

**Издательство
Ассоциации Духовного Единения
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»**

Г. БЕЙЛИ

ПОТЕРЯННЫЙ
ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Серия «Символы»

Книга V

Ассоциация Духовного Единения "Золотой Век"

Москва, 1996

M77(03)

Издательство Ассоциации Духовного Единения
"Золотой Век", Москва, 1996г.

Главный редактор Царёва Г.И.
Переводчик Корсаков К.Н.
Корректор Куликова Г.В.
Верстка Кузенков В.К.
Ответственный за выпуск Малышев Е.Н.

- © Перевод Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век»
© Научное редактирование, художественное оформление и
оригинал-макет Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век»

ISBN 5-900206-20-3

ЛР №030332

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

Эмблемы и торговые марки средневековья—Гугеноты и производство бумаги—Гильдии ремесленников—Масоны и гностики—Тонкая связь между символизмом и языком—Происхождение географических названий	стр. 9—21
---	--------------

ГЛАВА II

ПРИТЧА ПИЛИГРИМА

Богемские братья—Меч Духа—Шлем Спасения—Посох Веры—Пояс Праведности—Крылья Стремления—Очки Святого Духа—Единогог—Цветок Света— <i>Lux lucet in tenebris</i> —Свеча Господа—«Помазаный Светом»—Неуязвимый шит и пряжка—Дельфин—Пути невежества—Свобода Света	22—35
---	-------

ГЛАВА III

ПУТИ К ВЕРШИНЕ

Лестница совершенства—Полярная Звезда—Прекрасные Горы—«Работа — это молитва»—Парус—Голубь—Возрождение—Древность идеи—Змея Возрождения—Путь Чистоты—Олень—Путь справедливости—Весы—Число <i>восемь</i> —Путь Милосердия—Сердце—Путь Смирения—Осел—Путь Надежды—Якорь—Путь упорного труда—Вол	36—55
---	-------

ГЛАВА IV

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

Шар и Крест—Мессия—Община из книги <i>Романс Розы</i> —Крестьянская война—«Братство Евангельских христиан»—Осада Мюнстера—«С миром — изобилие, с мудростью — мир»—Знамя праведности—Эпоха Возрождения—«Предвестник прекрасного Феба»—Порталы Неба—Ибис, Птица Утра—Бабуин, Вестник Утренней Зари	56—69
--	-------

ГЛАВА V

стр.

ДУХ ДОБРА

Монотеизм древних—Тетраграмматон—Алеф—Тау—Альфа и Омега—Циркуль—Шар—Скарабей—Двуглавый орел—Птица-громовержец—Три круга—Лист клевера—Четырехлистник—Число четыре—Свастика—Узлы Соломона—Глаз Небес—Страж—Дыхание пантеры—Трешотка—Злой Змей—Мистическая Связь—Цепь Юпитера—Ожерелье из SS—Гусыня, которая снесла Золотое Яйцо—«Глупая овца»—Добрый Пастырь—Священная корова—Мед и молоко—Бадья для молока—ОРФЕЙ—ОЗИРИС—Священный Бык—Луна, «инструмент небесных армий» 70—100

ГЛАВА VI

ВОЙСКО ГОСПОДНЕ

Ночь: «Время пришествия Христа»—Пробуждающая Луна—Звезды—ТОТ, бог Луны—Угрожающий лик Луны—Зигзагообразное свечение—Битва между Светом и Тьмой—МЕРОДАК, «Победитель зла»—Индра, Властелин звезд—АХУРАМАЗДА—АПОЛЛОН—ГОР—Золотой сокол—Большая Медведица, символ Самодостаточности—Рожок Духа—Джек, победитель веллканов—Огненный крест и сбор кланов—Пробуждающий колокол—Петух, «прирожденный звонарь ночи»—Шантеклер и Восходящее Солнце 101—122

ГЛАВА VII

ЦАРЬ СОЛОМОН

Огонь жизни—Духовное Солнце—У, великая буква—Солнечное колесо—Брахма—Всевышний Дух—Огненный цветок—Мистическое число 33—МИТРА, солнечный свет—День рождения Христа—«Петух АБРАКСАСА»—ДИОНИС—«Дети солнца»—Города солнца—Соломон, солнечный герой—*Песнь Песней Соломона*—Колесница солнца—АДОНАЙСКОЕ видение—Храм СОЛОМОНА—Дворец солнца—Золотой столб—Двойная колонна—Три колонны—Гвоздь—Краеугольный камень—Проповедник 123—151

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАСНАЯ СУЛАМИТА

Невеста царя Соломона—«Мудрость»—Изида—Египетская мистерия или миракли—Обращение ОЗИРИСА—«Младшая сестра» из *Песни Песней Соломона*—Противоречивые качества Суламиты—«Мудрость» цельная и многоликая—СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ МУДРО-

СТИ-Дева СОФИЯ-ИШТАР-Ее путешествие в ад-О том, как Солнце спускается на землю-Соломон, бывший поваренок на кухне-ЗОЛУШКА-КУПИДОН и ПСИХЕЯ-ЗОЛУШКА, «облаченная подобно Свету»-Принцесса в пещере-«Златовласая дева»-СУДОЛИЗА-Имена ЗОЛУШКИ-«Корова рассвета»-ЗОЛУШКА по имени Кристиана. 152-173

ГЛАВА IX

ЗОЛУШКА

Magna Mater-«Госпожа великой бездны»-Добрый и Совершенный змей-Мать-Вода-Голубой цвет-Черный цвет-«Замарашка»-Дева Тумана-Старец-Гимн Одеяния Славы-Бесценная жемчужина-Наряды Золушки-АПОЛЛОН-Мышь-Кот и Очаг-Хрустальная туфелька-Соль Мудрости-Принцесса Вуденклоук 174-200

ГЛАВА X

ЗВЕЗДА МОРЯ

Аве Мария-Госпожа День-Звезда моря-Зеркало совершенства-Буква М-«Мем» Вод-Источник Мудрости-Колодец истинной воды-Роса Святого Духа-Чаша Спасения-Кубок Вечной Славы-Прекрасный напиток Мудрости-Божественная сердцевина-«Бетель», Дом Господень-«Здоровье немощных»-Печать Соломона-Врата небес-Колесо Святой Екатерины-Ключи от небесных врат-Бриллиант Дня-Священная Гусыня 201-231

ГЛАВА XI

ОДИН, ДВА И ТРИ ГЛАЗА

Пять добродетелей-Четверо детей Мудрости-Происхождение цифры восемь-Двойные круги-Чистейший источник-Один, два или три глаза-Символика лица-Одноглазые Аримаспиане-Грифоны, стерегущие золото-ПОЛИФЕМ-УЛИСС-ИШТАР-ЕСФИРЬ-Корень «ИЕССЕ»-Семь РИШИ-Дети Израиля-Значение имени Золушка 232-247

ГЛАВА XII

ГЛАЗ ВСЕЛЕННОЙ

Глаз Света-Совершенный круг-Дельфийская Е-Буква Т-Буква D-Буква Z-Буква X-*Axie Taurel-Hoch! Hoch! Hoch!*-Греческое *Eteleul*-семитское *Аллилуйя* или *Халлилуйя!*-*Ура!*-*Selah-Vive!*-*Laus!*-Имя *Джон*-ИОВ, ИЕГОВА-САНТА КЛАУС-АПОЛЛОН

и «apple»(яблоко)—*Op* (глаз), *Noop* (обруч), *Nore* (надежда) и EUROPE (Европа)—Буква P, когда-то посох пастыря—Символ Ра, Всевышнего Отца и Кормильца—*Patet*, ЮПИТЕР и СВ. ПАТРИК—Маргаритка и Глаз быка—Бык или як—Яхос и Вакх—Ястреб или Птица Огня—Бог Солнца ПЕРУН—*Bear* (медведь) и *pere*—БРАХМА и Гусь—*Bravo!*—Еж—Морской Еж—Вугг (Шип, колючка)—ЛИБЕР, или ВАКХ, и *liberty* (свобода)—Скандинавский бог ФРО—*Fire, fair, phare* и PHARAOH—*Fairies, peris, pixies* и *ferouers* 248—276

ГЛАВА XIII

ВЛАСТЕЛИН ГОР

Бык—Творец—Майский жук—ХЕОЛ, кельтский бог—Солнце—Буква R и посох пастыря—Греческое слово *rho*—Бог РАДЕГОСТ—ПАН, бог пастухов и властелин гор—ПАН, источник корней *pen* и *ben*—ПАН и МИН—*Min*, вершина холма—Символическое значение горностаея—Саксонский ИРМИН—ПАН—ТАММУЗ—Тамбурины—Тамтамы—Бубны и тамбурины—ТАММУЗ и СВ. ГЕОРГ—ТАММУЗ и река ТАМИЗ, или ТЕМЗА—Хелстонский танец *fuggu*—Роза СВ. ГЕОРГА—Горячие булочки—Символическое значение барана и козла—«Я есть буква А»—А как символ горной вершины—Альфа, Алеф и Элефант—ЭЛЕФАНТА—Белый слон—Слова *heat* и *hot*—Позвончик ОЗИРИСА—*Ашера* или майское дерево—Могущественный ясень—Пшеничный колос—Верблюд—Гора Кармил—Огненный столб—Ракитник—Акация—Терновник—Золотая шпора—Скипетр—Солнечный лев—Лев Иуды—Трезубец—Пингвин или Великий Аук—Христос—трубадур—Трубы ПАНА 277—317

ПРИМЕЧАНИЯ

318—348

Глава I

ВВЕДЕНИЕ

«Нет сомнения, что огромное количество этих водяных знаков содержало в себе изначально некий религиозный смысл, но на том основании, что один и тот же символ одновременно использовался в различных частях Европы, нам предлагается поверить, будто подобные символы служили средством взаимной духовной поддержки и общения между верующими, посвященными в тайны секты. Предположение это не лишено смысла, однако требует скрупулезного научного анализа, прежде чем его можно было считать приемлемой гипотезой...»

Отдавая должное мистеру Бэйли, нельзя не признать, что в своей работе ему удалось избежать надменности и догматизма. Выдвинутая автором теория не имеет под собой достаточных оснований и чрезмерными его стараниями раздута сверх разумных пределов, но, тем не менее, он готов признать, что его работа относится, скорее, к области предположений, нежели доказательств, и ему, несомненно, удалось побудить читателей к дальнейшим размышлениям. Гипотеза мистера Бэйли выстроена весьма искусно и до определенного момента представляется достаточно прочной; однако, сегодня мы вынуждены признать ее «недоказательной»». — Вестминстер Газетт, 12 мая 1909 год.

Не будучи подогнанной специально под желаемый конец, эта книга подтверждает предварительные выводы, сформулированные мною три года назад в работе *Новый взгляд на эпоху Возрождения*. В то время я писал: «Представленные выше факты в целом доказывают, что —

1. С момента своего первого появления в 1282 году и до второй половины 19-го века причудливые узоры нанесенных на бумагу водяных знаков являли собой цепь неразрывно связанных друг с другом символов.

2. Эти символы можно назвать кристаллами или окаменевшими ос-

товами мысли, в которых запечатлены стремления и традиции многочисленных мистических и ритуальных сект, наводнявших средневековую Европу.

3. А, следовательно, упомянутые водяные знаки являются историческими свидетелями огромной важности и проливают свет не только на развитие европейской мысли, но и на многие нераскрытые тайны прошлого.

4. Водяные знаки указывают на то, что искусство изготовления бумаги возникло и развивалось в Европе благодаря протестантским сектам, появившимся еще в период Реформации и известным во Франции как «альбигойцы» и «вальденсианцы», а в Италии как «катары» или «патарини».

5. Вышеназванные течения, официально преследовавшиеся Папством за ересь, тайно продолжали свою деятельность на протяжении нескольких веков, последовавших за их исчезновением с горизонта истории.

6. Знаки и узоры средневековых печатников схожи с символами производителей бумаги и могут быть объяснены аналогичным образом.

7. Духовное пробуждение Европы, известное как Ренессанс, явилось прямым следствием вполне осознанной и поддерживаемой из поколения в поколение деятельности производителей бумаги, печатников, сапожников и прочих ремесленников.

8. Колыбелью Ренессанса, а, следовательно, и Периода Реформации, была не Италия, как принято считать, а Прованс, область на юге Франции.

На последних страницах одного из самых ранних изданий Библии (датируемого 1535 годом и известного среди специалистов как Оливетанская (Olivetan) Библия) содержится следующее искусно зашифрованное двустишие (текст на французском):

«Les Vaudois, peuple evangelique,
Ont mis ce threshor en publique.»

Двустишие это было сокрыто от мира при помощи стиха-криптограммы, помещенного в конце упомянутой книги. Сложенные вместе, *первые буквы каждого слова* этого станса образуют тайное послание:

«Lecteur entends, si verite adresse
Viens donc ouyr instamment sa promesse
Et vif parler: lequel en excellence

*Veult asseurer nostre grelle esperance
Lesprit iesus qui visite et ordonne
Noz tendres meurs, ici sans cry estonne
Tout hault raillart escumant son ordure.
Prenonc vouloir bienfaire librement.
Iesus querons veoir eternellement».*

В настоящей работе мы будем вести речь о самых различных символах, однако, как и в предыдущих книгах, в качестве иллюстраций были использованы торговые марки печатников и водяные знаки, о скрытом значении которых никто до сих пор не задумывался. Большинство из этих знаков полностью утратили свой изначальный смысл и сегодня используются исключительно с коммерческими целями; тем не менее, были времена, когда они служили не только фабричной маркой, но и своеобразными иероглифами, за которыми была сокрыта драгоценная жемчужина смысла.

То необыкновенное упорство, с которым вальденсцы и альбигойцы сохраняли свои традиции, в какой-то степени объясняется тем, что многие их мистические доктрины нашли свое отражение в водяных знаках производителей бумаги, и мы имеем возможность этап за этапом проследить за развитием этой традиции.

Производящие бумагу фабрики средней Европы размещались, главным образом, в тех районах, где еретические учения были особенно распространены, например, в Голландии, которую Бэйль описал как «великий ковчег ереси», а Ламартин назвал «кузницей нововведений» и «приютом и арсеналом новых идей».

Однако, технические термины, связанные с производством бумаги, — такие, как «ретри (retree)», искажение французского слова «retire» — дают основание предположить, что производство бумаги было изначально французским ремеслом, к тому же хорошо известно, что производство бумаги в Англии началось благодаря беженцам из Франции. К какому бы берегу ни причаливали эти страдальцы, они повсюду проявляли себя как искусные миссионеры труда, о чем свидетельствуют архивы Патентного Бюро, которые показывают, что эмигранты были не только прекрасными работниками, но и изобретателями. Они получали многочисленные патенты в области изготовления бумаги, печатного дела, прядения, ткачества, а также других ремесел. В тех же архивах имеется упоминание о патенте на производство бумаги, выданном в 1686 году, причем владельцы патента «недавно привезли из Франции пре-

красных рабочих и построили несколько фабрик, на которых были установлены новые механизмы для производства бумаги, доселе неиспользовавшиеся в Англии».

Сегодня шотландские бумажники по праву считаются одними из лучших в мире, однако интересно, что их бумажное производство обязано своим происхождением тому же источнику. «В Глазго, – пишет Смайлз, – одному из беженцев удалось построить фабрику по производству бумаги, первую в этой части Шотландии. Построивший ее гугенот бежал из Франции со своей малолетней дочерью. После приезда в Глазго он некоторое время едва сводил концы с концами, собирая на улицах старые лохмотья. Но в конечном итоге усердие и экономичность помогла ему собрать достаточно средств, чтобы организовать бумажное производство и, таким образом, заложить основы этой важнейшей отрасли промышленности Шотландии».

Производители бумаги, продукцией которых сегодня пользуется Банк Англии для печатания банкнот, являются потомками семьи Де Порталь из Прованса, причем многие члены этой семьи значатся в архивах «как наиболее активные вожди альбигойцев». После Отмены Нантского Эдикта основатель сегодняшнего предприятия бежал в Англию, где и умер в 1704 году. В своем завещании, составленном по-французски, он пишет: «Прежде всего я благодарю Господа Бога своего за то, что он спас душу мою от преследования и благословил предприятие мое в моем лице и в лице моих детей. Свое пристанище в Англии я полагаю лучшим наследством, которое я могу завещать им».

Основными центрами сосредоточения гугенотов были Овернь (Auvergne), Ангму (Angoumois) и южные провинции Франции, где в одном только Ангму, по утверждению Смайлза, они владели шестьюстами бумажными производствами».

Отмена Нантского Эдикта полностью очистила Францию от гугенотов, которых Папа Клементий XI называл «отвратительной расой древних альбигойцев»; однако не случайно, что именно из южных провинций, а точнее из Марселя, столетие спустя после этого трагического события по направлению к Парижу вышел батальон, солдаты которого были готовы поддержать пошатнувшуюся, как им казалось, статую Свободы, что, в конечном итоге, и склонило чашу весов в сторону Французской Революции.

Историк, изучавший развитие бумажного производства в Арке (Arches), на юге Франции, утверждает, что среди рабочих-бумажников

существовали тайные организации, появившиеся еще в незапамятные времена, и что эти «хорошо организованные объединения братств» долгое время продолжали свою деятельность и после революции. «Нельзя не поразиться, — пишет он, — тому всеобщему духу неповиновения, который во времена старого режима постоянно воодушевлял рабочих-бумажников. Можно предположить, что объединив усилия по распространению печатного слова, которое в 18-ом веке было главной разрушительной силой, подрывающей до сих пор уважаемый порядок, они предвидели произошедшие вскоре социальные потрясения, которые были вызваны, в частности, и их тайной деятельностью».⁶ Геккертон посвящает главу своей книги *Тайные общества* подобным гильдиям или объединениям, которые существовали не только среди бумажников, но также среди других французских ремесленников и подмастерьев. Движение масонов тоже на первых порах было связано с этим сообществом, причем среди подобных масонских организаций можно назвать такие, как «Сыны Соломона», «Спутники Лис», «Лисы свободы», «независимые»⁷ и т.п.

Боюсь, что вводные главы этой книги — которые я постарался сократить до предела — покажутся читателю несколько скучными, однако в главе VIII ему будет приоткрыта доселе неоцененная по достоинству красота сказок, а в следующих главах он познакомится с целым рядом фактов, которые, по моему твердому убеждению, были составной частью Гносиса, или тайной Мудрости, древних. Общеизвестно, что на протяжении первых веков существования Христианства некоторые «гностики» заявляли о том, что они обладают сверхъестественной мудростью и «способны вернуть человечеству утраченное знание об истинном и всевышнем Боге».⁸

В отличие от сегодняшних *агностиков* или откровенных сторонников идеи о *невозможности* познания, гностики называли себя *гностикос*, или «способные к познанию», и «кладезь *Гносиса*» — термин, которые современные словари определяют как «философское познание», «озарение», «интуиция» и «высшее знание о сфере духа».

Основопологающей доктриной гностицизма было нравственное спасение, однако его приверженцы заявляли и о том, что им удалось проникнуть за пределы буквенной формы слова и постичь истинный смысл всех религиозных преданий, мифов, мистерий и обрядов. Они рассматривали мифологические сюжеты различных народов как варианты общедоступного изложения религиозных представлений, открытых лю-

дям еще на заре времен, и считали христианство наиболее полным откровением глубочайшей истины, отраженной в той или иной степени в каждой религии. Христианская вера, по представлению гностиков, практически не была никак связана с историческими фактами и казалась идеальной системой, рожденной мозгом философа.

Гностики считали себя не просто христианами-философами, пришедшими к истине с помощью мысли, но и хранителями тайной традиции, на которой изначально была основана их система.

Примерно до середины второго века от Р.Х. движение гностиков не подвергалось обвинениям в ереси⁹, однако, к несчастью, вся дальнейшая история еkkлесиастичизма сводится, в основном, к непрекращающейся жестокой борьбе между духовностью гностицизма и буквализмом официального христианства. Номинально гностицизм на всех стадиях своего развития проигрывал эту борьбу и в конце концов всем стало ясно, что еkkлесиастичизм победил.

К концу шестого века гностицизм исчезает с горизонта истории, предположительно, раздавленный своими противниками; однако он, по видимому, ушел в подполье и продолжал процветать *sub rosa*.

На древних кладбищах Прованса можно до сих пор встретить великое множество медальонов-символов гностицизма.

«Гностицизм, — пишет Кинг, — впервые пустил корни и *расцвел в южной Галлии*, что подтверждает и направленный против него трактат Иренея».

В период с 1135 по 1204 материалистический рационализм достиг, очевидно, пика своего развития в системе МАЙМОНИДА, который признавал лишь первичный, или буквальный смысл Священного Писания, и отмахивался, как от фантастического сна, от любых существовавших тогда аллегорических интерпретаций Библии. Вот что пишет на этот счет м-р Бернард Пик: «Распространившаяся повсюду ограниченность и пустота маймонидской философии не могли не вызвать ответной реакции, и в результате реальным противовесом учению Маймонида стала Кабала.¹⁰ Наступление на его систему *началось в Провансе*, а затем распространилось на Испанию».¹¹

Вытянутая рука с надписью Fou (см. рис. 1327), символ Праведности или непоколебимой веры — это водяной знак 16 века, использовавшийся для маркировки бумаги в *Провансе*, а значит, можно предположить, что вера, которую сохранили в своих сердцах его жители, была традиционной верой этой многострадальной, обильно политой кровью

земли, и что знаки, нанесенные на бумагу, были частью передаваемой из поколения в поколение системы связи гностиков. «Их идеи, – пишет Кинг, – передавались посвященным с помощью сложных цифр и *sigley* (sigle), глас которых достигал мудрых, но был не слышен плебейам».

В наше время многие из этих гностических символов можно встретить на знаках отличия масонов, и вполне вероятно, что масонское движение остается сегодня последним хранилищем традиций, заимствованных им у тайных обществ Средних Веков. Не исключено также, что многое в этих традициях было взято у тамплиеров и розенкрейцеров. Де Квинси утверждал, что последние были изгнаны из Германии и появились в Англии уже как масоны, а Элайес Эммоул отмечал в своем дневнике, что символы и эмблемы масонства были частично заимствованы у тамплиеров, а частично – у розенкрейцеров. Масоны заявляют, что у них есть прекрасная система морали, скрытая в аллегориях и иллюстрированная символами, причем, согласно д-ру Оливеру, «наши (т.е. масонов) благородные и изысканные тайны содержатся в наших традициях, неероглифических символах, а также в обычаях и обрядах». «Мы, – пишет доктор Оливер, – уже не раз повторяли, что великая тайна христианского масонства состоит в том, чтобы жить высокоморальной и исполненной добродетели жизнью здесь, на земле, готовя себя к счастью и блаженству в другом мире».

Чтобы ни говорили о происхождении и целях масонства, оно довольно быстро распространилось по Европе, несмотря на яростное сопротивление Римской Католической Церкви. В 1738 году под давлением Инквизиции масонское движение было предано анафеме; все масоны были отлучены от церкви и приговорены к смерти.

Многие фабричные марки, представленные на страницах этой книги, несомненно, являются масонскими эмблемами, из чего можно сделать вывод, что среди членов масонского братства было немало мастеровых и бродячих ремесленников. Различные ответвления средневековых тайных обществ, на которых было построено масонское движение, поразительная живучесть древних традиций и миссионерская деятельность странствующих проповедников и бродячих музыкантов, – все это, несомненно, помогло поддержать тлеющие угольки в золе, оставшейся от некогда пылавшего костра прекрасной и высокоразвитой философии.

Известный печатник, чья торговая марка воспроизведена ниже, явно намеревался подчеркнуть свое отношение к передаваемой из поколения

в поколение Великой Мудрости, поместив на своем знаке змею, символ мудрости, сомкнувшую кольцо вокруг двух аистов.

Эти птицы олицетворяли «почтительное отношение к родителям», поскольку считалось, что аисты проявляют особое почтение к своим состарившимся сородичам и заботятся о них, причем «почтительное отношение к родителям», по определению Конфуция, прекрасно разбиравшемся в этом вопросе, это «претворение в жизнь всего того, к чему стремились наши предки».¹²

Но даже принимая во внимание силу традиции, все же чрезвычайно сложно найти объяснение тому таинственному значению, которым, несомненно, обладали мистики средневековья. Далее мы увидим, что они не только прекрасно разбирались в значении Египетских символов, таких как жук-скарабей, парус или пряжка, но и удивительно точно ощущали тончайшую связь между символизмом и происхождением слов.

Хотя этимологи признают, что язык есть «ископаемые останки» поэзии и что всякое слово изначально было настоящей поэтической единицей, содержащей в себе явную метафору или яркий образ, необы-

чайно тесная связь между символизмом и филологией осознается учеными далеко не полностью. Реноуф, тем не менее, отмечает: «Весьма вероятно, что кот (*May* на языке древних египтян) стал символом Бога Солнца или Дня, потому что слово *May* также означает “свет”». ¹³ Кроме того, Реноуф упоминает о том, что слово «РА» не только служило именем Бога-Солнца, но и означало *солнце* в обычном разговорном языке. Аналогичным образом, гусь, один из символов Себа, обозначался у египтян словом *Сиб*; крокодил, один из символов Себека, – словом *себек*; ибис, один из символов Течу, – словом *течу*; и шакал, один из символов АНПУ (АНУБИСА), – словом *анпу*.

Похожие традиции можно также встретить в Европе, где у греков, например, слово *психея* означало не только «душа», но и «бабочка», символ души, а слово *милитта* употреблялось одновременно как имя богини и для обозначения ее символа, пчелы. У древних скандинавов бык, один из символов Тора, обозначался словом *тор*, что, по мнению д-ра Александра Уайлдера, является примером «каламбур настолько распространенного в те времена, что мы часто остаемся в неведении, привело ли случайное сходство имен или звуков к закреплению символа в качестве такового, или это произошло просто в результате ошибки». ¹⁴

Мне было неизвестно о существовании каких-либо свидетельств в пользу, как мне представлялось, абсолютно нового предположения о том, что во многих случаях названия животных, когда-то считавшихся священными, содержат в себе ключ к тайнам того, что они изначально олицетворяли. Идею о том, что идентичность названий животных и имен богов вызвана, главным образом, игрой слов, ошибкой или волей случая, следует сразу отбросить, ибо мы убеждаемся, что – как и в большинстве упомянутых мной примеров – символическое значение названия животного выражено не синонимами или игрой слов, а односложными словами, которые, очевидно, можно считать осколками некоего изумительного древнего, доисторического, почти исчезнувшего праязыка. Современный язык представляет собой мозаику, состоящую из кусочков языков-предшественников настолько древних, что санскрит по сравнению с ними – это язык, на котором говорили только вчера. Если сравнить развитие языка с прохождением ледника по горным склонам, то мы можем сказать, что он, вероятно, принес с собой по склонам времени «обломки» языков, на которых люди говорили, может быть, еще за миллионы лет до изобретения письменности, но следы которых, тем не менее, навечно остались в названиях

гор, рек и стран. Империи могут исчезать с лица земли и целые народы могут быть преданы забвению, смытые волнами удачных завоеваний, но географические названия и имена собственные, сберегаемые в устной традиции, нередко сохраняются в неприкосновенности, и я уверен, что именно в этом направлении следует обратить свой взор тем, кто пытается найти следы гипотетического языка того гипотетического народа, который сегодня принято называть «арийцами».

Среди первобытных языковых корней, которые, как представляется, присутствуют в самых неожиданных местах, можно назвать семитские корни «эль» (El), что означает «Бог» или «Сила», йах (Jah, Yah, Iah), что значит «Ты есть» или «Существующий вечно», и «ур», что значит «огонь» или «свет»; санскритский корень «ди», означающий «Сверкающий»; индусский корень «ом» или «аум», что значит «солнце». Вполне очевидно также, что слова «па» и «ма», означающие «родитель», когда-то были очень широко распространены. Кроме того, в дополнение к вышеизложенному, я, по моему убеждению, используя сравнительный метод, обнаружил в современных языках следы древнего корня «ак», когда-то, очевидно, означавшего *великий* или *могущественный*.

Слог «АК» впервые привлек мое внимание в связи с названием холма Хакпен в Эйвбери, графство Уилшир. На вершине этого холма находятся развалины огромного, вырубленного в скалах храма, построенного в форме змеи, с головой на вершине холма, вытянувшейся на три мили. Поскольку *Пен* когда-то означало *голова*, мне пришло на ум, что название ХАКПЕН (Hacpen) можно интерпретировать как «Великая голова», и это предположение в какой-то степени подтверждается названиями КАРНАК в Британии и Египте. В обоих этих местах, как и в ЭЙВБЕРИ, находятся развалины огромных храмов, а если принять во внимание тот факт, что храмы строились обычно на месте или рядом с кладбищем, то это позволяет нам разложить название «КАРНАК» на *Карн Ак*, т.е. Курган из камней, покрывающий могилу. Один из крупнейших камней бретонского КАРНАКА называется МЕНАК, и то же название имеет один из Лонгшипских камней. Поскольку *теп* в переводе с кельтского означает *камень*, название МЕНАК в обоих случаях можно перевести как «Великий камень». В КАРНАКЕ есть также гигантский курган, называемый ТУМЕАК (Thumiac), что можно разложить на *tum* (*холм* в переводе с кельтского) и *ас*, великий. Непобедимые сыновья Енака описываются во Второзаконии как «многочисленные и великорослые». ¹⁵ КАСТОР и ПОЛ-

ЛУКС, которых иногда называли великими богами, в Греции были известны под именем АНАКИ. *Анак* в переводе с финикийского означает «князь», а греческое «*анах*» имеет то же значение. *Ganaka* в переводе с санскрита – «царь». Мы почти повсеместно находим слог *ak* в божественных и царских титулах, например, в слове АКБАР, великий; в имени верховного короля Ирландии КОРМАКА, Великолепного¹⁶; в имени БАЛАКА, царя моавитян; в имени ШИШАКА, который сверг с престола Реховоама; в слове «ЗТАК», что в переводе с халдейского означает «великий посланец»; в слове «ОДАКОН», форме вавилонского «ДАГОН»; и в имени нынешнего норвежского короля ХАКОНА. Имя ХАКОН или ХААКОН родственно по происхождению немецкому имени ХАКО, которое в словарях толкуется как «близкий родственник». Это же имя должно быть связано с греческим словом *archon*, которое сегодня означает «верховный правитель», но когда-то, по моему мнению, означавшим «великий». Слог *arch* сохранился в английских словах *monarch* и *archangel*, а также в королевских именах АРХЕЛАЙ, АРХИДАМ и АРКХАС, его же можно, вероятно, отождествить с гортанным слогом *ach* из имени сказочного великана ГВРНАХА (*Gwgnach*), который фигурирует в цикле легенд о короле Артуре. Греческие слова *archos* и *aktor*, вождь, предводитель, также как *anak*, принц, и *archon*, правитель, по всей вероятности, когда-то означали «великий». В английских словах *major* (старший) и *mayor* (мэр) мы находим аналогичный пример связи этих двух слов с прилагательным «великий». В слове *magnus* слог «*ас*» изменился на «*аg*».

Слово *maximus* читается «максимус». В ПЕРУ благородных или великих людей называли *куракас*. В древности МЕКСИКА называлась АНАХУАК, а во времена КОРТЕСА в этой стране существовало предание, что АНАХУАК означает «земля, населенная великанами». Гигантская змея, обитающая в Южной Америке, называется *анаконда*, а самая высокая вершина Анд – АКОНКАГУА. В ПЕРУ, по утверждению Прескотта, слово *капак* означало великий или могущественный, а высшее существо, Творец Вселенной, почитался под именем ПАКАКАМАК. Троекратное повторение слога *ак* наводит на мысль, что оно было эквивалентом Трисмегиста, или Тройного Величия. Одним из имен ЮНОНЫ было АКРЕЯ, или Великая РЕЯ, Великая Мать (*Magna Mater*) богов. Бога, аналогичного римскому ЮПИТЕРУ, звали МЕРОДАК, а корень *ак* является первой формой английского слова *oak* (дуб), священного дерева ЮПИТЕРА, которому когда-то поклонялись как самому великому и сильному из деревьев. Восточно-

индийский фрукт *як* (*jak*) описывается в словаре Мюррея как огромный и гигантский. Огромный бык, самое крупное животное Тибета, называется *як* (*yak*); древнейшая форма имени ВАКХ, символом которого служил бык, ИАКОС (*Iakchos*) также содержит слог «АК». Этот же слог мы встречаем в именах древнегреческих героев ГЕРАКЛА и АХИЛЛЕСА (*Achilles*). В местечке АХИЛЛ-Хед в ИРЛАНДИИ можно увидеть огромный холм высотой примерно в две тысячи футов, один из склонов которого круто обрывается в море, а самая впечатляющая, если не самая высокая, из скал вокруг Ленз-Энда до сих пор на местном диалекте называется ПОРДЕНАК. В слове *зодиак* (великая зона ДИ, яркий свет), также как и во многих других словах, о которых речь пойдет ниже, мы вновь встречаемся с древним слогом «АК» в предлагаемом мною значении.

Эти и схожие примеры можно конечно объяснить неумной фантазией автора или «совпадением», однако достоверность некоторых моих филологических выводов подкрепляется, если не подтверждается, тем фактом, что они были сделаны почти против моего здравого смысла и еще до того, как я узнал о существовании каких-либо свидетельств из прошлого в их пользу. Говорят, что дьявол как-то решил выучить язык басков, и после шести месяцев упорного труда ему наконец удалось запомнить одно слово, которое писалось NEBUCHADNEZZAR, а произносилось что-то вроде «SENNACHERIB» (сеннахериб). Я, конечно же, прекрасно осознаю, насколько опасен избранный мною путь, и как легко можно подвергнуть критике многие мои суждения, однако я предпочел рискнуть и подвергнуться насмешке, нежели проявить чрезмерную осторожность и предать забвению догадки, которые в более искусственных руках могли бы привести к открытиям огромного значения и даже заставить нас взглянуть под иным углом на науку антропологию.

Своеобразие, новизна и почти полная неуязвимость моей теории основана на том факте, что каждая идея, которую я осмеливаюсь предложить, даже такие «детские» понятия, как символизм змей, улиток, огурцов и сосисок, основаны на конкретном материальном свидетельстве, доказывающем, что таковые действительно были когда-то широко распространены. Эмблемы печатников воспроизведены в виде факсимиле, главным образом, с книг из моего личного собрания. Прочие рисунки – это воспроизведенные в половину натуральной величины водяные знаки, взятые в основном из монументального труда госпо-

дина Брике *Les Filigranes: Dictionnaire historique des Marques du Papier des leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600; avec 39 figures dans le texte et 16,112 facsimiles de filigranes* (4 vols., folio, Bernard Quaritch, 1907), а также из моей собственной коллекции.

Глава II

ПРИТЧА ПИЛИГРИМА

*«Дай мне мою раковину покоя,
Мой посох веры для опоры,
Мую суму, полную радости, пищи бессмертия,
Мую бутылъ спасения,
Мую мантию славы, надежды истинную веру;
И я отправлюсь в путь».*

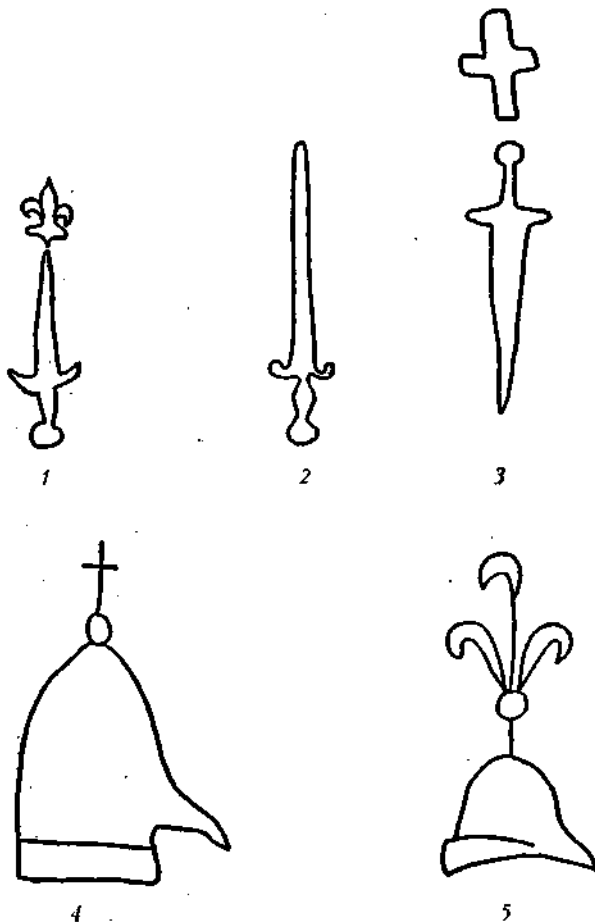
СЭР УОЛТЕР РОЛИ (Walter Raleigh).

Представление о том, что жизнь – это путешествие, а каждый человек – пилигрим, характерно для большинства народов и земель, и аллегории, посвященные этой теме, встречаются почти повсеместно. Одна из таких аллегорий была создана в 1631 году в БОГЕМИИ* и имела название *Лабиринт мира и рай сердца*. Ее автором был Иоанн Амос Коменский (1592–1670), предводитель группы сектантов, называвших себя «Единство» или «Братья» и вошедших в историю как «Богемские Братья» или «Моравские Братья». Эти убежденные приверженцы веры, на долю которых выпало немало страданий, были очевидным проявлением того духа мистицизма, который, в форме пробужденной или дремлющей, существовал в истории еще с незапамятных времен, и который можно различить за такими эпитетами, как ессеи, терапевты, гностики, монтанисты, павликиане, манихеи, катары, вальденсианцы, альбигойцы, патарини, лолларды, Друзья Бога, спиритуалисты, арнольдисты, анабаптисты, фратричелли, квакеры и многими другими.

Книга *Лабиринт мира* была осуждена как еретическая и до 1820 года входила в списки опасных и запрещенных книг. ГРАФ ЛУТЦОВ – которому английские читатели должны быть благодарны за прекрасный перевод – утверждает, что мистицизм *Лабиринта* был

* В 1526–1918 гг. – официальное название Чехии, входившей в состав Габсбургской империи (прим. ред.).

настолько конгениален, что многие ссыльные Богемии, которых вынуждали покинуть любимую родину, брали с собой *эту книгу*, и

зачастую она была их единственным достоянием. В самой БОГЕМИИ, несмотря на то, что книга была запрещена, несколько спасенных от уничтожения копий тайно передавались из рук в руки и хранились в домах крестьян.¹

Известную книгу *Путешествие пилигрима* написал подвергавшийся гонениям баптист-ремесленник, и в трогательных сочинениях европейских анабаптистов мы вновь и вновь встречаем выражение сле-

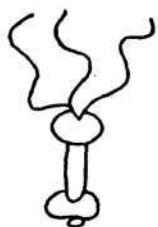
дующего убеждения: «В этом мире нам уготовано страдание, ибо Павел говорил, что *все, кто живут праведно в Иисусе Христе, должны подвергнуться гонению*. Мы должны полностью завоевать мир, победить грех, смерть и дьявола, но не железными мечами и копьями, а мечом Духа, который есть Слово Господне, и щитом веры, который поможет нам отразить все острые и жалящие стрелы, и мы наденем на голову шлем спасения, и укроем тело доспехами праведности, и ноги наши будут обуты в то, что дает нам Евангелие. Укрепив себя таким оружием мы пройдем, вместе с Израилем, через пустыню, и сразимся с врагами нашими, и победим их».² В 1550 г. другой анабаптист, простой человек, имя которого не сохранилось, будучи приговоренным к смерти за ересь, воскликнул: «Не ради организации и не ради сохранения тайны переносим мы страдания: не хотим мы сражаться никаким другим мечом, кроме как мечом Духа, который есть Слово Господне».³

Эти благочестивые убеждения выражены в представленных здесь отличительных символах: мече Духа и шлеме спасения.

На следующем рисунке представлены символы пилигримов, имевшие примерно одинаковую известность. Под номером 6 мы видим плеть дисциплины, под номером 7 – пояс праведности⁴, под номером 8 – посох веры, под номером 10 – раковину гребешка, под номерами 12 и 13 – бутылку спасения и под номером 14 – колодец спасения, из которого «в радости будете черпать воду»⁵.

В *Лабиринте мира* Коменский вооружает своего пилигрима, кроме традиционного снаряжения, некоторыми другими приспособлениями и орудиями, среди которых – крылья стремления, представленные на иллюстрации ниже. На страницах его книги Христос говорит: «Сын мой, я живу в двух местах: на небесах в славе Своей и на земле в сердцах смиренных и кротких. И я желаю, чтобы и ты, по примеру моему, тоже имел два жилища: одно из них пусть будет этот дом твой, в котором я обещал пребывать с тобой; другое же – со Мною на небесах. А чтобы ты мог вознестись туда, я вручаю тебе крылья сии (которые суть стремления к вечному счастью и молитва). Если ты пожелаешь принять их, ты сможешь взлететь ко Мне, и ты обретешь радость во Мне, а Я в тебе».

Когда герой Коменского отправился в путешествие по Городу Королевы Тщеславия, его проводник, Ложь, попытался скрыть от него истинную реальность, предложив ему особые искажающие очки. «Эти

6

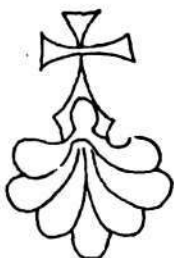
7

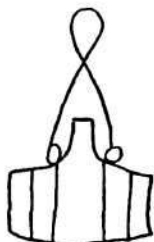
8

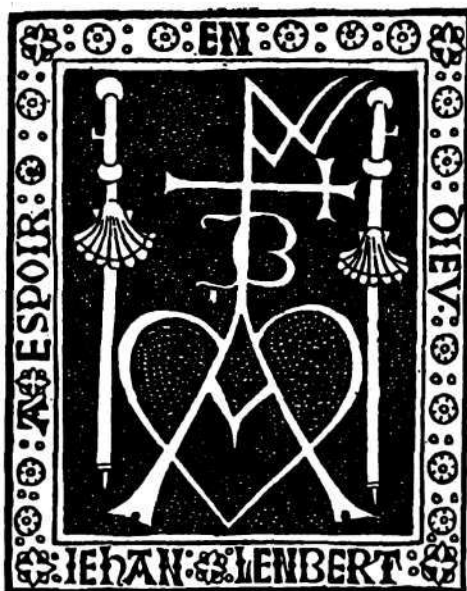
9

10

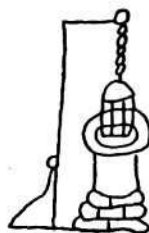
12

11

13

14

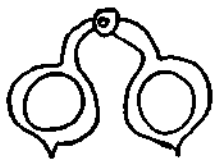

15

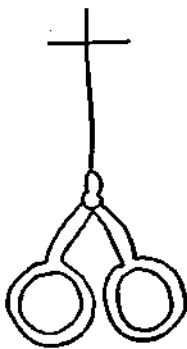

16

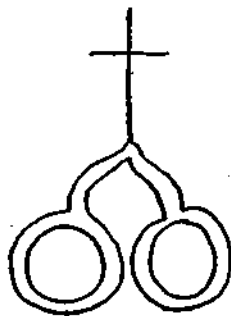
очки, как я впоследствии понял, были сделаны из стекла Иллюзии, и оправа их была из рога, имя которому – Обычай». В этих искажающих очках Традиции мир был окрашен фальшивыми красками, и ложь

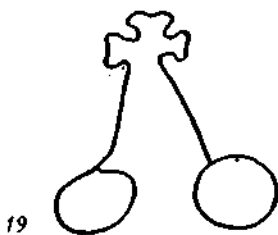
16a

17

18

19

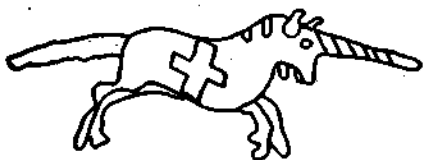

20

была как правда, а белое — как черное, и только когда пилигрим покинул Ярмарку тщеславия и повернулся к Христу, он смог избавиться от своей обманчивой обузы. Затем вместо очков Традиции Христос подарил ему Священные Очки, «оправа которых была Словом Божиим, а стекло — Святым Духом».

