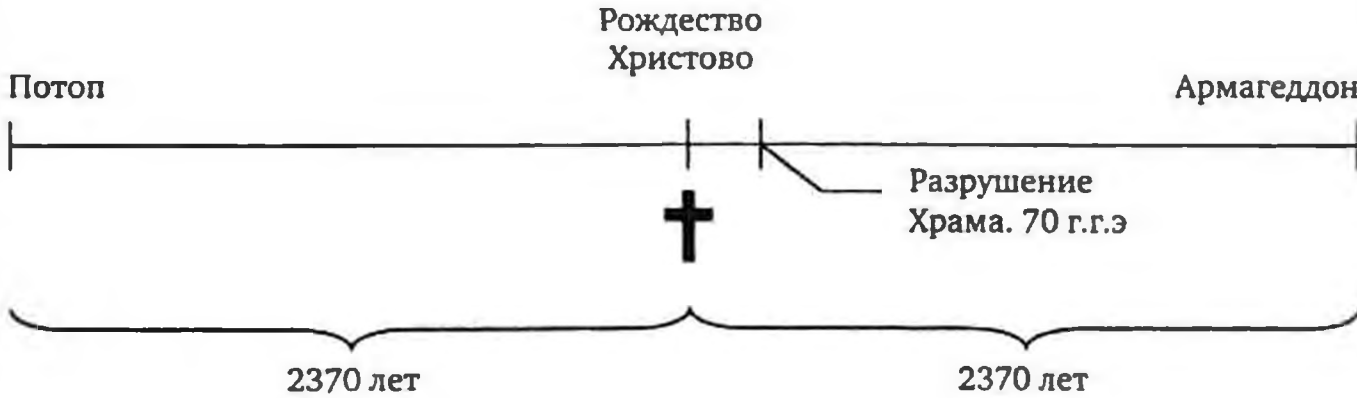

Рис. 77

Имеет ли это какую-то связь с реальными событиями? Вряд ли. Библейский текст, и уж тем более библейские пророчества, не следует понимать буквально. Скорее всего, здесь в скрытой форме находится некая информация, и в связи с этим следует обратить

свое внимание на следующие моменты. Во-первых, это число 2370. Если рассматривать его без нуля на конце, то 237, – это 79, умноженное на 3, или, иными словами, трижды золото, ведь 79 это порядковый номер золота в таблице Менделеева.

В алхимии золото связано с планетой Солнце. Гностики, да и не только они, связывали Иисуса Христа с Солнцем. На основании этого рискнем поместить в точке, связанной с Рождеством Христовым, Солнце и золото. Тогда на прямой, которая отображает исторический путь развития человечества, можно золото расположить семь раз: $237+79+237$. Конечно, мои рассуждения не безупречны, и все же интуиция мне подсказывает, что в этом что-то есть.

Интересно, что в буддизме для монахов существовало 10 заповедей и 227 предписаний, что в сумме составляет: $10+227=237$.

Потоп – это уничтожение человечества водой, а Армагеддон связывается с огненной стихией, тогда на конце прямой, связанной с началом человеческой истории, находится вода, а на конце, связанном с концом истории, находится огонь. Такое противопоставление огня и воды часто встречается в западной традиции, например в алхимии (рис. 78).

Рис. 78а

Рис. 78б

Семь чакр, семь планет, семь металлов

Традиционно считается, что у человека имеются семь основных энергетических центров, или чакр (рис. 79), которые обычно соотносятся с планетами и металлами. А мы имеем возможность соотнести эти центры еще и с арканами Таро (табл. 21).

Рис. 79

Из полученной таблицы следует целый ряд интересных выводов. Во-первых, некоторые чакры, пусть и несколько отдаленно, связаны с соответствующими арканами Таро. Так, например, 17-й аркан Звезда соответствует Муладхаре. На карте изображен человек, льющий воду из сосудов. Муладхара же, помимо всего прочего, соответствует мочевому пузырю. Далее, 16-й аркан Башня соответствует верхней чак-

Таблица 21

Чакра	Металл	Планета	Свойство, орган	Аркан
Сахасрара	Серебро	Луна	связь с высшим духом, эпифиз, макушка головы, родничок	16 – Башня Бога
Аджна	Ртуть	Меркурий	гипофиз. вегетативная нервная система, глаза, нос	10 – Колесо фортуны
Вишудха	Медь	Венера	щитовидная железа, голосовые связки, верхняя часть легких, гортань	6 – Влюбленные
Анахата	Золото	Солнце	сердце, легкие, система кровообращения, тимус	21 – Мир
Манипура	Железо	Марс	солнечное сплетение, желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь, печень	7 – Колесница
Свадхистана	Олово	Юпитер	Половые органы, чревное сплетение, аппендикс	20 – Суд Бога
Муладхара	Свинец	Сатурн	толстая кишка, мочевой пузырь, простата, почки, надпочечники	17 – Звезда

ре – Сахасраре. На карте же изображена молния, которая сносит верхушку башни, или как вариант – корону. Верхушка башни ассоциируется с самой верхней частью головы. Может быть, процесс, открывающий верхний энергетический центр, как раз и похож на удар молнии? В целом же открытие верхней чакры – это процесс огненный.

Некоторые тарологи считают, что воскрешение мертвых, на карте Суд Бога, символизирует процесс рождения. Ведь рождение, – это новая реинкарнация души. Душа при рождении как бы воскресает из мертвых. Но Свадхистана, соответствующая 20-му аркану, как раз и находится в районе матки. Манипуре, расположенной в районе солнечного сплетения, соответствует 7-й аркан Колесница. Где же еще располагаться такому воинственному аркану? Да и на чисто бытовом уровне, с тревогами и с быстрым движением связаны приятные и не очень ощущения под ложечкой или в районе солнечного сплетения. Карта Мир, конечно же, связана с сердечной чакрой – Анахатой.

Арканы Влюбленные и Колесо фортуны трудно связать с соответствующими чакрами, но, наверное, такая связь все-таки существует и ее следует искать.

Металлы, чакры и алхимия

Пора, наконец, вспомнить, что чакры соответствуют металлам, а Анахата, в частности, соответствует золоту. Порядковый номер золота в таблице 79. Остальные металлы также имеют свои порядковые номера.

Общеизвестно, что средневековые алхимики, помимо всего прочего, занимались превращением металлов в золото, то есть превращением несовершенных металлов в совершенный металл золото.

Так может быть, существуют некие духовные практики, в результате которых с чакрами происходит примерно то же, что и с металлами? Они трансмутируют и становятся золотыми. Тогда мы получим примерно такую картину: $(79+79+79)+79+(79+79+79)$ или $237+79+237$ (рис. 80). (Эту идею подсказал мне один мой знакомый, который пожелал остаться неизвестным, поэтому укажу только его инициалы. – М. Ю.)

Мы с вами получили примерно те же числа, что и при анализе

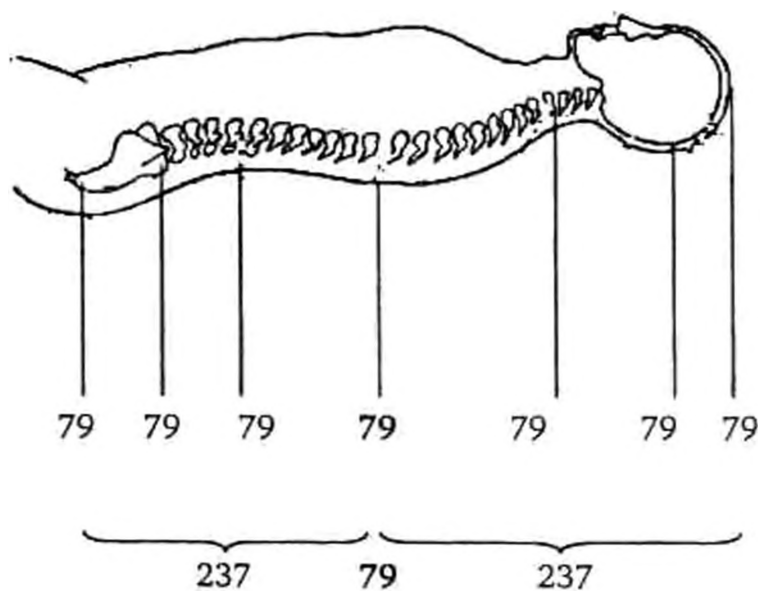

Рис. 80

библейского текста. Сопоставим эти картины. Исследуя библейский текст, мы получили два числа 2370. Мешает только «0» на конце числа. О чем это может свидетельствовать? Что хотели этим сказать авторы библейского текста?

Может быть, авторы и составители Библии хотели обратить внимание вдумчивого читателя на глубокие аналогии между тремя

алхимическими процессами. Первый и самый известный процесс – это трансмутация несовершенных металлов в золото.