Это священные очки, некоторые из которых представлены на нашей иллюстрации, обладали чудесной способностью открывать человеку удивительные вещи. Среди всего прочего они позволяли пилигриму чувствовать и узнавать доселе скрытых братьев-пуритан, рассеянных по миру, об истинных убеждениях которых никто и не подозревал.

В ранние христианские и дохристианские времена символом чистоты служил единорог,⁶ причем использование его изображения в качестве торгового знака получило весьма широкое распространение — М. Брик зарегистрировал 1133 таких примеров только среди производителей бумаги. Даже сегодня древнего единорога, которого, очевидно, унесло течением времени, можно увидеть на вывеске лавки аптекаря в Антверпене; одна из известных английских фармацевтических фирм также использует этот символ в качестве своей

21

22

23

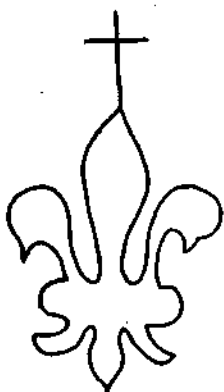

24

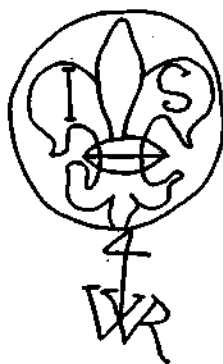

25

торговой марки – когда-то, несомненно, он служил безмолвным заявлением о чистоте лекарств. В каждом из случаев знак, пережив свой век, сохранился лишь как некая традиция, как форма, которую давно уже покинул дух. Средневековые производители бумаги и книгопечатники, относившие себя к пуританам, очевидно, считали единорога символом не материальной, но нравственной чистоты. Как правило, найденные изображения этого животного не содержат никаких указаний на скрытый смысл, однако представленные здесь несколько примеров таких изображений свидетельствуют об их символическом характере.

26

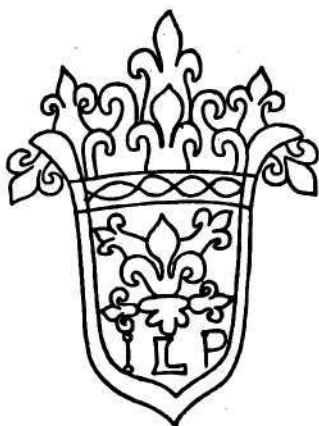
27

Одним из общих терминов, обозначавших средневековых пуритан, служило слово *катари*, что значит «чистый».

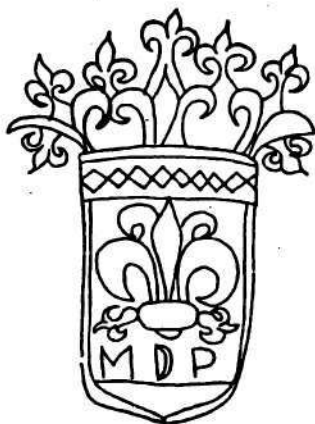
На рис. 25 Единорог пуритан есть Fleur de Lys (Цветок Света, геральдическая лилия), который как символ Троицы, является одним из немногих символов, до сих пор используемых в христианской доктрине. На рис. 26 этот цветок освящен крестом, а на рис. 27 – украшен инициалами I S, которые означают Иисус Спаситель, Путь, Истина и Жизнь. Возможное возражение о том, что латинский язык был недоступен пониманию низших классов того общества, можно опровергнуть свидетельством Де Тоу,⁷ который в 1556 году писал о вальденсианцах следующее: «Несмотря на их нищету, я все же с удивлением отмечу, что они вовсе не так уж не развиты в отношении морали. Почти все они понимают латынь и умеют вполне сносно писать».

27a

276

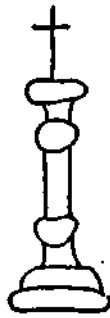

28

Девизом итальянских вальденсианцев была фраза *Lux lucet in tenebris*,⁸ и этот свет, незримо сияющий во тьме, подобно Христу, Свету Мира, нашел свое выражение в символе «Флер и Люс» (*Fleur de Lys*). На рисунке 27а «Флер и Люс», или Цветок Света, окружен сияющим ореолом, а на рисунках 27б и 28 он расцветает и разрастается во все стороны.

Английский печатник ДЖОН ДЕЙ, сравнивая тьму прежних веков с его веком чистого просветления, выбрал в качестве своего торгового знака весьма выразительное обращение к читателю: «Пробудись, ибо пришел День», аналогичным образом печатник ДЖОН УАЙТ использовал свой собственный портрет, на котором он был изображен несущим

30

31

щим *Знание* (*Scientia*), и девиз: «Да здравствует Человек (*Wight*)», несущий подобный свет».

Иногда символом Света служил подсвечник, что подтверждают помещенные здесь примеры.

На рисунке 30 подсвечник увенчан крестом, а на рисунке 31 Свет представлен в виде креста-Звезды или буквы X. В изображении этого знака мистики видят буквы L V X, составляющие искусный ребус или монограмму слова «lux» – «свет».

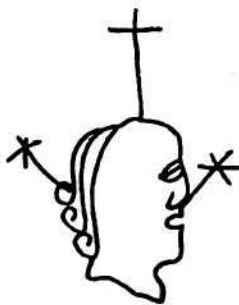
Следующие иллюстрации представляют Иисуса Христа, «Помазанника Света». Г-н Брике собрал множество примеров таких изображений, причем во всех случаях волосы Христа изображены в виде *трех* локонов, что, очевидно, должно было символизировать единство Христа с Троицей. На рисунках 33 и 34 Свет в виде уже известного нам креста выходит изо рта Иисуса, а на рисунке 33 на «помазание»

* *Wight* – редк. «человек» (прим. пер.).

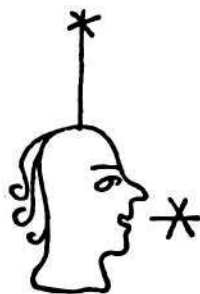
Светом определенно указывает Крест, расположенный на локонах волос. И по сей день существует формат бумаги, называемый ИИСУС; и поскольку большинство технических терминов бумажного произ-

32

33

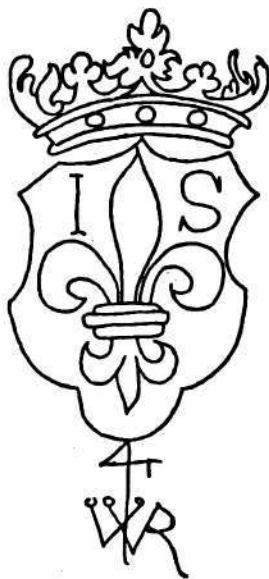

34

водства обязаны своим происхождением примитивным водяным знакам, мы можем смело предположить, что рассмотренные здесь символы

35

36

37

стали источником, из которого произошел термин «Иисус», применяемый для обозначения формата бумаги.

«Бог, – говорит Коменский, – это наш Щит», и потому ниже мы помещаем символические изображения этого непробиваемого Щита.

Хорошо всем известные инициалы I H S на рисунке 35 обычно ошибочно трактуют как фразу *Иисус Спаситель Людей* (Jesus Hominum Salvator). На рисунке 36 мы видим Fleur de Lys и буквы I S (Иисус Спаситель); и, наконец, на рисунках 38 и 39 символом Христа

38

39

является Рыба. Этот символ широко использовался первыми христианами из римских катакомб, и его распространенность в немалой степени объясняется тем, что буквы греческого слова для понятия «рыба»

40

41

42

43

составляют инициалы предложения «Иисус Христос, Сын Человеческий, Спаситель».

Упомянутая выше Рыба часто принимает форму Дельфина, поскольку древние считали это животное особым другом человека. Греки почитали дельфинов как спасителей потерпевших кораблекрушение, и именно эта особенность сделала их одной из излюбленных эмблем христиан.

Изображение дельфина помещалось на гербе французской провин-

ции ДОФИНИ, в которой располагалась штаб-квартира вальденсианцев.

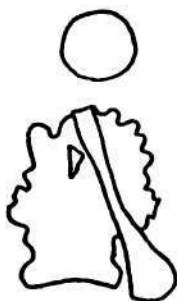
Художник, нарисовавший представленный ниже канделябр (рис.44), выбрал в качестве девиза фразу: «Я трачу себя, служа

44

другим», ведь мистик всегда стремился освободить своих товарищей из пут разложения и привести их к свободе, обретаемой детьми Света. Символом итальянских вальденсианцев служила горящая свеча на подсвечнике, увенчанном семью звездами, под которым была помещена фраза *Lux lucet in tenebris*.⁹ «Человек может быть счастлив, — пишет Эккартсгаузен, — только когда с его глаз спадает пелена, мешающая видеть истинный свет, а его сердце освободится от пут рабства. Слепые должны увидеть, калеки должны пойти, прежде чем счастье может быть познано». Но существует великий и всесильный закон, с соблюдением которого неразрывно связано счастье человека: «Человек, пусть разум правит над страстями твоими». «Где, — спрашивает он, — вы видели человека, лишённого страстей? Пусть он покажется. Разве всех нас не сковывают в той или иной мере цепи чувственности? Разве мы все не являемся рабами и грешниками? Это осознание нашего низкого положения пробуждает в нас желание искупления; и мы возводим очи свои к небу».¹⁰

На представленных ниже рисунках Человек изображен страдающим рабом. На рисунке 45 он томится под путами своих бед, глядя на

45

46

47

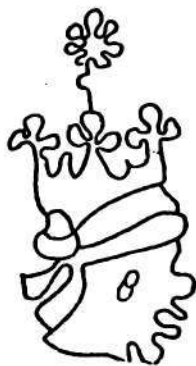
48

недоступное ему Совершенство, символом которого служит помещенный над его головой круг.

«Только совершенные могут привести что-то в совершенство, — продолжает Эккартсгаузен. — Только Он Один способен очистить наш внутренний взор, чтобы мы могли узреть истину; только Он Один может освободить нас от пут чувственности. Это Иисус Христос,

49

50

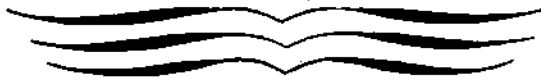

51

Спаситель Людей, Спаситель, потому что он хочет спасти нас от последствий слепоты нашей природы». Сила Иисуса Христа «снимает с наших глаз повязку невежества; мы высвобождаемся из пут

чувственности и радуемся дарованной нам свободе детей Господа».¹¹ Важно отметить, что на всех представленных рисунках путы не закрывают глаза человека. На рисунке 49 повязка невежества полностью исчезает, и взгляд просветленного раба выражает волнение и изумление. На рисунках 50 и 51 освобожденная от пут фигура человека, который явно плачет от радости, увенчана, в первом случае, Розой Блаженства, а во втором – Крестом Спасения, Коронай Света и Кругом Совершенства.

Эти символы, несомненно, отражают исполнения обещания: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершенны воедино...»¹²

Глава III

ПУТИ К ВЕРШИНЕ

*«Подобно страннику смиренному, душа моя
Идет в небесную страну;
Через серебрянные горы, где повсюду
Источники божественного нектара».*
СЭР УОЛТЕР РОЛИ.

*«И пойдут многие народы, и скажут: Придите, и взойдем на гору
Господню...».*

Книга Пророка Исаии, 2:3.

Существует огромное количество символов, за которыми Аллегория сокрыла представление о Поисках Идеала, однако формы выражения представлений о Райском Видении ничуть не менее многочисленны.

Приведенные ниже символы олицетворяют восхождение души по Лестнице Совершенства, освященной веками *Scala Perfectionis* мистицизма. Первым идею о Лестнице Добродетелей начал проповедовать ПЛОТИН (Plotinus). «Учение наше, — пишет он, — стремится лишь указать Душе путь, по которому ей следует идти, но само Видение должно стать ее собственным достижением».¹

Лестница всегда служила излюбленным символом дороги Богов, поскольку олицетворяла постепенное развитие в человеке добродетелей и медленное, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, продвижение на пути к Совершенству. Вот как описывает подобное видение Данте:

*«Я увидел лестницу,
Которая блестела, подобно золоту, освещенному солнцем,
И тщетно пытался я разглядеть, куда ведет она —
Так высоко была последняя ступенька».²*

На святость представленных здесь символов указывают Ангел и крест, увенчивающие изображение лестницы на рисунках 53 и 52. Представление о конечной цели восхождения можно получить из рисунка 54, на

котором мы видим Цветок Света, и из рисунка 55, где изображена Звезда, изображение Христа как Яркой Утренней Звезды.

Один из догматов вальденсианцев выражается в следующих словах: «Иисус Христос, которому повинуются все сущее, есть наша Полярная Звезда, и только за ней нам надлежит следовать». Эта идея, несомненно, отражена в изображении увенчанной короной звезды, один из лучей которой длиннее остальных и напоминает хвост (рис. 57).

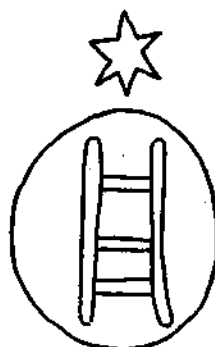
52

53

54

55

Вальденсианцы также сравнивали Христа с Оленем, а своих пасторов – с сернами, которые прыгают от добродетели к добродетели.³ Буквы I.S. дают основание предположить, что смысл вышеупомянутого рисунка можно постичь, внимательно прочитав следующую фразу: «Солнце восходит в сердцах людей; да, день настает, и тени в панике убегают; и приходит Христос, подобно быстрой косуле и молодому оленю, скачущему по горам Бетера (Bether)».⁴

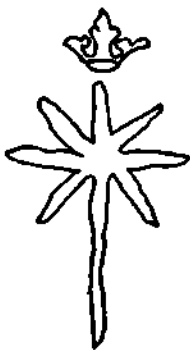
Месье Брике приводит более трехсот эмблем (самая ранняя из них датируется 1318 годом), которые он описывает как «Вершины, Горы или Холмы». Это символы того, что Буньян называет «Прекрасные Горы» – другими словами, тех Священных Холмов, на которые обратил свой взор Псалмопевец, и которые, согласно пророку АВДИЮ, «источали сладкое вино». Мистики гордились своей верой в то, что они «шли за Господом, ступая по прекрасным горам Небесной Страны», и их глаза

были все время обращены на восток в ожидании стремительного пришествия Христа, который должен был перейти через холмы Бетера.

В Аллегориях горы или холмы довольно часто олицетворяют Богомыслие и Святое Причастие, и поэтому, согласно легенде, Грааль хранился на вершине *Монтсальват*, Горы Спасения.

56

57

58

59

Можно предположить, что Гора Мирровая и Холм Фимиама, на которые обещает удалиться автор Песни Песней Соломона (4:6), это те самые «серебряные горы», через которые, если вспомнить стихотворение Уолтера Роли, —

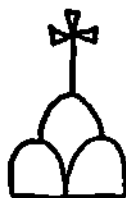
«Подобно страннику смиренному, душа моя
Идет в небесную страну».

На эмблемах и торговых марках мы встречаем изображения трех, пяти или шести, но чаще всего все же трех вершин. Трехглавая вершина горы Оливет считалась у иудеев священной, они полагали, что именно

там пребывает Бог. По преданию, священная гора индийцев Меру имела три вершины – из золота, серебра и железа; индусы, татары, маньчжуры и монголы почитали гору Меру как жилище Троицы – Брахмы, Вишну и Шивы. Цветок Света с рисунка 64 представляет собой идеограмму, в которой зашифрованы следующие слова: «Подобно духу, предстает перед взором нашим Христос Господь, который приведет нас, связанных Милосердием, на вершины гор».

60

61

62

63

64

65

Нижеследующая цитата взята из *Благочестивого разговора* Св. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО. Если, как принято считать, он действительно был сыном вальденсианца, то этим объясняется упорство, с которым он претворял в жизнь вальденсианскую доктрину «Работа – это молитва». Св. Франциск писал: «Я никогда не отказывался поработать своими руками, и мне бы очень хотелось, чтобы все остальные братья тоже не чурались работы». Он в корне изменил традиционное представление о Церкви как о единственном источнике спасения человеческих душ, исходя из убеждения, что Церковь сама нуждается в спасе-

нии верой и трудом народа. Впоследствии из движения, возглавляемого Св. Франциском, вышел близкий ему по духу Третий монашеский Орден, в который вошли мастеровые и ремесленники, поддерживающие в своей жизни дух его учения и, в то же время, не отказывающиеся от своих мирских занятий. Важнейшей чертой этого движения, как отмечает д-р Руфус М. Джоунс, было развитие духа коллективизма и взаимной поддержки, а также «формирование организации мастеровых и ремесленников, которая превратилась в одну из наиболее влиятельных сил, в конечном итоге предопределивших крушение феодальной системы».⁵

Таким образом, вероятность встретить элементы францисканского мистицизма в торговых марках и эмблемах ремесленников того времени весьма велика. На рисунке 65а представлен узор, использовавшийся в свое время печатником, а символы на рисунках 67, 83 и 84 скопированы с экспонатов выставки изделий из цветного стекла семнадцатого века, проходившей в ПАРИЖЕ.

На рисунке 66 мы видим круг, который, опять же, является символом Совершенства. Мистики любили предаваться размышлениям о высшей ступени совершенства и изо всех сил старались следовать предписанию «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Инициал Z с рисунка 67 – это первая буква слова Сион [Zion], что значит «Красота Совершенства», а монограмма I.S. на рисунке 68 символизирует Иисуса Спасителя, обещанного Избавителя человечества от бремени греха. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова».⁶

В символ на рисунке 60 входят Звезда и Крест ожидаемого Мессии; на рисунках 69 и 70 изображена Корона Блаженства; и, наконец, расправивший крылья орел на рисунке 71 олицетворяет обетование: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся».⁷

Парус, венчающий узор на рисунке 72, – это редко встречающийся, но, тем не менее, совершенно определенный символ Святого Духа. Слово *spiritus* (дух) в буквальном переводе означает «дуновение» или «ветер», и это значение создатель эмблемы мог отразить, только используя образ паруса, который ловит ветер и повинуется его дыханию.⁸

В качестве символа Духа, обитающего на вершине горы, автор эмблем 73 и 74 использовал хорошо всем известный образ Голубя.

Люди, следовавшие за Святым Духом, также считались голубями;

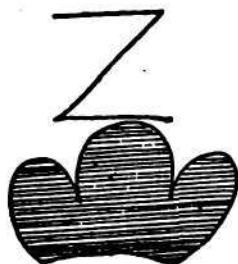
идея эта выражена в наставлении «Будьте кроткими, как голуби». В книге *Благочестивый разговор*, читая описание беседы между СВ. ФРАНЦИСКОМ и Госпожой Бедность, находим следующие строки:

65a

66

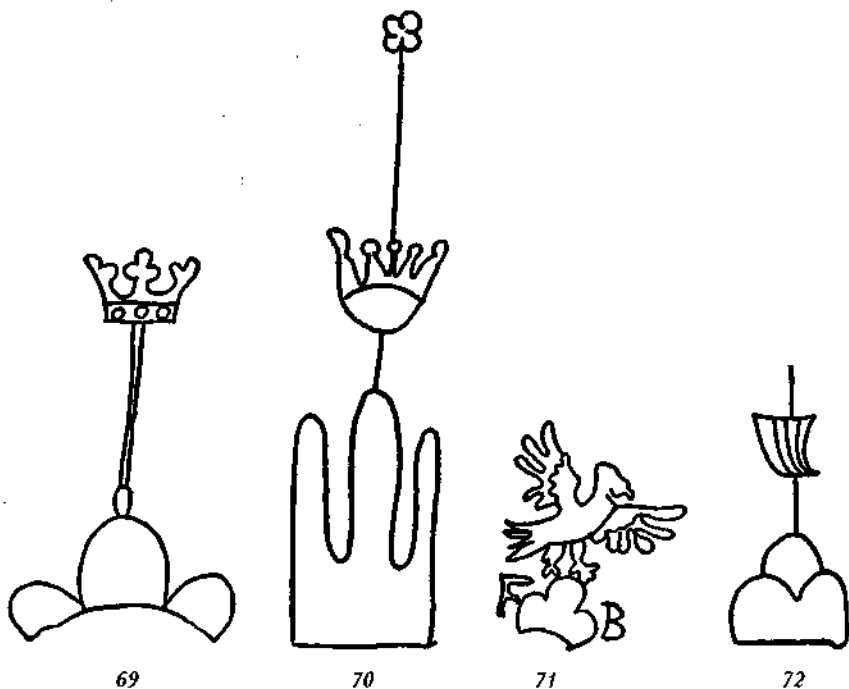
67

68

«Некоторые люди сразу же последовали за блаженным Франциском и, поднимая легко и непринужденно к вершинам, увидели Госпожу Бед-

ность, стоящую на вершине той же горы. Она взирала вниз на крутые склоны и, увидев, как смело эти люди поднимаются – нет, *взлетают* вверх («на крыльях» вдохновенного желания достичь вершины), – преисполнилась изумления и спросила: «Кто эти люди, что парят в небе, подобно облакам, и устремляются ввысь, подобно голубям?» И вот чей-то голос ответил ей: «Не бойся, О дочь Сиона, ибо люди эти суть семья, которое Господь благословил и избрал в чистой любви своей». Так, возлежа на троне наготы своей, Госпожа Бедность наградила

их сладостным благословением и спросила: «Зачем вы пришли, О братья мои? И что заставило вас бежать так стремительно из Юдоли Слез к Вершине Света?»

На рисунках 75 и 76 мы видим Вершину Света, которую венчает Крест Света, а на рисунке 77 изображен поднимающийся в небеса голубь.

Автор *Благочестивого разговора* продолжает: «Мы пришли к тебе,

Госпожа наша (Бедность), и мы просим тебя принять нас к себе; мы желаем стать рабами Господина Добродетели, ибо Он есть Царь Славы. Мы слышали, что ты Царица Добродетели, и отчасти узнали это на собственном опыте. Пав к ногам твоим, мы смиренно молим тебя позволить нам быть рядом с тобой и с твоей помощью достичь чертогов Царя

73

74

Славы. ... Лишь позволь нам пребывать в мире с тобой, и мы обретем спасение через тебя, ибо Тот, кто искупил грехи наши через тебя, примет нас к себе».⁹

Слово «искупил» всегда имело у мистиков значение, несколько отличное от общепринятого. Искупление считалось не актом безусловной милости или мгновенным избавлением от грехов благодаря быстрому погружению в «источник крови Эммануила», а скорее постепенным процессом, продвижением вперед, медленным развитием и расширением духовных способностей человека. Один известный мистик писал:

75

76

77

78

«Нельзя считать христианином того человека, который лишь утешает себя мыслью о страданиях, смерти и искуплении Христа, считая все это лишь Божиим даром и оставаясь диким зверем, не познавшим рас-

каения. Если я хочу, чтобы жертва Христа принесла искупление и мне, я должен заслужить это тяжелой работой *внутри* самого себя. Отец должен породить на свет Сына Своего, услышав мое исполненное веры желание». ¹⁰

Мистики повсеместно провозглашали идею о том, что в каждом человеке есть зародыши или семена Божественного, и что, одержав победу над самим собой, он способен превратить эти искры Божьи в огонь, огонь в пожар, пожар в свет звезды, а звезду сделать солнцем.

Дух Христа сравнивали со звездой, мерцающей во тьме человеческой души, или со «светильником, сияющем в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». ¹¹ Идеалом Св. Павла и его учеников-мистиков были слова «Христос в вас» и «всякий человек совершенен во Христе Иисусе», ¹² причем идеал этот был взлелеян мистицизмом за много веков до рождения Павла или возникновения на земле христианства. «Вы – боги, и сыны Всевышнего, – провозглашает автор 82-го псалма, предваряя свое утверждение жалобой, – Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются».

Сейчас уже никто не может точно сказать, где и когда зародилась идея духовного Возрождения. Сорок веков назад она была весьма распространена в Индии, куда, вероятно, попала из Халдеи. В древнеегипетском документе, датируемом третьим веком до н.э., читаем: «Кто нам дарует Возрождение? – Сын Божий, Единственный Человек, по воле Божьей». В том же документе утверждается, что никто не может обрести спасение иначе, как через Возрождение; что не следует путать материальное тело человека, воспринимаемое нашими органами чувств, с его духовным и первичным телом; что для обретения Возрождения необходимо совершенство физических органов чувств, развитие внутренних способностей души и огромное усилие воли, с помощью которого «родится Божественное». «Разве ты не знаешь, – продолжает древнеегипетский философ, – что ты родился Богом, Сыном Единственного?» Этот древний гимн Возрождению надлежало декламировать под открытым небом, обратив взор на юго-запад во время заката и на восток во время восхода, причем сама суть этого учения должна была храниться в тайне, т.е. относилась к области эзотерики. ¹³

Одним из первых значительных событий в истории Пилигрима из книги Коменского было получение им наставлений от Христа о необходимости перерождения. После того как Пилигрим надевает очки Свя-

того Духа, ему необходимо еще раз пройти по тем местам, где он когда-то сбился с пути. Он входит «в церковь под названием Христианство» и, увидев в наиболее сокровенной ее части нечто похожее на занавешенный или закрытый экраном алтарь, сразу же устремляется к нему, «не обращая внимания на фанатиков, о чем-то громко спорящих в проходах храма». Из закрытого завесой святилища, в котором, как он чувствовал, находилась «истина Христианства», полыхнуло вспышкой ослепительного света и донесся прекрасный аромат; однако, к удивлению Пилигрима, тысячи людей проходили мимо святилища и ни один не попытался войти. «Я также увидел, что многие люди, весьма сведущие в Священном Писании – священники, епископы и прочие – и считавшие себя чуть-ли не идеалом благочестия, проходили мимо, не-

79

80

81

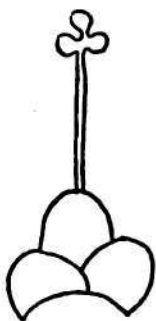
которые из них, правда, заглядывали в святилище, но ни один не захотел войти; и все это также немало меня опечалило».¹⁴

Древнеегипетский философ, уже цитировавшийся нами выше, писал о Возрождении следующее: «Всякий раз, когда во мне Божьей милостью возникает искреннее видение, я прохожу через себя в тело, неподвластное смерти, и тогда я уже не тот, кем был прежде, но я рожден в Разуме».¹⁵ Похожую мысль находим и в утверждении Коменского: «Однако прошедший через сокровенные врата храма *начинает несколько отличаться* от других людей: его наполняют блаженство, радость и покой».¹⁶

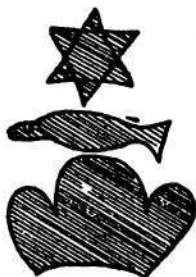
Испокон веку целью мистицизма было достичь этого блаженного

Возрождения. «Возродиться, – пишет Эккартсгаузен, – значит вернуться в мир, где правит дух мудрости и любви, а плоть человека им подчиняется». ¹⁷ Готическая буква R, венчающая изображение гор на рисунке 79, – это начальная буква слова *Regeneratio* (Возрождение) и его символ. Змея, обвившаяся вокруг креста на рисунках 80 и 81, также олицетворяла возрождение или спасение, поскольку в природе это животное время от времени сбрасывает кожу, как бы рождаясь заново. Буква R на рисунке 80 лишь подтверждает символический смысл изображения змеи – это один из тех случаев, когда «над рисунками помещаются надписи, дабы с помощью букв пояснить смысл изображенного рукой художника». ¹⁸

Клевер с рисунка 82 – это общепризнанный символ Троицы. Помещенный над вершинами Священных Холмов, он олицетворяет «три хлеба

82

83

84

85

познания Троицы, в котором заключено высшее счастье каждого живущего на земле смертного». ¹⁹ Изображения утренней звезды и Христа в образе Рыбы в дополнительных пояснениях не нуждаются. Полумесяц на рисунках 84 и 85 был символом Небесной Страны и использовался еще на заре христианства, когда его приверженцам приходилось скрываться в катакомбах. ²⁰

Тем не менее, символы созерцательной жизни можно встретить значительно реже, чем символы активной добродетели. Каждая из множества различных Добродетелей имела свой собственный отличительный символ, с помощью которого описывались различные пути восхождения на вершину.

Первым из этих Путей был путь чистоты и горячего стремления к

Богу. «Кто взойдет на гору Господню?» – спрашивает псалмопевец, и сам же отвечает: «Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто».²¹ Символом пути Уединения и Чистоты служил Олень, также считавшийся олицетворением религиозного рвения, вероятно, благодаря отрывку из

86

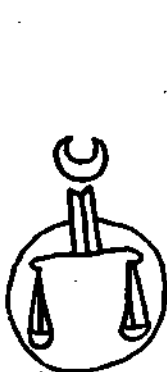
87

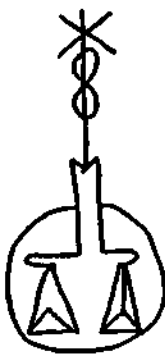
88

Псалтыря: «... как олень жаждет достичь прохладного ручья, чтобы напиться». Существует древнее поверье, согласно которому олень, несмотря на всю свою пугливую, питает сильнейшую неприязнь к змеям и при встрече с ними стремится затоптать их копытами; именно поэтому изображение этого животного сделали символом христианина, сражающегося со злом.²²

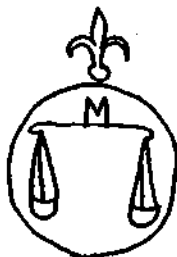
Вторым путем к вершине была Справедливость. «Господь справед-

89

90

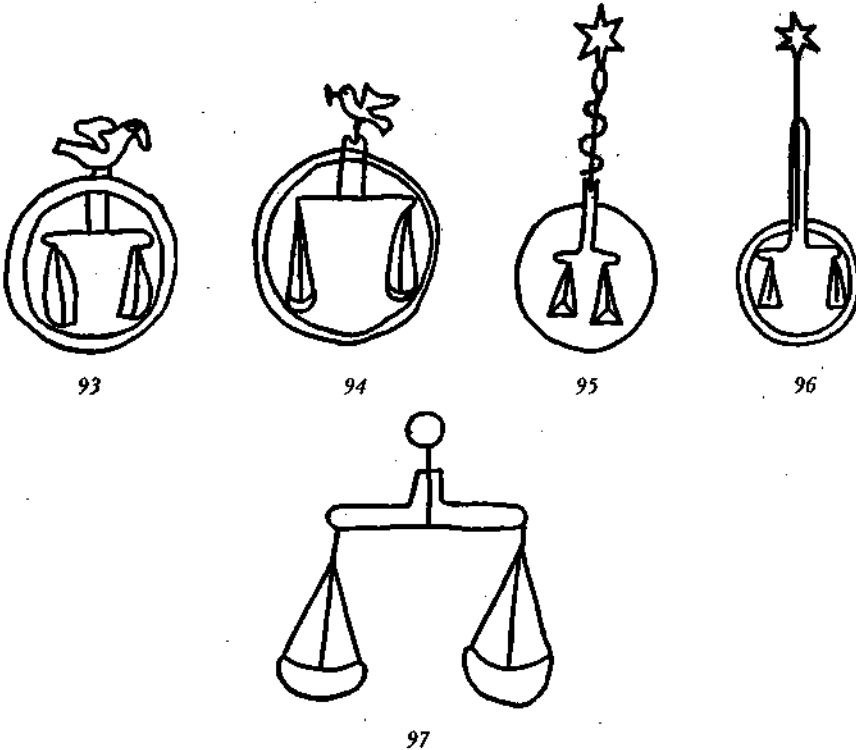
91

92

лив, и любит Справедливость», и путь справедливых «сияет подобно

яркому Свету, приближая их к Совершенному Дню». Читатель имеет возможность познакомиться с символами, украшающими Весы Правосудия на представленных здесь рисунках. Стоит отметить, что крыло голубя в форме сердца (рис. 93) довольно тонко передает образ Духа Любви. Восьмерка (рис. 90) с древнейших времен служила олицетворением возрождения. В Египте она использовалась как один из символов Тота, бога возрождения и преобразования, который окроплял смы-

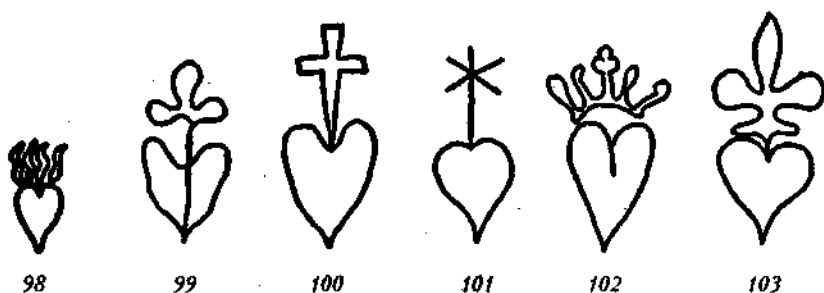

вающей грехи водой головы новообращенных. По утверждению Сведенборга, восьмерка «олицетворяет очищение»,²³ и этому символическому значению восьмерки обязана своей восьмиугольной формой христианская купель.²⁴

Коменский полагал, что главная доктрина «Истинного Христианства» сводится к двум простым истинам: каждый должен любить Бога

превыше всего на земле и желать добра ближнему своему также искренно, как и самому себе.²⁵ Символом этого Пути Любви служило сердце, которое на рисунке 98 пылает огнем милосердия. Цветы, которыми увито сердце на рисунке 104, олицетворяли добрые дела; цветы, по мнению ДЮРАНДА, «представляли на эмблемах плоды добрых деяний, произрастающих из корней Добродетели».²⁶

Четвертым Путем к вершине считалось смирение. «О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».²⁷ Символом смирения и терпения был Осел, а крест Света на его голове (рис. 105) подразумевал, что «Смирение должно удержать вас рядом с Господом и помочь вам неизменно повиноваться ему».

Колесо на рисунках 106 и 107 олицетворяло Божественное воссоединение. Подобно тому, как все радиусы окружности соединяются в одной точке, с продвижением ума к вершине совершенства различия между различными сектами перестают иметь какое-либо значение и сливаются в одном центре, через который проходит ось Христа.

Пятый Путь – путь Надежды, Якорь Души. Авторы эмблем, представленных на рисунках 108–115, вероятно, создавали их под влиянием следующих слов апостола Павла: «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека».²⁸ Буквы I.C. (рис. 114) – это инициалы Иисуса Христа, которого считали не только Путем, но и конеч-

ной целью путешествия. Именно такой символический смысл имеют изображения якоря и звезды, венчающие Священные Холмы на рисунке 115.

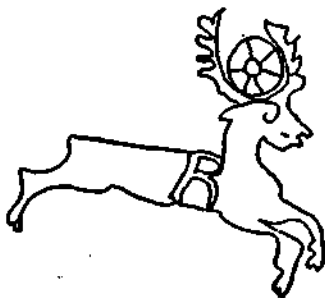
104

105

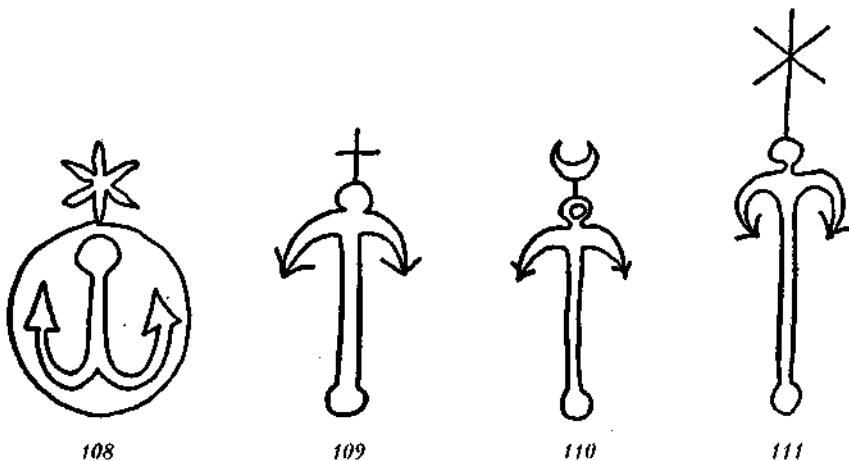
106

107

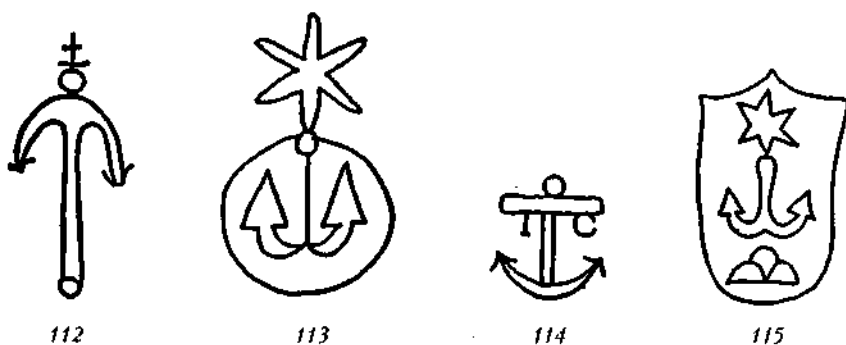
В книге Коменского встречаются рассуждения о том, что он называет «блаженным служением Сынов Господа». С помощью своих священных очков Пилигрим получил возможность увидеть, что невидимые большинству людей Христиане смиренно и по собственной воле возла-

гают на себя различные обязанности, и что как только они замечают, что тем или иным способом могут послужить своим собратьям, они тут

же без колебаний делают это. Они не превозносят свои труды и не напоминают другим о них, а продолжают «спокойно и радостно служить»,²⁹ не нища благодарности.

Символом бескорыстного труда и преданного служения своим ближним был Бык, который, по мнению Халма, олицетворял «всех, кто терпеливо и смиренно тянут свое ярмо на благо других».³⁰ Господин

Брике приводит почти полторы тысячи различных водяных знаков с изображением Быка, использовавшихся в период с 1321 по 1600 год; комментируя необычайно широкое распространение этого символа в Ита-

116

117

118

119

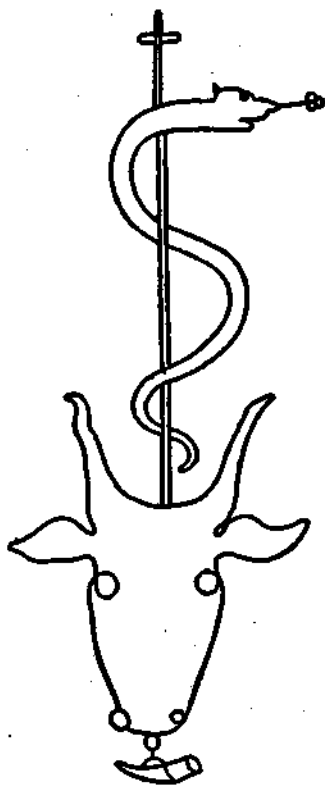
120

121

122

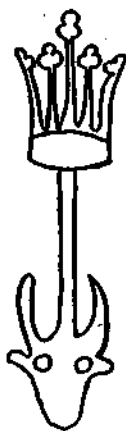

123

лии, Франции и Германии, он отмечает: «Изображение Быка действительно получило широкое распространение, но причины этого явления неизвестны».³¹

Нередко изображение Быка сопровождается только какой-нибудь надписью, например, девизом, как на рисунке 44: «Я отдал себя служению другим»; однако, как правило, оно сопровождается дополнительным символом или символами Видения.

Предмет, венчающий голову быка на рисунке 127, это священный Грааль – согласно преданию, чаша, из которой апостолы пили вино во время Тайной Вечери, и которую впоследствии Иосиф Аримафянин использовал, чтобы собрать кровь, вытекавшую из раны в боку распя-

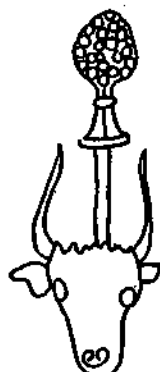
124

125

126

127

того Спасителя. А.Э. Уэйт рассматривает различные версии, описывающие поиски пропавшего Грааля, как зеркала духовного рыцарства, зеркала совершенства, эпизоды мистической жизни, как одухотворенное учение Церкви и как отображение в романтической форме летописи всех душ.³²

На упомянутой выше иллюстрации чаша Грааля увита гроздьями винограда, которые символизируют Новое Вино Царства Божьего; однако эмблемы с изображением священного Грааля отличаются бесконечным разнообразием форм, ведь автор каждой из них стремился по своему отобразить дарованное ему видение. Мистики считали себя ча-

стью неразрывной цепи храмов человеческих сердец, а чаша Грааля, к которой тянулся каждый из них, была их вечно недостижимым идеалом.

Выше уже шла речь о таких путях Понска истины, как Чистота и горячее Стремление к Богу, Справедливость, Милосердие, Смирение, Надежда и Бескорыстное Служение. Существуют, конечно, и другие пути, достойные упоминания, однако интересно, что среди эмблем и торговых марок отсутствуют символы более традиционных способов спасения. В частности, изображение распятия практически никогда не встречается на водяных знаках,³¹ так же как и любые символы, олицетворяющие прощение через Веру, спасение Кровью или подразумевающие искупление чужих грехов. Все дело в том, что мистики считали эти популярные пути ложными и не включали их символы в свои эмблемы. Вспомним слова короля Артура:

«Так был ли я не прав, о рыцери мой?
 Плохой я был пророк, когда сказал
 Тем, кто уходил в поход священный,
 Что большинство из них за блуждающими огнями
 Последуют и затеряются в болоте?»

Доктор Патрик (1626–1707) выразил суть традиционной доктрины мистицизма в своей когда-то весьма известной, а ныне забытой книге *Притча пилигрима*, где он утверждает, что только Вера, которая способна довести нас до Иерусалима, соответствует этике Иисуса. Собеседник спрашивает его: «С Вашего позволения, я молю Вас удовлетворить мое любопытство и ответить на мой, может быть, слишком смелый вопрос: почему вы называете все это верой пилигрима? И существует ли какая-либо другая вера?» «Несомненно, существует, — отвечает учитель, — ибо в этом мире мы встречаемся с верой гораздо более прекрасной, утонченной и величественной, чем та простая и безыскусная вера, о которой я только что говорил; речь идет о вере изысканной и возвышенной, которая не мечется из стороны в сторону, но направляет тебя в руки Христа. У нее так много имен, что все их перечислить невозможно. Говорят, что это полное посвящение себя Христу, опора на Его добродетели, облачение в одеяния Его праведности; и хотя иногда эту веру называют путешествием к спасению во Христе, здесь существует какая-то тайна, потому что бывает так, что вы как бы идете и в то же время стоите на месте; движетесь вперед, не продвигаясь ни на шаг; устремляетесь к Нему, но не доходите; или, сделав всего один маленький

шаг и претерпев ради этого страдания, вы достигаете желанной цели, и у вас уже нет нужды следовать за Ним. В действительности вера эта есть покой, а не путешествие.

Я надеюсь лишь, что душа твоя никогда не узнает этой тайны, но и не последует за беспочвенными фантазиями толпы. Будет лучше, если ты приложишь руки свои к уничтожению того идола веры, который многие с таким рвением устанавливали и которому мы так долго поклонялись; того мертвого образа веры, в который верят, который обожают и за который отдали жизни множество людей – я имею в виду ложное представление, столь ревностно насаждаемое в умах людей, будто вера есть не более чем безусловная убежденность в спасение через Иисуса Христа, слепое упование на Него, полное доверие силе Его добродетелей или перенос Его праведности на наши души. И если ты отбросишь от себя все прочие фразы о том, что вера – это обладание Христом, слияние с Ним или заключение Его в объятия, то это послужит тебе только на пользу и поможет обезопасить себя от обмана».³⁴

Глава IV

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

*«Ты уничтожил
Прекрасный мир
Движением руки:
Он раздавлен,
Он пал под ударами полубога!
И мы несем
Его отдельные фрагменты с собой в пустоту,
Оплакивая
Красоту, безвозвратно утраченную.
О величайший
Из сынов человеческих,
Создай ее вновь,
О светлейший,
ВОЗРОДИ ЕЕ В ЛОНЕ СВОЕМ!»*

ГЕТЕ.