Второй процесс – это трансмутация энергетических центров человека, в результате чего человек становился совершенным и приобретал новые свойства, например, возвращал себе молодость, приобретал духовное видение и т. д.

И третий процесс, зашифрованный в библейском тексте, связывался с трансмутацией всего человечества. Например, с воскрешением из мертвых после Армагеддона.

Библейскую историю можно рассматривать, как гигантского человека, расположенного не в пространстве, а во времени (рис. 81). В районе копчиковой чакры расположена точка, соответствующая

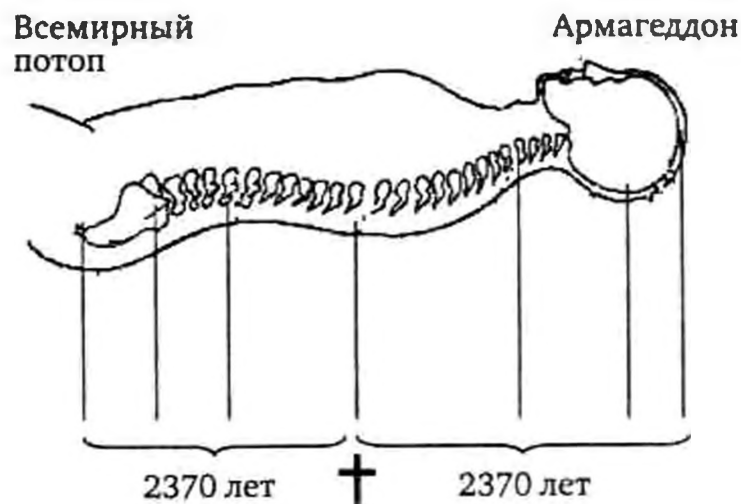

Рис. 81

историческому моменту, описанному в Библии как Великая водная катастрофа, или потоп.

Теменная чakra Сахасрара соответствует концу человеческой истории, или Армагеддону. Армагеддон это катастрофа огненная, как и в случае открытия верхней чакры у отдельного человека. После этого со-

бытия человечество станет совершенным. Иными словами, станет другим, оно изменится. Что же будет после этого? Появится новая раса людей? Начнется новый виток эволюции? Мы можем пока лишь гадать. Выше в качестве иллюстрации приводится старинная гравюра (рис. 786) из алхимического трактата [37].

Третий значимый момент в истории человечества, – это явление Иисуса Христа. Этот момент соответствует Анахате, а так же золоту и Солнцу.

Но из наших построений следует, что помимо этих трех исторических моментов должны быть еще четыре значимых момента, соответствующих четырем энергетическим центрам. Это те моменты истории, в которые произошли пусть даже на первый взгляд и незаметные события, которые привели к радикальным изменениям. А эти изменения, в конечном счете, – к трансмутации всего человечества.

Роза, крест и алхимический процесс

Вернемся к арканам Таро, наложенным на зодиакальный круг. Мы видим, что арканы, соответствующие металлам, соотносятся с основными энергетическими центрами, или чакрами. Именно с чакрами скорее всего и работал алхимик в процессе Великого Делания.

Карты, соответствующие принципу троичности, соотносятся с первичной материей, которая состоит из Соли, Серы и Меркурия. Начала мужского, женского и андрогинного. Что представляет собой первичная материя? Что такое Соль, Сера и Меркурий? Мнения алхимиков по этому вопросу расходятся. Может быть, это серебро, золото и ртуть, очищенные предварительно, а может быть, и что-то другое.

Арканы, соотнесенные со знаками Зодиака, скорее всего, отражают время проведения процесса и тепловой режим. Если их правильно расшифровать, то можно понять, что и когда надо делать с первичной материей или ребусом и что при этом будет наблюдаться.

«Чтобы объединить астрологию и алхимию, герметисты отработали процедуру своего «Великого дела», таинственного изготовления философского камня, состоящую из 12 ступеней, таким

образом, чтобы эти ступени соответствовали 12 знакам Зодиака, причем для каждого «химического» этапа имеется целый ряд различных символов, в ряде случаев при этом используются те же знаки, что и в астрологии, как мы видим у Антуана Жозефа Пернети» [5]. А может быть, астрология просто изначально составляла с алхимией одну науку.

Итак, если работа алхимика это тепловая работа с металлами, то почему же в результате этой работы алхимик получал не обычный сплав, а очень тяжелый, красновато-серый кристаллический порошок? Этот порошок и приводил к трансмутации простых металлов в золото. Этот порошок заворачивали в бумагу или облепливали воском и бросали в расплавленный металл. В результате чего последний превращался в золото.

Так почему же все-таки алхимики получали не сплав, а камень? Да потому, что алхимик не был человеком обычным. Ведь философский камень, – это камень философов. А философ, с точки зрения сакральной традиции, это человек не простой, а посвященный, поэтому он не просто нагревал сплав, но еще и подключал к этому процессу внутреннюю работу.

Работая с первоматерией, он работал также и с чакрами. В определенный момент он подключал к «Великому деланию» еще и внутреннюю энергию центра, соответствующего определенному металлу. Или, иными словами: «Чтобы знать, как приступить к Великому делу алхимии, молодой адепт древней науки должен уметь вызывать „все духи семи планет и металлов“, и тогда они придут, явятся во всем своем дворянском, княжеском, графском достоинстве, и каждый – только в своей, ему одному присущей одежде» [5]. Что значит вызвать духи семи металлов? Что понимали под этим средневековые алхимики? Обычно принято считать, что при помощи заклинаний вызывался дух конкретного металла, и он таинственным образом являлся. Но так ли это? Может быть, вызывая дух определенного металла, адепт просто работал с энергетическим центром, соответствующим данному металлу. В результате правильный температурный режим плюс энергетика соответствующих центров приводили к трансмутации вещества.

И только такая комплексная работа давала в результате камень, который обладал целым рядом уникальных свойств.

А вот что пишет об алхимическом процессе современный уче-

ный, д-р физ.-мат. наук, проф. А. Чуликов: «Самое загадочное из всех алхимических положений связывает процессы трансмутации, протекающие в алхимической печи – атоноре, с трансмутацией самого мастера. Успех «Великого делания» определяется тем, удалось ли алхимику отдать всего себя творчеству, раствориться в своем деле, проникнуться им, жить им. Древний девиз «Ora et labora» («Молись и трудись») свидетельствует, что алхимический труд был для них не только физическим, но и духовным.

Есть ли какая-либо естественнонаучная концепция или идея, которая объясняла бы, как состояние сознания человека воздействует на материю, на первый взгляд физически не связанную с ним?

Проблема связи сознания и реальности всегда интересовала ученых, и новое звучание она получила опять-таки в связи с исследованиями микромира. Дело в том, что физика может описать микромир, лишь определяя множество возможных состояний объектов, но принципиально не в силах предсказать, в каком из состояний он кажется при конкретном наблюдении. Пытаясь преодолеть это ограничение, известный физик Е. Вигнер предположил, что граница между множеством возможных состояний объекта и результатом наблюдения лежит в области сознания, и более того – сознание действительно влияет на этот результат» [47].

Алхимики утверждают, что если этот камень промыть и полученный эликсир пить в гомеопатических дозах, то это возвращало молодость. Конечно, с точки зрения современной ортодоксальной науки такие утверждения кажутся нелепыми и фантастическими, но все ли мы знаем о человеческой природе и о природе вещества? Может быть, энергетические центры человека действительно способны излучать некую энергию, влияющую на процессы ядерного синтеза. Может быть, взаимодействие внешнего тепла и энергии излучаемой чакрами человека, приводит к таким процессам в атомных ядрах, первичной материи, что она превращается в очень тяжелое неустойчивое трансурановое вещество, способное при определенных условиях вызвать трансмутацию металла, в который оно было брошено.

Что касается омолаживающего эффекта, то в этом нет ничего принципиально невозможного. Как-то мне на глаза попало сооб-

щение, что ученые якобы обнаружили новую модификацию воды. Она имеется у новорожденных детей и беременных женщин. Эта вода способна омолаживать организм. Я, к сожалению, не могу точно сослаться на источник, из которого был получен данный факт, но точно помню, что где-то об этом читала. Так может быть, вода, полученная в результате промывки философского камня, также содержит информацию, вызывающую омолаживание.

Конечно, здесь больше предположений, чем действительно несомненных фактов и точных доказательств, но без смелых предположений наука топталась бы на месте. И лично я считаю, что не стоит бояться смелых гипотез.

Мои исследования в области алхимии еще не доведены до конца, и я надеюсь в будущем получить еще более интересные и точные результаты

Послесловие

Вот и закончилась еще одна попытка постичь сакральный смысл некоторых чисел. На этот раз были проанализированы явления, объекты и понятия, связанные с числом семь. В дальнейшем я надеюсь эту работу продолжить. Ведь в своих работах я еще не касалась таких интересных чисел, как, например, 13 и 17. А также чисел, связанных с ними или кратных им: 26, 52, 153. Да и число семь еще не полностью раскрыло все свои тайны.