Одной из ЦЕНТРАЛЬНЫХ доктрин мистиков была идея о неизбежности Второго Пришествия Христа; однако в данном случае речь шла не о физическом явлении Христа человечеству на опускающемся с небес облаке, вознесении вместе с ним 144000 христиан или уничтожении этого погрязшего в грехе мира. Имелась в виду концепция Оригена, согласно которой вместо неизбежного и фатального противостояния язычества и христианства Второе Пришествие ознаменуется постепенным «просветлением» человеческого рода и добровольным подчинением светской власти христианским канонам.¹

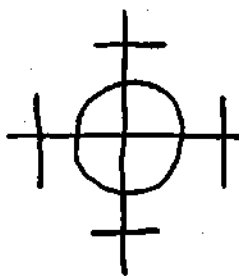
Символом ожидаемого Царства Божьего служил увенчанный крестом шар, причем наиболее древний образец бумаги с подобным водяным знаком датируется 1301 годом. В дальнейшем довольно простые и бесхитростные узоры постепенно дополнялись различными деталями, сам факт существования которых свидетельствует о том, что эти символы были не банальной имитацией, а продуктом живой и разум-

но развивавшейся традиции. На рисунке 128 шар и крест, символизирующие постепенное просветление, помещены художником на конце подсвечника вместо креста Света.

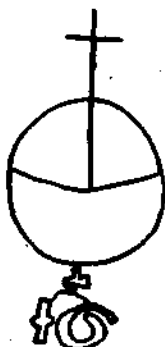
Автор узора на рисунке 129 отобразил распространение христианства по миру, продлив крест на каждую из четырех сторон света. Буквы I.C. – это, несомненно, инициалы Иисуса Христа (рис. 131), а сердце и Цветок Света на рисунке 132 олицетворяют ожидаемое на-

128

129

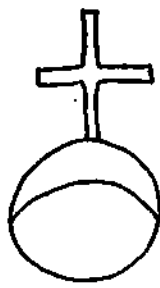
130

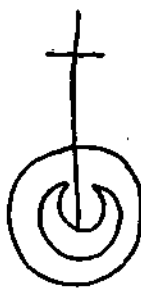
131

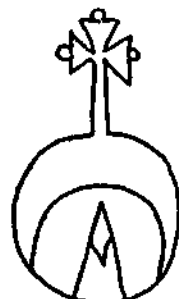
132

133

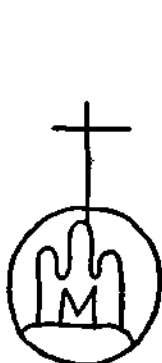
134

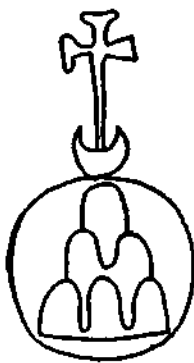
135

ступление царства Блаженства и Света. Нередко в качестве символа Царства Божьего использовался полумесяц, помещенный в центр круга. Заглавная буква А с поперечной линией в виде буквы V означала «Аве» («Ave»)², и потому символ на рисунке 135 можно прочесть как *Ave Millenarium* – слова, которые использовались для выражения радости при приближении Царства Божьего, «Грядет Царствие Твое».

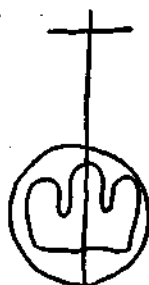
На представленных ниже иллюстрациях вместе с земным шаром и крестом Второго Пришествия присутствует изображение Священных Гор, что было весьма распространенным явлением. Эти символы слу-

136

137

138

жили олицетворением следующего пророчества: «И будет в последние дни: гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, — и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдален-

139

140

141

ных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копыя свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет утрашать их, ибо уста Господа

Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый – во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века».³

Выше помещены иллюстрации, на которых читатель может увидеть изображение долгожданного Царя, правителя Сиона. На рисун-

142

143

144

145

146

147

148

ке 139 Спаситель держит в руках весы Правосудия и меч Духа, а голову Его венчает корона в виде клевера; на рисунке 140 он вытягивает вперед левую руку в жесте благословения, а в правой руке держит шар и крест. На конце скипетра с рисунка 141 мы видим Цветок Света.

Автор узора на рисунке 142 изобразил крест *Света* сверху и снизу от шара, желая выразить идею о Царстве Света. Буква R в центре круга была знаком Города Возрождения, а инициалы I.R. означали,

скорее всего, «Иисус Спаситель» (Jesus Redemptor). Эти инициалы (на рисунке 144 они появляются вместе с крестом) сегодня можно увидеть на фрагменте каменной плиты в саду музея Клуни (Cluny) в Париже, части какой-то древней крестной перегородки или балюстрады. На рисунке 145 обе буквы объединены в монограмму, так же как и на рисунке 146 (этот последний пример взят с образца витражного стекла семнадцатого века).

Еще в восемнадцатом веке один итальянский антиквар высказал предположение, что заглавная буква М, часто встречающаяся на старинных драгоценностях и печатках, означает *Millenarium*, «Второе Пришествие»;⁴ причем то обстоятельство, что эта буква нередко объединялась на водяных знаках с символами Второго Пришествия, в определенной степени подтверждает эту теорию. Самый ранний образец бумаги с водяным знаком в виде буквы М датируется 1296 годом; объединенная с изображением креста, «М» символизировала конечную цель восхождения, а в некоторых случаях она причудливо переплетена с шаром, крестом и заглавной буквой А (рис. 154 и 155).

Частое использование на торговых эмблемах символов Второго Пришествия лишний раз доказывает, насколько широкое распространение получили в те времена идеи о грядущем Тысячелетнем Царствии Христа. Желание средневековых мистиков создать очищенное от греховных страстей христианское сообщество и свергнуть власть, которую они считали властью антихриста, весьма поэтично отражено в стихотворении *Романс Розы*, в котором есть следующие строки:

«Ни один человек в отдельности
 Не должен претендовать на полноту
 обладания сердцем твоим,
 Но все должны объединиться
 В одно огромное братство;
 Любя все человечество в целом,
 Но ни одному человеку не выказывая
 в любви предпочтение:
 И сколько отмеришь другим,
 Столько и тебе дано будет.

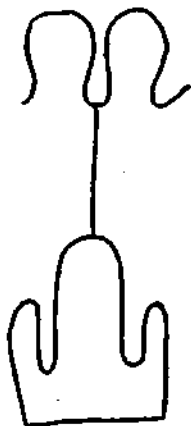
И из-за того, что неправедные люди
 Не желают смирить себя узами
 Этой подлинной любви, нам

Необходим судья, который
 Защитил бы слабых от сильных,
 Поддержал бы праведников, и наказал бы грех».

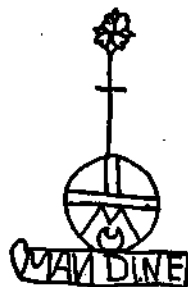
Подобные социалистические и утопические идеи были широко распространены среди «простых людей» средневековой Европы, а англ-

149

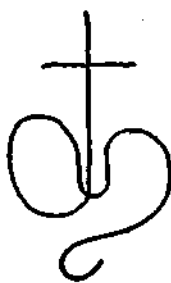
150

151

152

153

154

155

ийские лолларды даже пытались претворить их в жизнь, за что их движение подверглось жесточайшему преследованию, которое продолжалось многие годы. Удивительно, но в других европейских странах первая попытка установить Тысячелетнее Царство с помощью меча была предпринята только в 1524 году, когда в центральной Европе произошло закончившееся неудачей восстание, известное как Крестья-

янская Война. Среди лидеров этого движения наибольшую известность получил Томас Мунцер, магистр гуманитарных наук, который «основал в АЛЛЬШТАТТЕ тайное общество, связанное торжественной клятвой неустанно бороться за наступление нового Царства Божьего на земле, которое основывалось бы на принципах ранней Христианской Церкви». ⁵ Мунцер, перенявший большинство своих идей от бродячего ткача, который, в свою очередь, заимствовал их у Богемских Братьев, попав под их влияние в одном из своих путешествий, построил для распространения своих идей печатный станок. Вдохновленные речами последователей Мунцера и подстрекаемые угнетением со стороны феодалов, крестьяне Центральной Европы подняли восстание и организовались в «Братство Евангельских Христиан». В своем своде законов, названном ими *Двенадцать правил*, они открыто заявили о правах «простых людей», осудив порядки того времени как «возмутительные, небратские, грубые и несоответствующие Слову Божьему». «Христос, – заявляли они, – искупил грехи всего человечества Своей драгоценной кровью, грехи и беднейших крестьян, и богатейших властителей, всех без исключения. И потому мы считаем, что, согласно Священному Писанию, мы свободны, и мы будем свободны. Но свобода наша не будет безграничной, ибо не тому учит нас Господь. Мы будем жить в послушании, а не в свободе нашей плотской гордыни; мы будем любить Бога как своего Господа; будем относиться к ближним своим как к братьям и поступать с ними так, как бы мы хотели, чтобы они поступали с нами».

Целых шесть месяцев невежественные и обманутые крестьяне упивались свободой, разграбляя и разрушая замки и монастыри. Они нередко впадали в крайности, что привело к весьма плачевным результатам: когда феодалам удалось подавить восстание, «повешенных и обезглавленных было не счесть», или, как выразился другой современник тех событий, «казалось, что даже камни были тронуты печалью, ибо месть победивших господ была страшна». ⁶

Через десять лет после подавления описанного восстания в Европе была предпринята еще одна попытка с помощью силы создать на земле Царство Христово. Группа фанатиков, при поддержке своих сторонников и недовольных существовавшими порядками людей из различных районов Европы, укрылись за стенами города Мюнстер и провозгласили его «Новым Иерусалимом, Городом Возрождения, Тысячелетним Царством в соответствии с волей Господа».

Вряд ли есть какая-либо необходимость обсуждать здесь результаты восстания в Мюнстере, поскольку, за исключением небольшого, но шумного меньшинства, мистики решительно осуждали использование насилия и называли сторонников грубой силы «дикарями». Тем не менее, осада Мюнстера не только вошла в историю как выдающееся и романтическое событие, но и, по всей вероятности, вдохновила английского писателя Джона Беньяна, послужив основой для его книги *Священная война*. В глазах Беньяна, защитники Мюнстера были посланцами Господа, сражающимися против сил этого мира и власти Сатаны.

156

157

159

158

Среди царских регалий, изготовленных в Мюнстере для избранного его жителями Царя Сиона, была золотая держава. «Держава эта, — пишет Бэкс, — была украшена золотым крестом, на котором имелась надпись «Царь всеобщей праведности». После падения города с лидеров движения раскаленными щипцами живьем содрали кожу, а рядовые защитники были казнены обычным путем.

Других упоминаний о каких-либо попытках огнем и мечом создать на земле Царство Божье мы в истории не находим, однако торговые марки и эмблемы доказывают, что в последующие века идеи о Втором Пришествии по-прежнему сохранялись в умах людей.

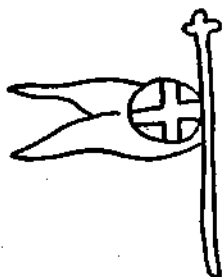
Изображение рук, соединенных в братском рукопожатии, пожалуй, не требует комментариев; на рисунке 157 этот символ дополнен изображениями сердца и креста.

Симпатии Коменского неизменно склонялись на сторону «просто человека». Его образ он раскрывает в своей уже упоминавшейся

здесь работе *Лабиринт*. Мы видим, как тяжело ему приходится в жизни, читаем про его горести и радости, шрамы и раны, и узнаем, что герой Коменского молит об облегчении своей участи, ведь его так унижают и нагружают работой, что пот его окрашен кровью. Совет

160

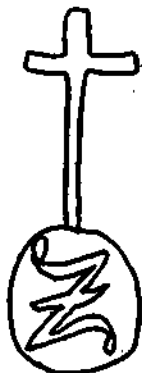

161

162

Властителей сообщает «простому человеку», что поскольку он, очевидно, не способен по достоинству оценить милость своих хозяев, ему придется привыкнуть к их жестокости; однако, как бы в насмешку, ему также объявляется об уступке, которая заключается в том, что «по доброй воле, благодаря смирению или искренней привязанности» к своим хозяевам и правителям ему удастся завоевать их благосклонность, ему будет «позволено вкусить ее плоды».⁷

163

164

Однако в Средние Века рабочий люд отличался упорством и негибким оптимизмом – народ связывал свои надежды с неизбежно-

стью Второго Пришествия. На рисунке 160 мы видим Якорь Надежды, увенчанный шаром и крестом, а на рисунке 161 – украшенное крестом Знамя Христа, символ Его триумфа.

На концах флагштоков с рисунков 161 и 162 мы видим лепестки клевера, причем ко второму флагштоку прикреплен вымпел, который развивается на ветру, принимая форму буквы S. Буква S нередко означала «Spiritus» (дух), и в данном контексте ее можно считать олицетворением следующего библейского отрывка: «Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня

165

взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроеет землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою».⁸ Z, первую букву слова Zion (Сион), и S, первую букву слова Spiritus, можно увидеть на рисунках 163 и 164.

В нашу сравнительно безопасную и просвещенную эпоху нам нелегко понять ожидания и тоску средневековых мистиков по «сиянию восхода Твоего». Они часто повторяли: «Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Доколе день дышит прохладой, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама».⁹ Эпоха просветления, которую средневе-

ковые еретики называли Тысячелетним Царством, сегодня известна как Ренессанс; ее можно сравнить со спасительным Искуплением, к которому, по словам апостола Павла, «через мучения и горести тянется все живое».

На рис. 165 представлена фирменная марка печатника, в центре которой помещено растение, поливаемое водой из специальной чаши, а вдоль рамки рисунка можно прочесть девиз *DONES OPTATA VENIANT*, «Пока не наступит желаемое». Вряд ли можно сомневаться

166

167

в том, что на самом деле подразумевалось под словом *optata*, «желаемое». Еще до того, как мне попался на глаза этот красноречивый символ, я писал: «То, что мы сегодня называем эпохой Возрождения, было плодом дерева, которое выращивалось многие столетия... Оно не имело ничего общего с неухоженными полевыми цветами, ибо вскармливалось, как редкое и экзотическое растение, потом и кровью не одного поколения».¹⁰

Пророчества о давно ожидаемой Заре были столь же многочисленны, сколь и эмблемы, их иллюстрирующие, причем надежды увидеть восход благословенной Авроры, кажется, никогда не ослабевали. На рисунках 166 и 167 мы видим аллегорические изображения утренней Зари в виде женщины с развевающимися на ветру яркими вымпелами, «предвестницы прекрасного Феба, несущей на своих чистых, сверкающих лучах тот благословенный день, которого многие ожидают с таким нетерпением».¹¹ Римскую Аврору, или Эос в греческой мифологии, можно отождествить с Ушас, богиней утренней зари в индуизме, которой три тысячелетия назад индийский поэт посвятил следующие строки:

«Ушас! Дочь небес,
Озари голубые выси своим багряным светом;
Дай нам пищу на заре дня,
Принеси нам изобилие на своих лучах;
Облаченная в белое нимфа утреннего неба,
Подари нам свет и прогони тень!

И вот, она идет в малиновом сиянии,
И красота ее видна издалека;
Из далеких пределов
В колеснице к нам приближается Заря;
Прекрасная Ушас
Пришла, чтобы пробудить и благословить нас!

Смертные склоняются в почтении,
Вознося хвалу и воспевая радостные гимны;
Ушас в своей ослепительной красоте
Идет, чтобы пробудить нас к работе;
Она несет с собой благословения
И прогоняет зло!

Облаченная в белое дочь небес,
Озари голубые выси своим багряным светом,
Каждый день с рассветом
Приноси нам благословения,
Приезжай на своей колеснице,
И прогоняй тени ночи!»¹²

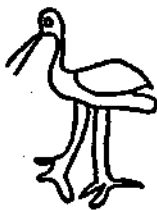
Ключи, венчающие эмблему любви на рисунке 168, служили символами ЯНУСА, привратника Небес, имя которого представляет собой вариант имени Дианус, содержащего слог *diez* – «день». Янус должен

168

был открывать врата небес перед выходящей Зарей, которую иногда изображали в виде болотной птицы.

Болотные птицы (ибисы¹³, журавли и цапли) олицетворяли Утро потому, что стоя в болотной воде или на берегу моря, они первыми приветствовали наступающий с востока Рассвет. На своей известной картине *Рассвет* Фаркерсон, то ли преднамеренно, то ли следуя интуиции, изобразил огромную водную пустыню и одиноко парящего в небе журавля. У древних египтян птица Бенну – разновидность цап-

169

170

171

ли – считалась символом Возрождения и предвестником восходящего Солнца, возвращающегося к жизни Озириса.¹⁴

Бабуин с поднятыми верхними конечностями служил символом мудрости, приветствующей грядущий Рассвет. Обезьяна эта удостоилась такой чести за свои человеческие повадки и серьезность, а ее привычка встречать восход солнца громкими криками превратила ее в глазах

людей в Певца Рассвета.¹⁵ Кроме того, бабуин и ибис олицетворяли бога Тота, бога изменений, возрождения, а также письменности и зна-

172

173

ния. Египтяне называли ибиса *течу*, одним из имен Тота; месяц Тот, подобно нашему январю, название которого обязано своим происхождением имени ЯНУС, был первым месяцем египетского календаря.

Глава V

ДУХ ДОБРА

*«Без начала и конца,
Бесконечная, как пространство,
И непобедимая, как совершенство,
Божественная сила движется к добру:
И только ее законы вечны».*

Свет Азии.

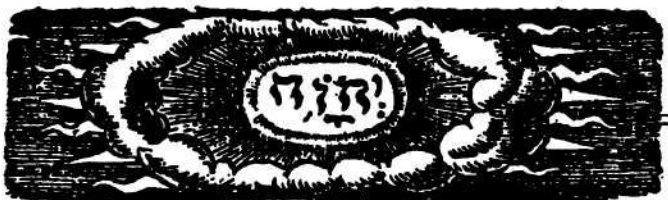
Вера в существование доброго, всемогущего и всеведущего Духа всегда была и остается по сей день более или менее универсальной. Прimitивные религии Китая, Египта,¹ Мексики и Перу отличались чистейшим монотеизмом и высокими этическими стандартами². Собрание древних индийских гимнов и легенд, известное как «Веды» (дат. примерно 1500г. до н.э.), также проникнуто идеями монотеизма:

*«Он, Отец, сотворил всех нас,
Он, Правитель, слышит нашу мольбу,
Он, Кормилец, дает пищу народам,
И каждой твари по потребности ее,
Его называют именами многих Богов,
Он есть единственный Бог, к которому обращены
наши молитвы».³*

В другом стихе *Риг Веды* его автор утверждает: «Есть только одна Сущность, мудрецы называют ее различными именами»⁴; кроме того, есть все основания полагать, что многочисленные божества Древнего Египта изначально были проявлением монотеизма, лежащего в основе местных верований. Плутарх утверждал, что все имена богов относятся к одной и той же единой Сущности: «Отдельный народ не может иметь своего отдельного бога, и потому не бывает богов варваров или греков, северных богов или южных, но подобно тому, как и солнце, и луна, и земля, и океан едины для всех нас, независимо от того, какими именами называют их разные народы, так и Логос, и Провидение повелевают

в равной степени всеми нами, независимо от тех титулов и почестей, которые мы им воздаем по воле их, следуя нашим местным законам».⁵

Хотя греческие мистики признавали, что «Юпитер, Плутон, Феб, Вакх суть Одно»⁶, и хотя Михей описывает канун Второго Пришествия как время, когда каждый ходит во имя своего бога, добавляя, что «мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков»⁷, офици-

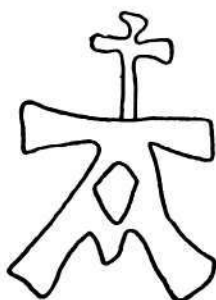

174

альные хранители «чистоты» христианства всеми силами старались подавить то, что они называли еретической развращенностью ума. Когда манихей менял свои убеждения и подчинился христианской системе Константина, он должен был отречься от своих прежних соратников, произнеся следующие слова: «Я проклинаю тех, кто утверждает, будто Заратустра, и Будда, и Христос, и Манихей, и Солнце суть одно и то же».⁸ В философской системе, известной как Каббала и оказавшей в конце эпохи средневековья огромное влияние на развитие европейской мысли, насчитывалось семьдесят два имени Бога, причем со многими

175

176

177

178

из этих имен читателю еще предстоит познакомиться на страницах настоящего исследования.

Буквы на рисунке 174 составляют иудейский Тетраграмматон или

четырёхбуквенное мистическое имя Силы-Творца. Тетраграмматон объединял в себе формы настоящего, прошедшего и будущего времени глагола «быть» и почитался как символ непреложного «Я есть». Он встречается не только в Иудаизме, но и в других религиях: так, например, в Египетских мистериях трехбуквенный вариант Тетраграмматона АУМ использовался в качестве пароля. Мусульмане считали его могущественным заклинанием, с помощью которого можно было вылечивать укушенных змеями, калек и слепых. Брамины говорят, что все обряды, ритуалы и жертвоприношения канут в лету, «и только слог АУМ будет существовать вечно, ибо он есть символ Бога, Повелителя творения».⁹

Сочетание букв А и Т на рисунках 175–178 – это иудейские *Альфа* и *Омега*, поскольку в иврите А (*Алеф*) и Т (*Тау*) – первая и последняя буквы алфавита. Символ *Альфы* и *Омеги*, Начала и Конца, можно встретить не только в христианстве, но и, например, в некоторых древнеегипетских документах. Так как слово «конец» в данном контексте часто интерпретируется неверно, поясню, что здесь оно означает конец старой эпохи и начало новой эры.¹⁰

179

С Альфой и Омегой также связан хорошо нам знакомый образ голубя. Голубь считался символом Духа Добра благодаря разноцветному оперению вокруг шеи, каждый из цветов которого олицетворял одного из Семи Духов Господа или один из лучей призмы святой Троицы.¹¹ Кроме того, существовало мнение, что мягкий и вкрадчивый «голос черепахи» был дошедшим до земли эхом голоса Бога.¹² Голубь отождествлялся с Альфой и Омегой потому, что в греческом языке цифровым

эквивалентом слова «голубь» была комбинация 801 – та же, что и у букв АО, написанных задом наперед.¹³

На рисунке 181 представлена торговая марка великого печатника Кристофера Плантина. Циркуль, с изображением Руки Бога или без него, служил символом «Того, кто создал небо и землю и отмерил границы свода небесного». В Книге Притчей Соломоновых есть упоминание о том, что при создании Небес Господь «проводил круговую черту по лицу бездны».¹⁴ Принято считать, что два конца циркуля олицетворяют дух и материю, жизнь и форму; из этих двух составляющих рож-

180

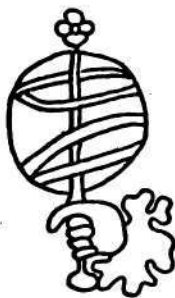
дается сложная, ускользающая, вечно меняющаяся мантия единой жизни, которая существует в круге, созданном Богом, установившим границы Своей Вселенной или Своей Системы.

Авторы книги *Путь совершенства* отмечают, что из всех символов и эмблем богов Древнего Египта чаще всего встречается изображение Сферы. Сфера, представленная на рисунке 184, была символом созидательного Движения, поскольку Творящая Сила характеризуется вращательным движением; аналогичным образом, будучи «колесом Духа

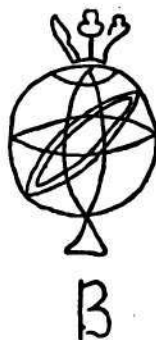
Жизни», которое ИЕЗЕКИИЛЬ назвал «колесом в колесе», вращается и вся система вселенной, от планет до элементарных частиц.

184

185

186

187

Насекомое на рисунках 188 и 189 – это египетский скарабей, символ самопорождающей Сущности. Люди поклонялись скарабеем не только за радужный блеск их надкрыльев, но и за совершенно особенную черту в их поведении – способность скатывать из глины шарики. Плутарх писал: «И по сей день многие верят, что у этих жуков нет самок, и потому самцы выбрасывают сперму на круглый земляной шарик, который они скатывают с помощью задних ног, двигаясь задом наперед – причем они это делают, подражая движению Солнца, которое, перемещаясь с запада на восток, вращает небо в противоположном направлении».¹⁵ Египтяне называли скарабея *Chepera* – словом, которое на их языке так же означало «Существо».¹⁶

188

189

На рисунке 190 к изображению скарабея добавлен образ двуглавого Орла – олицетворения всемогущества.¹⁷ Хетты считали двуглавого орла символом Царя Небес, и, по утверждению некоторых исследователей, хеттская Птица Солнца – это волшебная птица Рух (Рок) из восточных сказок и легенд. Именно птица Рух, смертельный враг змей, подняла Синдбада-Морехода на такую огромную высоту, что он не мог разли-

чить под собой землю, и перенесла его в долину алмазов.¹⁸ Среди персонажей мифов Центральной Америки встречаем огромную птицу Вух (Вок), которая также ненавидит змей и пожирает их.¹⁹ Австралийские аборигены верят, что птицы – это физическое воплощение богов, и что орлы обладают особой созидательной силой.²⁰

190

Г-н Эндрю Ланг приводит в своей книге *Традиция и миф* изображение североамериканской «птицы-громовержца», отмечая при этом, что, насколько известно европейской науке, индейцы всегда придерживались обычая записывать свои легенды, стихи и магические заклинания с помощью пиктографического письма.²¹ Орел также отождествлялся с Зевсом-Громовержцем, а европейский орел с распростертыми крыльями (см. рис. 192) обнаруживает удивительное сходство с изображением «птицы-громовержца» американских индейцев, представленным на рисунке 191.²²

Во времена Моисея орел считался символом Святого Духа, а двуглавый орел олицетворял двойную меру Духа, чудесным образом снизошедшую на пророка Елисея. Данте называет орла Божьей Птицей, а

191

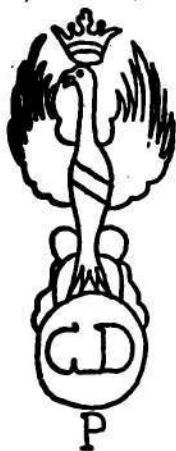
192

духи справедливых принцев в его «Божественной комедии» выстраивают свои войска в форме орла.

«Вот! он направляет их прямо на Небеса,
И они устремляются ввысь на крыльях бессмертия».²³

В геральдике иногда встречается изображение орла, сидящего на

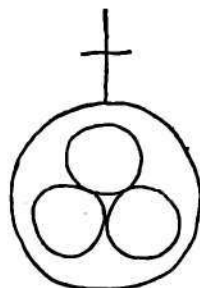
верхней ступеньке лестницы. В данном случае лестница – это *Scala perfectionis*, а орел – это конечная цель Видения.

193

194

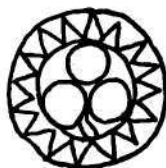

195

Нередко авторы эмблем с изображением орла старались подчеркнуть особый смысл своих творений, добавляя в них символ Святого Духа. Крест и три круга на рисунках 194 и 195 символизируют триединое Божество, «ту Троицу и Единство ее, что олицетворяется кругами, составляющими треугольник, духом вечности в смертном».²⁴ Весьма

196

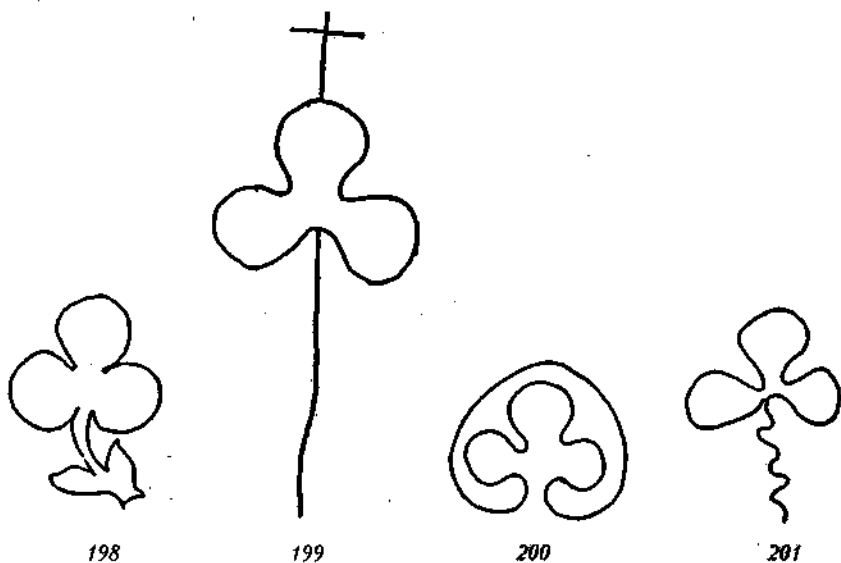

197

любопытными также представляются изображения оливкового венка Мира и сердца Любви на рисунке 196.

Современная эмблема ломбарда – это ничто иное как измененный

временем герб семьи Медичи, а следовательно, и Ломбардии. Три золотых шара на этой эмблеме когда-то олицетворяли тройное Совершенство, ведь золото считалось совершенным металлом, а шар – фигурой

совершенной формы. На рисунке 178 (стр. 71) эти три шара совершенства объединены с буквами А и Т.

Еще одним символом трех составляющих Божественной Сущности был листок клевера. Согласно легенде, Св. Патрик, проповедовавший доктрину Троицы в языческой Ирландии, сорвал листок клевера и ис-

пользовал его в качестве наглядного пособия. Однако слово *shamrakh* (ср. shamrock – «клевер, трилистник» – прим. пер.) – арабского происхождения, а сам клевер или листок, состоящий из трех меньших листочков, – символ гораздо более древний, и сфера его распространения не ограничивается христианством. Во многих религиях Бога считали триединой Сущностью, и потому повсюду, будь то на Западе или на Востоке, в разрушенных храмах можно увидеть множество символов с изображением трилистника.

Вместе с тем, число *четыре* и четырехлепестковый клевер имели не меньшее значение как символы Всевышнего Духа, чем число *три*. Мо-

203

204

205

206

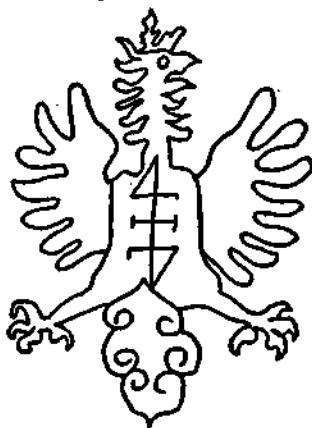
гущественный Тетраграмматон был словом из *четырёх* букв, причем в языках почти всех народов древности можно было найти *четырёхбуквенное* имя Бога.²⁵ Гностики обозначали Высшую Сущность *четверкой*.²⁶ Эта священная цифра являлась важнейшим элементом клятвы пифагорейцев, которая, если верить Ямблиху, гласила:

«Этим высоким Именем из четырех чистых букв,
Вечным источником и фонтаном природы,
Творцом всех душ живых,
Клянусь тебе, и клятвы нет честней».²⁷

Кроме всего прочего, цифра четыре обязана таким уважением абсолютному равенству четырех сторон квадрата, ни одна из которых не превышает по длине другие даже на йоту.²⁸ Вот почему геометрическая четверка стала символом Справедливости Бога, «в котором нет ничего неравного».²⁹

Нередко начертанная четкими геометрическими линиями четверка символизировала высшую точку и вершину восхождения (см. рисунки 203 и 204). Инициалы I.R. с рисунка 203 означают Иисус Спаситель.

Иногда изображение четверки удваивается таким образом, чтобы ее можно было прочесть в перевернутом положении. Существует предположение, что круг на рисунке 206 олицетворяет земной шар, а две четверки символизируют следующий библейский отрывок: «Куда пой-

207

ду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты».³⁰ Орел на рисунке 207 отмечен двойной четверкой.

Среди древних символов, вероятно, наиболее распространенным является *четырёхконечный крест*, от каждой из вершин которого под правильным углом отходит линия, направленная к следующей вершине. Подобный крест называют *свастикой*. Свастика встречается в Скандинавии, Персии, Индии, Мексике, Перу, Греции, а также в доисторических захоронениях североамериканских индейцев, в религии которых она была связана с поклонением Солнцу. Значение этого символа обычно объясняют фразой «это хорошо», которая обязана своим про-

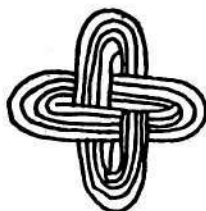
исхождением санскритскому слову, состоящему из корней «быть» и «хорошо». Г-жа Г.Ф.Уоттс описывает свастику как «знак благодеяния, означающий, что жизненный лабиринт может ставить человека в тупик, но путь Света проходит через него, и имя этого пути «Се есть хорошо», и ключ к вечной жизни сокрыт в том таинственном лабиринте, и он ждет тех, кто следует за Господом».³¹

208

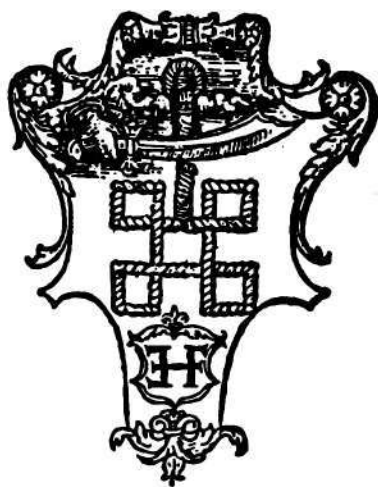
209

210

211

II

212

На рисунках 208 и 209 мы видим узоры в виде лабиринта с искусно вплетенными в них изображениями *свастики*. Подобные узоры, называемые в Италии «узлы Соломона», могут быть весьма сложной фор-

мы, и их нередко можно увидеть на кельтских крестах. Их линии, не имеющие ни начала, ни конца, считались символом Божественной Не-

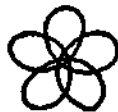
213

214

215

216

217

218

постижимости, и, кроме того, им часто придавали довольно причудливую форму, пытаясь внести новые элементы в уже существующие символы. Как правило, в результате получались узоры в виде листка клевера из трех или четырех элементов, но на рисунке 215, который представляет собой особенно оригинальное исключение из общего правила,

219

220

221

222

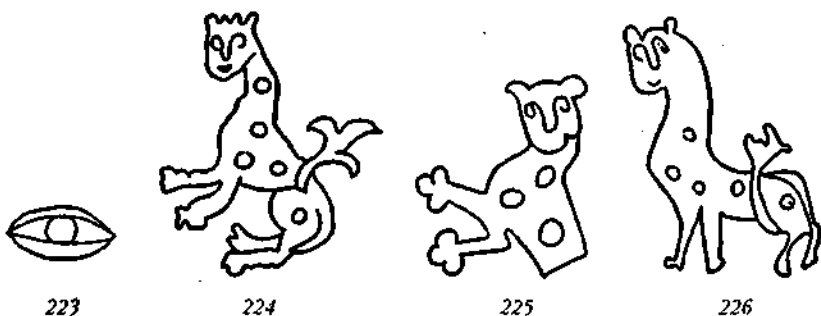
мы видим бесконечное переплетение трех трелистников с изображением пятиконечной звезды в центре, в результате чего весь узор в целом имеет форму цветка. На рисунке 216 мы также видим цветок и звезду.

И, наконец, на рисунке 218 изображение трилистника соединено с крестом Света и инициалами Иисуса Спасителя.

Узор в виде четырех лепестков на рисунке 219 был особенно распространен в Индии, и иногда, как например на рисунке 220, он имеет форму Распятия (см. также рисунки 221 и 222). Особый интерес представляет узор из восьмерок на купели в парижской церкви Даллон – восьмерка, как уже упоминалось ранее, служила символом Возрождения.

В книге *Лабиринт* Коменский старается укрепить дух своих страдающих собратьев своей непоколебимой уверенностью: «Над нами наш неусыпный страж, хранитель и защитник – Сам Всевышний Господь, и потому давайте же возрадуемся».³²

На рисунке 223 изображен всевидящий, внимательный и никогда не закрывающийся Глаз Всевышнего, символ, распространенный также в

223

224

225

226

Индии и известный в Египте как Глаз Гора или Озириса. Символом Самого Хранителя служило изображение Пантеры или Леопарда³³, вероятно, из-за похожих на глаза пятен на его шкуре. В Древнем Египте шкуру леопарда всегда вешали рядом с изображениями ОЗИРИСА, которого часто изображали в виде припавшего к земле леопарда с открытым глазом над его головой. Само имя Озирис, по мнению Плутарха, произошло от слияния корней ОЗ=«много» и ИРИ=«глаз», т.е. «многоглазый».³⁴

На рисунках с 224 по 226 вниманию читателя представлены изображения «Непостижимого со множеством глаз, к которому самыми различными путями стремится все живое».³⁵ причем хвост животного на рисунке 224 явно нарисован в форме Цветка Света. Одним из любимых приемов авторов эмблем было использование хвостов геральдиче-

ских животных для передачи того или иного дополнительного смысла, что доказывают многочисленные примеры, некоторые из которых читатель еще увидит на страницах настоящей книги.³⁶ В личности Иисуса Христа мистики приветствовали Божественную вершину, кульминацию всех предыдущих Божеств, и потому Его иногда называли Равви Бен Пантера или сын великой Пантеры. Некоторые мистики полагают, что это объясняется игрой слов *пан* и *теос*, которые в греческом языке означают «все Боги».³⁷

Старое суеверие о чарах сладостного дыхания пантеры, против которых не могут устоять ни люди, ни дикие звери, ни домашние животные, скорее всего, обязано своим происхождением какой-нибудь давно забытой басне. Дыхание – это и есть дух, и в дыхании пантеры людям, наверное, чудилось сладостное Дыхание Жизни, или Святой Дух. Во всем мире воздух, дыхание и ветер всегда были синонимами *духа*, причем во многих языках эти четыре понятия обозначаются одним и тем же или очень похожими словами.³⁸ На заре человечества Всевышний Дух, очевидно, воспринимался как Нежное Дыхание или Могуственный Ветер. Южноамериканские индейцы поклонялись ХУРАКАНУ, «могучему ветру», и именно от этого слова происходит английское «hurricane», «ураган». Юпитер в римском пантеоне богов был богом ветра, дождя и грома, а аборигены Новой Зеландии считали ветер свидетельством присутствия Бога.³⁹

В момент посвящения юношей в тайны мистерий племени жрецы Маори декламируют гимн «дыхание» или *haha*, который представляет собой обращение к мистическому ветру.⁴⁰ Среди религиозных ритуалов древних народов самым универсальным можно, пожалуй, назвать обряд с использованием специального приспособления, которое сегодня в Англии называют «хлыст», «свистун», «шумовик» или «трещотка». Эту игрушку, с которой сегодня умеет обращаться любой ребенок, профессор Хаддон назвал самым древним, широко распространенным и священным религиозным символом в мире.⁴¹ Она состоит из плоской дощечки, которую привязывают к куску бечевки и быстро вращают над головой, в результате чего получается громкий, вибрирующий и несколько неземной шум. Австралийские аборигены, которые до сих пор используют турндум или трещетку, верят, что она помогает человеку возноситься на Небеса.⁴² Одна женщина была убеждена, что в звуке трещетки она услышала, как Великий Дух Австралии «спускается на землю с оглушительным шумом».⁴³ В качестве священного инструмента

трещетку по-прежнему используют в Нью-Мексико, на полуострове Малая, на Цейлоне, в Новой Зеландии, Африке и Австралии. Кроме того, под названием *Ромб* она фигурирует в Мистериях Древней Греции. Г-н Эндрю Ланг, описывая выставку в Королевском Институте, высказал мнение, что, когда только начинаешь вращать трещетку, ничего особенного не происходит, но через некоторое время кажется, будто «она производит очень сильный шум, и создается впечатление, что какое-то сверхъестественное существо со страшным ревом машет у тебя над головой огромными крыльями».⁴⁴

Многие примитивные народы верят, что имитируя какое-либо необходимое им явление природы, они на самом деле вызывают его появление; например, разжигание костра влечет за собой появление солнца, а разбрызгивание воды вызывает дождь, и т.д.⁴⁵ Следовательно, есть вероятность, что таинственная и ошеломляющая своим шумом трещетка использовалась для того, чтобы вызвать или пробудить Высший Дух. Иезекииль описывает голос Духа, как «великий громовой голос»,⁴⁶ а в Деяниях Апостолов есть схожее упоминание о «шуме с неба, как бы от несущегося сильного ветра».⁴⁷

227

228

Предметы на рисунках 227 и 228, как мне представляется, являются примитивными изображениями трещетки. В Британском Музее можно увидеть трещетки самой разнообразной формы, от представленных на рисунках лавровых листьев до инструментов в форме ромбовидного бриллианта. Греческий термин *Ромб* подразумевает, что трещетки имели ромбовидную форму.

В журнале *Гибберт Джорнал*⁴⁸ опубликована статья, в которой указывается, что в Шотландии, как и в современной Австралии, трещетка считается «громовым заклинанием». Ее громкий шум олицетворяет грохот грома, или, как выразился один австралийский абориген, «Гром – это Его (указывая вверх) голос, вызывающий дождь, чтобы тот помог всему живому вырасти заново». Сейчас трудно сказать, относилась ли эта фраза о «вырастании заново» исключительно к физической природе, или ее следовало понимать в поэтическом и мистическом смысле, но тем не менее все австралийские инициации проникнуты *лейтмотивом* «смерти ради возрождения к новой жизни».⁴⁹ Мистики средневековой Европы, очевидно, считали трещетку символом возрождения, одного из атрибутов Святого Духа. В нижней части рисунка 227 легко угадывается олицетворяющая возрождение восьмерка, а на рисунке 228 мы видим примитивное изображение змеи, также символа возрождения. Вообще, благодаря своим разнообразным качествам, змея использовалась в символизме гораздо чаще, чем любое другое животное. Так, например, благодаря своей способности сбрасывать старую кожу змея стала символом духовного возрождения, но в то же время люди нередко проводили аналогию между тем фактом, что змея ползает в пыли, и грубым земным материализмом. Таким образом, один и тот же объект служил иногда символом двух диаметрально противоположных идей, ведь, например, в аллегориях нередко встречаются упоминания как о Змее Зла, так и о Змее Добра. Именно змея материализма – самая коварная из всех тварей земных – соблазнила Еву на грех в Эдемском саду. Особенно ярко двойной символический смысл образа змеи проявляется в истории о странствиях евреев, когда дети Израилевы погибли от змеиных укусов, и в то же время только те из них, которые посмотрели на змею, поднятую вверх Моисеем, были излечены. У народа Маори есть легенда, что когда-то земля и небо были одним целым, но впоследствии они были разъединены змеей.⁵⁰ Мистики и поэты видели свою задачу в том, чтобы низвергнуть материализм и помирить поссорившихся Небо и Землю. Использование образа змеи в качестве символа материализма объясняет тот факт, что во многих старинных легендах говорится о жестокой вражде между теми или иными животными и змеями – достаточно вспомнить историю об Олене и змеях или об отношении к змеям птицы Рух.