Список литературы

1. Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов. – М.: Крон-пресс, 2000.
2. Блаватская Е. П. Тайная доктрина. – Т.1. – М.: Эксмо-пресс; Х.: Фолио, 2000.
3. Блаватская Е. П. Тайная доктрина. – Т.2, ч.1. – СПб.: Андреев и сыновья, 1991.
4. Блаватская Е. П. Теософский словарь. – М.: Ассоциация духовного единения «Золотой век», 1994.
5. Вольфганг Б., Ирмтрауд Д., Головин С. Энциклопедия Символов. – М.: Крон-пресс, 2000.
6. Гекерторн Ч. У. Тайные общества всех веков и всех стран: В 2-х ч. – Ч.1. – М.: МП «РАН», 1993.
7. Гемуев И. Н., Сагалаев А. М., Соловьев А. И. Легенды и были таежного края. – Новосибирск: Наука, 1989.
8. Голан А. Миф и символ – М.: РУССЛИТ; Иерусалим: ТАРБУТ, 1994;
9. Григоренко А. Ю. Сатана там правит бал. – К.: Украина, 1991.
10. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. – Л.: Гидрометеиздат, 1990.
11. Данелек Д. А. Атлантида. В поисках потерянного континента. – Х.: Книж. клуб, 2004.
12. Диксон О. Символика чисел. – М.: Рефл-бук, 1996.
13. Дульнев Г. Н. В поисках нового мира. – СПб.: ИД «Весь», 2004.
14. Еремеев В. Е. Чертеж антропокосмоса – М.: АСМ, 1993.
15. Керлота Х. Э. Словарь символов. – М.: REFL-book, 1994.
16. Кисель А. Кладезь бездны. – М.: Октант, 1992.
17. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. – М.: Наука, 1976.
18. Коротков К. Загадки живого свечения. – СПб.: ИД «Весь», 2004.
19. Кузьмина Е. Е. В стране Кавата и Афрасиаба. – Л.: Гидрометеиздат, 1990.
20. Лачугин К. А. Земля – большой кристалл? – М.: Захаров, 2005.
21. Лукьянов А. Е. ДАО «Книги перемен». – М.: Инсан, 1993.
22. Мамуна Н. В. Зодиак мистерий. – М.: Алитейа, 1998.
23. Маслов А. А. Невозможная цивилизация? // Знание. – М., 1996.
24. Мертлик Р. Античные легенды и сказания. – М.: Республика, 1992.

25. Мифологический словарь /Под ред. Е. М. Мелетинского. – М.: Сов. энциклопедия, 1991.
26. Мифы народов Мира: Энциклопедия: В 2 т./Под ред. С. А. Токарева. – М.: Сов. энциклопедия, 1991.
27. Мулдашев Э. В поисках города богов. – Т.2: Золотые пластины Харати. – СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: Олма-пресс; Аиф-Принт, 2003.
28. Неаполитанский С. М., Матвеев С. А. Библейская нумерология. – СПб.: Святослав, Ин-т метафизики, 2003.
29. Нюстрем Э. Библейский словарь. – Торонто: Мировая Христианская миссия; Украинский Республиканский Совет ЕХБ, 1989.
30. Папюс. Каббала. – СПб.: Андреев и сыновья, 1992.
31. Папюс. Предсказательное Таро. – М.: МИКАП, 1993.
32. Перс Дж. Мистическая спираль. – М.: Культурно-производ. центр «Марта», 1994.
33. Персонажи славянской мифологии /Сост. А. А. Кононенко и С. А. Кононенко. – К.: Корсар, 1993.
34. Пополь-Вух. – М.: Ладомир; Наука, 1993.
35. Религиозные традиции мира /Сост. Б. Г. Изэрхарт. – М.: Крон-пресс, 1996.
36. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология: Учебник для студентов ун-тов. – М.: Высш. шк., 1978.
37. Тайные фигуры розенкрейцеров /Сост. Фон Эрцен-Глерон В. Э. – К.: Ваклер, 1997.
38. Таубе П. Р., Руденко Е. И. От водорода до...? – М.: Высш. шк., 1964.
39. Успенский П. Д. В поисках чудесного. – СПб.: Изд. Чернышева, 1992.
40. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: ИПЛ, 1986.
41. Фулканелли. Тайны готических соборов. – К.: Ваклер, 1996.
42. Фурдуй Р. С. Прелесть тайны – 2. – К.: Лыбидь, 2001.
43. Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – Новосибирск: Наука, 1993.
44. Черняк В. З. Семь чудес и другие. – М.: Знание, 1983.
45. Чжан Бо-Дуаня. Даосская алхимия. – СПб.: Азбука; Петербург. востоковедение, 2001.
46. Чжуд-Ши/Отв. ред. С. М. Николаев, Р. Е. Пубаев. – Новосибирск: Наука, 1988.
47. Чуликов А. Алхимия и наука//Новый Акрополь. – №2 (45). – 2005.