Во все времена мистики утверждали, что скопление находящихся в постоянном движении атомов, называемое «материей», о мельчайшей

частице и о природе которой наука до сих пор не в состоянии сказать ничего вразумительного, бесплотна и нереально, и что единственная реальная субстанция во вселенной – это невидимая Сила, называемая Духом, Сила, которая одна формирует и управляет материей по своему желанию, подобно тому, как управляют глиной руки гончара. Они постоянно проповедовали идею о том, что Дух неизменен и вечен, а материя – это нечто иллюзорное. Среди другого наследия мистиков прошлого Массонское движение унаследовало и сохранило до наших дней традицию «мистической связи», которую сами мистики описывали как «священную и нерушимую связь, которая объединяет людей самых противоположных взглядов и делает их братьями, которая дает всем народам один язык и один алтарь людям всех религий».⁵¹

Эта мистическая связь не может быть ничем иным, кроме как ДУХОМ, Влиянием, которое сближает родственные умы и соединяет Небо и Землю. Среди эмблем, приводимых г-ном Брике, есть несколько предметов, которые он называет *крючками*, но которые на самом деле явля-

229

230

231

232

233

ются особыми соединяющими *звеньями* (см. рисунки 229–231). На рисунке 232 звено прикреплено к состоящему из четырех лепестков символу Божества, символу, который на рисунке 183 соединен с изображением циркуля; на рисунке же 233 скрепленные между собой звенья образуют мистическое соединение в форме олицетворяющей возрождение *восьмерки*. Некоторые из этих звеньев или узлов представляют собой комбинацию буквы S, первой буквы слова *Spiritus*, и цифры восемь. На концах большой, напоминающей восьмерку буквы S (рис. 234), можно увидеть две *буковки* S меньших размеров, означающие *Sanctus Spiritus*. Букву S на рисунке 221 венчает изображение клевера из четырех лепестков, а на рисунке 239 четыре трилистника служат своеобразными «флеронами». На рисунке 244 представлены три круга совершенства, а на рисунке 240 мы видим расположенные зеркально четверки и кресты.

На рисунках 241 и 243 вездесущая S освящена крестом, а на рисунке 242 она помещена в центр круга вечного совершенства. Мистики были

звеньями в длинной цепи духовной традиции; они верили, что были частью процесса, который начался на небесах еще в Золотом Веке. Нередко голосом мистицизма служили поэты, которые провозглашали, что

234

235

236

237

238

239

240

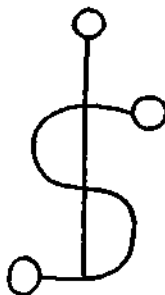
241

242

243

244

«От Слова зажжено Слово,
От искры загорелся мир:
Стих за стихом сплетается
В песню из золотых звеньев».⁵²

В работе «*Прогресс познания*» Бэкон упоминает о «прекрасной и Божественной притче о Золотой Цепи, суть которой заключается в том, что люди не могли опустить Юпитера вниз на землю, но Юпитер, напротив, был способен вознести их на Небеса». В *Опытах* он пишет: «Маленький или поспешный глоток Философии может, конечно, склонить Разум Человека в сторону Атеизма, однако полная ее чаша возвращает человека обратно к Религии. Ибо на начальной стадии изучения Философии, когда уму человека открываются вторичные уровни бытия, ближе всего расположенные к органам чувств, он проникает в эти уровни, поселяется в них и может на некоторое время полностью забыть о Высшем Уровне; однако когда человек продвигается дальше в своем познании и видит зависимость, развитие и слияние вторичных уровней, а также действие Провидения, он, выражаясь аллегорическим языком поэзии, с легкостью начинает верить, что самое верхнее звено в цепи Природы обязательно должно быть прикреплено к ножке трона Юпитера».

Альфред Теннисон выразил эту идею в следующих строках:

«Весь наш земной шар и каждый его элемент
Прикованы золотыми цепями к ногам Бога».⁵³

— а Уильям Блейк использовал тот же самый образ Золотой Цепи в своем известном четверостишии:

«Я даю тебе конец золотой нити,
Которую ты должен сматывать в клубок;
И она приведет тебя к вратам Небес
В стене Иерусалима».

Иногда упомянутую выше золотую нить изображали в виде цепи из звеньев в форме восьмерки (рис. 246 и 247), однако чаще всего она состояла из соединенных между собой букв S, как на рисунке 248, где цепь окружает изображение Орла Всемогущества.

Внутреннее кольцо герба Иерусалима представляло собой цепь из переплетенных между собой букв S (Spiritus — дух), R (Regeneratio — возрождение) и мистических звеньев в виде восьмерок. В орнаменте,

обрамляющем экслибрис одной книги семнадцатого века (рис. 250), можно различить буквы S и SS.

245

246

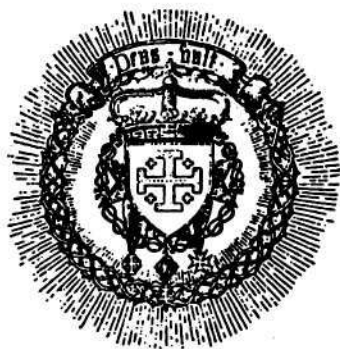

247

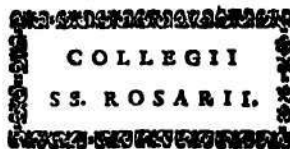
248

Шекспир, описывая королевские регалии, которые использовали во время крещения Королевы Елизаветы, упоминает «ожерелья из сдвоенных букв SS». Эти ожерелья, как и многие другие предметы геральдики, имели когда-то символический смысл и олицетворяли золотую

COAT OF ARMS OF JERUSALEM

249

250

цепь *Sanctus Spiritus* (Святого Духа). Одна буква S практически во всех случаях означала *Spiritus* (Дух), две буквы SS – *Sanctus Spiritus* (Святой Дух), а три подряд буквы S – троекратное восклицание *Sanctus!*

Sanctus! Sanctus! Три буквы S в виде восьмерок, составляющих число 888, несли на себе дополнительную смысловую нагрузку, символизируя имя Иисус, поскольку числовые соответствия букв J, E, S, U, S (Иисус) дают в сумме 888. Используя аналогичный метод сложения

251

252

числовых соответствий букв имени, некоторые богословы определили «число зверя» – 666.

В книге *Осколки забытой веры* г-н Мид отмечает, что Созидательная Сила ассоциировалась не только с ветром, но и с образом змей «благодаря шипению, которое издает последняя».⁵⁴

Долгое время я не мог понять, в чем состоит символическое значение изображения гуся на представленных выше иллюстрациях, пока мне не пришло в голову, что пламя, вырывающееся из рта птицы, призвано олицетворять шипение гуся.

Сегодня я почти не сомневаюсь, что был тогда прав – люди верили,

253

254

255

что гуси исполнены Духа Святого, и их шипение воспринималось как выход Духа наружу. Слово «goose» («гусь»), очевидно, связано общим корнем со словом «goost», древней формой современного «ghost», «дух». Англо-саксонская форма слова «goose» была «gos», что также говорит о его связи со словом «ghost» или «ghoost» (вариант написания).⁵⁵ Со-

гласно ПЛУТАРХУ, «египтяне называют дыхание именем Юпитера»;⁵⁶ вероятно, именно поэтому гусь, или птица-дыхание, считалась священной в культе Юноны, сестры ЮПИТЕРА, индусы изображали БРАХМУ, Дыхание Жизни, верхом на гусе, а египтяне использовали гуся, которого они называли «Великая Клохчущая Птица», в качестве символа Себа, Отца Озириса.⁵⁷

Согласно индусской теории о сотворении мира, Высший Дух произвел золотое яйцо, сияющее подобно Солнцу, и из этого яйца родился БРАХМА, прародитель Вселенной. Египтяне придерживались похожих взглядов, описывая Солнце как яйцо, снесенное «праматерью гусыней», позже возведенной в ранг богов.⁵⁸ Весьма вероятно, что английская сказка о гусыне, которая несла золотые яйца, обязана своим появлением именно этому древнему мифу. На рисунке 254 мы видим гусыню на гнезде, а на рисунке 255 она изображена вместе со своим традиционным яйцом.

Мораль сказки об убитой гусыне, которая несла золотые яйца, заключается в том, что Дух или Божественное Вдохновение, — это волшебный источник непреходящих и вечных сокровищ, и что тот глупец,

256

257

258

который в сказке убивает свою гусыню, — это непреклонный материалист, убивающий воображение. «Буква убивает, Дух же дает жизнь».

На рисунке 252 «благословенная птица» стоит на вершине горы; на рисунке 256 она олицетворяет Путь к возрождению, на рисунке 258 ее изображение венчает Утренняя Звезда, и, наконец, на рисунке 257 мы видим гуся с Цветком Света.

Мистики считали себя внимательными и вечно бодрствующими гу-

сами, и эмблемы с изображением гусей, очевидно, служили иллюстрацией прочтения ИСАИИ: «И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет...».⁵⁹ Можно вспомнить также пророчество Захарии: «...они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут также многочисленны, как прежде; и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и возвратятся».⁶⁰ На рисунке 253 изображение гуся увенчано буквой R, означающей «возрожденные» («regenerate») или «искупленные» («redeemed»). Не исключено, что именно использованием гуся в качестве священной птицы можно объяснить современное выражение «глупая гусыня» («silly goose»), поскольку слово «silly» изначально имело религиозный смысл, означая «благословенный», «блаженный», «невинный» и «кроткий». Во времена, когда Юлий Цезарь завоевал Британию, гусь был *табу* для бриттов.⁶¹ В действительности, распространенное мнение, что гусь – глупая птица, не имеет под собой никаких осно-

259

260

261

ваний. Напротив, ученые, изучавшие поведение гусей, говорят, что «это самая мудрая птица в Европе».⁶²

Символическим родственником «глупой» гусыни можно считать «глупую» овцу, которая на рисунках с 259 по 261 в традиционном образе Агнца Божьего поднимает Знамя Христа. Ягненок с его белоснежной шерсткой символизировал кротость, невинность и чистоту. Большая часть пасторальной поэзии выражает нечто большее, чем просто приключения повес из идиллической страны, и потому образы аркадских пастушков и пастушек нередко несли в себе аллегорический смысл.

Исполненный мистического вдохновения, один современный поэт написал:

«Она идет, моя прекрасная госпожа,
Простая пастушка;
Мысли – овцы ее, она их моет
И охраняет от опасности;
Она пасет их на зеленых лугах
И приводит на ночь в хлев».⁶³

В аллегориях каждый символ обычно имеет тройное значение. Так, например, образ овцы содержит в себе три смысловых уровня: (1) чистые и невинные мысли; (2) сам человек, когда он становится подобным агнцу; (3) «Агнец Божий»; соответственно, существует (1) пастырь своих собственных мыслей, (2) пастырь своих собратьев и (3) Всевышний Пастырь Добра. Именно пастухам, стерегущим свой стада в ночи, ангел Господень первым объявил о рождении Христа. Подобно тому, как в Книге пророка Исаии осторожные *гуси* были собраны вместе, Иезекииль собирает *овцы*: «Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов и соберу их из стран, и приведу их в землю их и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити – на горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненую перевяжу, и больную укреплю». Далее Иезекииль заканчивает главу следующими словами: «И узнают, что Я, Господь Бог их – с ними, и они, дом Израилев – Мой народ, говорит Господь Бог. И что вы – овцы Мои, овцы паствы Моей; вы – люди, а Я – Бог ваш, говорит Господь Бог».⁶⁴

Апостол ПЕТР, призывая старейшин среди слушавших его пасти стадо Божье, пока не появится Пастырь-начальник⁶⁵, замечает: «Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря); но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших».⁶⁶

Пастушеские посохи на представленных ниже иллюстрациях являются символами Доброго Пастыря и Блюстителя Всех Душ. На рисун-

ке-263 к посоху добавлен Крест Света, а на рисунках 262 и 264 изображены Божественные Трилистники.

Представление о небесном Пастухе или Пастыре, дарующем Божественный Нектар, характерно для большинства примитивных религий. Собственно говоря, после восьмого века нашей эры христиане в основном перестали использовать образ Доброго Пастыря, потому что он был в слишком большом почете у иудеев и язычников.⁶⁷ В связанной с культом Гермеса литературе Египта (300 г. до н.э.?) Бога называют Пастырем и Царем, который правит по закону и справедливости и поручает своему Логосу («Слову, сделавшемуся плотью»), т.е. своему первородному Сыну, позаботиться о Священном Стаде.⁶⁸

262

263

264

Это священное стадо включало в себя не только овец, но и, несомненно, коров и гусей. До наших дней сохранились некоторые надписи эпохи Раннего христианства, в которых неопитов называют «телятами».⁶⁹ Согласно легенде, у Аполлона было стадо священного скота, и за попытку напасть на это стадо некоторые несправедливые спутники Улисса были жестоко наказаны. Священное стадо «молочных коров с кривыми рогами» фигурирует в легендах Финляндии, которые представляют для исследователя особый интерес, поскольку в них сохранился значительный элемент халдейской культуры. Существует теория, согласно которой финны, до сих пор пользующиеся репутацией нации магов и волшебников сверхъестественного, когда-то в незапамятные времена переселились в Скандинавию из Азии, и по своим характеристикам эта нация существенно отличается от соседних народов.

Иезекииль, автор одной из Книг Ветхого Завета, был «священником, сыном Вузия, в земле Халдейской, при реке Ховаре»,⁷⁰ и читателю, я думаю, будет любопытно сравнить эпизод из Книги Иезекииля, связан-

ный со сбором овец, с эпизодом из финского эпоса *Калевала*, в котором описывается сбор в стадо коров:

«Идите домой, молочные наши коровы
С кривыми рогами и полным выменем.

Пусть коровы отдохнут,
Пусть отдохнут их ноги, обутые в копыта,
Пусть стадо спокойно бродит,
Пусть коровы идут в нем в идеальном порядке,
Через болота и поля,
Через дремучий, темный лес;
И не смей их даже касаться,
Даже не пытайся досаждать им».⁷¹

Запрет досаждать коровам Солнца сопровождается в *Калевале* следующим предупреждением:

«Никогда не приближайся к тем местам,
Где живут золотые стада».⁷²

ХАНААН, иудейская Эльдорадо, была, согласно легенде, страной, в которой текли реки молока и меда, вероятно, того же самого меда, который в *Калевале*

«Бродит и действует
На золотых холмах
И в долинах серебра.
Здесь есть пища для голодных,
Питье для жаждущих,
Еда, которой невозможно объесться,
И питье, которого всегда вдоволь».⁷³

Фигура Христа – Доброго Пастыря часто сопровождается изображением сосудов, висящих на его руке или *на дереве*. «Это, – пишет г-н Сидни Хит, – ведра для молока, считавшиеся символами духовной пищи, которую дает нам ХРИСТОС».⁷⁴ Можно предположить, что сосуды на рисунках 265–267, висящие на ветке дерева, и есть те самые ведра.

Древние считали молоко Небесным напитком и средством духовного возрождения. Индусы по сей день подносят его умирающему человеку. Современные адепты зороастризма используют молоко в ритуальных целях, причем среди этих людей вера в его очистительные свойства

ва настолько сильна, что щепетильные парсы носят в кармане маленькую бутылочку этого напитка, чтобы в случае «грязного» контакта всегда иметь возможность очиститься.

265

266

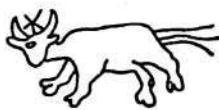

267

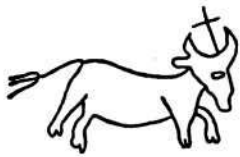
Первые христиане отождествляли ХРИСТА – Доброго Пастыря с ОРФЕЕМ, и на одной из ранних эмблем в римских катакомбах Он изображен сидящим в позе ОРФЕЯ среди зверей и птиц, которых он очаровывает Своей прекрасной музыкой. Как гласит легенда, Орфей был сыном Аполлона, бога птиц и домашнего скота, а также создателем письменности и других составляющих цивилизации.⁷⁵ В более поздние времена появился мистический культ, последователи которого поклонялись наследию Орфея и его учению. Люди считали его первым поэтом легендарной эпохи древнегреческих героев, предтечей ГОМЕРА и ГЕСИОДА, и мы вновь встречаем его черты в одном из героев *Калевалы* по имени ВАЙНАМОЙНЕН. Этот персонаж был сыном УККО, «властелина небесного свода» и был послан своим Божественным Отцом научить людей музыке и искусству земледелия. В *Калевале* рассказывается, что ВАЙНАМОЙНЕН восседал на *холме из сверкающего серебра* [вспомните серебряные горы сэра Уолтера Роли] и выманивал волков из их логова, рыбу из рек и птиц из их гнезд. В конце концов:

«Весь народ Тапиос,
Все юноши и все прекрасные девы,
Взошли на вершину горы,
Чтобы насладиться музыкой».⁷⁶

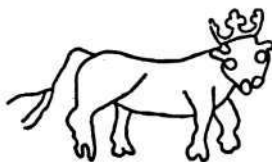
В Египте основным персонажем культуры и хранителем мира был ОЗИРИС, символ возрождения. Египтяне верили, что Озирис был создателем сельскохозяйственных орудий, научил людей запрягать быков в плуг и поклоняться богам. Даровав своему народу все эти блага, он собрал войско, которое послал покорить мир, но не с помощью оружия, а музыкой и красноречием. Однако исполненная благих деяний

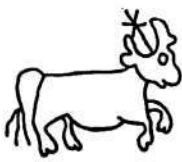
268

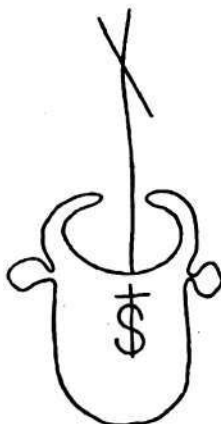
269

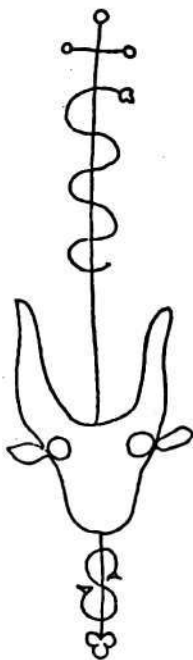
270

271

272

273

274

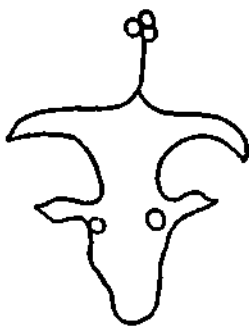

275

276

жизнь ОЗИРИСА была предательски прервана ТИФОНОМ, его злым и завистливым братом. После этого душа ОЗИРИСА должна была переселиться в тело священного быка Аписа, а затем, после смерти быка, войти в тело его преемника. Животное на роль Аписа было отобрано по особым признакам, таким как белое *квадратное* пятно на лбу, еще одно пятно в форме *орла* на спине и выступ под языком в форме *скарабея*.⁷⁷ Когда священный бык был найден, его поместили в специальное стойло головой на Восток и в течение *четырёх* месяцев кормили *молоком*. Для египтян АПИС, священный бык, был, вероятно, хоть и слабой, но все же тенью Творца, и можно быть уверенным, что Быки Вавилона имели схожий символический смысл. Представленные на этой и предыдущей страницах иллюстрации представляют собой различные варианты изображения Священного Быка.

277

В символизме каждая деталь эмблемы несет какую-то смысловую нагрузку. Так, например, на лбу у быка с рисунка 278 мы видим сердце Любви, к изображению на рисунке 279 добавлены две буквы S (*Sanctus Spiritus*) в виде восьмерок, рисунки 272 и 273 дополнены буквами S (*Spiritus*), а в нижней части рисунка 280 помещено Мистическое Звено. На рисунке 281 ноздри быка выполнены в виде трех кругов совершенства, тройные хвосты у быков на рисунках 268–271 – это, несомненно, символ *единства троицы*. Круг на рисунке 276 олицетворяет Совершенного Бога, а соединение букв А и Т на рисунке 274 – Начало и Конец. Бесхитрое изображение пастушечьего посоха (рис. 282) служит символом Доброго Пастыря, на рисунке 283 изображен Трилистник Троицы, и, наконец, буквы I.C. на рисунке 275 – это уже хорошо знакомые нам инициалы Иисуса Христа.

Рисунок 284 представляет собой искусное соединение полумесяца и

головы быка, а рога на рисунке 285 также имеют форму полумесяца, который в данном случае выступает как символ Творца, ведь Месяц считался знаменем Божественного войска, созданного Озирисом. Автор Книги Премудрости Иисуса, сына Сиракова (неканонич. книга Ветхого Завета – прим. пер.) говорит о Луне так: «Это инструмент небесных армий, сияющий на небосводе, краса Небес, величие звезд, источник света в высших сферах Господа». Кроме того, существует равнинская легенда, дошедшая до нас из средневековья, что звезды

278

279

280

281

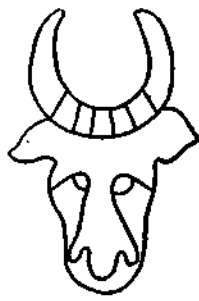
282

283

284

285

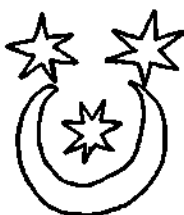
сопровождали Луну, служа ей наградой за то, что она освещает землю во время длинных ночей. «По велению всевышнего, – продолжает автор Книги Премудрости, – они займут свое место и будут неусыпными стражами Небес».⁷⁸ Представленные ниже эмблемы иллюстрируют эту легенду о звездных Стражах Небес, сопровождающих луну. Символ с рисунка 286 до сих пор сохранился на гербе Турции, а с рисунка 287 – на гербе Египта.

Следует помнить, что образы Быка, Вола и Коровы имеют разный

символический смысл. Бык олицетворял Бога-Творца в его мужском аспекте, а Корова символизировала женские качества Великой Матери. Вот почему корова была священным животным культа Изида, почиталась индусами и до сих пор считается священным символом Божества в государстве Золотой Берег (современная Гана). Сильный и терпеливый работяга Вол, тянущий плуг по пашне и пробуждающий плодородные силы земли, символизировал упорный труд и самопожертвование. Кроме того, вряд ли можно назвать случайностью то обстоятельство, что Иисус Христос был рожден среди волов.

286

287

Трудолюбивые и терпеливые волы, осторожные и вечно бодрствующие гуси, а также звезды, по велению Всевышнего неусыпно охраняющие небо, олицетворяют Небесное Воинство, которым управляет Бог Света.

Глава VI

ВОЙСКО ГОСПОДНЕ

*«Судьба мира в руках его безымянных святых.
Каждая звезда в отдельности кажется лишь точкой,
Но мириады звезд, рассеянных по небу,
Прогоняют тьму и делают ночь прекрасной».*

Издавна Луна считалась стражем звезд, зажигающим их в ночи. Звезды, в свою очередь, изображались как вознесенные души святых и героев, а усыпанное Божественными огоньками Ночное Небо служило символом войска Господня. В мифах как Востока, так и Запада, Ночь, Мать Золотых Звезд, фигурирует как внушающее благоговение, благородное и милосердное Существо. Христианских мистиков Ночь притягивала как время странствий Христа и —

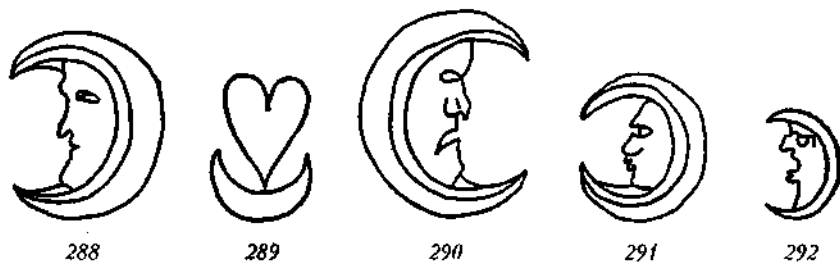
«Время Его появления; время беззвучного
бодрствования души,
Когда духи встречаются друг с другом».¹

Четыре тысячелетия тому назад один из ведических поэтов писал: «Ночь приближается, озаренная светом звезд и планет, и, глядя во все стороны сразу своим мириадом глаз, затмевает все остальные огни. Бессмертная богиня вступает на небосвод, заполняя собой низины и кусты, высокие горы и деревья; но вот уже ее небесное сияние разгоняет мрак. Наконец, озарив небеса, она призывает свою сестру, Утро; и ночные тени постепенно исчезают, растворяются в воздухе. Да исполнится она благосклонности в час сей! Она неусыпно охраняет нас, и потому мы можем спокойно спать в домах своих, подобно птицам, отдыхающим на ветвях деревьев. В этот час люди отдаются сну в городах своих; в тишине и покое спят стада скота и птицы небесные, даже быстрые соколы и стервятники. О ночь! защити нас от волка и волчицы, позволь нам провести часы твои в безмятежном сне! О утро! прогони в должный час эту черную, всепроникающую тьму, которая сейчас охватывает меня со всех сторон. О, дочь небес, я приближаюсь

к тебе с хвалой на устах, как приближается корова к дояру ее; прими. О ночь, не только этот гимн, но и жертву твоего слуги, который молит тебя низвергнуть врагов его».

В Древнем Египте Луна была олицетворением мужского начала и отождествлялась с Тотом, пробуждавшим спящие умы и указывавшим им путь. Следовательно, можно предположить, что на рисунке 288 мы видим лицо Тота, Человека-Луны. Использование первыми христианами луны в качестве символа Небес, должно быть, связано с древним верованием индийцев, что путь тех, кто «совершает благие поступки в деревне», приведет их в конечном итоге на Луну, где их души будут находиться в присутствии богов и получают награду за свои труды.²

В трактате Плутарха *О лике Луны* упоминается о том, что праведники после смерти остаются на Луне, наслаждаясь безмятежным покоем, а также управляя земными делами, беседуя с оракулами и служа человечеству добром. Но если бы человек, чье очищение было бы неполным, попытался проникнуть туда, он бы в ужасе бежал, утрашившись огромного и ужасного Лика.³ Судя по всему, эта легенда служила искусным инструментом предупреждения преждевременного и незванного проникновения в потусторонний мир неправедным пу-

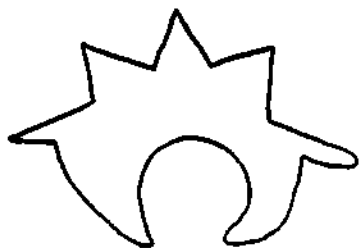

тем самоубийства. Внимательный читатель легко заметит угрожающее и предостерегающее выражение на Ликах с рисунков 290–292.

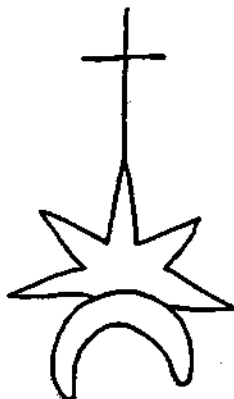
В одном из ведических гимнов высший Дух сам заявляет о своих качествах. Кроме всего прочего, Он говорит: «Я появляюсь подобно ветру. Я помогаю Луне, победителю врагов моих».⁴ В приведенной выше молитве провозглашается, что Ночь рассеивает тьму своим Божественным сиянием, и потому можно предположить, что узор в виде пятиконечной звезды на рисунках 293–296 как раз олицетворяет это сияние.

«Но я ликую в Тебе, О, Господь;
Я лицезрею сияние Твоих звезд,
Твои прекрасные синии огоньки
И Твой сверкающий рог чистойшего огня».⁵

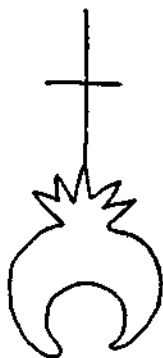
Древние считали число пять священным числом Бога Света и верили в существование *пяти* основных качеств Божества – Сущности,

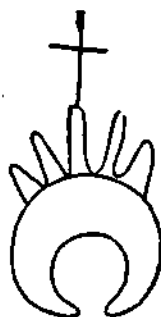
293

294

295

296

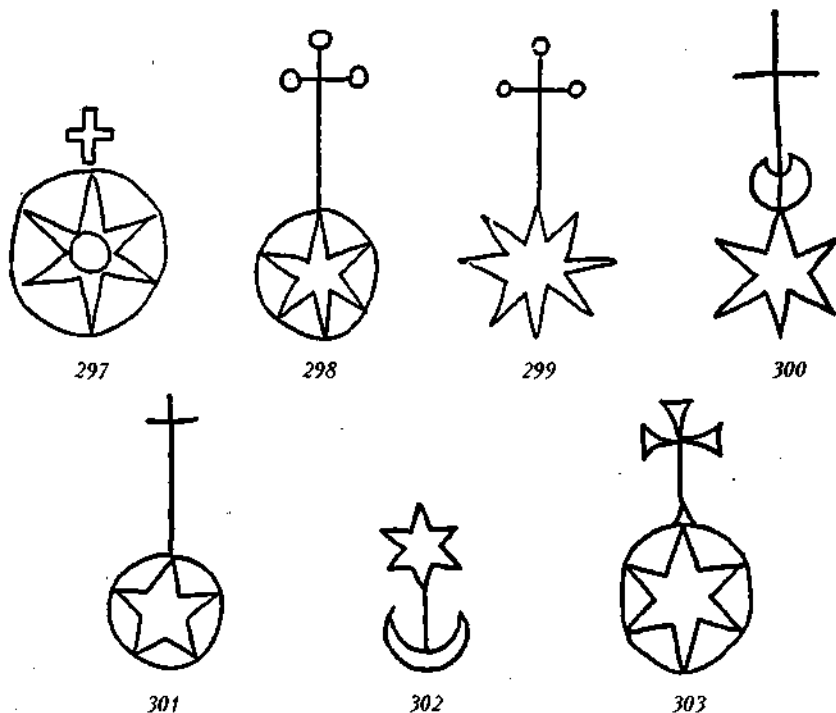
Единообразия, Многоликости, Движения и Покоя.⁶ Поэтому неслучайно, что рога Быка на рисунке 285 разделены линиями на *пять* частей.

Всякий мистик стремился стать совершенным центром пятиконечной Звезды. «И потому, О Господь мой, сделай меня рубиновой пяти-

конечной звездой, сверкающей под основанием Единства Твоего, чтобы я мог вознестись на Столп Славы Твоей и раствориться в поклонении тройному единству Сущности Твоей».⁷

Приведенные выше слова как нельзя лучше выражают идею, скрытую в образах Звезды на рисунках 297–303.

При более пристальном изучении вопроса о том, что представляло собой войско Господне, мы обнаруживаем, что оно состояло из существ, которых при жизни на земле олицетворяли волы (трудолюбие

и терпение), овцы (невинность и чистота) и гуси (исполненность Духа Святого). Люди верили, что Небесное Воинство, постоянно получавшее подкрепление с земли, неустанно сражалось против тьмы, неизменно побеждая и рассеивая духов Зла. Легенды об этой грандиозной битве можно встретить в летописях практически всех народов. В Вавилоне предводителем сил Света был МЕРОДАК (Merodach), имя которого означает «молодой вол дня». Среди прочих титулов этого бога были «36000 диких быков», «уничтожающий врага», «искореняющий

зло» и «вселяющий ужас в слуг зла». Как «Небесный Царь», МЕРОДАК отождествлялся с планетой ЮПИТЕР, а также с другими небесными телами. По мнению доктора Пинчеса, «поскольку ЮПИТЕР перемещается по небу зигзагообразно, жителям Вавилона казалось, что он надзирает за звездами, и они считали его символом МЕРОДАКА, их пастыря и поводыря, который, как свидетельствует вавилонская глиняная табличка, «был для богов как пастух для овец».⁸ МЕРОДАК расставлял звезды по местам и распределял среди них обязанности. Он зажигал на небосводе новый месяц и наделял его властью «правителя ночи». Как «Свет в Ночи», МЕРОДАК отождествлялся с Сином, богом Луны и «источником света». Син, имя которого, очевидно, произошло от названия горы Синай, был «могучим Волком с огромными рогами и сильными, выносливыми ногами». Кроме того, считалось, что он был исполнен красоты и величия, и его называли «властелином сверкающей короны».⁹

В Индии «Пастырем, загоняющим молочных коров в хлев» и вечным врагом демонов засухи и тьмы был бог Индра. Индра, который, вероятно, олицетворял собой видимую часть небес, считался «богом с десятью тысячами глаз»; другими словами, он был Стражем и Повелителем Звезд. В «Ведах» содержится описание Индры как «сильного и горячего быка».¹⁰

«Свет был заперт во мраке,
Но Индра освободил его.
Дождь был заперт в облаке,
Индра поразил гордого демона;
Под его ударами разверзлись пещеры ночи,
Он дал нам дождь и свет!

Войска, готовящиеся к сражению,
Приветствуют Его в день битвы:
И сильные мира сего славят его,
И низшие шепчут имя его».¹¹

Персы верили, что Всевышний Дух АХУРАМАЗДА вел непрерывную войну с духами тьмы, причем человек также играл свою роль в этой вечной борьбе, поскольку именно его душа как раз и служила предметом раздора.¹²

Вряд ли стоит подробно останавливаться на этом повсеместно распространенном веровании в реальность Священной Войны. У древних

греков и римлян это была война ЮПИТЕРА с Титанами; в Скандинавии она выражалась в борьбе между ТОРОМ и злыми великанами, не говоря уже о том, что герой, побеждающий дракона или огромного великана, по-видимому, существует в мифологии любого народа Европы и Азии, будь то дикари или так называемые цивилизованные расы. В легендах Вавилона о сотворении мира Дух Зла производит на свет огромных змей с острыми зубами и ядом вместо крови; ужасных драконов, изрыгающих пламя; свирепых псов, хищных рыб и других чудовищ. Меродак, победитель всего этого зла, обычно изображается мужественным героем, который перешагивает через распростертое по земле тело змеи, готовящейся напасть на него, в то время как он готовится нанести ей разящий удар. В древнегреческой мифологии АПОЛЛОН, Бог Дня, сражается с Пифоном и побеждает его. Египтяне изображали Гора ступающим по телам крокодилов и сжимающим ядови-

304

305

тых змей в могучих руках. ХРИСТОС обещал своим апостолам, что они смогут давить змей и скорпионов, а в Книге Пророка Исаии читаем следующее пророчество: «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское».¹³ На представленных выше иллюстрациях Господь, испускающий вокруг себя сияние, ступает по поверженным змеям и драконам, причем на рисунке 305 на его левой руке мы видим украшенный пятью жемчужинами вымпел обетованной Зари.

В финском варианте этой всемирно известной легенды задача по преследованию волков и уничтожению драконов возложена на ИЛМАРИНЕНА, «великого первобытного ремесленника»; однако поскольку Финляндия – это страна озер и болот, легенда о борьбе добра и зла

окрашена здесь местным колоритом, который требует, чтобы чудовище обитало в воде, и потому огнедышащий дракон превращается в жестокую, всепожирающую щуку. Согласно легенде, на спине этой рыбы с ужасными зубами могло поместиться в ряд семь лодок, а ее огромная пасть была шириной с три крупных реки. ИЛМАРИНЕН, победитель этого чудовища, получает следующее задание:

«Не поддавайся унынию,
Сделай в кузнице огненного орла;
Сделай огнедышащую птицу –
Она поймает огромную щуку».

Далее мы узнаем, что –

«И тогда кузнец Илмаринен,
Бессмертный хозяин кузницы,
Сделал себе огненного орла,
Выковал огнедышащую птицу.

И тогда эта птица, этот орел благородный,
Поднялся в небеса и полетел,
Чтобы поймать щуку».¹⁴

В конце концов орел побеждает рыбу-демона и вешает ее на ветке дуба.

В одной из предыдущих глав уже упоминалось о том, что орел служил символом Всемогущего Духа. На представленных ниже иллюстрациях изображение головы орла объединено с пятью языками пламени, а чтобы избежать ложного толкования, авторы эмблем на рисунках 306 и 307 предпочли подчеркнуть их смысл с помощью буквы S (*Spiritus*) и имеющего форму звезды Креста Света. Изображение орла в данном случае можно также отождествить с «Золотым Соколом», который служил символом Гора и его мифическим отражением в зеркале неба:

«Звезды устремляются вниз, подобно кометам,
Чтобы украсить алмазами Твое одеяние,
Пасть капельками росы на корону Твою,
И сверкать, подобно перьям таинственной птицы,
Озаряемым мерцающим светом Луны,
Которые тихонько шевелит могучий ветер;

Ты притягивешь к себе
Свет со всех пределов небесных».¹⁵

306

307

308

309

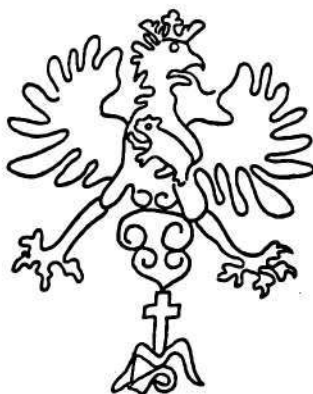
В нижней части эмблемы на рисунке 311 помещено слово OLMUZ, представляющее собой, вероятно, один из многочисленных вариантов великого имени АХУРАМАЗДА (Ормазд). На той же эмблеме корону поддерживают две буквы S, и вся она нарисована волнистыми линия-

310

311

312

ми, которые символизируют горящий костер духа.¹⁶ Тело птицы, имеющее форму сердца, олицетворяет Любовь Бога.

Как уже упоминалось, Луна считалась пастырем звезд, пробуждающим их ото сна. Повелителем и главнокомандующим небесных сил был состоящий из семи элементов Дух, символом которого служил орел, но помимо орла в качестве символа этого Духа иногда вы-

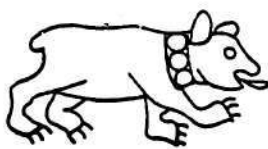
ступало созвездие Большой Медведицы, о чем напоминает изображение медведицы на груди орла с рисунка 312.

В древнегреческих легендах о звездах именно Большая Медведица является *неусыпным стражем небес*.¹⁷ Американские индейцы верят, что душа медведя бессмертна, и когда сам медведь умирает, она переселяется в другое тело.¹⁸ Одно время эта легенда, по-видимому, была очень широко распространена, и представители народа айнов (первообытный народ, живущий на острове Сахалин и японском острове Хоккайдо) до сих пор поклоняются медведю как идолу. Хотя, по мнению профессора Фрейзера, это животное нельзя назвать священным, и оно, безусловно, не является *тотемным*¹⁹, когда айны все же убивают медведя, они устраивают умиловительную церемонию, повторяя, как заклинание, следующие слова: «Мы убиваем тебя, О, Медведь! Так пусть же душа твоя скорее переселится в одного из айнов».²⁰

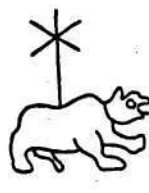
Считалось, что созвездие Большой Медведицы никогда не исчезает с небосвода²¹, неусыпно охраняя вселенную. На самом деле семь звезд, составляющих это созвездие, очень мало напоминают медведицу, однако почти повсеместно оно известно именно как созвездие Большой Медведицы, причем называли его так даже в тех странах, где крупные медведи не водятся.²² Происхождение названия созвездия

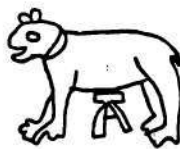
313

314

315

316

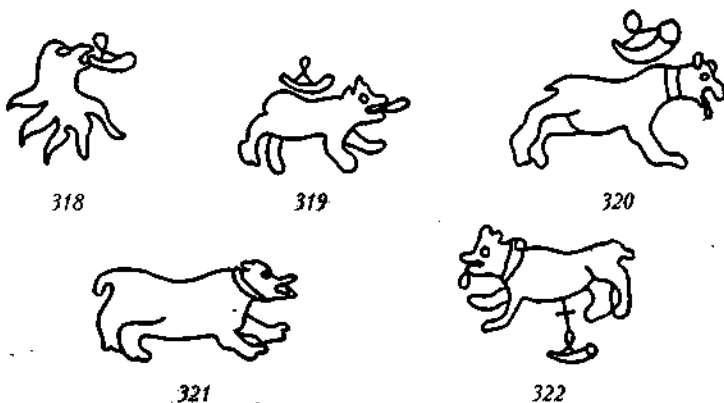
Большой Медведицы до сих пор остается спорным, хотя Макс Мюллер и предпринял попытку доказать *more suo*, что оно произошло от искажения какого-то слова, изначально означавшего нечто совсем иное. Когда-то это созвездие называли также «Овчарня».²³ Представленные здесь эмблемы дают нам основание предположить, что Большая Медведица служила символом Великого Духа, Тройного Совершенства (в этой связи показательны три круга совершенства на ошейнике животного с рисунка 314), Света Мира, Альфы и Омеги или Иисуса Христа.

Лично я могу предложить только одно объяснение этого конкретного символа. По-моему, он обязан своим происхождением тому фак-

ту, что зимой медведи обычно впадают в спячку и все это время живут за счет накопленного за лето жира. Таким образом, напрашивается простая аналогия, что благодаря этой особенности медведя его образ стал олицетворением Самодостаточного, Вечного, АЗ ЕСМЬ. На рисунке 317 мы видим орнамент, частью которого является фигура Большой Медведицы, восседающей на мистическом растении амарант, что может служить подтверждением моей теории, поскольку амарант нередко использовался поэтами в качестве символа вечного и нетленного.²⁴

Созвездие Большой Медведицы состоит из семи больших звезд, две из которых указывают направление к Полярной звезде, неподвижного стержня или оси, вокруг которой вращается вселенная. При-

чина, по которой древние окрестили созвездие Большой Медведицы таким, казалось бы, неподходящим именем, состоит, вероятно, в том, что созвездие это состоит именно из *семи* звезд. Ассоциативная связь числа *семь* с Духом Божьим сохранилась и до наших дней: христиане по-прежнему говорят о *семи* дарах состоящего из *семи* элементов Духа. По преданию, АХУРАМАЗДА, всевышний бог-свет находился во главе иерархии *семи* священных и бессмертных богов.²⁵ А вот что говорится в Ведах об ИНДРЕ:

«*Семь* ярких лучей исходят от чела его,
Семь великих рек из него вытекают».²⁶

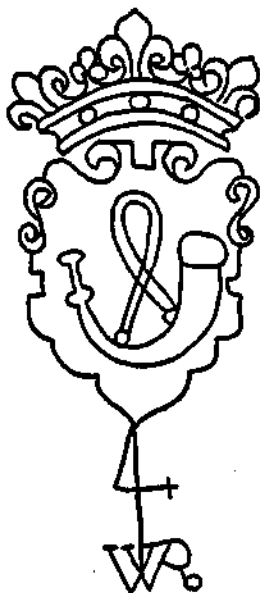
Индусы утверждают, что Ом, солнечный огонь, следуя за рассветом, передвигается в колеснице, запряженной *семью* зелеными ло-

шадьи, а за ним движутся тысячи джинов, поклоняющихся ему и возносящих ему хвалу.²⁷ На языке египтян имя Всевышнего Бога состояло из *семи* гласных²⁸, так что символическая связь числа семь с Великим Духом носила, очевидно, всеобщий характер.²⁹

Совершенно очевидно, что во все времена мистики воспринимали

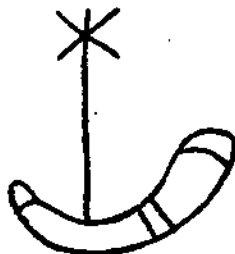
323

325

326

324

327

себя как миниатюрное отражение Высших Духовных Сил, и вряд ли есть основание сомневаться в том, что авторы этих эмблем с изображением медведицы, следуя словам Исаии³⁰, представляли себя маленькими медвежатами: «Ждем света, и вот тьма, — озарения, и ходим во мраке. Все мы ревом, как медведи, и стонем, как голуби». Затем, продолжает Исаия, Господь удивился, что нет у людей заступника, и, облачившись в ризу мщения и усердия, поднял стяги против врагов Своих. Символом этого призыва Духа служил охотничий рог, который входит в представленные здесь эмблемы.

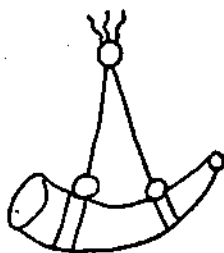
Интересно отметить, что при звуках этого рога Большая Медведица как бы пробуждается от безмятежного состояния предыдущих эмб-

лем и принимает позу, выражающую ярость. Исаия предупреждает: «По мере возмездия Он воздаст *противникам Своим – яростью*». ³¹

Предположение о том, что охотничий рожок олицетворял Зов Духа, подтверждается присутствием буквы S (*Spiritus*) на рисунке 323 и двух букв S (*Sanctus Spiritus*) на рисунках 325 и 326. Следует также обратить внимание на Крест Света на рисунке 324.

В Британском музее хранится манускрипт одиннадцатого века, в котором упоминается о том, что ДАВИД был осенен дуновением Святого Духа в образе голубя. Над его головой из облака появляется Божественная Рука, держащая Рог, из которого вырываются *пять* языков пламени или лучей света. ³²

Три луча на рисунке 328 – это Три Луча Света, часто встречающиеся в египетских иероглифах, ³³ более современным вариантом этого символа является Цветок Света из трех лепестков на гербе Принца Уэльского, видоизменившихся в перья.

328

В скандинавской мифологии охотничий рог был тем самым инструментом, который хранился под священным деревом Иггдрасилл. В финском народном эпосе он помещается «в центр небес», причем в *Калевале* упоминается, что он обладал той же мистической способностью превращать пустыню в сад, что приписывалась и Священному Граалю –

«Принеси издалека рог коровий,
Принеси его из центра небес;
Принеси сюда небесный рожок,
И пусть повсюду разносятся его сладостные звуки.
Подуй в него что есть мочи,
И не переставай играть,

И принеси цветы на вершины холмов,
Пусть зазеленеют эти вересковые дуга.
Сделай прекрасной эту землю,
И пусть вырастут леса,
И земля болот принесет плоды». ³⁴

У Теннисона божественная музыка этого мистического рожка служит прелюдией к видению Священного Грааля –

«Глухой ночью я услышал звук,
Похожий на звук серебряного рожка, играющего
На холмах, и я подумал: «Быть не может, чтобы
Артур охотился при луне»; но музыка не утихала,
Продолжая звучать откуда-то издалека,
О, ни один человеческий инструмент,
Который мы способны оживить своим дыханием,
Не мог бы так звучать». ³⁵

В одних случаях этот инструмент звучал нежно и приятно, в других же его громоподобные звуки созывали на совет богов. Кроме того, рожок упоминается в английской сказке о Джеке-победителе великанов. Джек, уже одержав победу над некоторыми свирепыми великанами, прибывает в заколдованный замок пользующегося дурной славой великана ГАЛЛИГАНТУА. Направляемый волей злого волшебника, ГАЛЛИГАНТУА заманил в свой замок немало рыцарей и прекрасных дам, а затем с помощью черной магии превратил их в отвратительных призраков. Приближаясь к этому замку зла и беззакония, чтобы напасть на великана, Джек находит золотой рожок на серебряной цепи, который висел на внешней двери, и следующую надпись под ним:

«Тот, кто подует в этот рожок,
Сможет победить великана
И снимет черное заклятье,
Осчастливив несчастных узников». ³⁶

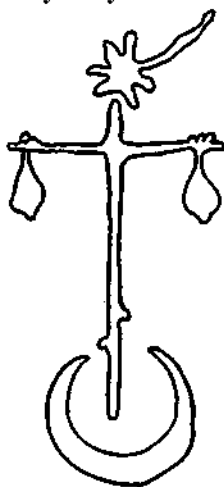
Джек играет на рожке и сотрясает его звуками замок великана, давая понять рвущему на себе волосы и кусающему локти великану и его хозяину-волшебнику, что их ненавистному правлению приходит конец. В дальнейшем Джек убивает великана, освобождает заколдованных рыцарей и дам и возвращает им их первоначальный вид, а

заколдованный замок растворяется в воздухе, подобно струйке дыма.³⁷ Неисключено, что эта сказка содержит в себе скрытую аллегория, суть которой заключается в том, что поработанные и превращенные в призраков рыцери и их дамы символизируют благородные качества и принципы ума или Жилища Души, а злой великан является воплощением Порока, Эгоизма или демона Маммоны, так же как великаны из древнегреческой мифологии с хвостами дракона олицетворяли порочные желания и страсти души. Кроме того, в сказках великаны часто пожирают ягнят и волов, т.е. в аллегорическом смысле, основы невинности и трудолюбия в маленьком мире людей.

В мифологии северных народов рожок фигурирует как инструмент ХЕЙМДАЛЛЯ, стража богов³⁸, который стоял у Радуги, моста в Валхалл, и неусыпно охранял его от нападений и коварных замыслов великанов. Вот что пишет по этому поводу профессор Ридберг: «И я не могу не прийти к заключению, что Хеймдалль... принадлежит к древнейшему Арийскому Веку, и вплоть до окончательного упадка тевтонского язычества сохранил свое качество личностного олицетворения священного огня».³⁹ По громкому зову Рога ХЕЙМДАЛЛЯ боги

329

330

331

и герои собирались на состязание, причем, по преданию, в Валхалле было пятьсот восемьдесят дверей, и из каждой двери, услышав призыв, выходили «на битву с волками»⁴⁰ по восемьсот воинов.⁴¹ В из-

вестной поэме МИЛЬТОНА читаем: «Башни небес полны войнов», и когда Сатана переходит в наступление:

«Михаил затрубил в трубу архангела:
Звук ее разнесся по просторам Небес,
И преданные войска воспели
Осанна Всевышнему».⁴²

Во французской романтической поэзии воспетый мистиками рожок выступает в качестве инструмента легендарного героя РОЛАНДА,

332

333

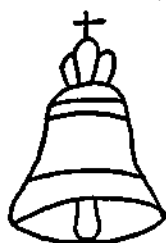
334

и как считается, Рог Роланда был общераспространенным символом еретического учения.⁴³ Согласно французской легенде, он обладал достаточной силой, чтобы разрушить гранитные скалы, и его звук разносился по округе на пятнадцать лиг. РОЛАНД с такой силой дул в свой волшебный рог, что вены на его висках вздувались, а изо рта шла кровь. И все же, как гласит легенда, его усилия были не напрасны, потому что «теперь французы излечились от глухоты». Человек на рисунке 329 может быть либо Роландом, едущим впереди всех и пробуждающим французов ото сна, либо ХЕЙМДАЛЛЕМ, скандинавским героем, который едет верхом на своем знаменитом коне по имени Голдтоп⁴⁴ и собирает войнов-героев на последний бой.

В гористой области Шотландии, Хайленде, существовала древняя традиция собирать кланы на войну с помощью огненного креста, который быстрые всадники несли, передавая друг другу, из селения в селение. Этот таинственный призыв всегда действовал безотказно. Сам крест изготавливали из легких пород дерева и погружали в сосуд, наполненный кровью козла, после чего его концы поджигали. Крест на рисунке 330, по всей видимости, служит иллюстрацией этой мистической традиции. Обратите внимание, что нижний конец креста находится между рогами пробуждающегося и восстанавливающего свои силы месяца; его верхний конец освящается тем, что мистик бы назвал «всепоглощающий огонь Пустоты», а предметы, висящие на поперечной балке креста, очевидно, символизируют либо капли крови,

либо языки пламени. Рисунки 331 и 332 иллюстрируют вдохновляющий призыв пророка Иоиля: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей», и далее в той же главе – «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Этот звук трубы возвещал о наступлении Второго Пришествия, когда «Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его». ⁴⁵

«Глаза мои видели славу пришествия Господа;
Его труба никогда не призвет к отступлению».

335

336

337

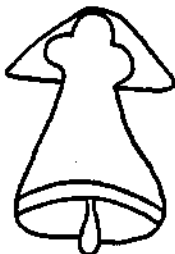
338

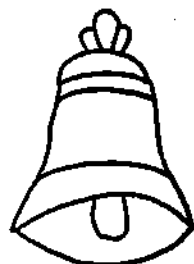
339

340

341

342

Над рогом с рисунка 333 мы видим молот, иллюстрирующий следующий библейский стих: «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу». ⁴⁶ На рисунке 334 к рожку добавлено изображение огненного меча.

В некоторых случаях символический рожок ассоциировался с колоколом, который, согласно утверждению ДУРАНДУСА, олицетворял

«живое» и настойчивое проповедование. Образ колокола широко использовался в восточных религиях, а в кельтском христианстве новообращенные считали его действительным отображением Сущности Бога.⁴⁷ Из двухсот пятидесяти восьми изображений колокола, приведенных в книге г-на Брике, двести тридцать девять украшены *трилистником*, *Цветком Света* или *Тремя кругами Совершенства*. Все приведенные выше иллюстрации так или иначе связаны с этими символами Божества. На рисунке 336 мы видим инициалы Иисуса Спасителя, причем весьма вероятно, что авторы эмблем считали колокол не только символом призыва Христа, но и олицетворением самого Иисуса. В этой связи можно также вспомнить легенду, в которой говорится о том, что когда вера или истина оказывались в опасности, в храме священного Грааля звонил колокол, и по звуку этого колокола на их защиту выходил Рыцарь с мечом в руке.

В древних легендах колоколам приписывалась способность излечивать болезни, останавливать бури и изгонять нечистых духов, а СВЯТОЙ АНТОНИЙ, чья способность покорять злых духов была широко известна, как утверждается, ходил по развалинам языческих храмов и прогонял живущих там бесов с помощью своего колокольчика. В наши дни во время освящения колокола епископ произносит над ним молитвы, изобилующие мистическими аллюзиями; среди последних можно упомянуть историю о трубах, разрушивших стены Иерихона, и о звуках грома, прогнавших филистимлян во время жертвоприношения Самуила.⁴⁸ *Золотая легенда* начинается с того, что Сатана и духи воздуха кружат над неумолкающими колоколами и тщетно пытаются уничтожить их.

Колокола Духа, т.е. те самые колокола Возрождения, в которые мистики неустанно звонили на протяжении всей эпохи средневековья, определенным образом связаны с –

«Веселым петушком, грустной ночи спасителем,
Ожидающим восхода солнца».⁴⁹

На рисунках с 343 по 348 мы видим этого «прирожденного звоняря ночи», который –

«Звонит в свой серебряный колокольчик над спящими,
Чтобы призвать их умы к Всевышнему».⁵⁰

Несмотря на то, что ортодоксальные христиане относились к образу петуха с недоверием, считая его посланцем дьявола, за то, что он

кукарекал в момент отречения Петра, поэты практически повсеместно

343

344

345

346

347

прославляли его как Вестника Дня. Один из поэтов эпохи королевы Елизаветы пишет –

«Мне показалось, что я увидел
 Царственный мерцающий свет, направленный ввысь,
 Как будто Титан, едущий верхом на льве,
 Облаченный в языки пламени,
 Вознамерился прогнать ночь и пробудить рассвет,
 Тогда как на самом деле Шантеклер только-только
 Пропел свою вечернюю песню».⁵¹

В скандинавской мифологии петух фигурирует под именем Гуллинкамби (*т.е.* «золотой гребешок»), и он, так же как и Хеймдалль, должен был пробуждать Героев и созывать их на сбор.⁵²

Причин использования Шантеклера (фр. «петух» – прим. пер.) в качестве символа можно, вероятно, назвать, по меньшей мере, две. Во-первых, он приветствует своим пением восходящее солнце, и, во-

вторых, голову его венчает малиновый гребешок, который, как можно предположить, олицетворял неровное сияние дня и «огненные лучи» утра. Таким образом, петух был вдвойне священен по отношению к солнцу и считался Герольдом, возвещающим о приходе АПОЛЛОНА.

«О, Отец Света! Какое солнечное семя,
 Какое сияние дня заключил Ты
 В птицу сию? Ты дал всем народам
 Этот вездесущий луч;
 Ее волшебство действует всю ночь,
 Навевая нам сны о рае и свете».³³

348

В религии древних китайцев существовал догмат, суть которого заключалась в том, что их солнце и Спаситель ЗАС появляется в мире в полночь двадцать четвертого дня двенадцатого месяца. В этом случае золотой петух, восседающий на самой верхней ветви Древа Жизни, не ждет наступления рассвета, а кукарекает всю ночь напролет в честь пришествия духовного солнца. Особое значение этого аллегорического петуха выражено в утверждении, что когда он начинает свою песню, «пробуждаются все петухи мира и перенимают у него эстафету». Китайцы верят, что именно петух будит по утрам солнце, которое рассеивает тьму и прогоняет с земли злых духов. Эти духи, по мнению китайцев, не переносят солнечного света и скрываются от него во тьме ада.³⁴ У многих других народов петух также считался непримиримым врагом демонов тьмы. Так, например, в *Авесте* сам АХУРАМАЗДА переводит утреннее пение петуха в слова: «Вставайте же, О, люди, и восхваляйте справедливость, которая совершенна.

Узрите демонов, в страхе убегающих прочь!»⁵⁵ В символической литературе китайцев солнце до сих пор изображается в виде петуха, помещенного в круг,⁵⁶ а правоверный парси скорее согласится умереть, чем быть обвиненным в убийстве петуха. На рисунке 348 Птица расцвета взмахивает своими золотыми крыльями, приветствуя восход солнца.

Лишь совсем недавно мы получили возможность познакомиться с символическим значением петуха благодаря таланту М. Ростанда, поэта из Прованса. М. Жан Делэр описывает символику драмы Ростанда⁵⁷ следующим образом:

«Шантеклер – это олицетворение не только *развивающегося*, но и уже *развитого* человечества. Он представляет собой такой тип человека, каким он может быть и станет, когда полностью осознает присутствие внутри себя божественной искры. Он олицетворяет человечество будущего, прошлого и настоящего.

Сначала Петух предстает перед нами лишь как символический образ человека; к концу же этой изысканной поэмы мы видим, что он есть воплощение Бога в человеке. В его лице мы приветствуем человечество, получившее свой высший урок и достигшее в своем развитии такой точки, когда люди уже не просто ощущают Идеал, но и готовы умереть за него; когда они не только готовы умереть за него, но и осознают это в своей повседневной жизни, что, конечно, является гораздо более трудной задачей. Идеалом человечества стало *служение во имя любви*, «величайшей любви к Всевышнему».

Его иллюзии рассеяны, его сон прерван, его любовь отчуждена, его весть осмеяна, и все же Шантеклер не поддается отчаянию; напротив, в этот трудный для себя час он сильнее, чем когда бы то ни было, и его убеждение в необходимости его миссии только окрепло, а вера в себя увеличилась. Он *будет* верить в свое небесами указанное предназначение, даже если будет казаться, что само небо восстало против него, даже когда солнце уже взошло, пока он, очарованный, слушал пение Соловья. Он *будет* верить, что его существование на земле необходимо для осуществления плана Природы: ибо разве не является сам человек одной из космических сил, определяющих развитие мира?

Кто знает, гордо и смело вопрошает он, кто знает, может быть, если я каждый день буду петь свою песню рассвета, и, следуя за мной, петухи на всех других фермах подхватят ее, и так будет каждое

утро, кто знает, может быть однажды – когда-нибудь – ночи придет конец и ее больше не будет?

« . . . Si je chante, exact, sonore, et si, sonore,
Exact, bien apres moi, pendant longtemps encore,
Chaque ferme a son Coc qui chante dans sa cour
Je crois qu'il n'y aura plus de nuit !

-Quand?

-Un jour !»

Существовала ли когда-либо система идеалистической философии, более точная в выражении своей сути и своих обетований? *Думай* согласно идеалу, *живи* согласно идеалу, и он становится реальным, он вплетается в нашу повседневную жизнь, становится частью нас самих, он становится нашим истинным внутренним «Я». Пусть же все люди посвятят себя возвышенным идеалам, пусть они возлюбят свет, возжелают его прихода, призовут его в своих каждодневных молитвах, и тогда мы увидим, что свет здесь, он озаряет мир – наш внутренний мир – на вечные времена.

Шантеклер не знает, *когда* наступит этот день, но он придет – «однажды, когда-нибудь» – а пока – «за работу!»

Глава VII

ЦАРЬ СОЛОМОН

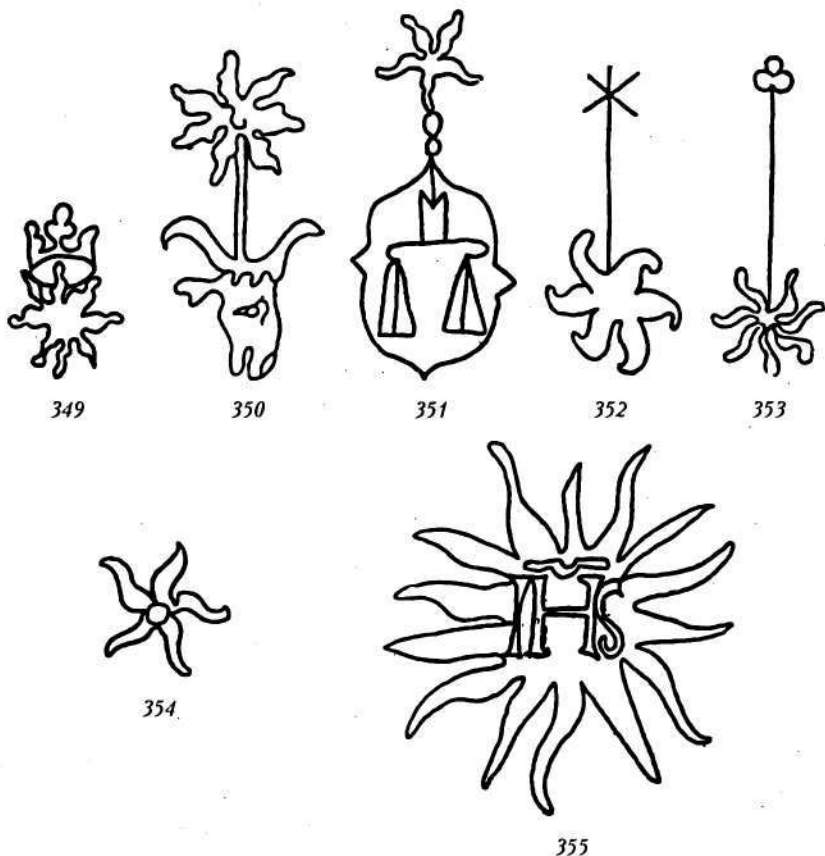
*«Человек не пыль, не пыль, говорю я вам!
Нечто подобное молнии живет в его душе;
Пламя, о котором он не ведает, горит у него в груди –
Космический огонь мириадом солнц.
Подобно тому как огромные миры, вращающиеся в космосе,
Содержат в своем центре сотворивший их огонь,
Человек хранит в том тайном месте, своей душе,
Свет, породивший его.*

*Человек есть не плоть, не плоть, но огонь!
Органы чувств его обманывают, и зрение его лжет.
Быстрее движения его души
Этот материнский огонь ускользает от его взора.
Он пульсирует во всех живущих на земле;
Вспыхивает ярким светом где-то совсем близко;
Священная сущность, ослепительная как солнце,
Требует, чтобы человек наконец осознал то, что видит».*
АНЖЕЛА МОРГАН.

Древние верили, что душа состоит из четырех элементов – огня, воздуха, земли и воды, и что, соединившись, эти элементы принимают форму огня и становятся *пламенем*. Это небесное соединение разбросано, подобно семенн, среди людей и животных, и в различных пропорциях смешано с землей, в результате чего его чистота в той или иной степени утрачена. Считалось, что после смерти материя избавлялась от примесей благодаря погружению души в воду, проветриванию ее в потоках воздуха или очищению при помощи огня. Идеалом Высшего Духа служил совершенный огонь, символом которого являлось чистое первичное пламя, пылающее в бесконечности.

Китайцы представляли эту Бесконечность в виде фиксированной точки ослепительной яркости, которую окружали достигшие в своем

движении наивысшей степени совершенства души тех, кто успешно выдержал земные испытания и должным образом очистил свою телесную оболочку.¹

Предыдущая глава сопровождалась иллюстрацией с изображением головы Орла, которая ассоциировалась с космическим Пламенем. Духовный Огонь Вселенной, описываемый в этой главе, представлен как цель восхождения, а на рис. 350–353 как один из Путей. Буквы I H S, помещенные в центр рис. 355, свидетельствуют, что Иисус Христос отождествлялся с Огнем Жизни, а знак сокращения, венчающий монограмму I H S, указывает на то, что эти буквы правильно толковались и

употреблялись в своем первоначальном значении I H S O U S, а не в современном ошибочном смысле (*J*)esus (*S*)alvator (*H*)ominum.

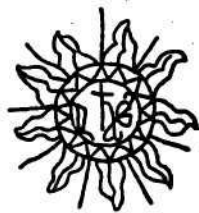
Пламя, символизирующее Дух, лишь немногим отличается от Солнца, являющегося Центром и Источником жизни материальной Вселенной, важнейшим Началом, в чьих лучах, несущих свет и тепло, творение

356

357

358

обретает жизнь, движение и существование. На представленных здесь эмблемах с изображением Солнца достаточно четко воспроизведены черты светила, однако при более тщательном рассмотрении становится ясно, что они являются лишь дополнительными символами.

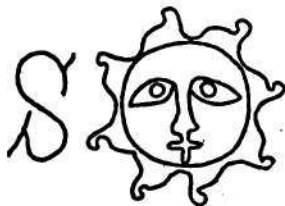
Лик на рис. 359 состоит из трех маленьких кругов совершенства. Сердце на рис. 360 олицетворяет Любовь, а что касается рис. 361, то, перевернув его, можно увидеть знак креста.

359

360

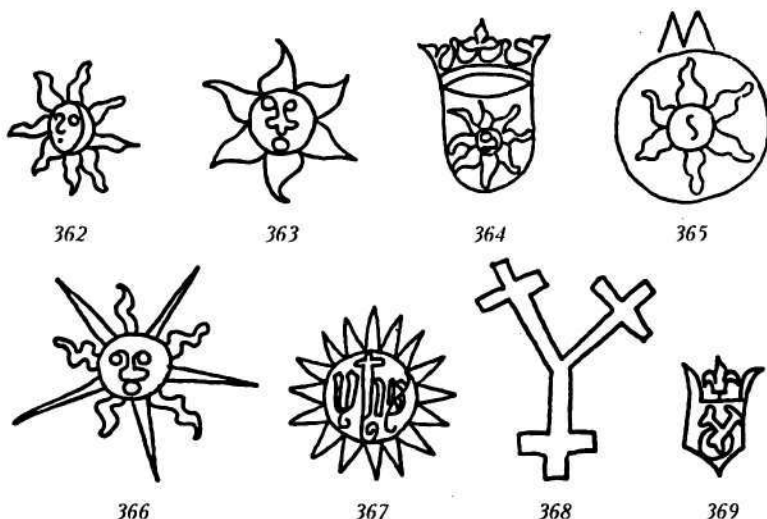

361

Начальная буква S слова *Spiritus* сопровождает рис. 361, и эта же S является частью рис. 362, 364 и 365. В лик рис. 362 художник искусно вписал полумесяц, а чередующиеся острые и изгибающиеся лучи на рис. 366, по-видимому, соответственно обозначают пронизывающие лучи Света и пылающий Огонь Любви.

В центре рис. 367 представлены не традиционные I H S, а Y H S, где Y – это начальная буква слова *Yesha*, эквивалента *Jesous*. Иногда

эта буква встречается в виде самостоятельного символа, возраст которого исчисляется веками. Она почиталась в Китае, где была известна как Великое Целое, или Великое Начало. Считалось, что три ее составляющих символизируют Трех-в-Одном и Одного-в-Трех.² Рис. 368 образован тремя равными крестами, на рис. 369 прослеживается связь с Кругом Совершенства, рис. 370 и 371 дополнены крестом, а хвост рис. 373 вплетен в букву S от *Spiritus*.

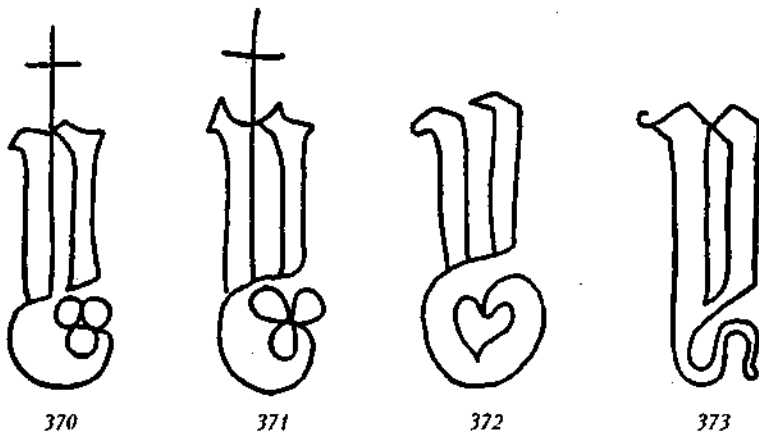

Всеобщий символ Божества, Солнце, часто изображался в виде колеса, и на рис. 374–378 показано, как изменялась эта эмблема в ходе своего развития. Спицы заменяли лучи, а центр, равно как и вся окружность, считался Совершенным.³

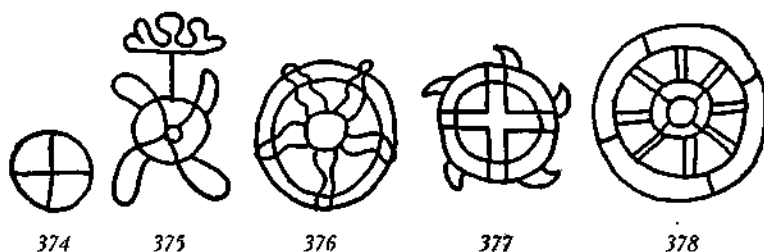
Самым простым обозначением Солнечного Колеса или Великолепного Колеса Справедливого Закона был круг, разделенный на четыре равных сегмента. На рис. 375 и 376 эта идея разработана более детально, а позже мы познакомимся с другими эмблемами, некоторые из которых значительно более усложнены.

Нижняя часть рис. 379 представляет собой заглавную букву В. Так же как и Y, эта священная буква иногда использовалась в качестве самостоятельного символа. Буква В является сокращением от *Brahma*, Дыхание всего, что движется, и всего, что неподвижно, «Жемчужина неба», «Спаситель» и «Властелин звезд».

В Ведах сказано: «Что солнце и свет есть для этого видимого мира, то величайшее добро и истина есть для духовной и видимой вселенной»;

и так же как наши телесные глаза ясно различают предметы, освещенные солнцем, так наши души преобретают определенные знания, созерцающая свет истины, исходящий от Существа Существ: и только этот свет способен направить наш разум на путь блаженства».⁴

Брахма (Brahma) является «Существом Существ», «превосходнейшим лучом», дарующим сияние. На приведенной эмблеме буква В образует центр Солнечного Колеса и является явным свидетельством веры в то, что вселенная «сотворена Брахмой и от Брахмы, как паутина от паука, и как искры от огня».⁵

Брахма не только считался Прядильщиком Творения, но, как утверждает д-р Барнетт, «иногда, с точки зрения макрокосмоса, он служил прообразом пуруши в Солнце». Слово *пуруша* буквально означает «человек, мужчина», и на рис. 386 и 387 внутри солнечного колеса

безошибочно угадывается этот человек, или Фигура в Солнце. В одной руке он держит пальмовую или оливковую ветвь, а в другой – меч Духа; в обоих случаях он изображен с короной на голове, а на рис. 386, по-видимому, восседающим на троне. Ведический *Te Deut*, обращенный к этому Духовному Властелину Света, гласит: «Я знаю этот Великий Дух, окрашенный солнцем, превосходящий тьму. Зная его, человек избегает Смерти; нет иного пути. Великий Властелин есть Дух,

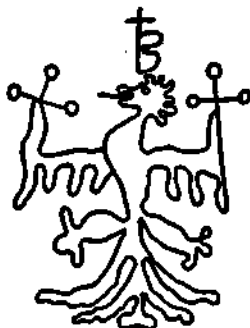
379

380

381

382

383

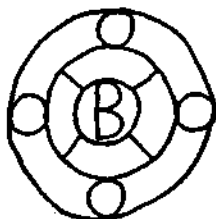

384

несущий понимание, правитель этого чистого приближения, неугасимого Света. Дух всегда обитает в виде внутренней души, в дюйм ростом, в сердцах людей, постигаемый сердцем, разумом, мыслями; те, кто познал его, становятся бессмертными. Он знает все, что можно познать, но никто не может познать Его. Люди называют Его Истоком, Великим Духом. Он таинственнее таинственных, величественнее великих, душа, нашедшая убежище в живых существах. Я знаю Его, вечно-

го, древнего, Всемирную Душу. Он же есть Огонь, он же Солнце, он Ветер, он Луна; он же есть Сияние, он Брахма, он Воды, он Создатель, он есть Непреходящий, он есть любящий (Свет) Савиты; отсюда прорастает древний разум».⁶

Египтяне определяли Дух как таинственный Огонь⁷, причем подобное мнение существовало и среди индусов, в чем понимании этот мистический элемент распространялся до тех пор, пока он не проникал в водные потоки, не трепетал в деревьях и, по сути, не пропитывал всю вселенную.

385

386

387

С этой восточной теорией Всемирной Души английский читатель познакомился благодаря Эмерсону, а Александр Поуп с присущей ему меткостью сократил ее до следующих знакомых строк:

«Все есть не что иное, как часть изумительного целого,
Тело которого образует природа, а Душу – Бог».⁸

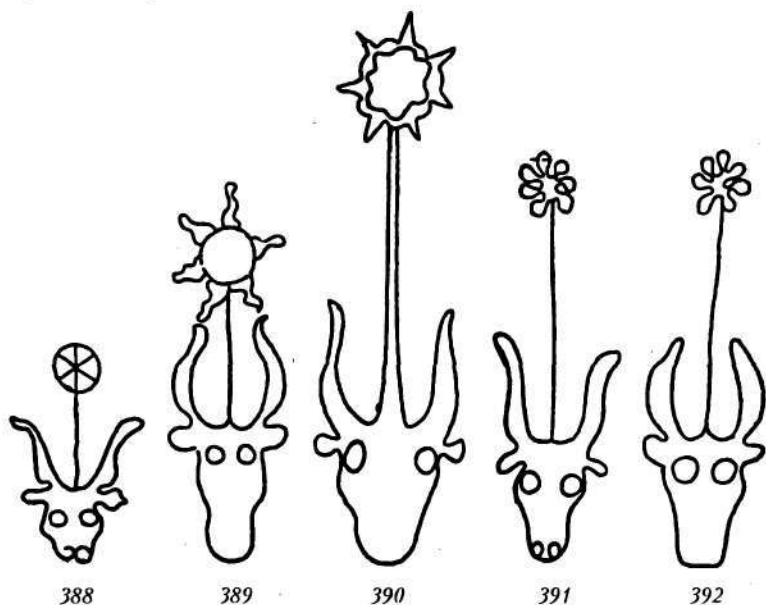
Безличное и абстрактное понимание Жизненного Огня было известно, как Брахм (Brahm), этот безличный и невидимый Брахм не следует путать с Брахмой (Brahma), Первой Личностью индусской Троицы.

Считалось, что человек есть искра от Брахма (Brahm), всемирной души и начала Огня, в результате чего возникает кажущийся парадокс: «Это мое я в сердце моем меньше рисового зернышка, меньше ячменного зернышка, меньше горчичного зернышка, меньше канареечного зернышка и даже его содержимого. Это мое я в сердце моем больше неба и этих слов. ...Это мое я в сердце моем – это Брахм, и Его я достигну, отправившись отсюда в путь».⁹

Эта цель Восхождения представлена на рис. 389 в виде пылающего солнца, на рис. 388 – в виде солнечного колеса, на рис. 383 и 384 – в виде буквы В, а на рис. 390, 391 и 392 – в виде Огня с семью языками.

или огненной розы. Я склонен полагать, что это пламя, огонь, роза, круглое облако, или что бы то ни было (см. центральную часть рис. 393) намеренно представлялось в зачаточном и необъяснимом виде.

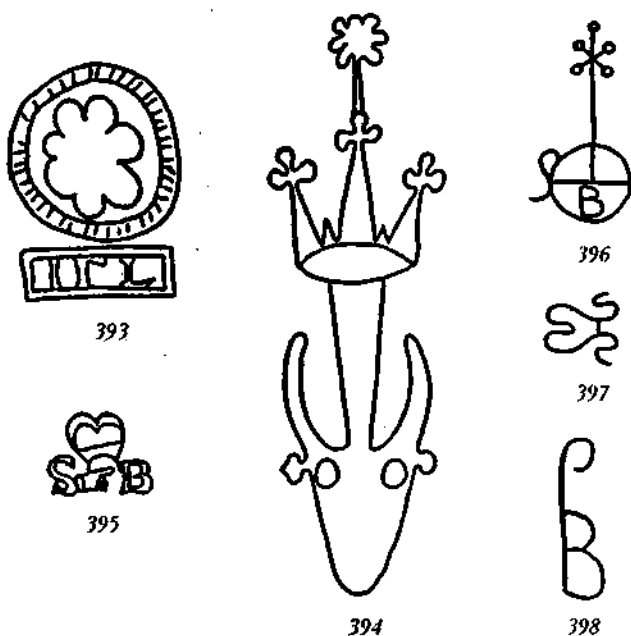
Диаграмма рис. 394 показывает место Брахма, Могущественного Дыхания, в мистической Иерархии, причем можно увидеть, что Брахм, Всемирная Душа, или «Облако Незнания», возвышается над Тримурти и тройным проявлением Его.

Буква В на рис. 395 сопровождается дополнительными S и В, между которыми изображен указательный палец. Так как S почти наверняка символизирует *Spiritus*, а указывающая направление рука предположительно означает *nota bene*, эта эмблема может быть расшифрована как Дух=Брахм. S вновь появляется на эмблеме Второго Пришествия, а на рис. 397 буква В выписана так искусно, что ее крайние элементы образуют SS. На рис. 398 верхняя часть В представляет собой посох Доброго Пастыря.

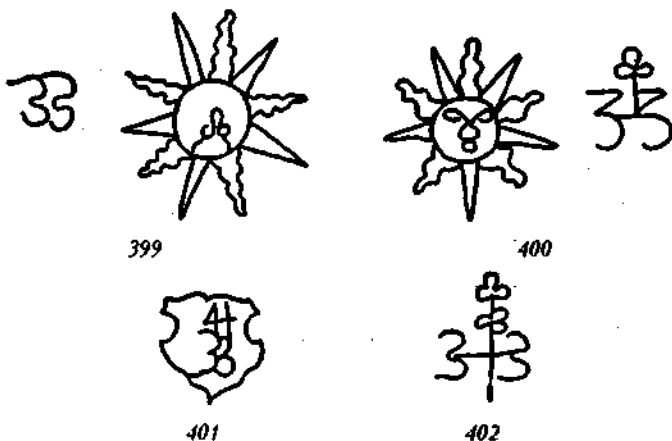
Число 33 ассоциируется с Солнцем на стр. 132, а на рис. 401 и 402 оно служит основой самостоятельных эмблем. Число 33 почиталось в Древнем Египте и описывается в *Знаках и символах первобытного*

человека. Считалось, что существовали 33 Тайны, «секреты которых, – пишет д-р Черчвард – не раскрыты и по сей день».¹⁰ Мексиканцы описывали 26 Огней и семь звезд Большой Медведицы, что в сумме дает 33.¹¹ Говорят, что столетия назад мир Ведической религии «кишел богами», «и все же, – пишет д-р Барнетт – чаще всего приводится цифра *тридцать три*».¹² Христианские гностики учили, что эманации Божества «соединялись в одно абсолютное Единство, и всего их было тридцать три».¹³ Более того, Иисусу Христу к моменту Его Распятия и

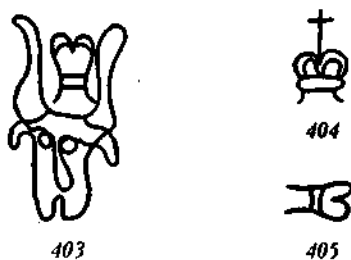

Воскресения также было тридцать три года.¹⁴ Авторы *Совершенного пути* утверждают: «Возраст полного и окончательного совершенства человека – тридцать три года. Число это подсчитано особыми мистическими способами и подразумевает, что человек к этому возрасту проходит тридцать три ступени инициации, из которых последняя и самая высшая представляет собой его «вознесение» посредством превращений к окончательному слиянию с Божественным».¹⁶ На рисунке 401 можно заметить соединение числа 4 (символа Божественного равнове-

сия) и буквы Н (возможно, первой буквы слова Hierarch – «иерарх»). Вполне вероятно, что тайный смысл этого символа разъяснится в следующем отрывке из *Совершенного пути*: «Чтобы обрести Силу и прий-

ти к Воскресению, человек должен прежде всего стать *Иерархом*, т.е. достичь магического возраста тридцати трех лет... Тот, кому суждено достичь подобного совершенства, не должен испытывать страха или благоговения, кроме как перед Самим Господом... Только после достижения этого равновесия он становится «свободным». На пути к нему он

проходит через Умеренность, Молитву, Размышление, Осторожность, Воздержанность, десятилетиями взращивая эти цветы для своего сада души. И зная, что ничего не дается человеку без труда или страдания, он неизменно основывает свои поступки на истинных христианских принципах: труд – это молитва; проси, и дано будет; стучи, и двери откроются».¹⁷

Один масон рассказывал мне, что в масонской ложе зажигают тридцать три фонаря, что войти в нее можно, только пройдя тридцать три ступени, и что все члены масонской организации разделены по степеням от первой до десятой или двенадцатой, а далее следует внезапный скачок сразу к тридцать третьей и высшей степени.

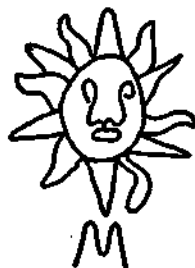
Среди многочисленных примеров использования в эмблемах буквы В, собранных и классифицированных г-ном Брике,¹⁸ можно встретить такие, на которых В скорее напоминает М – одна из таких эмблем приведена на рисунке 403. В тех случаях, когда буква М объединяется с изображением быка или солнца, она, вероятно, служит символом бога солнечного света МИТРЫ. В митраизме – религии, которую проповедовал ЗАРАТУСТРА, – МИТРА, Солнечный свет, находится в тех же отношениях с АХУРАМАЗДОЙ, Высшим Солнцем, что существуют в христианстве между ИИСУСОМ ХРИСТОМ, Солнцем Праведности, и Богом-Отцом. В круге Совершенства на рисунке 406 мы видим буквы М и А, соединенные знаком стяжения, а на рисунке 407 те же буквы, по всей вероятности, представляют собой сокращенную форму написания слова МИТРА.

406

407

408

МИТРА, бог персов, обнаруживает немало общего с индусским богом Индрой – подобно ИНДРЕ, МИТРА был непобедимым предводителем небесного воинства и безжалостным врагом страдания, бесплодия, порока и греха. Он имел «тысячу ушей и десять тысяч глаз» и неуспяно охранял мир от злых слуг Тьмы. Будучи воином, МИТРА не только был богом воинов и покровителем всех благородных поступков и рыцарских приключений, но и, подобно ОЗИРИСУ и другим богам пло-

дородия, оплодотворял все живое в природе, а также был хозяином огромных пастбищ и распределял стада скота.

Именно МИТРА посылал на землю дождь и помогал растениям расти. Он не только давал людям материальные блага, но и приносил покой в их сердца, утешая тех, кто поклонялся ему. Г-н Мид пишет: «Тайна возрождения, рождения заново, духовного или посланного свыше – другими словами, тайна обожествления человека – была основным элементом культа Митры, все остальное было лишь второстепенным и вспомогательным».¹⁹

Одно время поклонение Митре было очень широко распространено, и некоторые исследователи утверждают, что культ Митры в неизменном виде сохранялся тайными обществами средневековья, затем был заимствован Розенкрейцерами, через которых его основы попали даже в современное масонство.²⁰

МИТРА, как своего рода примиритель Света и Тьмы,²¹ был настолько похож по своим качествам на Иисуса Христа, что сбитые с толку Отцы Христианства были вынуждены прийти к выводу, что язычество подражает их священным ритуалам. Тертуллиан жаловался, что коварный дьявол извратил истину и, «побуждаемый чувством соперничества, до мельчайших деталей перенимает для поклонения идолам божественные таинства. Он тоже крестит некоторых своих верных слуг; он обещает прощение грехов через омовение. Если мне не изменяет память, адепты культа Митры ставят своим солдатам особые знаки на лбу, празднуют преломление хлеба, используют образ воскресения, и, в то же время, не брезгают завоевывать своему богу корону с помощью меча».²²

Хорошо известно, что во времена перехода от язычества к христианству христианские священники, обнаружив, что людей необычайно сложно отучить от следования древним традициям и примитивным верованиям, стали осторожно пытаться превратить языческие празднества в поклонение Христу. Однако немногие знают, что именно 25 декабря Рождество Христово стали праздновать по той простой причине, что этот день считался днем рождения МИТРЫ, и упрямые язычники никак не соглашались отказаться от своего любимого праздника. Только в 400 году н.э. Отцы Церкви смирились с неизбежностью и тактично сделали день рождения МИТРЫ официальным праздником рождения христианства. В начале пятого века н.э. С. Крисостом, говоря о празднествах в честь языческого бога Солнца, писал: «Совсем недавно Рим

сделал этот день днем рождения Христа, чтобы, пока язычники увлечены своими нечестивыми церемониями, христиане могли спокойно отправлять свои священные ритуалы. Они называют его (25 декабря) днем рождения Непобедимого Бога (Митры); но разве может кто быть непобедимее Господа нашего? Они называют его Днем Рождения Солнечного Диска; но Иисус Христос есть Солнце Праведности». ²³

Двадцать пятый день двенадцатого месяца года был днем рождения ЗАСА, Солнечного Бога-Спасителя древних китайцев, египетских богов ГОРА и ОЗИРИСА, греческого бога ДИОНИСА, индусского ВИШНУ и сирийского бога ТАММУЗА. ²⁴ Петух, возвещавший о приходе Заса, считался священной птицей в культах Митры и Феба, а также практически во всех известных культах Солнца. В тех случаях, когда петух

409

изображался сидящим на вершине колонны (как, например, на рисунке 409), подобная эмблема, по моим сведениям, называлась «Петух Абраксаса». Имя АБРАКСАС, корень которого входит в состав знаменитого волшебного слова «Абракадабра», было одним из многочисленных мистических слов, которые составлялись с помощью математических вычислений и должны были использоваться в качестве заменителей невыразимого земными словами имени Высшего Духа. Слово «Абраксас» считалось мистическим эквивалентом имени «МИТРА», поскольку числовое значение обоих слов равнялось 365. Некоторые мистики утверждали, что на Небесах существует столько же областей, сколько дней в году, и потому неслучайно, что число 365 казалось им наиболее подходящим символом Господа этих 365 сфер. ²⁵ Ассирийцы называли своего бога Солнца, Меродака, разными именами в зависимости от ме-

сяца года,²⁶ а известные всем двенадцать знаков Зодиака когда-то, были, по-видимому, аспектами Единого Великого Духа.

Меродак считался солнечным божеством, посредником между Богом и людьми и Богом, воскрешающим людей из мертвых.²⁷ По атрибутам и символике он очень похож на персидского бога МИТРУ, а МИТРА, в свою очередь, отождествлялся с греческим ДИОНИСОМ.²⁸ ДИОНИС, подобно египетскому ОЗИРИСУ, был «дважды рожденным» богом возрождения. Его нередко изображают в виде бога солнца, сидящего на усыпанном звездами шаре.²⁹ Молодость его сравнивали с молодостью АПОЛЛОНА, и, подобно Аполлону же, его наделяли вечной молодостью. Согласно легендам, он шел во главе армии мужчин и женщин, вдохновленных божественным гневом, и покорил человечество бескровно, научив людей обрабатывать землю, а также делать вино и мед.

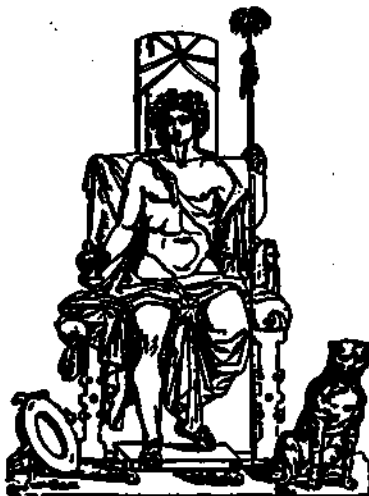
410

Бык или Вол, служивший символом ОЗИРИСА, МЕРОДАКА и МИТРА, считался, кроме того, воплощением мужской силы ДИОНИСА, а потому мясо этого животного постоянно подавали на стол во время культовых празднеств.