Ключ к решению загадки и получение с его помощью последовательности из 49 гексаграмм	83
Число 49 и сакральная традиция	88
Число 147, составленное из «угловатых» цифр.....	90
Четырнадцать гексаграмм, не вошедших в основную последовательность.....	92
Альтернативная последовательность гексаграмм.....	97
Четырнадцать гексаграмм, не задействованных в альтернативной последовательности.....	99
Особенности новых последовательностей.....	104
Еще раз о числе 126	108
Спираль в семь оборотов и торсионные поля.....	110
Эннеаграмма Гурджиева	112
 Звезда магов, семь планет и семь металлов	115
Эннеаграмма Гурджиева, строение Солнечной системы и десятичная система счисления	117
Вид Дельфийского трипода и последовательности гексаграмм.....	120
Таблица И-Цзин и таблица генетического кода	124
Последовательности гексаграмм и последовательности аминокислот	127
Числа 7, 21, 42, 126 или 1260, 252, 4050. Подведение итогов.....	127
Последовательность гексаграмм и кристаллическая решетка Земли	131
 Число семь и Великие арканы Таро.....	133
Загадка Великих арканов Таро.....	133
Зодиакальные знаки и карты Великих арканов Таро. Сходство рисунков.....	134
Зодиакальные знаки и карты Великих арканов Таро. Сходство по содержанию.....	138
Арканы Таро, соответствующие принципу троичности	142
Великие арканы Таро, знаки Зодиака и стихии	144
Арканы Таро, соответствующие планетам	145
Общие закономерности, вытекающие из размещения карт Таро на зодиакальном круге	148
Две оси, проходящие через зодиакальный круг	150
Великие арканы Таро, знаки Зодиака и 22-буквенные алфавиты	151
Семь планетарных духов, семь карт Таро и семь чудес света	154
Семь Творцов, семь Планетарных духов или семь Делателей низших сфер	160

Зодиак, Великие арканы Таро и человеческая история	162
Всемирный потоп	162
Эры Льва и Рака.....	165
Близнецы, возрождение жизни после катастрофы и дальнейшие деяния людей.....	171
Эра Водолея, аркан Умеренность и дальнейшая судьба человечества	174
Алхимия	177
Тайна креста и розы.....	177
Была ли известна таблица Менделеева в средние века?	180
Всемирный потоп, Армагеддон и порядковый номер золота.....	182
Семь чакр, семь планет, семь металлов.....	185
Металлы, чакры и алхимия.....	187
Роза, крест и алхимический процесс	189
Послесловие	193
Список литературы	194

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

ЯКУБОВСЬКА Тетяна Семфор'янівна

Число СІМ – велика загадка стародавності

(Російською мовою)

Коректор *В.Є.Білаш, М.Ю.Бродська*

Оригінал-макет *С.Литвиненка*

Обкладинка *Д.Шевчука*

Підписано до друку 29.09.2008. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк.11,63.
Тираж 1000 пр. Зам. № 782.

Видавництво «Ніка-Центр». 01135, Київ-135, а/с 192.
т./ф. (044)484-34-23; e-mail:psyhea@i.com.ua, servic57@i.com.ua
www.nika-centre.kiev.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів
видавничої справи ДК №1399 від 18.06.2003

Віддруковано у ТОВ «Політехніка»
69063, м.Запоріжжя, а/с 220

Книга присвячена числу сім. Числу, що часто зустрічається в міфах, у казках і легендах, у календарях, в архітектурі, у релігійній і езотеричній літературі. Авторка здійснила спробу знайти зв'язок чисел із сучасними науковими досягненнями та уявленнями. Зіставляючи поняття й об'єкти, що стоять за певними числами й належать різними народами, авторка доходить висновку, що за цими числами приховані деякі закони природи, як відомі, так і досі не відомі сучасній науці.

Для широкого кола читачів.

ISBN 978-966-521-489-2

9 789665 214892