На рисунке 411³⁰ рядом с этим Героем, воплощением Солнца, изображена пантера.

Буква D, венчающая голову быка на рисунке 412, — это первая буква имени Дионис, причем в некоторых случаях она использовалась в качестве самостоятельного символа. На рисунках 414–416 буква D освящена крестом, а на рисунке 413 она объединена со Звездой Света. Английское слово «day» (день) (Латинское *dies*) обязано своим происхождением санскритскому *dyaus*, с которым связаны корни таких имен, как ДИОНИС, ДИАНА, ДИОНЕ или ЮНОНА, ЮПИТЕР, ЗЕВС и, предположительно, ЗАС. Таким образом, эмблему на рисунке 412 можно

истолковать двояко: это либо символ Диониса, бога дня, либо путь имеющих терпение, которые с каждым шагом получают все больше света и постепенно приближаются к Совершенному Дню.

Dionysos (Bacchus). (Fresco Painting at Pompeii.)

411

Современное имя ДЕННИС можно считать формой имени ДИОНИС,

412

413

414

415

416

и кроме того, следы древней доктрины о том, что Человек есть искра первичного Света, прослеживаются во многих других именах собствен-

ных, особенно таких как ЛЛЕУ, ЛУКА, ЛУЦИЙ, ЛЮСИ и схожих вариантах слова *Lux* (свет); далее, в именах КЛАРЕНС, КЛАРА и пр., означающих «Я сияю», ФЕБА (*сияющая*), ЖЕРМЕН (*яркий* или *мерцающий*), АННОРА (*свет*), ТРИФОЗА (*ослепительно яркая*) и БЛЕНДА (*ослепительная*).³¹

Этимология приходит на помощь исследователю не только в случаях первобытного поклонения солнцу. Так, например, она помогает установить, что как короли, так и простые люди нередко величали себя «солнечным Светом» или даже самим Солнцем. Современное имя САМПСОН или САМСОН означает «прекрасное солнце»³², а все правители Перу носили титул «Дети Солнца». Египетский Город Солнца, который греки называли ГЕЛИОПОЛИС, изначально назывался ОН, очевидно, одним из древнейших титулов Солнца. Это слово практически без изменений мы встречаем в имени шведского короля ОНА или АУНА, а также в более поздних формах ХАКОН или ХААКОН. В самом начале этой книги (стр. 18–20) я уже приводил свои соображения по поводу значения корня «Ак» – «великий» – и, следовательно, можно предположить, что имя ХАКОН первоначально означало «великое Солнце». В Македонии когда-то существовал город АКОНТИСМА. Самым первым городом-столицей в человеческой истории был египетский ИЕРАКОНПОЛИС, причем название этого города связано с культом солнца, и его, очевидно, можно разделить на *иер* (священный), *ак* (великий), *он* (солнце) и *полис* (город). Название самой высокой вершины Анд, АКОНКАГУА, подразумевает, что эта гора, как и многие другие вершины Земли, связывалась в умах древних с Великим Солнцем и была названа соответствующим образом. Корни *ак* и *он* мы вновь встречаем в слове ОДАКОН³³, имени бога Солнца филистимлян, а также в другом варианте имени того же бога, ДАГОН, хотя в данном случае *даг*, вероятно, означает «день» и связан с именем собственным ДАГОБЕРТ, которое означает «яркий дневной свет».³⁴

Г-жа Сван интерпретирует имена ЕЗДРА и ЗЕРА как «Восход света», причем корень «ра» в обоих именах, несомненно, обязан своим происхождением египетскому слову «ра», которое не только служило именем бога Солнца, но и представляло собой обычное слово, на языке египтян означавшее «солнце».³⁵ Слово «принц» переводится на санскрит как *раджа*, а слово «царь» как *раджан*. Лемприре упоминает семь древних городов с названием Акра, не говоря уже о том, что современ-

ная столица АШАНТИ носит это название. По моему предположению, слово «акра» означает «великий Ра».

Когда-то королевское, а ныне вполне обычное корнуоллское имя ЦИМБЕЛИН, в переводе с кельтского означает «Властелин Солнца»,³⁶ причем корень *бел* этого имени можно отождествить с таким же корнем в имени бога БЕЛИНУСА, который в кельтской мифологии соответствовал античному АПОЛЛОНУ; с корнем *балъ* имени скандинавского бога солнца БАЛЬДРА и с именем БААЛ – именем бога Солнца в финикийской мифологии. Следовательно, вполне вероятно, что БАЛАК, царь страны Моав, получил свое имя или титул в честь Великого Баала, и что названия городов БЕЛЛАК во Франции и БЕЛЛИК в Ирландии, так же как и знаменитый БААЛЬБЕК, обязаны своим происхождением находившимся когда-то на их месте святилищам Великого Баала, *т. е.* Солнца.

Интересным примером, относящимся к терминологии Солнца, может служить имя СОЛОМОН, каждый слог которого в отдельности означает «солнце».³⁷ Плутарх рассказывает о народе, который он называет «солими»³⁸, и, кроме того, Иеро Солима является всем известным синонимом названия Новый Иерусалим, Священный Град, Духовный Город Солнца.

С именем Царя СОЛОМОНА связано большое количество мифов и легенд. Величие этого Мудреца почиталось в ЕВРОПЕ, ПАЛЕСТИНЕ, АБИССИНИИ, ИНДИИ, АФГАНИСТАНЕ, ПЕРСИИ и АРАВИИ. Вполне возможно, что около трех тысяч лет назад этот великий человек, чья исполненная благих деяний и удачи жизнь навечно запечатлелась в памяти мира, действительно жил на земле; в то же время трудно отрицать, что в легендах его личность была в значительной степени приукрашена, и что СОЛОМОН мифов и поэм во многом остается мифическим и идеальным героем. Согласно традиции, после того, как земная жизнь великого царя подошла к концу, он был вознесен на солнце, где управлял огромным царством эльфов, фей, джинов и сияющих ослепительным светом воинов, которые были его послушными вассалами и безоговорочно ему подчинялись. Мистики были уверены, что Жених из Библейской *Песни Песней Соломона* – это духовное Солнце Праведности, несущее, подобно Христу, исцеление в Своих крыльях, и вряд ли можно сомневаться в том, что *Песня Песней Соломона* в действительности представляет собой мифический и драматический любовный дуэт мистических персонажей Солнца и Луны.

Убеждение в том, что СОЛОМОН был закоренелым сластолюбцем, происходит, по-видимому, от ложного и чересчур буквального толкования старинного поэтического образа Солнца как великого любовника, который поровну делит свое внимание между праведниками и грешниками. Поэты нередко называют Солнце «любовником», «влюбленным с горячим взором», «свободным и всеобщим», «дарующим свой свет даже самым неказистым сорнякам» и т.д.; слова, с которыми невеста обращается к Соломону, действительно, полны противоречий, но все встает на свои места, если осознать, что они обращены к божественному Солнцу Души. В Песне Песней Соломона о Невесте говорится, что она восходила от пустыни как бы столбами дыма³⁹, и это выражение сразу наводит на мысль о столбе дыма, за которым в дневное время израильтяне прошли через пустыню. Далее ее называют «прекрасной, как Фирца, любезной, как Иерусалим», но «грозной, как полки со знаменами».⁴⁰ Ее также сравнивают с «табуном лошадей», а в вопросе, обращенном к Возлюбленному, «Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень?»,⁴¹ содержится, вероятно, аллюзия со священными стадами Солнца. «Голубица»-возлюбленная скрывается «в ущелье скалы под кровом утеса»,⁴² что может показаться абсурдом, если не воспринимать эти слова как ссылку на всепроникающий характер Всевышнего Духа. «Он ввел меня, – говорит Невеста, – в дом пира, и зная его надо мною – любовь»; эта фраза заставляет вспомнить о других прекрасных словах: «Пастырь мой есть Царь Любви». Жених, говоря о своем вине и молоке, подобно Христу, щедро предлагает их всем своим гостям: «Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные»;⁴³ и далее, опять же подобно Иисусу, он стучится в дверь и восклицает: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночью влагою».⁴⁴ Очевидно, именно этот отрывок вдохновил Г. Воана на создание следующих строк:

«Бог беззвучно парит над землей;
 Когда голова моего Господа покрыта росой,
 И волосы его орошены ночью влагою;
 Его негромкий, тихий зов,
 Его стук в дверь; душа беззвучно наблюдает,
 Как духи встречаются с духами».

Многие поэты, описывая в своих произведениях Аполлона, избира-

жали его кудри покрытыми росой. Так, например, Спенсер в своей поэме ПРЕРАСНАЯ КОРОЛЕВА пишет:

«Наконец золотые Восточные ворота
Великих Небес начали открываться,
И вышел Феб, молодой и прекрасный,
Как жених, идущий к своей возлюбленной,
И на волосах его блестела роса,
И свет его озарял унылые просторы».⁴⁵

Богом, открывавшим Врата Дня, был ЯНУС-ДИАНУС-ДИОНИС, и потому на рисунке 417 к изображению гор, на которых, как говорит

417

псалмопевец, «найдет на меня облегчение», добавлена буква D, первая буква имени «Дионис». Ликование Невесты по поводу быстрого приближения ее Солнцеподобного Господина и защитника прекрасно передают следующие восторженные слова: «Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку».⁴⁶ Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы⁴⁷ слышен в стране нашей».⁴⁸

Иногда царь Соломон выступает в роли Георгия-Победоносца, победителя дракона, причем арабы почитают его как непримиримого противника злых джинов и великанов.⁴⁹ Это обстоятельство дает нам еще больше оснований поставить его в один ряд с АХУРАМАЗДОЙ, МИТРОЙ, МЕРОДАКОМ, ОЗИРИСОМ, ИНДРОЙ и другими богами Солнца.

Обычно древние изображали Солнце в виде возничего, управляющего четверкой лошадей. Скорее всего, именно этой вечной колеснице

Солнца посвящены библейский строки: «Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; Столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность его убрана с любовью дочерьми Иерусалимскими». ⁵⁰ Каждое слово этого стиха, также как и всей Песни Песней, несет в себе тайный смысл. Деревья Ливанские – это символ вечного, неподверженного порче; ⁵¹ серебро олицетворяет знание, золото символизирует мудрость, а пурпурный цвет, т.е. соединение красного и синего, по-видимому, призван служить образом, в котором сливаются красный цвет Любви и синий – Истины. Утверждение, что Соломон сам «сделал себе» одр, выражает основополагающую доктрину мистицизма о том, что человек сам определяет свою судьбу и свое будущее. Таким образом, даже самый скромный и незаметный человек может со временем превратить искру своей души в духовное Солнце и своими собственными силами, подобно вознице, привезти свою душу в самые сокровенные пределы Небес. «И тогда, – читаем мы в Евангелие от Матфея, – праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их». ⁵² Елисею, как говорится в Священном Писании, было видение горы Господней с огненными колесницами и лошадьми. Псалмопевец упоминает, что колесницы Господа «состояли из двадцати тысяч, и многих тысяч ангелов», а индийские поэты изображали Индру и Бессмертных едущими в сияющих ослепительным светом колесницах, которые «сверкали на небе, подобно звездам в ночи». ⁵³

В книге Бонавентуры *Жизнь святого Франциска* описывается один случай, который произошел в Ассизах. Согласно описанию, святой Франциск ночевал однажды в хижине и «не был телесно с сынами своими». Когда наступила полночь, и одни братья отдыхали, а другие стояли на страже, «огненная колесница, источающая ослепительное

сияние, внезапно появилась в дверях хижины и трижды проехала взад и вперед по их обиталищу, а в колеснице был огненный шар, похожий на пылающее в ночи солнце».⁵⁴ Иллюстрацией этого явления, которое наблюдали и другие мистики, и которое известно как «Адонайское Видение», служит рисунок 418.

Можно предположить, что автор *Песни Песней Соломона* лично переживал это столь желаемое многими Адонайское Видение, и что именно оно имеется в виду в следующем отрывке: «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки? *Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего*».⁵⁵ В следующей главе мы читаем: «Оглянись, оглянись, Суламитя; оглянись, оглянись – и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламитя?» Ответ «как на хоровод Манаимский» заставляет вспомнить о видении Елисея.⁵⁶ «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея... Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более».⁵⁷

На представленной выше эмблеме печатника кони оступаются, ослепленные сиянием своего Возничего. Конь нередко служил символом Интеллекта (подробнее об этом будет рассказано в следующих главах), а изображение именно *четверки* коней объясняется использованием числа *четыре* в качестве символа справедливости, и потому четыре коня олицетворяют в данном случае противоречивые качества Ума, приведенные к равновесию Совершенства.

Согласно представлениям индусов, в колесницу Ом-Солнца запряжены семь зеленых лошадей, впереди которых движется АРУНА-Рассвет, а позади колесницы следует бесчисленная свита из добрых джинов.

Те же индусы награждают Солнце множеством титулов, среди которых *Дьямани*, «Бриллиант небес», *Тарани*, «Спаситель», *Граханати*, «Властелин звезд», и *Митра*, «Друг», что обычно трактуется как *друг лилии*, которая раскрывает свои лепестки навстречу солнцу и закрывается, когда оно заходит за горизонт.⁵⁸ Примечательно, что в *Песне Песней Соломона* Невеста сравнивается с «лилией долины», а описание ее

прекрасного возлюбленного заканчивается словами: «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто *друг мой*». ⁵⁹

На рисунке 419 мы видим ясноокого Диониса в Храме Дня, который задрапирован тканью, призванной, вероятно, олицетворять «завесы Соломоновы». ⁶⁰ Девушек, которые прислуживают ему, можно отождествить с теми девицами, что в *Песне Песней* восхищаются драго-

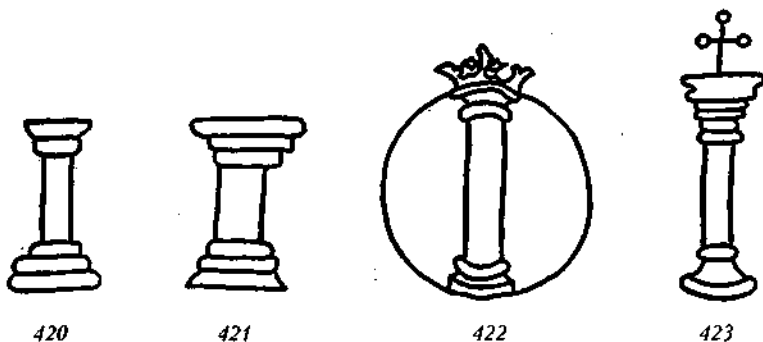
(Dionysus (Bacchus) enthroned. (Paris, Bains de Tyros, n. 12.)

419

ценным именем Соломона. «Поэтому девицы любят тебя. Влеку меня, мы побегим за тобою... будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!» ⁶¹ Жених восклицает: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные». И Невеста отвечает ему: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас – зелень. Кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы». ⁶²

При составлении комментариев к «Песне Песней» это таинственное «зеленое» ложе оказалось настоящим камнем предкновения для богословов. Некоторые из них даже посчитали необходимым принять в качестве постулата возможность существования некоего бедного пастуха, который мог предложить своей возлюбленной только подстилку из тра-

вы. Однако *зеленый* цвет когда-то был весьма распространенным символом вечного (вспомним вечнозеленые растения), что также объясняет цвет лошадей бога Солнца в индусской мифологии. Египтяне оставляли в гробницах амулеты из *зеленого* камня как символы вечной молодости, свежести и бессмертия. В наши дни в Палестине как мусульмане, так и христиане в моменты опасности и горестей молятся Святому Георгию⁶³, обращаясь к нему – «вечно молодой и прекрасный в зелени своей». Таким образом, «зеленое ложе» Соломона, является, по-видимому, поэтической аллюзией, напоминающей нам о вечной свадьбе Солнца, и, следовательно, упоминание о кедровой кровле и потолке из кипариса связано с образом Города или Храма Солнца. Высокие кипарисы всегда были символом благородного величия⁶⁴, а дом из неподверженных гниению и прочных кедров можно сравнить с Храмом

Соломона, символическим Нова Солимом, Новым Иерусалимом, градом Солнца, небесным городом, расположенным *четырёхугольником*.⁶⁵

Идея о том, что Храм Соломона есть Царство Небесное, не была забыта благодаря масонам, которые сохранили ее в своей традиции вместе с другими фрагментами древних преданий и легенд, и которые видят свое призвание в том, чтобы выстроить заново Храм или Город Души.

Мистик обычно считал главной своей задачей преобразовать темную пещеру или хлев своего ума в миниатюрный Храм Святого Духа;⁶⁶ после этого он готов был стать гвоздем, камнем или колонной в великом космическом Храме царя Соломона. Приведенные ниже эмблемы с изображением колонны иллюстрируют строки из «Откровения»: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего».⁶⁷

В пятнадцатом веке в Европе, по всей видимости, существовала масонская степень, известная как Золотой Столп. В это же время была опубликована работа *Le Songe de Poliphile*, содержащая в форме акростиха зашифрованную информацию о том, что ее написал некий брат Франциск, «Золотой Столп Ордена Тамплиеров».⁶⁸

В Третьей Книге Царств⁶⁹ приводится описание Храма Соломона, где говорится, что он поставил к притвору два столба, назвав тот, что был по правую руку от него, Иахином, а тот, что был по левую, Воазом, «и над столбами поставил венцы, сделанные на подобие лилии; так окончена работа над столбами». Этот Цветок Света или венец в виде лилии можно увидеть на помещенных выше рисунках. Цветок Света, как уже отмечалось, служил символом света. Крест света, венчающий колонну на рисунке 426, несет ту же смысловую нагрузку, что

424

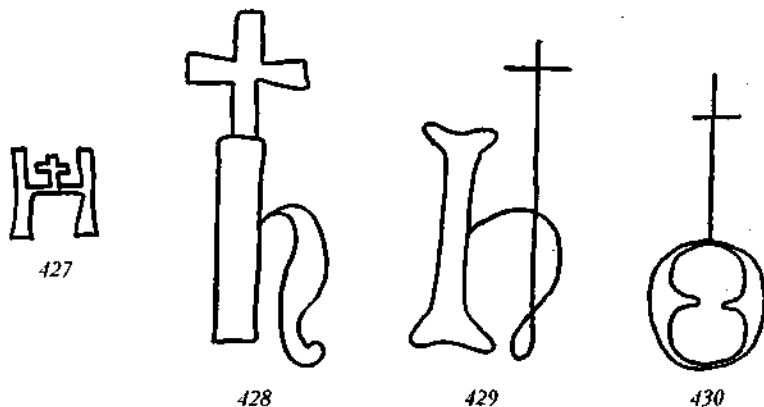
425

426

и венец в виде лилии. Из работы д-ра Чечурда *Знаки и символы первобытного человека* мы узнаем, что этот крест-звезда был иероглифом, которым обозначался ГОР, бог древних египтян. ГОР, который также отождествлялся с ОЗИРИСОМ в одной из его многочисленных форм, называется в древнеегипетских священных писаниях «Властелином Столпов», «Светом Мира», «Властелином Жизни и Света», «Победителем Змея», «Победителем Дракона» и «Победителем сил Тьмы и Засухи». «Всевидящий» ГОР был «Властелином Северных Огней», «Богом Полярной Звезды», «Повелителем Света», «Хозяином лучей» и «Учителем, показывающим Путь», а также считался символом Силы, которая уводит душу от смерти и тьмы в прекрасные дворцы Блаженных. Он был «Божественным Лекарем» и «Добрый Врачевателем», «Принцем Мира и Доброй Воли», «Воплощением Вечно Сокрытого Отца» и «Строителем Храма Покоя». ГОР «воскрес из мертвых и про-

длил жизнь свою на вечные времена». Он олицетворял собой вечную молодость, зеленые побеги деревьев и всего, что связано с добром. Одним из его титулов был «Принц Изумрудного Камня», а его символом был сокол. Утверждают, что этот вечно молодой бог Солнца разорвал завесу Храма (плоти). Среди друидов он был известен под именем Хесус.⁷⁰ Можно предположить, что египетский Гор и Иисус Христос в значительной степени олицетворяли один и тот же идеал, и что у пророка иудеев были все основания провозгласить: «Из Египта вызвал Я сына Моего»⁷¹. Скорее всего, буква Н на представленных ниже рисунках является первой буквы имени ГОР (Horus), а буква О означает ОЗИРИС. Кроме того, сама по себе буква О представляет собой иероглифический символ солнечного диска⁷², и мое предположение, что слог ОН в именах СОЛОМОН и ХАКОН означает «солнце» в определенной степе-

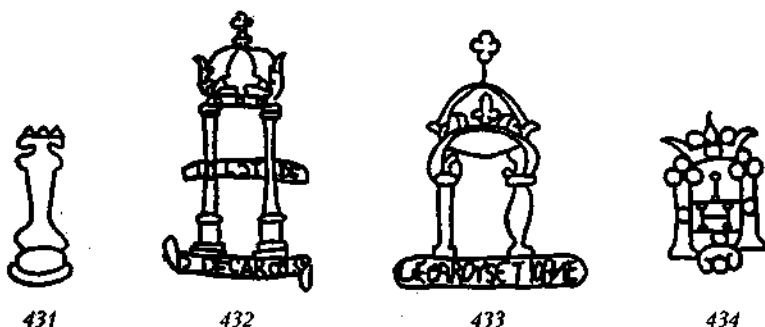

ни подтверждается тем фактом, что существуют варианты этих двух имен, САЛОМО и ХАКО. Среди других вариантов имени СОЛОМОНА можно назвать имена СУЛЕЙМАН и СУУЛЕМАУН, и это тоже немаловажно, если вспомнить, что в Ветхом Завете встречаются две формы написания названия города ОН, АУН и АН, причем эти два последних слова переводятся на английский как ОН (англ. On).⁷³ Следовательно, вряд ли можно считать случайностью тот факт, что шведского короля называли ОН или АУН, и кроме того, налицо прямая связь между этими слова и индусскими Ом или Аум.

В Египте буква О изначально олицетворяла «раскрытый рот рыбы, которая порождает воду как жизнь мира». Таким образом, она служи-

ла символом воды жизни и эмблемой новой жизни и нового рождения.⁷⁴ На рисунке 430 художник умышленно изобразил восьмерку, символ возрождения.

Три треугольника или луча на рисунке 431 представляют собой очень древнюю форму тройного Света Мира. Они служат олицетворением «имени Великого Источника Света» и использовались в этом значении древними египтянами, мексиканцами и многими другими народами.⁷⁵ Эти древние народы также использовали в качестве символа двойную колонну, причем именно им мы, вероятно, обязаны выражением «Великий Архитектор Вселенной».⁷⁶ Две колонны символизировали врата бессмертия и вечное постоянство. Конкретный символический смысл каждой из колонн менялся в зависимости от народа или исторической эпохи, но основные идеи, которые они выражали, были всеобщими.

ИАХИН и ВОАЗ, два столба в Храме Соломона, олицетворяют Силу и Красоту, а в том случае, когда используются *три* колонны (как на рисунках 442 и 443), они символизируют Мудрость, Силу и Красоту.⁷⁷ *Три* колонны в качестве символа широко использовали индусы, а также майя в Мексике и инки в Перу. Для южноамериканских индейцев они олицетворяют их Троицу или Троицу. Египтяне тоже изображали свою Троицу в виде трех столбов, известных, соответственно, как «Мудрость», «Сила» и «Добродетель».⁷⁸ Все эти факты дают нам основание предположить, что три круга, впоследствии олицетворявших христианскую Троицу (см. рис. 423), первоначально подразумевали под собой «Совершенную Мудрость», «Совершенную Силу» и «Совершенную Добродетель». На рисунке 443 мы видим тройное пламя Вечного Огня.

435

436

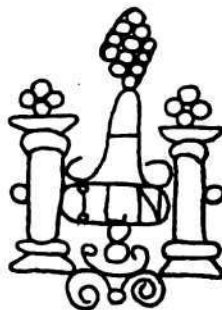
437

438

439

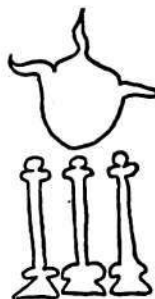
440

441

442

443

По мнению г-на Брике, на рисунках 444–446 изображены «гвозди», причем в умах авторов этих эмблем они, вероятно, связывались с обе-

тованием Исаии: «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте; и будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его...»⁷⁹ Также не исключено, что образ гвоздя определенным образом связан с отрывком из Книги Ездры (9:8): «И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа, Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем». (В английском варианте эта цитата содержит упоминание о гвозде – прим. пер.)

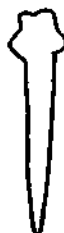
О гвозде также упоминается в Книге Пророка Захарии: «Посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного

444

445

446

коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него – гвоздь».⁸⁰

«Краеугольный камень» на рисунках 447 и 448 – это, по всей вероятности, символ Христа: «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом».⁸¹

Д-р Монкюре Д. Конвей⁸² отождествляет характер и высказывания Иисуса Христа с характером и высказываниями Соломона. Исследования эмблем доказывают, что средневековые мистики придерживались таких же взглядов относительно этого сходства, и что в их глазах победоносный Соломон, перешагивающий через горы Бетера, был ни кем иным, как Иисусом Христом. Силуэты людей на помещенных выше

иллюстрациях могут олицетворять Правителя Нова Солима и Принца Покоя. Кроме того, вполне возможно, что на рис. 449 мы видим бога МИТРУ, который обычно изображался молодым человеком с тюрбаном

447

448

на голове, надетым на манер персов;⁸³ однако вряд ли стоит рассматривать этот вопрос более подробно, поскольку СОЛОМОН и МИТРА были лишь двумя из множества имен одной и той же личности. Мексиканцы изображали ГОРА с открытым ртом и указывающим на что-то пальцем, как будто он проповедовал или молился в храме.⁸⁴ Не трудно заметить,

449

450

451

что на всех изображениях Иисуса Христа его рот тоже открыт, и что, судя по портретам царя Соломона, в его уста можно вложить следующие мудрые слова: «Кроме того, что Екклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря».⁸⁵

Глава VIII

ПРЕКРАСНАЯ СУЛАМИТА

*«Кто эта блистающая, как заря,
прекрасная, как луна, светлая, как солнце,
грозная, как полки со знаменами?»*

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА.

Качества, которыми наделяется героиня *Песни Песней Соломона*, настолько многочисленны и противоречивы, что литературные критики, отчаявшись совместить их в одном человеке, пришли к мнению, что в данной главе Библии речь идет не об одной девушке, а о нескольких персонажах сразу, и что «Песнь Песней» представляет собой антологию светских песен семитских свадебных празднеств, пересмотренных и на скорую руку связанных между собой составителем без соблюдения какой бы то ни было последовательности событий во времени.¹

Однако, как уже говорилось в предыдущей главе, если предположить, что Жених в данном случае - это сам царь Соломон, то отсюда естественным образом следует, что прекрасная Суламита - это та, о которой он писал: «Я любил ее и искал ее с самой юности: я желал, чтобы она стала моею возлюбленной, и я любовался ее красотой».² Эти слова обращены к персонажу, который являлся олицетворением «Мудрости». К сожалению, слово «мудрость» сегодня во многом утратило свое истинное значение и не передает больше изначальный смысл этого понятия. В языке древних «мудрость» подразумевала соединение в идеальной пропорции Любви и Знания. Английское слово «Truth» (истина), пожалуй, лучше других выражает первоначальную идею, однако «Мудрость» означала нечто большее, чем Истина. Слово «мудрость» использовалось для олицетворения Небесного Влияния, которое позже стали именовать «Святой Дух». «Мудрость, создающая все хорошее, - говорит Соломон, - научила меня. Ибо в ней пребывает дух, дух святой, единственный, многоликий, утонченный, живой, чистый, неиспорченный, простой, неподверженный боли, любящий добро, быстрый, не-

победимый, готовый творить добро. Добрый к человеку, непоколебимый, надежный, свободный от забот, всемогущий и всевидящий, всезнающий дух. Ибо мудрость движется быстрее самого времени: она проникает повсюду, потому что чиста. Ибо она есть дыхание Божьей силы и чистейшее дуновение, исходящее от славы Всевышнего: и потому грех не может коснуться ее. Ибо она есть сияние вечного света, чистейшее отражение Божественного могущества и доброты. Единственная в своем роде, она способна творить чудеса; оставаясь собой, она дает новую жизнь всему вокруг нее: и проникая в души праведников, стариков и юношей, она делает их друзьями Господа и пророками. Ибо Господь любит только тех, кто мудр. Ибо она прекраснее солнца и самых ярких звезд, и хотя ее сравнивают со светом, она была раньше света. Ибо после нее наступает ночь: но пороку не дано одолеть мудрость».³ Сама Мудрость говорит о себе: «Кто нашел меня, тот нашел жизнь, а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть».⁴

В Египте олицетворением Мудрости была Изида⁵, многоликая богиня, о которой в египетском писании сказано: «Я та, что была, есть и будет, и ни одному человеку не дано познать меня». Иудеи писали о Мудрости следующее: «Первый человек не знал ее в совершенстве, равно и последний узнает не больше. Ибо мысли ее подобны морю, и советы ее глубже, чем Великая Бездна». Интересно отметить, что даже сам автор *Песни песней Соломона* был поставлен в тупик сложным характером своей героини. Подобно Пилату, который спрашивал: «Что есть Истина?», он оставил без ответа вопрос, который сам же и задал: «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?»⁶

Следуя традиции, жрецы и жрицы в храмах ИЗИДЫ пели особые гимны или молитвы. Их пение сопровождалось весьма зрелищными и драматичными ритуалами – предвестниками классических Мистерий, а также мираблей, относящихся уже к сравнительно недавнему периоду времени. Во время этих церемоний жрица обычно изображала богиню Луны, а жрец играл роль Озириса, ее сына-солнца и одновременно возлюбленного. Таким образом, можно предположить, что церемония проходила в форме драматического диалога, иногда с участием хора, между ИЗИДОЙ и ОЗИРИСОМ. Неисключено, что инсценировки этого мистического союза Солнца и Луны были когда-то широко распространены; на острове Крит, в частности, царь и царица, надевая,

соответственно, маски быка и коровы, периодически совершали торжественный ритуал.⁷ Манускрипты, содержащие некоторые египетские молитвы, сохранились и до наших дней. Четыре таких молитвы были недавно опубликованы под названием *Ноша Изиды*. Тщательное сравнение их текстов с текстом *Песни Песней* дает основание предположить, что последняя представляет собой не антологию еврейских свадебных песен, а почти полное либретто пьесы-мистерии о браке Солнца и Луны. Ниже вниманию читателей представлены для сравнения несколько отрывков из обоих текстов:

ИЗ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ
СОЛОМОНА

От благовония мастей твоих
имя твое, как разлитое мирро;
поэтому девицы любят тебя. 1:2.

Я изнемогаю от любви. 2:5.

Влеку мя, мы *побежим* за
тобою. 1:4.

О, ты прекрасна, возлюбленная
моя, ты прекрасна! глаза твои
голубиные. 1:15.

О, как любезны ласки твои,
*сестра*⁸ моя, невеста. 4:10.

ИЗ МОЛИТВЫ
ОЗИРИСУ
(*Ноша Изиды*)

Приветствую тебя, О
благоухающий! Благовония для
волос твоих приготовлены к
приходу твоему. Сладкие запахи
исходят от волос твоих от мазей,
что дарованы им самим, стр. 47.

Я охвачен огнем любви! Вот я!
Подойди ближе! Смотри, я плачу
только по тебе; приди ко мне, к
тому, кто *бежит*, потому что
желает узреть тебя, стр. 44.

Смотрите! прекрасный лик
возлюбленного Господа повернут
к нам, стр. 31

Приди в покое, О наш Господь,
которого лицезреем мы; принц
наш, стр. 31

Приди к той, кто любит тебя,
О прекрасный Господин. Приди к
сестре своей; приди к жене своей,
стр. 21.

Голос возлюбленного моего!
вот, он идет, скачет по горам. 2:8.

Доколе день дышет прохладой
и убегают тени. 2:17.

Я искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по
улицам и площадям. 3:1-2.

Возлюбленный мой повернулся
и ушел. Души во мне не
стало, когда он говорил; я искала
его и не находила его; звала его, и
он не отзывался мне. 5:6.

Благоухание одежды твоей
подобно благоуханию Ливана!
4:11.

Поднимись ветер с севера и
принесись с юга, повеяй на сад мой
– и польются ароматы его! 4:16.

Грозна ты, как полки со зна-
менами. 6:4.

Дождь миновал, перестал.
Цветы показались на земле. 2:11-
12.

Вот, он идет! стр. 49.

Ты сняешь на исходе дня и
отдыхаешь вечером; и так
ежедневно. Он приводит тебя к
горам, стр. 41.

Приди ко мне, о тот, кто
соединяет Небо и Землю, кто
каждый день посылает на землю
свою тень, посланец Неба,
посланный к Земле! стр. 43.

Я ищу любовь свою; *и вот я в*
городе, велики стены его. Я тоскую
по твоей любви ко мне, ибо нет
тебя рядом, стр. 36.

Смотри, сердце мое изнемогает
без тебя. Смотри, я ищу тебя; я
ищу тебя, чтобы и ты узрел меня!
Вот! Мне не дают увидеть тебя;
мне не дают увидеть тебя, О, Ан!
(Ан=Бог-Солнце), стр. 21.

Благоухание членов твоих
подобно благоуханию Ладьи, стр.
46.

Ветры несут тебе благоухание,
О муж, старейшина, господин,
возлюбленный мой! стр. 38.

Приветствую тебя, о Великий
и *грозный* повелитель! стр. 5.

Прогони прочь дождевые тучи
и озари землю светом и одари
плодородием, стр. 48

Голова твоя – чистое золото.
Голени твои – мраморные столбы,
поставленные на золотых
подножиях. Зубы твои, как стадо
овец, выходящих из купальни.
5:11, 15. 6:6.

Волосы твои подобны бирюзе
над телом твоим. Вот! Лазурит над
волосами твоими. Кожа и плоть
твои подобны железу юга; кости
твои как серебро. Зубы твои как
прекрасный лазурит, стр. 47.

Сходство стиля и содержания представленных отрывков поразительно, однако у этих двух текстов есть и другие весьма примечательные точки соприкосновения. Согласно Ле Плонгеону, имя ОЗИРИС произошло от глагола из языка майя со значением *страстно желать чего-либо*, и потому имя этого бога часто истолковывается как «Тот, которого сильно желают и любят».⁹

Точное время написания молитв к Озирису остается загадкой. Как явствует из наиболее позднего варианта, в древнейшие времена их сохраняли в памяти и передавали в устной традиции из поколения в поколение. При этом представляется весьма вероятным, что, освященные веками и, более того, ассоциациями религиозного характера, эти храмовые песнопения в честь Озириса попали в руки какого-нибудь сирийского писца, который подредактировал религиозные аспекты текста и окрестил его *Песня Песней Соломона*, как мы и называем его сегодня. Неисключено, что упоминание в тексте этой библейской книги «колесницы фараоновой»¹⁰ свидетельствует о том, что иудейский редактор не заметил этого отклонения от религиозной нормы.

Хотя число действующих лиц *Песни Песней* ограничено Невестой, Женихом и хором жриц, в ней есть нечто вроде эпилога, в котором упоминается о таинственной «младшей сестре».¹¹ С этой младшей сестрой отождествляется, вероятно, НЕФТИДА, которая, по словам профессора Петри, «была тенью и двойником Изиды, ее предполагаемой сестрой, неизменно изображаемой рядом с ней на всех рисунках. По-видимому, никаких других обязанностей у Нефтиды не было».¹² Или вполне возможно, что младшей сестрой могла быть сама Изиды, чье имя, опять же согласно теории Ле Плонгеона, произошло от слова «исин» из языка майя, которое означает «младшая сестра».¹³ В этом случае персонажей *Песни Песней* следует перенести на одно поколение назад и считать ее диалогом между родителями Изиды и Озириса, т.е. Кнептом и Нут. Боги египтян, как и других древних мистиков, не отличались цельностью и не были единственными в своем роде – каждый из

них имел двойную сущность и родственную связь со своим двойником. В одной индусской легенде божественная Корова, обращаясь к своему божественному супругу, Быку, восклицает: «Ибо кто же я, как не повторение, двойник и копия Сущности, которая заключена в Тебе?»¹⁴

Если, как это практически всегда случается в мифологии, Мать является двойником Отца, то логично будет предположить, что Ребенок, в свою очередь, как составляющая божественной Троицы, является двойником своих родителей. Поэтому Озириса можно отождествить с Кнептхом, а дочь или младшую сестру Изиду – с Великой Матерью НУТ. Кажущийся парадокс – «РА есть душа Озириса, а Озирис – душа Ра» – можно легко разрешить, если вспомнить христианскую доктрину о том, что Христос не только Сын, но и подобие Своего Отца, а также Личность, в которой «обитает вся полнота Божества телесно».¹⁵

Необходимо подчеркнуть, что в *Песне Песней* Невеста не только сестра Жениха, но и его реально существующий двойник, образ и подобие. Она пастушка, он пастух. Он вселяет ужас, подобно полку со знаменами, и то же самое сказано о ней. Ее волосы черны, его локоны также черны, как крыло ворона. Он обитает рядом с лилиями, она есть лилия среди терний. Он прекрасен, и она прекрасна, самая прекрасная среди женщин. У них обоих есть сад, их тела умащены благовониями, и оба они ассоциируются с образом колесницы.

Те черты «Суламиты», которые, казалось бы, противоречат друг другу, заключаются в следующем: она разбита, ранена и унижена, и, в то же время, она дочь правителя и прекрасно одета. Она хранительница виноградника, пробуждающая спящих, источник, фонтан, колодец и она дает людям мир и покой. За покрывалом на ее лице скрыты глаза горлицы. Она говорит о себе, что «черна», и в то же время, она сравнивается с лилией, розой, утром, луной, солнцем, неприступной крепостью и полком со знаменами.

В «Книге премудрости Соломона» про Мудрость сказано, что она «единственна» и одновременно «многолика», причем то же самое можно сказать и об Изиде, чьи качества были столь многочисленны, что в древнеегипетских иероглифических текстах ее называли «богиня с множеством имен», «тысячью имен», а в греческих текстах – даже «мирадами имен».

В апокрифических «Деяниях Фомы» есть небольшое стихотворение, которое было переработано Дж.Р.С.Мидом и вышло под названием *Свадебная песнь мудрости*. Считается, что оно было изначально

написано на древнесирийском, однако скорее всего, подобно так называемой *Песне Песней Соломона*, это стихотворение достигло Сирии благодаря устной традиции и связано, прежде всего, с образом ИЗИДЫ. Так или иначе, текст *Свадебной песни мудрости* неоспоримо свидетельствует, что «деву» из этой поэмы можно отождествить с невестой царя Соломона. Вот строки из ее «Свадебной песни»:

«Дева – дочь света,
Ее озаряет сияние Царя.

Величественен и прекрасен облик ее,
Красота ее распространяется всюду.

Ее одежды подобны весенним цветам,
От них исходит сладкое благоухание.

Голова ее увенчана престолом Царя,
Который дает своим подданным жизнь и пищу.

Истина озаряет Чело ее,
Ноги ее источают Радость».¹⁶

Предположение о том, что в этой мистической поэме идет речь о том же самом персонаже, что и в *Песне Песней Соломона*, подкрепляется следующими любопытными строками:

«Пальцы ее незаметно отворяют
Врата Города».

Сравните это упоминание о Граде Души с отрывком из *Песни Песней Соломона*: «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему... Отперла я возлюбленному моему...».¹⁷ Сравните также строки «*Семь* подружек невесты танцуют вокруг нее» с библейскими словами: «Премудрость построила себе дом, вытесала *семь* столбов его... послала слуг своих...».¹⁸

Гностики называли мудрость СОФИЯ, Дева Света. Они считали, что она живет рядом с Богом и как Хранитель его творения, спустилась на землю, прославляя дела Его. Однако по несчастливой случайности дева София была поймана в сети того творения, в создании которого сама же и принимала участие. Отчаявшись в бесплодных попытках вернуться на небеса и не находя покоя ни над, ни под землей, она стала

молить о помощи свою Великую Мать, которая, скорбя о несчастье дочери, обратилась с мольбами к Творцу. В результате Эн Соф, Великий Свет, послал на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который «вышел и спустился к сестре Своей». ¹⁹ Здесь мы вновь встречаем соединение брата и сестры, которое можно считать неотъемлемым элементом мифа об Озирисе и Изиде, а также *Песни Песней Соломона*.

Образ СОФИИ, отчужденной от своего небесного дома, в какой-то степени объясняет самопорицание Суламиты: «Моего собственного виноградника я не стерегла».²⁰ и причина этой печали еще более проясняется, если вспомнить легенду об ИШТАР, богине, которая в Ассирии была аналогом египетской ИЗИДЫ. ИШТАР, дочь СИНА, Бога Света, сошла с небес и спустилась в страну тьмы, где «жители не видят света, и пыль служит им хлебом, а грязь – пищей».²¹ Приблизившись к воротам этой ужасной страны, ИШТАР крикнула: «Стражник! Открывай ворота! Открывай ворота страны сей, чтобы я могла войти!» Привратник доложил о ней АЛЛАТУ, Царице подземной страны, которая, испытывая ненависть к незванной гостье, все же согласилась впустить ИШТАР на том условии, что у каждого из семи ворот подземного царства она будет снимать одно из своих царских одеяний. Подчиняясь этому условию, ИШТАР снимала часть своей одежды у каждого ворот, и в конечном итоге оказалась в присутствии АЛЛАТУ обнаженной и лишенной всех своих сил, что дало АЛЛАТУ возможность насладиться на ИШТАР всевозможные язвы и болезни; «однако, – говорится в легенде, – ИШТАР не была навечно оставлена в плену у АЛЛАТУ». Весть об ужасном положении Иштар достигла ее родителей, СИНА и ЭА, которые создали спасителя по имени УДДУШУ-НАМИР, что означает «Ярок свет его».²² Он вернул Иштар жизнь, оросив ее Живой Водой, и на обратном пути в верхний мир у каждого из семи ворот она постепенно вновь облачалась в свои одежды, которые ей пришлось до этого оставить.

Героиня *Песни Песней* открывает дверь и скорбит о потерянном городе; мудрость «незаметно открывает врата Города», и, как сказано в Библии, «она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голос мой».²³ Одним из титулов ИЗИДЫ был «Открывающая Пути». ИШТАР стучала в дверь и грозила привратнику подземного мира: «Я разобью дверь, расщиплю засов, уничтожу порог и разбуду мертвых».²⁴

«Я есть Иштар, Богиня Утра;
 Я есть Иштар, Богиня Вечера;
 Я есть Иштар, и во власти моей открывать врата небес».²⁵

Но чтобы до конца понять символику *Песни Песней*, необходимо обратиться не только к мифам и законам филологии, но и к народным сказкам, которые в большинстве случаев представляют собой живые образчики древней мифологии.

Подобно большинству произведений древнейшей литературы, *Песня Песней Соломона* и многие другие книги, сегодня входящие в Библию, когда-то распространялись из уст в уста. Священная книга *Пополь-Вух* индейцев майя, *Риг-Веда* индусов, *Зенда-Авеста* персов и всем известный эпос *Калевала* представляют собой собрания легенд и традиций, большинство из которых передавались из поколения в поколение в устной форме, сохраняясь таким образом бесчисленное количество столетий до появления письменности. Удивительно, что некоторые классические мифы, которые обычно ассоциируются с Грецией и Римом, имеют аналоги – конечно, измененные в соответствии с местными традициями окружения – среди диких и малоразвитых народов, таких как маори из Улусы, которые, насколько мне известно, никогда не знали письменности. Между классическим мифом и популярной народной сказкой практически не существует различий: очевидно, что каждый миф был когда-то сказкой, причем нередко то, что мы называем просто сказкой, неожиданно обнаруживает элементы теологии.

В Индии существует легенда, которая называется *О том, как Солнце опускается на землю*, и, как можно понять из названия, это миф, связанный с солнцем. В буквальном переводе его название выглядит как *Слава опускающегося Солнца*, но это, как пишет переводчик,²⁶ лишь эзотерическая физическая оболочка внутреннего мистического смысла, который можно выразить в следующей фразе: *Божественное сияние спускающегося воплощения того, кто прошел три шага, т.е.* ВИШНУ, или Солнца, а позже КРИШНА, индусский аналог АПОЛЛОНА. Упомянутые три шага солнца символизируют не восход, зенит и закат, а обратный цикл, т.е. Его Заход, Период темноты и Его Восход. Для первобытного человека эти три мистических шага воплощали в себе и олицетворяли тайну рождения и смерти, *lux ex tenebris*, ослепительный свет во тьме, небесное тело, предназначенное для того, чтобы спасти на какое-то время от страданий этот низший мир темноты, рождения и смерти. Господин Байн предваряет свой перевод цитатой из сан-

скрыта: «И вот во сне я увидел падающий с небес лотос», причем имя героини его книги, богини Шри, означает не только «Священный Лотос», но и просто Свет. История об Иштар, сошедшей на землю, это один из вариантов легенды об упавшем Лотосе, а Песня Соломона – это любовный диалог между лилией, растущей среди терней, и СОЛОМОНОМ, воплощением Солнца. Героя книги *О том, как Солнце опускается на землю* зовут КАМАЛАМИТРА, что значит «Возлюбленный Лотоса», т.е. Солнца; слог МИТРА переводится как «солнечный свет». Легенда гласит, что однажды на склоне Гималаев жил молодой царь духов воздуха по имени КАМАЛАМИТРА, «ибо он был частью солнца». Правитель всего сущего наградил КАМАЛАМИТРУ женой, которая была настолько прекрасна, что КАМАЛАМИТРА чрезмерно возгордился этим, и за это боги разделили возлюбленных и обрекли их на скитания над ужасным морем смерти. Далее легенда описывает их злоключения, которые, в конце концов, завершаются их воссоединением и апофеозом любви.

Согласно вавилонской легенде, царь САРГОН I младенцем был отправлен вниз по течению реки ЕФРАТ в тростниковой корзине. Царя спас садовник, который воспитал его как своего собственного сына, и когда Саргон был еще сыном садовника, богиня ИШТАР полюбила его и, в конечном итоге, сделала его правителем царства.²⁷

Существует также талмудическая легенда, согласно которой, у царя СОЛОМОНА однажды украли его волшебное кольцо, после чего ему пришлось довольствоваться скромной ролью поваренка на кухне царя Аммонитов, дочь которого впоследствии полюбила Соломона.²⁸ Разнообразные варианты этой легенды о солнце – из которых последний взят из сборника историй о ЗОЛУШКЕ, составленного г-жой Мириам Рольф Кокс – лежат в основе почти половины всех сказок мира; можно сказать, что другая половина представляет собой истории о молодой девушке, с которой какое-то время плохо обращаются и унижают, но которая, в конечном счете, выходит замуж за принца. Поэтому *Песнь Песней Соломона* не только служит своего рода мостиком, соединяющим теологию с фольклором, но и содержит несколько указаний на сказку, известную сегодня как ЗОЛУШКА. Элементы этой древней и повсеместно распространенной истории можно обнаружить в легенде о путешествии ИШТАР в подземный мир. ИШТАР, лишенная своей прекрасной одежды, играет в данном случае роль ЗОЛУШКИ; АЛЛАЛАТУ – это ее жестокая мачеха, а УДДУШУ-НАМИР – прекрасный принц. В

Египте в роли ЗОЛУШКИ выступала ИЗИДА, на долю которой выпало немало страданий и горя, а ОЗИРИС был «прекрасным принцем с богоподобным ликом». ²⁹ В Греческом мифе о КУПИДОНЕ и ПСИХЕЕ ревнивая и мстительная ВЕНЕРА играет роль мачехи; КУПИДОН с его «золотистыми благоухающими локонами, с его шеей белее молока, с его длинными распущенными волосами, свет от которых затмевает свет лампы», ³⁰ играет роль принца; и ПСИХЕЯ, красоту и величие которой невозможно описать ни одним из земных языков, это, конечно же, ЗОЛУШКА. В мифе ПСИХЕЕ было поручено перебрать зерно, и эту работу сделали за нее муравьи. Аналогичное задание получила, согласно одной из версий, и ЗОЛУШКА ³¹. Две завистливые и злобные сестры ПСИХЕИ – «мерзкие ведьмы со злобным умом» – это две сестры-гордячки из сказки. Солнцеподобный КУПИДОН, как и СОЛОМОН, «проникает через малейшие щели в окне и пробуждает ПСИХЕЮ ото сна легким прикосновением золотой стрелы». ³²

Главной деталью, объединяющей героиню *Песни Песней Соломона* и девушку из детской сказки, является хрустальная туфелька – «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая!» ³³ Однако ту же самую прекрасную принцессу поэт изображает униженной, разбитой, отягощенной страданиями. «Дети ее матери» (гордые сестры) сердятся на нее, заставляя выполнять грязную работу, и все же в конце концов ее возлюбленный принц приводит ее в «дом пира» (в сказке – на бал), и над ней развеивается знамя Любви.

Сегодня трудно сказать, где и когда впервые появилась история о Золушке. Она широко распространена в Европе, Азии, Африке и Америке, причем даже среди народов, не отмеченных печатью цивилизации. Под покровительством Общества Фольклора со всех уголков света в одну книгу были собраны 345 версий этой сказки, причем в предисловии составитель сборника упоминает, что это число могло бы быть и большим, если бы Общество не приняло волевого решения прекратить дальнейший сбор материала, поток которого казался бесконечным. ³⁴

Сюжет сказки обычно строится вокруг ЗОЛУШКИ, дочери короля или королевы, которая убегает из дворца, чтобы избежать насильно навязываемого ей замужества. Она зарабатывает себе на пропитание тем, что пасет гусей, моет посуду или выполняет какую-нибудь другую грязную работу, а затем вдруг удивляет соседей, появляясь в церкви или на балу в прекрасных нарядах. Эта необычная особенность ЗОЛУШКИ менять свои наряды дает нам ключ не только к

аллегорическому значению ее образа, но и проливает свет на некоторые загадки *Песни Песней*.

Различные наряды, которые ЗОЛУШКА надевает *по очереди*, описаны вплоть до мельчайших деталей: Одно из платьев было «расшито небесными звездами», другое блистало светом луны, еще одно было украшено солнечными лучами, а затем следовали платья «с жемчугом без единого шва или разреза», «подобные морю с плавающими в нем рыбками», «украшенные всеми цветами мира», «расшитые крохотными золотыми колокольчиками и цепочками», «абсолютно черные» и «подобные свету». В некоторых вариантах эти удивительные одеяния скрыты под грубой напидкой из шкуры осла, кошки или мышинных шкурок, а иногда юная посудомойка появляется в образе «прекрасной девушки, обнаженной и излучающей сияние, подобно Солнцу».

В некоторых областях Европы история Золушки известна под названием «Брат и Сестра». В этом случае все начинается с того, что героиня отказывается принять предложение брата выйти за него замуж. Она убегает, восклицая:

«Пусть широко развернется земля!
Ибо быть невестой брата –
Это ужасный грех!»³⁵

В этой связи можно вспомнить, что Изида была сестрой Озириса, Суламита – сестрой Соломона, а в Книге Притчей Соломоновых мы читаем: «Скажи мудрости: ты сестра моя!»³⁶

С незапамятных времен по общему согласию олицетворением истины служила обнаженная девушка. На представленной ниже эмблеме печатника Время помогает Истине выбраться из пещеры, а девиз вокруг рисунка гласит: «Истина проливает свет на сокрытое». Согласно скандинавской версии Золушки, известной как «Принцесса из пещеры»³⁷, когда началась война, король спрятал свою дочь в пещере. Вместе с ней туда были отправлены *семь* служанок и достаточно еды, чтобы прожить семь лет. Принцесса вышивает в пещере золотыми нитями и терпеливо ждет освобождения. В конце семилетнего срока ей удается с помощью ножа проделать дыру в потолке пещеры, и через три дня после начала работ она убегает.

После пещеры наиболее распространенным местом сокрытия истины было дно колодца. Именно туда помещают ЗОЛУШКУ в португальской и сицилийской версиях этой сказки. Рыба на дне колодца показы-

вадет ей дорогу к дворцу из золота и драгоценных камней, где она находит свои золотые туфельки.³⁸ Согласно СИЦИЛИЙСКОЙ версии, находясь на дне колодца, она замечает дыру, сквозь которую пробивается свет, после чего, отодвинув краеугольный камень, она попадает в прекрасный сад, где растут цветы и фруктовые деревья. Скрывающуюся в колодце девушку находит принц, который влюбляется в нее так сильно, что заболевает, и ни один врач не может вылечить его,³⁹ и у него не остается никакой надежды на выздоровление. Болезненное состояние влюбленного является существенным элементом сказки о ЗОЛУШКЕ. В *Песни Песней Соломона* мы читаем такие строки: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви».⁴⁰

452

В Дании сказка о ЗОЛУШКЕ носит название *Королевская дочь из горы*, а в Ютландии *Принцесса горы*.⁴¹ Самой первой «хозяйкой горы», божественной «госпожой холма»⁴², была НУТ, мать ИЗИДЫ, Корова или Мать небес, хранительница жидкого огня.

В Ютландии ЗОЛУШКУ называют *принцесса на острове*, и в течение семи лет она жила на пустынном острове в компании семи слуганок. Это, несомненно, и есть тот самый Счастливый Остров, Остров Вечной Жизни, который находится в самом центре океана, и образ которого встречается во всех религиях мира. Этот тот самый таинст-

венный остров, где «правит разум, а не фантазия»; разум отвечает мудрости, а фантазия своему антиподу, госпоже Глупости:

«Этот остров называется Счастливым,
Говорят, что им управляет королева,
Известная манерами своими и благоразумием,,
И красотой, которая одним своим лучом
Озаряет все вокруг».⁴³

В славянской версии Золушки она «светится, подобно солнцу, и рядом с ней светло, как днем», а в Скандинавии она похожа «на длинный луч далекой звезды, пробивающийся сквозь туман».⁴⁴

В тех случаях, когда на месте главного героя выступают не девушки, а юноши-пастухи или повара, завоевывающие впоследствии сердца прекрасных принцесс, олицетворение ими Истины еще более очевидно. В сборник г-жи Кокс включены несколько таких вариантов, и, согласно одному из них, Король помещает свою драгоценную дочь на вершину хрустальной горы и объявляет, что первый, кто доберется до вершины по ее скользким склонам, получит в жены принцессу. Герой, «неумытый и прокопченный от постоянного стояния у плиты»⁴⁵ завоевывает ее, заехав наверх на маленьком воле.⁴⁶ Этот волшебный вол или ослик фигурирует во многих сказках и нередко олицетворяет упорный труд и терпение: «Много прибыли от силы волов».⁴⁷

У СЛАВЯНСКИХ народов пастухи и крестьяне рассказывают друг другу сказку о *Златовласке*. В данном случае принцесса живет на острове в хрустальном дворце своего отца. Она сидит за круглым столом в компании двенадцати служанок – в связи с этим эпизодом можно вспомнить Круглый Стол короля Артура и его двенадцать рыцарей. Каждое утро, когда принцесса причесывает свои волосы, их сияние отражается на поверхности моря и на небесах. Героя в этой сказке зовут ГЕОРГ, и это имя, вероятно, определенным образом связано со Святым Георгием христианства. Выполнив порученные ему задания – герою нужно было собрать рассыпавшийся жемчуг с ожерелья принцессы и найти на дне моря потерянное ею кольцо – Георг встречается с девушкой лицом к лицу. Она встает со своего трона и распускает свои золотистые волосы, демонстрируя их во всей красе. Волосы ее похожи на каскад золотых лучей и такие длинные, что достигают пола. Ослепленный блеском волос, герой немедленно влюбляется в принцессу. Аллегорический характер сказки отчетливо проявляется в ее финале. ГЕОРГ погибает в

битве, но принцесса возвращает ему жизнь, окропив его Живой Водой. «Вот так дела, – говорит ГЕОРГ, протирая глаза, – ну и долго же я проспал!» «Да, – отвечает ему принцесса, – вряд ли кому-нибудь приходилось спать слаще, только если бы не я, ты бы никогда не проснулся».⁴⁸

453

В ЛУКСОРСКОМ храме Создатель изображен в виде двух фигур, олицетворяющих тело и душу, которым Изида возвращает жизнь.⁴⁹ Изида провозглашает: «Я воспламеняю сотни тысяч сердец».⁵⁰ В *Песне Песней Соломона* героиня пробуждает *спящих*, и они начинают говорить. Аналогичным образом Золушка *будит* своим пением весь дом, и когда слуги жалуются на это принцу, тот отбрасывает прочь «свою *обычную дремоту*», спешит к ЗОЛУШКЕ и восклицает: «Я слышу, слышу тебя!»⁵¹ Этот эпизод можно сравнить со словами Мудрости из Библии: «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное; оставьте неразумие и живите».⁵²

«Всю ночь напролет, – призывает ЗАРАТУСТРА, – призывайте небесную Мудрость. Всю ночь напролет зовите Мудрость, и она укрепит вас и прогонит ваш сон».⁵³

У СЛАВЯНСКИХ народов также есть сказка *Дух стеной*.⁵⁴ В ней рассказывается о принцессе, лик которой был чист и спокоен, подобно луне, а губы ее были алыми, как бутоны роз, и голос ее был так прекрасен, что напоминал каскад падающего жемчуга. Однако самыми красивыми были ее глаза. Если она смотрела на вас мягко, вам казалось, что вы качаетесь на волнах моря радости; если гневно – вы неме-

ли от страха и тут же превращались в глыбу льда. Имя этой принцессы было СУДОЛИЗА, и она жила в окружении своих двенадцати слуганок, которые были почти так же прекрасны, как и их госпожа. Многие знатные принцы приезжали издалека, чтобы просить ее руки, но ни одному из них не удалось завоевать ее любовь. К несчастью, злой великан-людоед КОСТЕЙ, который жил под землей, однажды обратил внимание на остров СУДОЛИЗЫ, где, сияя подобно звездам, стояли двенадцать дев, а в центре на подушках из лебединого пуха спала сама СУДОЛИЗА – прекрасная, как утренняя заря. КОСТЕЙ возжелал принцессу, и ей пришлось, собрав свою армию, самой встать во главе войск и вести их против врага. Однако злой великан обдал солдат своим дыханием, и они все уснули, как заколдованные. Когда он протянул свою костлявую руку, чтобы схватить принцессу, она превратила его в лед силой своего взгляда. Затем она вернулась во дворец и заперлась. Когда принцесса ушла, КОСТЕЙ вновь ожил и тут же возобновил погоню. Войдя в город, где она жила, он заколдовал и погрузил в сон всех его жителей, включая двенадцать фрейлин. Опасаясь силы глаз СУДОЛИЗЫ, он не решился открыто напасть на нее, а окружил дворец железной стеной и посадил огромного двенадцатиголового дракона охранять ее. Затем великан стал ждать, надеясь, что принцесса сдастся. Время шло, дни становились месяцами, а царство СУДОЛИЗЫ по-прежнему было похоже на одну большую спальню. Люди спали прямо на улицах. Храбрые солдаты громко храпели на полях сражений, лежа в высокой траве, а вокруг них росла крапива, горькая полынь и чертополох – доспехи их съела ржавчина. И во всем этом царстве сна одна только принцесса терпеливо ждала спасения. Глядя в ту сторону неба, откуда по утрам появляется солнце и прогоняет тьму, она восклицает:

«О Дух мира, О глубокий источник жизни,
О глаз всемогущего Бога,
Войди в тюрьму мою, освети город печали,
Всели в мою душу надежду,
Что мой милый друг, по которому я тоскую и
которого люблю,
Придет и спасет меня: скажи мне, где он сейчас?»

Услышав эту мольбу, солнце озарило далекую землю, где принц ЮНАК, сидя на могучем коне, облаченный в золотые доспехи, собирал свои силы против великана КОСТЕЯ. Трижды он видел сон о прекрасной принцессе, заточенной в ее сонном замке, и он полюбил принцессу,

хотя ни разу не видел ее наяву. Финал этой сказки совпадает с концом другой славянской легенды, в которой принц-спаситель, прибыв в заколдованный город, обнаружил не одну, а целых двенадцать прекрасных девушек, однако, присмотревшись внимательнее, он понял, что эти двенадцать являются лишь отражением одной принцессы. «Я пришел, – говорит принц, – по своей собственной воле, чтобы спасти тебя и вернуть тебя твоим родителям. Если мне не удастся это сделать, прекрасная принцесса, жизнь будет мне немила, но я полон надежды, и я прошу тебя дать мне сначала глоток воды из Колодца Героев». Все заканчивается благополучно, но перед тем, как отдать свою руку и

454

сёрдце возлюбленному, принцесса задает ему шесть загадок, из которых пятая гласит: «Я была еще до сотворения АДАМА. Я всегда меняю по очереди два цвета своего наряда. Прошли тысячелетия, но я по-прежнему сохранила первозданный облик и цвет». Сравните эту загадку со строками о мудрости из Книги Притчей Соломоновых: «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов».⁵⁵

Традиционно Дух человека считается свечой Господа, и в Притчах Соломоновых мудрость утверждает, что свет ее никогда не погаснет. В некоторых версиях Золушки героиня прячется в огромном серебряном

подсвечнике. Прекрасный принц покупает этот подсвечник и с удивлением обнаруживает, что в нем скрывается прелестная девушка.⁵⁶ На рис. 454 фигура этой Девы Света является частью подсвечника.

В другом варианте сказки Золушка прячется в золотом сундуке. Злые слуги, подглядев в замочную скважину, увидели прекрасную деву, и, решив продать ее, они украли сундук и понесли его через все земли. Многие были готовы купить золотой сундук, но никто не решался просить руки девушки, потому слуги выбросили его в кусты шиповника.⁵⁷

«Мудрость, – говорит Соломон, – победоносна и вечна. Она с легкостью появляется перед теми, кто любит ее и ищет. Она является тем, кто всегда желает встречи с ней. Всякий, кто ищет ее, найдет ее без труда, ибо она будет ждать его у дверей».⁵⁸ В корсиканской версии ЗОЛУШКИ героиня *не больше пальца на руке*, она такая крошечная, что ее едва можно разглядеть. Проезжающий мимо принц слышит ее прекрасное пение и клянется, что женится на обладательнице этого восхитительного голоса, но где же она? И принц получает ответ: «Прекрасная дева совсем рядом, здесь у твоих ног».⁵⁹ Сравните эту крошечную Золушку с отрывком из ведического текста, цитируемого на стр. 128: «Дух всегда обитает в виде внутренней души в *дьюм ростом* в сердцах людей».

Описываемые до сих пор сказки нельзя считать ни явными аллегориями, ни шедеврами литературы – все они представляют собой истории, которые рассказывают друг другу люди необразованные. Считается, что аллегорическая теория происхождения сказок и мифов была окончательно развенчана после открытия братьев ГРИММ, которые обнаружили, что сказки на самом деле не идут от образованных людей к необразованным, а, *наоборот*, рождаются, образно выражаясь, в земле и переходят из деревенских домиков в замки, а затем сказочники собирают их из устной традиции народа и придают им литературную форму. По мнению г-на Эндрю Ланга, сказки представляют собой, в основном, остатки элементов язычества и варварства в культуре и сами содержат в себе доказательства своего языческого происхождения. Присутствие элементов варварства в народных сказаниях неоспоримо, однако наряду с ними в сказках сохранились следы чистой и первобытной мифологии, дошедшей до нас благодаря устной традиции в своем первоизданном, неискаженном виде.

Нередко имена *действующих лиц* помогают понять мистический смысл мифов. Тот факт, что эти имена изменяются в зависимости от

страны и народа, опровергает теорию г-на Ланга о том, что мифы, вероятно, передавались из страны в страну через взятых в плен женщин. Он также опровергает идею Макса Мюллера о «болезни языка», поскольку, как станет ясно из дальнейшего изложения, изменяющиеся в зависимости от культуры имена персонажей часто имеют определяющее значение в раскрытии тайного смысла сказки или легенды.

В БРАЗИЛИИ история Золушки называется «Донна Лабисмина». Лабисминой звали змею, которая обвилась вокруг шеи героини сразу после ее рождения, и которая, живя в море, в дальнейшем играет роль сказочной крестной девушки. Совершенно очевидно, что это имя представляет собой форму французского *L'Abysme*, «Великая Бездна», Мать-Змея сокрытой Мудрости, обитавшей в первичном и бесконечном океане. Г-н Вайгалл утверждает по этому поводу следующее: «Богиня ХАТОР, в некоторых случаях отождествляемая с Изидой или с ее матерью, иногда изображается в виде змеи и принимает обличье сказочной крестной матери». ⁶⁰ Нередко сама ЗОЛУШКА носит имя МАРИЯ, МАРА, МАРИЕТТА или МАРУЧЕЛЛА. Одни авторы отождествляют имя МАРИЯ с именем МИРИАМ, олицетворяющим характер грустный и несчастный, морскую звезду, каплю океана; ⁶¹ другие считают, что оно происходит от имени nereиды МАРЫ, «чье имя, возможно, выражает фосфорическое сияние на поверхности моря, также как имя МАЙРА говорит о мерцании звезды СИРИУС из созвездия Пса. ⁶² Сербы называют свою ЗОЛУШКУ МАРА. ⁶³ На КОРСИКЕ ее имя – МАРУЧЕЛЛА ⁶⁴, а ее мать, подобно египетской богине ХАТОР, принимает обличье коровы. «Успокойся, МАРУЧЕЛЛА, – говорит корова, – я твоя мать». На острове САРДИНИЯ ЗОЛУШКУ зовут БАРБАРЕЛЛА, и это имя, очевидно, происходит от имен БАРБЕРО и БАРБЕЛО, которыми гностики называли МУДРОСТЬ. ⁶⁵ «Происхождение этих имен, – пишет г-н Мид, – до конца не известно, однако можно утверждать, что имя БАРБАРА означает «чужая», «гостя из другой страны», что лишний раз подтверждается сказкой *О том, как Солнце спускается на землю*, где сияющая ослепительным светом ШРИ говорит: «Я дочь правителя далекой страны». ⁶⁶ Аналогичная идея выражена в сирийской версии этого мифа, в которой Дитя Солнца говорит: «Я оделась так же, как местные жители, чтобы они не догадались, что я пришла издалека, но каким-то образом они поняли, что я не из их страны». ⁶⁷

Слог ЕЛЛА, который входит в имена МАРУЧЕЛЛА, БАРБАРЕЛЛА И СИНДЕРЕЛЛА (золушка), происходит от греческого корня *Еле*, что

означает «сияющий» или «источник света». ЕЛЕ также входит в состав имени ЭЛЕЛЕВС, одного из дополнительных имен АПОЛЛОНА и ДИОНИСА.⁶⁸ Он также встречается в имени сына АПОЛЛОНА, ЭЛЕВТЕРА, в имени ГЕЛИОС (Солнце) и СЕЛЕНА (Луна). Одним из имен ЮОНЫ ЛУЦИНЫ – т.е. ЮОНЫ как Источника света – было ЭЛЕВТО. ГЕЛЛЕСПОНТ происходит от ГЕЛЛЕ, имени девушки, которая сбежала из родительского дома, спасаясь от жестокого обращения мачехи, но упала из облака в море и утонула.⁶⁹ Эта ГЕЛЛЕ, должно быть, связана с ГЕЛИОСОМ, Солнцем, и история ее гибели – это, вероятно, поэтический образ опускающегося в океан солнца, когда оно заходит за горизонт.

В Финляндии ЗОЛУШКА носит имя «Прекрасная КЛАРА».⁷⁰ Слово КЛАРА происходит от *clareo* – «я сияю», и означает все яркое, сверкающее, чистое и ясное. В БОЛОНЬЕ спрятавшуюся в подсвечнике ЗОЛУШКУ называют ЗИЗОЛА;⁷¹ это имя, очевидно, произошло от слова ЗИЗА, одного из титулов ИЗИДЫ.⁷²

В еврейском варианте девушку зовут КАВХА, что значит Аврора.⁷³ Имя Аврора произошло от латинского *aurum* и олицетворяет золотистую красоту утра или розовой Зари.

В Ютландии ЗОЛУШКУ зовут ЛЮСИ, от слова *lux*, свет, или *лицео*, «я испускаю свет». ЛЮСИ, чье имя содержит тот же корень, что и слово ЛУНА, а также имя ЛЮЦИФЕР, «рождающий свет», олицетворяет «сверкающее дитя, рожденное на восходе или закате».

Таким образом, нетрудно сделать вывод, что различные имена ЗОЛУШКИ столь же многозначны и важны, как и классическое греческое имя ПСИХЕЯ. Имя ПСИХЕИ, имеющей немало общего с ЗОЛУШКОЙ, означает «Дыхание» или «Дух», и потому, практически по всеобщему согласию, Психея считается символом искорки души, заключенной в материальном теле.

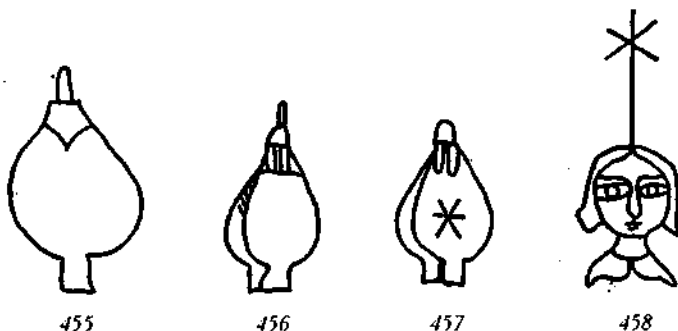
Чтобы до конца разобраться в значении имени Золушки, необходимо вновь обратиться к индусской легенде, названной переводчиком *Корова Рассвета*.⁷⁴ Корова часто фигурирует в сказках как сказочная крестная ЗОЛУШКИ, причем иногда это животное имеет золотые рога. В *Риг-Веде* можно найти следующие строки: «В корове заключена вся сладость бытия». Корова, Красное животное Зари, до сих пор символизирует на Востоке жену или Царицу. Египетская богиня Хатор изображалась в виде коровы с золотыми рогами, выступая в роли источника жидкого огня, а золотые рога коровы служили символом новой луны.

Диана также нередко изображается с похожим на рога коровы полумесяцем над головой, что подтверждает рисунок 285 на стр. 99. В легенде о *Корове Рассвета* рассказывается о Принцессе, которая скрывает свою истинную сущность под маской простой служанки и каждый день появляется перед страдающим и ненавидящим женщин правителем. Эта *Корова рассвета* обладает теми же изменчивыми, обманчивыми и противоречивыми качествами, что мы обнаруживаем у Золушки и прекрасной Суламиты. Сначала она появляется в темно-голубом, подобно воплощению новой луны на ночном небе; затем ее облик напоминает небо перед рассветом, едва тронутое первыми оттенками красного, и она замечает: «О царь, я молода, и все же я старше тебя». После этого она предстает перед правителем, похожая на живительный сок дерева юности, и говорит, что ее имя – МАДХУПАМАНДЖАРИ, т.е. «благоухающее соцветие для любителей медового напитка». Затем царю кажется, будто она напоминает утреннюю росу и символ любви, которая *возродилась из пепла в его собственном сердце* в образе женщины; затем она предстает воплощением воли Создателя в совершенно новом, но не менее прекрасном обличье и олицетворяет собой покой ума повелителя. Затем ее облик напоминает властелину нектар примирения в образе женщины, а улыбка на ее устах подобна солнечному свету. И, наконец, она появляется как глоток любовного нектара в женском обличье. Изумленный и восхищенный царь начинает «изнемогать от любви» и восклицает, что достаточно одного ее прикосновения, чтобы он обратился в пламя. Тогда она смотрит на него с насмешливым достоинством и говорит: «Симптомы этой болезни очень опасны и требуют вмешательства врача. Твой случай безнадежен». В ответ правитель заявляет: «Меня можно было сравнить с огнем, который был потушен и не мог возгореться вновь. Но вдруг он возродился из пепла, и пламя его невиданной чистоты». Наполовину напуганная и наполовину смеющаяся, Корова Рассвета восклицает: «Арьяпутра, отпусти меня. Разве ты до сих пор не понял, что я Царица?» И царь спрашивает себя: «Разве я не говорил, что подобен огню, а она – сухим листьям для него? Или, может быть, это она – огонь, а я – сухие листья, потому что она сжигает меня подобно пламени».

В КАТАЛОНИИ ЗОЛУШКУ называют «Хранительница Огня»⁷⁵, а в ЮТЛАНДИИ – «Та, кто чистит камин». Таким образом, можно сделать вывод, что ЗОЛУШКА, сверкающая и сияющая, та, что сидит у золы и поддерживает огонь, служит олицетворением Святого Духа, который

незаметно присутствует в тлеющих углях страдающей Души, никогда до конца не познающей Божество, но способной с помощью терпения раздуть из этой искорки жаркое пламя.

Кузнечные мехи на представленных выше рисунках, несомненно,

символизируют небесного Хранителя Огня. На рисунке 457 мы также видим крест СВЕТА, а на рисунке 458 этот крест венчает изображение самой Девы. В заключении необходимо отметить, что в Финляндии Золушку называют ТУНА, уменьшительно-ласкательным сокращением имени КРИСТУНА или КРИСТИНА, т.е. это воплощение Христа в образе юной девушки.

Глава IX

ЗОЛУШКА

*«Красота, Истина и Редкое
Милосердие во всей простоте своей
Лежат здесь, сокрытые в золе».*
У. ШЕКСПИР.

Обосновав вероятность того, что ЗОЛУШКА содержит в себе многочисленные следы первичной аллегории, мы переходим к более подробному анализу этой теории. И, прежде всего, следует разобраться в том, что стоит за последовательной сменой одежд ЗОЛУШКИ. Едва ли можно сомневаться, что ее сверхъестественные, мистические туалеты олицетворяют пробуждение, рост и окончательный апофеоз Мудрости.

Древние верили в первобытную, самопородившую Мать Мудрости, которая изображалась в мифологии как *Magna Mater, Bona Dea* или Проматерь богов, а среди романских народов она была известна как сказочная Королева или Добрая Фея.

В *Песни Песней* упоминается мать царя СОЛОМОНА, венчавшая его в день обручения.¹ В СЛАВЯНСКИХ легендах эта Мать Солнца иногда описывается как Море, на руки которого устало опускается Солнце на исходе дня; в других местах она изображается сидящей, подобно Судьбе, в золотом замке, воздвигнутом как бы из огня.

Почти во всех сказках о Золушке героиня является живым воплощением своей любящей матери; а, следовательно, изучение матери одновременно раскрывает и черты характера дочери. В одной из санскритских легенд у отца, принадлежавшего к «солнечной расе», был ребенок, похожий на него во всем, за исключением возраста, и отец говорит о нем: «Он не другой человек, а я сам».² Когда ШРИ, героиня *Захода солнца*, осуждается на безрадостное скитание по земле, Владыка Творения произносит: «Я не должен отдавать ее прекрасное тело во власть случая, ибо в нем есть нечто от моей собственной Божественности».

Итак, отношения между Золушкой и ее сиятельной матерью, так же как и отношения между многими другими прославленными в мифах матерями и дочерьми, напоминают отношения ручейка и океана, искры и пламени, эго и Вселенской Души.

Крестная ЗОЛУШКИ или, в некоторых случаях, ее настоящая мать³ описывается по-разному: это может быть пожилая женщина или прекрасная королева со звездой во лбу, корова с золотыми рогами, морская нимфа, русалка, живущая в подводном гроте из жемчуга и коралла, либо морская змея по имени ЛАБИЗМИНА.

Древние космогонии придерживались единого взгляда на Море как на Великую Мать всего Творения. Бесплезно выяснять, возникла ли эта повсеместно распространенная точка зрения из убеждения, что физическая жизнь берет свое начало в водной стихии, или море было избрано символом из-за бесчисленных аналогий между Водой и Мудростью, однако одно остается несомненным: с древнейших времен Вода и Море служили типичным символом Духа Истины и Мудрости.

В Вавилонской космогонии Глубины олицетворяли Непостижимую Мудрость.¹ Считалось, что Мудрость, Супруга Великого Творца, обитала в глубинах необъятного океана, за что была названа «Госпожой Бездны», или, иначе, «Гласом Бездны».⁵ Имя одной из древних ирландских богинь – возможно, самой древней – было ДОМНУ. Сэр ДЖОН РИС уверен, что оно означает «Бездна» или «Глубокое море».⁶ Говорят, что за три тысячелетия до ХРИСТА китайский император «ввел музыку Великой Бездны» с тем, чтобы установить гармонию между духами и людьми;⁷ По-видимому, с доисторических времен слово «Бездна» широко использовалось для обозначения неизвестного, загадочного, непостижимого. Имя ЛАБИЗМИНА, принадлежащее морской змее, крестной ЗОЛУШКИ, скорее всего является искажением L'ABYSME, превосходной степени французского слова «бездна». Оно означает глубочайшие впадины, первоначальный хаос, непостижимую и неисследованную глубину, а также, согласно д-ру МЮРРЕЮ, «подземные водные резервуары».⁸

Среди имен Великой Матери-Богини КИБЕЛЫ встречаются МА и МАЙА, имена, которые, вне всякого сомнения, связаны с названием народа МАЙЯ, некогда процветавшего в ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ. Об империи майя напоминают руины древних городов, находящиеся на территории современной МЕКСИКИ. Некоторые ученые полагают, что именно это племя стало прародителем ЕГИПЕТСКОЙ и АССИРИЙСКОЙ

цивилизаций. Слово МАЙЯ предположительно означает «Мать вод» или «Грудь вод МА-Й-Я» – той, которая имеет четыреста грудей, как обычно называли эфесскую богиню.⁹ БРАССОР объяснял происхождение этого имени следующим образом: почва местности, где обитали майя, имеет сотовую структуру, непосредственно под ее верхним слоем находятся бесчисленные пещеры огромных размеров. «Эти пещеры содержат залежи угля, они заполнены прозрачными реками и обширными озерами, питаемыми подземными водами».¹⁰ Таким образом, вполне вероятно, что слово L'ABYSME, т.е. «подземные водные резервуары», так же как и многие другие символы, отражает реалии угасшей мексиканской цивилизации, а имя крестной ЗОЛУШКИ, ЛАБИЗМИНА, служит напоминанием о бездонных озерах владений МАЙЯ.

В ЕГИПТЕ слово *mem* означало *воды*, по-видимому, от этого слова и произошло ирландское и уэльское *Mam*, имеющее значение «мать». С халдейского языка MUMMU TIAWATH, море, переводилось как «та, которая произвела все на свет», а МАМА – как «Госпожа богов».¹¹

Перуанцы понимают слово *Mama* как «мать»,¹² и старославянское слово *Mama* имеет то же значение.¹³ Упомянув местное название «потока Великого океана, вытекающего из середины Совершенного Человека», царь продолжает: «То же самое Божество было названо ФРИГИЙЦАМИ *Pana*¹⁴, потому что он усмирил хаос и суматоху, которые царили до его прихода».¹⁵ Итак, первые слова, которые осваивает ребенок, по всей вероятности, связаны с нашей первобытной матерью – морем.

459

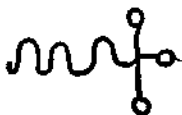
460

461

462

463

Иероглиф, служивший у майя и египтян для обозначения воды, имел форму зигзага или изогнутой линии, символизирующей речную рябь и морские волны. С тех пор этот доисторический и почти универсальный знак олицетворяет воду или духа. ЛЕ ПЛОНГЕОН утверждает, что майя увенчивали этот изогнутый иероглиф головой змеи, так как

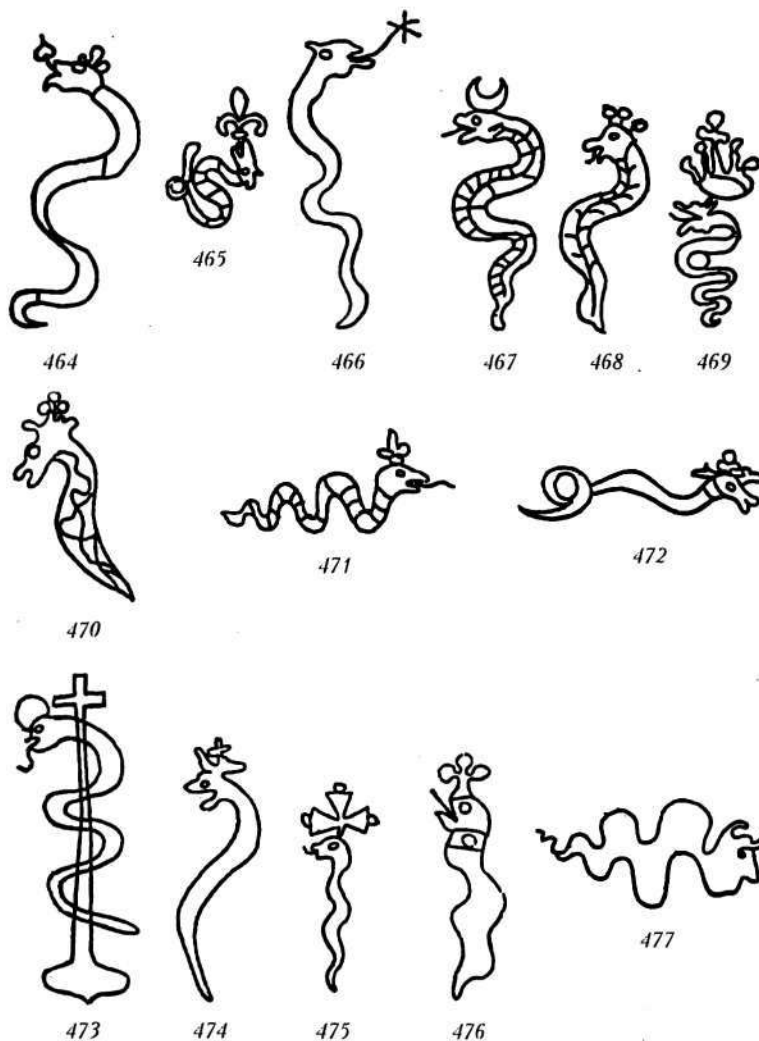
соотносили волны океана с волнообразными движениями ползущей змеи. Именно поэтому они называли море *Канах* – Великая, могущественная *Змея*.¹⁶ Название гигантской южноамериканской змеи *анаконды* можно соответственно разложить на *анак*, гигантский, и *онда*, волны. Эта связь между змеей и морем, вероятно, является истинной причиной общераспространенного использования змеи в качестве символа Небесной Мудрости, по поводу чего время от времени выдвигались различные оригинальные и весьма запутанные теории. Из приведенных выше рисунков видно, что средневековые мистики имели ясное представление об изначальном, основном значении изображаемой ими змеи – морской волне, и эта древняя ассоциация между змеей и водой нашла отражение в частом использовании змеи как символа Духовного Возрождения.

Следует заметить, что голова змеи на рис. 463 заменена тремя кругами Совершенной Любви, Совершенной Мудрости и Совершенной Силы, этот же знак тройного совершенства венчает некоторые из приведенных ниже эмблем. Из уст змеи на рис. 464 появляется сердце Любви, а на рис. 465 и 466 рождается Свет в форме *лилии* и креста *Света*. Месяц являлся символом и атрибутом СИНА, Бога Света, Отца ИШТАР и Творца Света.

На некоторых из этих эмблем змеи волей художника сжимают в своих кольцах яйцо. Согласно древней космогонии, Девственное Яйцо, Совершенный Зародыш, или Яйцо Вселенной, окружено и постоянно пребывает под надежной защитой Созидательной Мудрости.¹⁷

Иногда это божество относили к мужскому полу, иногда – к женскому, но чаще всего оно рассматривалось как двойственное. Среди первобытных людей род велся по линии матери, а не по линии отца, отсюда можно предположить, что первоначально Добрым Духом считалась Вода-Мать. Змея на рис. 477 имеет голову и рога быка, что подразумевает соединение Мудрости, Матери, и Аписа, Творца и Первопричины. Посвящаемым в тайны Озириса внушалось, что Аписа следует почитать как прекрасный, достойный образ их собственной души.¹⁸ Как среди майя, так и среди египтян, почиталась *серастез* или рогатая гадюка, которая обрела святость, очевидно, благодаря соединению в себе признаков и Быка, и Змеи. Греки называли ЗЕВСА СЕРАСТЕЗОМ, что значит «рогатый Зевс».¹⁹ Иногда изображения соединяли в себе двух змей, как, например, на рис. 478, где одна из змей двурогая, а другая однорогая, что, предположительно, символизирует мужской и женский пол рептилий. В Египте, утверждает профессор ПЕТРИ, две

змеи обычно изображались вместе – одна из них, как правило, имела

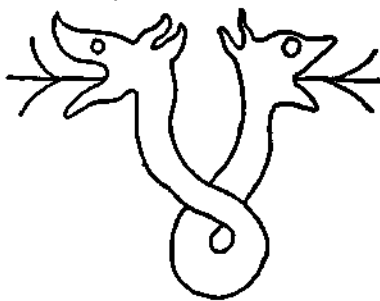

голову ИЗИДЫ, а другая – СЕРАПИСА²⁰ (=ОЗИРИСА), т.е. мужскую и женскую.

Буква G, увенчанная короной, является заглавной буквой слова *Gnosis*, Священное Небесное Знание, т.е. МУДРОСТЬ. Буква V на рис. 479 – это заглавная буква слова VISHNU, индусского АПОЛЛОНА; она будет подробно рассмотрена в следующей главе.

478

479

Над эмблемами рис. 480–482 появляется заглавная М, которая, очевидно, символизирует МААТ, богиню Истины. МААТ, олицетворение первоначального, небесного Разума,²¹ почиталась как Великая Мать, а ее имя писалось как МААТ, МАУТ или МАХТ. Надпись вокруг эмблемы с символами воды читается как МАХТ или как ТХАМ, в зависимости от того, с какой буквы начинать читать слово и какой стороной держать манускрипт к свету. Одно из имен Вавилонской Великой Матери было ТХАМ. Змеи или волнистые линии на рис. 483, безусловно, символизи-

480

481

482

483

484

руют воду, и вполне вероятно, что первоначальное значение МАХТА или ТХАМА тоже «вода». Возможно, что слова МАТХ и ТХАМ образованы путем простой перестановки одних и тех же четырех букв, каждая из которых является атрибутом божества и его четырех элементов.

Мистики утверждают, что священный АУМ индусов является комбинацией подобных заглавных букв, где А олицетворяет созидательную силу Творца, У – порождающую силу Матери, а М – их потомство, или Сына. Итак, если в загадочном имени АУМ провести перестановку букв, то в переводе на язык майя эти изменения будут выглядеть следующим образом:²²

У-А-М = Я есть Творец-мужчина.

М-У-А = Создатель этих вод.

А-У-М = Сын Матери.

Троица А.У.М. в измененной форме «Ом» - это «Тот, кто отдыхает на лице Молочного Океана, кто прославлен тысячью именами в различных образах своих».²³

В Индии слог АУМ произносится как протяжное «Аминь», и, по видимому, существует тесная связь между индийским словом АУМ, египетскими АМУН-РА и АМУН-КНЕПТОМ, а также греческим ЮПИТЕР-АММОНОМ. АМУН-КНЕПТ считался египетским ЮПИТЕРОМ, этот добрый дух был представлен в виде змеи, которая, как утверждает ГОРАПОЛЛО, являлась «эмблемой Духа, наполняющего собой вселенную».²⁴ Итак, можно сделать вывод, что Море изначально являлось символом непостижимой Истины и Мудрости, и что Добрая Змея как альтернативный знак неизменно воплощала собой ту же идею. По традиции, Сад Гесперид охранялся тремя Нимфами и бдительным змеем по имени ЛАДОН. В Богемии Золушка известна как Принцесса с золотой звездой во лбу, и ее зовут ЛАДА.²⁵ Вполне вероятно, что она является либо женским, либо уменьшительным воплощением Доброго Змея ЛАДОНА, и что оба эти имени происходят от ЛА, слога, который на языке майя означал «то, что существовало вечно; Вечная Истина».²⁶

Говорят, что индийские боги взбивали нектар восхитительного Моря, а индусы утверждают, что три таинственные буквы АУМ были «надоены» (milked out) Творцом. Согласно индийской версии ЗОЛУШКИ, героиня – младшая из семи дочерей, все из которых обручены с Принцем. Когда ЗОЛУШКА несправедливо попадает под подозрение, дети говорят своему отцу: «Пусть придет твоя седьмая жена, которая в темнице. Помести между ней и нами семь завес, и ты увидишь, что произойдет». Золушку приводят к Принцу, и между нею и детьми помещают семь завес. Три молочных ручейка полились из ее груди и, пропитывая семь покровов, полились в уста детей.²⁷ В сказках нередко можно встретить описание того, как из уст героини проли-

вается дождь из вина, меда или драгоценных камней; но три молочных ручья, текущие по семи завесам, являются настолько причудливой идеей, что, как говорит Бэкон о некоторых мифах, в этом заложен более глубокий символический смысл. По католическому учению, Св. Гертруда была просвещена божественным образом, и, как только на земле раздается благоговейное Приветствие Ангелов, распеваемое верующими, три действенных ручейка исходят от Отца, Сына и Святого Духа, наполняя безмерной сладостью сердце Девы.²⁸

Семь завес, по которым текли молочные ручейки ЗОЛУШКИ, можно сравнить с семью воротами подземного царства, через которые проходила ИШТАР, и с семью небесными сферами, по которым восходила СОФИЯ, Дева Света. Считалось, что эти семь сфер, которые при движении издавали чудесную музыку, были нагромождены друг на друга, подобно пирамиде из перевернутых хрустальных чаш. Платон предполагал, что на каждой сфере сидела небесная русалка и пела неземным голосом. Эти семь Сирен на сферах можно сравнить с семью служанками ЗОЛУШКИ, семью служанками Софии, семью богинями ХАТОР и семью Духами, стоящими перед престолом Божьим.²⁹

Согласно Книге Бытия: «В начале земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Согласно мексиканским преданиям, описанным в священной книге *Пополь-Вух*: «Все было без жизни, тихо и безмолвно; все было спокойно и неподвижно. Пустота была безмерна в небесах, и лик земли еще не явил себя: были только безмятежное море и небесный простор. Все было тихо и неподвижно во тьме ночной; лишь Создатель, Творец, Владыка, Змей, покрытый перьями, те, кто порождают, и те, кто творят, пребывали на водах, подобно разгорающемуся свету. Они окружены зеленым и голубым».³⁰

По широко распространенному мнению, Дева Света являлась первородной дочерью Высшего Духа. «От века я помазана, – говорит о себе МУДРОСТЬ, – от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания зем-

ли: тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лице Его во все время».³¹

Индусы верят, что, когда Создатель рассеял тьму и сотворил воды, по ним плыл НАРАЯНА, Святой Дух. Среди христиан этот дух Мудрости обычно изображается в виде голубя. Вот как взывает к нему Мильтон:

«Научи меня, ибо ты знаешь; ты был от
Начала начал; огромные крылья твои
Простирались над бездонной бездной,
И ты оплодотворял ее силой своей; озари светом
Темную душу мою, все низкое во мне возвысь;
Чтобы, поднявшись в этой великой борьбе,
Я мог защищать Вечное Провидение
И объяснить отношение Бога к людям».³²

В *Калевале* – которая, как следует помнить, номинально не относится к философским произведениям, а является известным эпосом сельских жителей Финляндии, лишь совсем недавно записанным со слов крестьян, – ИЛМАТАР, сотворившая Вселенную, Девственная Дочь Воздуха, описывается нисходящей из своего эфирного Дома и медленно опускающейся на бескрайнюю гладь первоначальных вод. ИЛМАТАР, описываемая иногда как *Creatrix* или, в других случаях, как прекраснейшая дочь Творения, плывет на волнах океана многие века. И тогда –

«Обдувавший ее ветер
И море пробудили в ней жизнь».³³

Утка кружит над водой, но не может найти, где ей опуститься, пока Мать Вод ни поднимает свое колено и плечи из волн, предлагая птице место для гнездовья. Отложено семь яиц – шесть золотых и одно железное, и утка высиживает их три дня. И тогда Мать Вод скатывает яйца в океан, где они разбиваются вдребезги. Из желтка одного из них родился наш Грех, из белка – Луна, из верхней половины скорлупы возник небесный свод, а из нижней – твердая суша. «Теперь, – читаем далее в *Калевале*, –

время летело быстро,
И годы убыстряли свой бег;
В ослепительном сиянии нового Солнца,
В мягком мерцании новой Луны

Все также плыла Мать Вод,
Мать Вод, эфирная дева,
Вечно на тихих водах,
На пенистом гребне волны,
Волны бежали впереди нее,
И безмятежное небо возвышалось над ее головой.

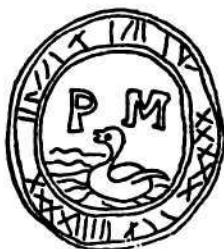
По прошествию девяти лет,
Когда десятое лето было на исходе,
Оторвала она свой взгляд от моря
И устремила ввысь взор свой,
И вот начала творить,
И утвердила она в мире порядок,
На широком морском просторе,
На бескрайних водах». ³¹

На представленных ниже эмблемах изображена не только сама Мать Вод, но и утка, плывущая по бескрайним водам. Тот факт, что Изиду часто называют уткой, наводит на мысль о существовании в Египте легенды, подобной ФИНСКОЙ:

«Взойди же с миром на престол свой, О Владыка Победоносный,
Яви пред нами Великого Быка, Возлюбленного Господина, каким
ему предстоит стать,
Твоя утка, Сестра твоя Изиды, издает сладкий аромат,
принадлежащий тебе». ³⁵

На многих из этих эмблем, изображающих Мать Вод и Принцессу, ее волосы аккуратно уложены в *шесть* прядей, точно так же, как на эмблемах Инсуса (см. выше, стр. 31) число прядей равно *трем*. В Древней МЕКСИКЕ волосы Великой Матери были аккуратно уложены на лбу в локоны и кресты, при этом локоны как бы образовывали кресты. ³⁶ В первом издании книги Кинга *Гностики* ³⁷ представлено факсимиле СОФИИ, где она изображена с аккуратно разделенными на три с каждой стороны головы прядями. Но во втором, исправленном издании этой работы, художник приукрасил волосы СОФИИ, и вместо шести прядей появилось неопределенное и не несущее никакой смысловой нагрузки количество локонов. Следует обратить внимание, что на рис. 479 (см. выше, стр. 179) изображение делится на шесть секторов; число шесть здесь символизирует атрибуты Божества – Силу, Величие, Мудрость, Любовь, Милость и Справедливость. ³⁸ Эти или схожие шесть

сил считались шестью корнями Материнского Пламени, Беспредельной Силы, которая была, есть и будет, причем эти шесть аспектов Пламени можно, вероятно, соотнести с образом шести весталок, в чьи обязанности входило поддерживать священный огонь. Мы вновь встречаем число «шесть», когда упоминаем о шести совершенных качествах

485

486

487

488

489

490

491

492

493

Солнечного Диска (рис. 493), к тому же в шести буквах имени JESOUS мистики видели Его связь с СОФИЕЙ (Sophia), Дочерью Света, имя которой состоит также из шести букв.³⁹

Аборигены САНДВИЧЕВЫХ островов верят, что в начале не было ничего, кроме воды, пока Бог не спустился с небес в виде огромной

птицы и не отложил в океане яйцо. Затем это яйцо разорвалось изнутри и из него появились ГАВАИ.⁴⁰ В греческой мифологии Любовь произошла из яйца Ночи, парившего в первичном Хаосе. Согласно индуистскому учению, Всевышний Дух, соединившись с богиней Майей, произвел на свет океан и поместил в его воды семя, источник жизни. Это семя превратилось в сверкающее, подобно звезде, золотое яйцо, из которого родилась Высшая Сущность в образе БРАХМЫ, прародителя всех живых существ.⁴¹

Это солнцеподобное яйцо можно, несомненно, отождествить с золотым яйцом, которое снесла Гусыня или Птица Духа; в этой же связи следует вспомнить одно утверждение ИЗИДЫ: «Плод, произведенный мною, есть Солнце». Древние Египтяне утверждали, что ПТАХ, «Повелитель Истины», появился из яйца, которое исторглось изо рта АМУН-КНЕПТХА, Истинного и Совершенного Змея. Неисключено, что заглавная Р на рисунке 482 символизирует именно этого бога (Птах – Ptah); буквы М и Т на рисунках 486, 487 и 488 – это, вероятно, сокращенный вариант написания имени Махт, Матери Истины.

Как майя, так и египтяне изображали Великого Змея «синим с желтой чешуей».⁴² Желтый или золотистый цвет солнца до сих пор считается символом «Любви, постоянства, достоинства и мудрости»,⁴³ оставаясь также цветом династии китайских императоров, повелителей «Небесной Империи». Кроме того, желтый цвет традиционно является цветом одежд буддийского духовенства.

По утверждению СВЕДЕНБОРГА, египтяне считали голубой цвет, сегодня уже утративший характер канонического, символом Истины.⁴⁴ Один из бардов *Калевалы* обращается к ИЛМАТАР (т.е., очевидно, *El Mater, Богоматери*) со следующими словами:

«О премудрая Дочь Творения,
Приди во всем золотом величии своем;
Ты – старейшая из женщин,
Ты – первая Мать на земле.

Восстань же, Мать-Вода,
Подними свою голубую чашу⁴⁵ из водной пучины».⁴⁶

В традиции народа майя голубой цвет небосвода символизировал святость, чистоту, целомудрие, а значит, и счастье.⁴⁷ В МЕКСИКЕ, ЕГИПТЕ и ХАЛДЕЕ в дни траура по умершему носили голубые одежды как

символ блаженства, которое его душа, освобожденная от оков материи, обрела в небесных пределах. Египетские мумии нередко заворачивались в искусно сплетенную сеть из голубых бусинок, а богов изображали на рисунках голубой краской, чтобы подчеркнуть их возвышенность и божественность. Вполне возможно, что выражение «голубая кровь» обязано своим происхождением именно этим традициям, ведь вплоть до завоевания Мексики испанцами индейцы, предлагавшие себя для искупительной жертвы богам, раскрашивали свои тела голубой краской.⁴⁸

Мистики и поэты неизменно признавали два оттенка синего цвета: чистый бирюзовый цвет безоблачного неба и загадочный «ультрамарин»⁴⁹ ляпис-лазури. В ИНДИИ чистый, не содержащий никаких примесей голубой цвет и по сей день считается цветом небес, мистического лотоса и темных, величавых богов.

В различных версиях «Золушки» можно встретить множество упоминаний о голубом или синем цвете, особенно при описании удивительных нарядов героини. В качестве примера приведем некоторые из фраз, относящихся к платью Золушки: «цвета голубого неба», «цвета полуденного неба», «цвета моря», «темно-синее с золотой вышивкой», «подобное волнам морским», «подобное морю с плавающими в нем рыбками», «подобное океану с золотыми рыбками в нем».⁵⁰

Наряду с такими звучными именами, как «Госпожа Творения» и «Госпожа Изумруда»⁵¹, древнеегипетская богиня Изиды носила также титул «Госпожа Бирюзы». Кроме того, во многих текстах она обращается к Озирису как к Богу Бирюзы и Лазурита. «Бирюзой оплетены волосы твои и чистейшим лазуритом. Вот! Лазурь сияет над головой твоей!»⁵²

Говоря о своем возлюбленном, царе Соломоне, прекрасная Суламита описывает его весьма поэтичным, исполненным глубокого символизма языком и, в частности, сравнивает его живот с «изваянием из слоновой кости, обложенным сапфирами»⁵³. В данном случае голубой цвет сапфира несет ту же смысловую нагрузку, что и синий цвет ляпис-лазури.

МИНЕРВУ, греческую богиню Мудрости, нередко называли «голубоглазая дева», а в легенде *О том, как Солнце опускается на землю*, КАМАЛАМИТРА решает свою судьбу, повинувшись «голубому свету в глазах Шри», против которого невозможно устоять. Когда Шри встречает своего возлюбленного в подземном царстве, она обмывает его по-

током голубой влаги из своих прекрасных глаз, и КАМАЛАМИТРЕ при виде девушки кажется, будто весь мир окутан голубым туманом. И, наконец, во время их следующей встречи голубые глаза ШРИ испускают голубые лучи, озаряющие комнату светом заходящего солнца.

От красоты ЗОЛУШКИ «в зале становится светлее», и, подобно ШРИ, она «сияет, как Солнце». ⁵⁴ Кроме того, уже традиционно сказочная Принцесса Волшебной страны непременно имеет голубые глаза и волосы, похожие на поток золотистого света.

Среди других нарядов Золушки было и черное платье, и хотя сегодня этот цвет считается символом зла, изначально он, по-видимому, служил олицетворением доброго начала. В некоторых случаях египтяне изображали ИЗИДУ в черных одеждах, а ДИАНА, богиня Света, согласно представлениям древних, носила черную одежду не реже, чем белую. Д-р ИНМАН, находясь под влиянием фаллических культов, приписывает священному характеру черного цвета непристойное и, с его точки зрения, чисто вымышленное происхождение. Вот что он пишет: «Напрасно старался я найти более или менее правдоподобное объяснение черным одеждам или цвету кожи дев и младенцев в некоторых католических храмах, не выходящее за рамки приличия и совместимое с канонами христианства. Совершенно ясно, что вопрос этот не может быть представлен вниманию широкой публики». ⁵⁵

Однако в черном цвете нет ничего неприличного, и его подлинное значение достаточно легко постичь. Он символизировал «Божественную Тьму» Непостижимого, Безмолвного, Вечного. По сути своей, черный цвет был одним из оттенков Мудрости, и именно так понимался Мильтоном, который, упоминая Кассиопею, пишет следующее:

«Святая и мудрая богиня,
Лик которой излучает такой яркий свет,
Что глаза человека его не выдерживают;
И потому перед слабыми нашими очами
Предстает черный цвет, *цвет степенной Мудрости*». ⁵⁶

Многие боги и богини прошлого изображались двумя контрастными цветами – при этом *белый* цвет олицетворял Время и День, а *черный* – Вечность и Ночь. Ночь, Мать всего сущего, на древних изображениях часто предстает в виде усыпанного звездами покрывала, на котором лежат два младенца, белый и черный. Египтяне поклонялись Великому Духу как «Бесконечному Времени и Вечности». Цветом КРИШНЫ был

голубой, а его имя означает «Сине-черный». ОЗИРИС, подобно ГОРУ, в одних случаях изображался черным, а в других – белым.⁵⁷ АПИС, священный бык, был черным с большим белым пятном в форме луны.⁵⁸ АМУН-КНЕПТХ, скрытая божественная Мудрость, изображался как «трижды непознанная тьма, недоступная восприятию разума»,⁵⁹ а в древней индустской книге *Станцы Дзиана* упоминается Ослепительный-белый Сын Сокрытого во Тьме Отца.⁶⁰ Греческое слово *кнепхсиос* означает *тьма*, что, должно быть, определенным образом связано с именем КНЕПХ, изначальной Тьмой, которая закрывала лик Бездны. Английский мистик Воан писал: «В Боге есть ослепительная и глубокая тьма», и именно эта Божественная темнота, несомненно, часто фигурирует в описаниях древних богов и богинь. «Я смугла, – говорит о себе прекрасная Возлюбленная из «Песни Песней Соломона», – но и красива, как *шатры* Кидарские, как *занавеси* Соломоновы». Этот отрывок любопытно сравнить со стихом из Книги пророка Исаи, в котором про Бога говорится, что «Он распростер небеса, как тонкую *ткань*, и раскинул их, как *шатер* для жилья».⁶¹

Практически во всех вариантах сказки ЗОЛУШКА не только одевает иногда черное платье, но и сидит у камина с перемазанным сажей или золой лицом.⁶² Аналогичным образом, в тех случаях, когда в качестве главного героя выступает юноша, он, подобно Сендриллоту, может «быть похожим на метлу и все время стоять у плиты». В некоторых сказках Золушке дается прозвище «замарашка», однако в одной из версий Принц смывает слой сажки с ее лица и обнаруживает, что оно божественно красиво.⁶³

«Ни один смертный, – говорит ИЗИДА, – ни разу не приподнимал покрывало мое». Подобно ИЗИДЕ, ЗОЛУШКА также нередко оказывается закутанной в покрывало или вуаль. В трудных ситуациях она убегает прочь, восклицая: «Туман впереди меня, туман позади меня, а надо мной – солнце Господа». В другом месте встречаем следующие слова: «Туман позади меня, никто не видит, откуда пришла я», и все, что удается разглядеть принцу, когда он преследует ее, – это «нечто похожее на тонкий лучик звезды, пробивающийся сквозь густой туман». Время от времени Золушка восклицает:

«Впереди свет, позади тьма,
Никто не узнает, куда я ушла».

А в иных случаях ее мольба звучит по-другому:

«Тьма позади меня, свет на дороге моей,
Отнеси же домой меня, отнеси же скорей!».

Когда Золушку преследуют враги, она бросает через плечо белую вуаль, сотканную из тумана, что делает ее невидимой, а затем прогоняет своих преследователей, бросая в них шарики или сгустки тумана и разбрасывая позади себя горсти жемчуга и драгоценных камней.⁶¹

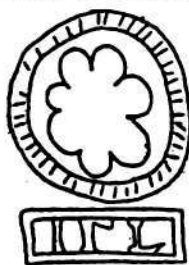
Среди загадок, которые задает принцу прекрасная златовласая дева из славянской сказки, есть и такая: «Огонь не может зажечь меня, метла не может вымести меня, ни один художник не нарисует меня, и нигде мне не спрятаться». Влюбленный принц отгадывает загадку – это Солнечный свет. Затем дева задает ему еще одну: «Я была еще до рождения АДАМА. Я всегда последовательно меняю два цвета своих нарядов. Минули тысячи лет, но ни цвет, ни образ мой не изменились». «Тогда, – отвечает принц – ты, должно быть, «Время, включающее в себя день и ночь».⁶⁵ Этот ответ также, по-видимому, был правильным, ведь многие древние народы считали Время одним из атрибутов и аспектов Божества. Персы называли Его «Безграничное Время» или «Время без пределов», а египтяне говорили о Нем как о «Великой Вечнозеленой Сущности, Бесконечном времени и Вечности». Два смеющихся друг друга цвета нарядов Девы – это, как правильно угадал принц, одеяние Времени, включающее в себя день и ночь, белое и черное, открытую людям и сокрытую от них Мудрость, Мудрость понятную и непостижимую.

На рисунке 485 ИЗИДА в образе утки плывет по первобытному океану, а вокруг нее изображен циферблат часов, лик Времени. В *Станцах Дзиана* читаем: «В начале Вечная Праматерь творения *семь* веков дремала, укутавшись в свои одеяния, которые делали ее невидимой. Времени не существовало, ибо оно почивало в Бессмертном лоне реки Движения».⁶⁶ Интересно, что цифры на этих часах составлены из Креста Света и буквы I, которая с одинаковой степенью вероятности может быть первой буквой имени Изиды или Иисус. На рисунке 494 стрелка часов состоит из Цветка Света и сердца любви, а в центре часов на рисунке 495 вместо стрелок мы видим облако или пламя, разделенное на *семь* лепестков. Когда пилигрим из книги Коменского покидает лабиринт нашего мира и одевает очки Святого Духа, среди прочих видений перед ним в первую очередь предстают часы. Необыч-

ный свет заливает все вокруг, и то, что прежде казалось ХАОСОМ, превращается в ритмичную, четкую систему. На первый взгляд бесполезные и хаотично разбросанные колесики жизни соединяются в инструмент, напоминающий часы, которые показывают направление движения мира и управляют им. Вот что пишет Коменский в своем «Пилигриме»: «Мир предстал передо мной в виде огромных часов, сделанных из различных видимых и невидимых материалов; они казались сделанными из стекла, прозрачными и очень хрупкими. Механизм этих часов состоял из тысяч, нет, миллионов больших и маленьких пружин, колесиков, крючков, зубчиков, и все они двигались и работали как единое целое, одни бесшумно, а другие шурша и постукивая на разные лады. В центре всего механизма находилось главное колесо, самое большое и, вместе с тем, невидимое; благодаря ему каким-то непостижимым образом двигались все остальные детали. Сила этого колеса проникала

494

495

повсюду и всем управляла. Я не мог, конечно же, постичь, как именно все это происходило, но я отчетливо и ясно видел, что часы идут. Видение это не только немало удивило меня, но и порадовало, поскольку хотя все эти колеса непрерывно вибрировали, а иногда на некоторое время и вовсе исчезали – ибо зубчики, колесики и маленькие пружинки время от времени разрушались и заменялись другими – все же движение механизма в целом не прекращалось ни на секунду; по некому чудесному плану все, что требовало починки, вовремя заменялось, ремонтировалось, обновлялось.

Отброшу все аллегии и скажу открыто: я видел славу Господа, я видел, что небо, и земля, и пучина водная, и все, что только можно себе представить в беспредельных пространствах вечности, исполнено силы Его и божественного величия. Я видел, как могущество Его проникает повсюду и лежит в основе всего сущего; как все события во

вселенной, большие и малые, определяются волей Его – вот что узрели очи мои».

Семитский корень РА означает «время» или «древнейшие времена», причем Ле Плонгеон отождествляет его со словом из языка майя ЛА, что значит «то, что существовало всегда: Вечная Истина». ⁶⁷ Бога РА, как отмечает д-р Чечуорд, называли «старец из темницы Горы Славы». ⁶⁸ ИЗИДА была «Хозяйкой Горы», божественной «Повелительницей Холма». ⁶⁹ В сказках прекрасная Златовласка с голубыми глазами нередко живет на вершине хрустальной горы. ⁷⁰ Известна также индуистская легенда о Властелине Времени, живущем на высокой горе, вершина которой на закате дня похожа на пылающий язык пламени и на которую направляют свой взор семь звезд Большой Медведицы. Славяне, из культуры которых была взята сказка о хрустальной горе, говорят, что на ее вершине горит негасимый огонь. Вокруг этого огня сидят двенадцать Великих Существ – двенадцать месяцев – а в центре, в самом огне – лысый старец с длинной седой бородой. «Человек, – говорит Старец, обращаясь к любопытному гостю с земли, – не трать здесь жизнь свою понапрасну; возвращайся в дом свой; работай и живи честно. Возьми столько угольков, сколько твоей душе угодно, у нас их много». Сказав это, он исчезает, а Двенадцать Месяцев наполняют угольками огромный мешок и взваливают его на спину бедняги, советуя ему поспешить домой. ⁷¹

Чтобы в полной мере оценить значение удивительных нарядов Золушки, необходимо обратиться к одной поэме гностиков, вошедшей в текст апокрифических *Деяний апостола Фомы*. Стихи эти, известные как *Гимн Души* или *Гимн Одеяния Славы*, не имеют, тем не менее, никакого отношения к изначальному греческому тексту *Деяний Фомы* (936 год н.э.), а их стиль и содержание не соответствуют общему контексту книги. Г-н Дж.Р.С. МИД, издавший недавно эту поэму, считает, что она представляет собой совершенно самостоятельный документ, бесхитростно включенный сирийским редактором в текст «*Деяний Фомы*», что в общем характерно для подобных компиляций. ⁷²

Гимн Одеяния Славы, во многих аспектах являющийся сирийской версией истории *О том, как Солнце спускается на землю*, состоит из 105 куплетов. Главный герой поэмы, подобно Иштар, спускается в подземное царство. Небесные Родители поручают юноше найти Жемчужину, лежащую на дне моря и охраняемую огромным змеем. Он лишается своих царских одеяний, которые должны быть возвращены ему, когда

он добудет жемчужину. Герой спускается в страну ВАВИЛОН, название которой ЛЕ ПЛОНГЕОН связывает со словами из языка майя, означающими «традиция», «обычай предков»⁷³. Там он поселяется поблизости от змея и ждет удобного случая, чтобы завладеть жемчужиной.

«Один я жил там, совсем один,
Чужак для соседей своих».

Однако постепенно жители Вавилона заставляют юношу забыть о своем благородном происхождении и о своей миссии. Утомленный обильной едой и питьем, он погружается в глубокий сон. Тем временем его родители узнают о том, что случилось, начинают беспокоиться и посылают Сыну письмо. «Пробудись ото сна и вспомни, что ты царский сын, посмотри, чьим рабом ты стал, вспомни о жемчужине, о прекрасном облачении своем, вспомни небесную мантию свою!» Далее в сказке мы читаем:

«Я схватил Жемчужину
И повернул к Дому Отца моего;
Лохмотья грязные, что дали мне они,
Сорвал с себя и бросил в их стране.
Дорога привела меня
К огню нашего Дома в стране Рассвета».

Юноша возвращает себе свое прекрасное платье и возвращается вместе с жемчужиной в замок своего Отца, где его ожидает радушный прием.

Мудрость принято сравнивать не только с прекрасным драгоценным камнем, но и с Бесценной Жемчужиной. В литературных памятниках Египта драгоценные камни называются «твердые камни Истины»⁷⁴, а жемчуг всегда был символом *ne plus ultra* благодаря многочисленным аналогиям между образом жемчужины и истины. Когда-то люди верили, что устрицы выползают на берег под покровом темноты и открывают свои раковины, в которые попадают капли росы, превращающиеся затем в жемчужины. Жемчужина, несомненно, считалась символом души или духа, заключенного внутри человеческого тела. «Было время, — пишет Платон, — когда мы еще не были заключены в этой гробнице, которую мы повсюду носим с собой и называем телом, привязанные к ней, подобно устрице к раковине».⁷⁵ По утверждению Браунинга, «внутри всех нас существует центр, в котором обитает истина во

всей своей полноте». Жемчужина, «совершеннейшая орбита высшей красоты», была принята в качестве символа совершенства еще и благодаря своей сферической форме. Говорят, что не только уста познания суть драгоценный камень, но и что сама мудрость есть совершенство и приводит последователей своих к совершенству. Древние авторы называли число семь, которое неизменно ассоциируется с мудростью, числом совершенства.⁷⁶ Христос сравнивал небеса с бесценной жемчужиной, и двенадцать ворот нового Иерусалима также отождествлялись с двенадцатью жемчужинами: «Каждые ворота были из одной жемчужины».⁷⁷ Сама мудрость говорит о себе следующее: «Блажен человек, который слушает меня, бодрствует каждый день у ворот моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь».⁷⁸ В самом деле, мудрость практически всегда ассоциируется с Совершенной Жемчужиной, а также с Вратами Небес.

В некоторых версиях сказки о Золушке героиню зовут ПРЕСИО-ЗА,⁷⁹ И фен приводят ее к «золотому порталу», где чело ее озаряет золотая звезда. Она просит у своего Отца: «Платье из жемчуга без единого шва»; она распускает свои волосы и из них водопадом сыпятся жемчужины; она покрывает себя с головы до ног ожерельями из бриллиантов и драгоценных камней, а когда она говорит, из уст ее падают изумруды. Время от времени она надевает «алмазное платье» или золотое платье, усыпанное алмазами, или шелковое платье, вышитое жемчугом и бриллиантами. В *Гимне Одеяния Славы* мы читаем, что платье царского сына было «из золотой ткани, расшитой драгоценными камнями», а по швам оно было скреплено «твердыми камешками» (*т.е.* бриллиантами).⁸⁰ Это описание заставляет нас вспомнить о золотом платье Золушки, которое также было расшито жемчугом и бриллиантами.

Далее про Одевание Славы говорится, что «оно все было усыпано мерцающими звездами различных цветов».⁸¹ Аналогичным образом платье ЗОЛУШКИ иногда описывается как «прекрасное мерцающее одеяние неопишуемой красоты». В еще одной версии сияние ее платья сравнивается с «блеском ручейка под лучами солнца».⁸²

Однако, пожалуй, наиболее впечатляющим из этих соответствий можно считать музыку, издаваемую Одеванием Славы. В 90-м куплете *Гимна* читаем:

«Я услышал звуки музыки,
Которые оно издавало, спускаюсь на землю».

У Золушки также было платье, которое «звенело, подобно колокольчику, когда она спускалась по лестнице». Это платье было расшито маленькими колокольчиками и золотыми цепями. В некоторых вариантах его называют «платьем из колокольчиков» или «мантией из золотых колокольчиков».⁸³ Эти золотые колокольчики сразу же наводят на мысль о циструме (sistrum) богини Изиды. Циструм, инструмент из маленьких золотых колокольчиков, которые звенели, если их потрясти, использовался во время ее празднеств и служил символом Бога, пробуждающего ото сна. «На примере циструма, – пишет Плутарх, – мы видим, что все сущее необходимо *сотрясать* и *не удерживать от движения*, но пробуждать от дремоты и лени».⁸⁴ Проникающий повсюду звук охотничьего рога Роланда был слышен «на пятнадцать лиг вокруг»; звук золотых колокольчиков на платье Золушки разносился «на двести лиг вокруг», и если их звон прекращался, это служило знаком надвигающейся беды.⁸⁵

В бретонской версии ЗОЛУШКИ, рассказанной тринадцатилетним юнгой, отец девушки предлагает ей платье, «подобное звездам, подобное солнцу, *подобное свету*».⁸⁶ Сравним это описание с тем, что пишет СВЕДЕНБОРГ об одеяниях ангелов: «Ангелы – это люди, и они живут в обществе, подобно людям на земле; у них есть одежда, дома и прочие вещи, которые отличаются от земных только большим совершенством. Одеяния ангелов, как и все прочие их вещи, соответствуют содержанию их ума, и, следовательно, они на самом деле существуют. Их одеяния зависят от их разума, и потому все жители рая одеты в соответствии с этим; те, кто превосходят по разуму других, одеты поэтому более роскошно. Одежда же самых мудрых ангелов сияет, *подобно пламени*, или блистает, подобно свету».⁸⁷

При желании можно продолжить это сравнение и вспомнить такие описания платья Золушки, как «прекрасная *огненная мантия*», «солнечное сияние, невыносимое для глаз», «платье, подобное луне», «платье, подобное рассвету», «платье, сотканное из всех звезд небесных», «чудо из чудес», «сплетенное из лунного света», «сплетенное из солнечного света», а иногда оно сверкало настолько ярко, что «пажам, поддерживающим его шлейф, приходилось меняться».⁸⁸

Воспевая Солнце, художники обычно изображали его управляющим колесницей, запряженной четырьмя конями. Аналогичным образом «золотая колесница» или «великолепная колесница» является и атрибутом Золушки.⁸⁹ Однако для нее более характерен кортеж, со-

стоящий из хрустальной кареты и впряженных в нее четырех белых коней.

Золушка, облаченная, подобно АПОЛЛОНУ, в солнечный свет, время от времени набрасывает на себя плащ из шкурки полевых мышей, под которым она скрывает свои роскошные одежды, и превращается таким образом в безродную девушку, выполняющую свою ежедневную рутинную работу. В Храмах Аполлона традиционно разводили белых мышей, считающихся священными животными бога Солнца, а одним из имен АПОЛЛОНА было Мышь *Сминтеус*. Сами греки пребывали в неведении относительно происхождения этой связи, современные ученые также затрудняются объяснить ее. Можно привести множество примеров, когда герой или героиня снисходят до выполнения черной работы ради благородной цели. АПОЛЛОН пас стада АДМЕТА и служил за плату ЛАОМЕДОНУ; ГЕРКУЛЕС в течение двенадцати лет был на службе у ЭВРИСФЕЯ, после чего обрел бессмертие; САРГОН был помощником садовника, а СОЛОМОН поваренком. Возможно, мышь, будучи самым маленьким и слабым среди всех животных, служила символом скромного положения, которое когда-то занимал АПОЛЛОН и до которого, как считалось, он был готов снизойти вновь. Если это действительно так, то она в сущности является прототипом великолепия бессмертного Света, воплотившегося в хлеву Вифлеема. Как заметил недавно декан Елийского университета, опасности низвержения Бога не существует. «Еще до Воплощения люди смогли убедиться в несравненной возвышенности и несравненной снисходительности, сочетающихся в Боге».

В представлении древних божества не являлись неземными существами, отличными от людей, напротив, они были настолько благосклонны и милостливы, что нередко снисходили до облачения в мышиную шкуру человека. «Приди, возлюбленный мой, – говорит СОЛОМОН своей невесте, – выйдем в поле, побудем в селах».⁹⁰

В индийской мифологии ГАНЕША, бог Мудрости, представлен в виде божества с головой слона, одна нога которого стоит на мышце; здесь, вероятно, также подразумевается, что он охватывает все творение без исключения, от самых великих до самых ничтожных существ. В ЕГИПТЕ мышь была посвящена ГОРУ, Спасителю Света.⁹¹

Среди одежд, под которыми ЗОЛУШКА скрывает свои роскошные платья, не только плащ из мышинных шкур, но и накидка из шкуры осла. Осел, на котором Христос въехал в Иерусалим, стал общепри-

знанным символом Смирения; а следовательно, ослиную шкуру можно отождествлять с одеянием смирения.

В некоторых странах история о ЗОЛУШКЕ имеет название «Домашний кот»⁹², и героиня надевает на себя накидку, сшитую из шкур кошек. Египтяне изображали кошку с лицом человека на изгибе *циструма*, а слово МАУ имело два значения: *кот* и *свет*.⁹³ В сказке о домашнем коте ЗОЛУШКА, по-видимому, отождествляется с ВЕСТОЙ, древнеримской богиней дома и домашнего очага.⁹⁴ Веста изображалась закрытой покрывалом, а ее храмы строились в форме Круга Совершенства. Вывод о том, что ЗОЛУШКА ассоциировалась с Богиней домашнего очага, можно сделать, основываясь на словах, вложенных в ее уста: «Впереди меня мгла, позади меня мгла, надо мной Всемогущий Бог! Маленькие ангелы; ангелы-хранители, защитите дом в отсутствие мое».⁹⁵ Древние представляли себе MAGNA MATER как великую Труженицу, а о Мудрости говорили: «Она легко справляется со всем».⁹⁶ Одно из имен ЗОЛУШКИ, ЛУКРЕЦИЯ, также отождествляет ее с Богиней домашней жизни. Римская матрона ЛУКРЕЦИЯ не только являлась образцом безупречного целомудрия, но также была и идеальной хозяйкой, и когда посланник принес ей весть от мужа, приглашавшего ее к себе, в отличии от ее соседей, то он нашел ее «в доме, трудившуюся вместе со своими служанками и облегчающую их труд».⁹⁷

Выделенные слова являются ключевыми для понимания значения туфелек ЗОЛУШКИ, которые иногда описываются как «туфли из голубого хрусталя», иногда как золотые или «солнечные» туфельки, в некоторых сказках как расшитые жемчугом или усыпанные драгоценными камнями, а в других случаях как «несравненные».⁹⁸

Значение этих чудесных туфелек, которые, как живописно повествуется в сказке, притягиваются к ногам Золушки, «как железо к магниту»,⁹⁹ вероятно, можно объяснить, прочитав *Алфавитный указатель* к произведениям Эмануэля Сведенборга.¹⁰⁰ «Туфли», — пишет Сведенборг, — соответствуют «наименее естественным вещам», и «прекрасно подкованная подошва» символизирует такого человека, который любит быть полезным для других. Желание помочь окружающим является основной чертой характера ЗОЛУШКИ и источником ее счастья. Сказка, как правило, начинается с описания встречи ЗОЛУШКИ и двух ее сводных сестер с неким животным, феей или старцем, которые просят их о какой-либо постыдной услуге. Надменные сестры, Гордыня и Самовлюбленность, высокомерно отказываются помочь, а ЗОЛУШКА,

Небесный Дух, соглашается и впоследствии получает в награду удачу. Главная мысль истории в том, что ЗОЛУШКА оказывает помощь, не требуя за это награды, и с радостью исполняет всю черную работу. Порученная ей работа, которую девушка с готовностью выполняет, по существу, является самой трудной и грязной. Часто она просто отвратительна и примерно в каждой четвертой сказке состоит в очищении грязной головы. Старец или волшебница – а согласно одной из версий, Дева МАРИЯ – встречает ЗОЛУШКУ и ее сестер и с бесхитростной прямоотой просит: «Поищите у меня вшей». Сестры-гордячки, обрушив на старика град упреков, отказываются выполнить эту просьбу, однако ЗОЛУШКА принимает это неприятное предложение и вычесывает из его головы вшей и гнид, которые, падая на пол, превращаются в *жемчужины и драгоценные камни*. Смысл этой аллегории очевиден и перекликается с историей о том, как Иисус Христос омыл своим ученикам ноги: чем менее достойной кажется услуга, тем больше в ней красоты и величия. Вероятно, именно поэтому туфельку стали считать символом духа повинновения и предупредительности, ведь туфелька защищает ногу человека, *принимая на себя* всю грязь.

Среди прочих нарядов Золушки, символизирующих смирение, можно назвать платье из шкуры осла, мыши, кошки. А вычесывание вшей из головы олицетворяло самую неприятную и отталкивающую услугу, которую один человек может оказать другому. Тем не менее, еще находясь в унижительном услужении, Золушка получает видение славы, которая ее ожидает. В ганноверской версии маленькая героиня заглядывает в комнату, в которой висит зеркало в золотой раме. В этом зеркале она видит отражение прекрасной девушки в царском наряде и с золотой короной на голове, однако «не узнает в отражении себя». Со временем она встречает принца и надевает платье, «подобного которому она никогда не видела». Став королевой, она вновь заглядывает в то же самое зеркало и понимает, что видела когда-то в нем саму себя.¹⁰¹ Для сравнения процитируем 76-ой куплет *Гимна Одеiania Славы*, в котором герой говорит о своем одеянии следующее:

«Как только я увидел его, то сразу понял,
Красота его *подобна моей*».

В другом варианте перевода этого двустишия читаем: «Себя увидел я в зеркале, что было пред лицом моим».¹⁰²

В подавляющем большинстве широко распространенных версий

ЗОЛУШКИ у героини есть еще две сестры, которым, подобно королю ЛИРУ, предлагается выразить всю глубину их дочерней любви. Золушка, подобно Карделии, не протестует, а во всех вариантах отвечает, что любит своего отца, «как соль». Неправильно поняв ее ответ, отец прогоняет ее за дверь и не вспоминает ее, пока на собственном печальном опыте не познает истинную ценность соли. В этих историях Золушка неизменно отождествляется с солью, а соль была символом мудрости. С образом мудрости нередко ассоциировался соляной подвал,¹⁰³ а в Римской католической церкви принесение в дар Соли Мудрости до сих пор является частью одного из ритуалов.¹⁰⁴ В мистической науке небесная СОФИЯ ассоциируется с *натрием* или солью, а цветом ее считается желтый.¹⁰⁵ В истории *О том, как солнце спускается на землю*, ШРИ называют самой солью прекрасного моря, пробуждающей в каждом, кто выпьет из него воды, неутолимую жажду и желание испить воды из голубых озер ее глаз.¹⁰⁶ Иисус называет своих апостолов «солью земли», и именно соль использует Елисей, чтобы подсластить воду Иерихона: «И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал».¹⁰⁷

В похожей по содержанию притче МОИСЕЙ очищает горькие воды МАРЫ, но вместо соли он бросает туда кусочек *дерева*. Интересно, что во многих районах земли ЗОЛУШКУ называют *Мария Вуд* (англ. wood – лес, древесина), *Мария Уэйнскот* (wainscot – деревянная панель) или *Принцесса Вуденклоук* (wooden cloack – накидка из дерева). В местных вариантах сказки Золушка помещается в деревянный футляр или в выдолбленную из ствола дуба «юбочку», которую Золушка снимает и одевает по своему желанию. Однажды принцу удастся подсмотреть, как она покидает свою деревянную оболочку, и он женится на ней.¹⁰⁸ В *Песне Песней Соломона* есть любопытный стих, в котором говорится о «младшей сестре». Он гласит: «Что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками».¹⁰⁹

По утверждению СВЕДЕНБОРГА, дерево является символом божественной доброты на ее низшем, телесном уровне. Среди всего прочего, это проявление доброй воли по отношению к своему ближнему, ведь дерево используется для разжигания костров и строительства домов.

По мнению автора, должна быть некая связь между «деревянным панцирем» ЗОЛУШКИ и следующим высказыванием СВЕДЕНБОРГА: «Для меня олицетворением невинности младенцев всегда было что-то деревянное, практически лишенное жизни». ¹¹⁰

Любопытно, что, если ЗОЛУШКА не является в сказке служанкой, она обычно пасет гусей. Если пастушка, присматривающая за овцами, это та, кто заботится о своих невинных идеях, то значит девушка, следящая за гусями, это та, кто дорожит своей духовностью. Гуси, охраняемые ЗОЛУШКОЙ, признают красоту своей хозяйки и поют хором:

«Га-га-га, га-га-га,
Хозяйка наша хоть куда;
Краше солнца и луны,
Царская дочка, думаем мы». ¹¹¹

Каждое воскресенье ЗОЛУШКА выбирается из своего деревянного футляра и расчесывает волосы, и из них выпадают золотые зернышки, которые склевывают маленькие гусята. ¹¹²

Во многих вариантах ЗОЛУШКИ есть еще один общий элемент, исполненный глубокого символического смысла. Когда девушку унижает ее злая мачеха, ей на помощь приходит какое-нибудь доброе и дружелюбное животное, например, голубая корова или белый ягненок. Жестокая мачеха, которую можно смело отождествить со злым великаном из другой сказки, приказывает своей падчерице убить то самое существо, которое она любит больше всего на свете. Погоревав, Золушка выполняет волю мачехи, и из крови ее жертвы возникают ее прекрасные наряды и рождается ее будущее счастье. Здесь уместно вспомнить высказывание, принадлежащее, по-моему, Фенелону, которое гласит: «Только Бог знает, что такое распятие».

В некоторых историях Золушке, как и Психее, поручают перебрать зерно. Смысл этого образа настолько очевиден, что д-р Фрейзер назвал одну из своих работ *Задание Психее* и посвятил ее «всем, кто, подобно Психее, пытается отделить зерна добра от зерен зла».

В своем предисловии к антологии сказок о *Золушке* г-жи Кокс Эндрю Ланг отмечает, что они относятся к глубокой древности и датируются «эпохой буйства фантазии, когда народы пребывали в том состоянии, в котором наиболее отсталые племена пребывают до сих пор или находились еще вчера». ¹¹³ Собранные на сегодняшний день свидетельства, список которых, конечно же, еще далеко не полон, смогут, я на-

деясь, опровергнуть эту искажающую истину теорию о «буйстве фантазии» и подтвердить мнение Бекона, который писал, что «в некоторых древних сказках сокрыты следы вполне определенных мистерий». Вот что пишет поэт о героине поэмы *Прекрасная королева*, которую Спенсер отождествляет с Дианой, богиней Света: «В той прекрасной королеве я вижу прекрасную величественную личность нашей верховной владычицы и ее королевство в сказочной стране». *Прекрасная королева*, по утверждению самого Спенсера, это «непрерывная аллегория или причудливый образ», и то же самое, как мне кажется, можно сказать о Золушке. Превращение Золушки из служанки в королевскую дочь представляется мне красочным олицетворением следующей доктрины мистиков: «Человек не постигает истину, но Бог постигает истину в человеке. Внутренний свет внутри нас – это естественный атрибут духа, который просветляет и преобразует души тех, кто заботится о нем».¹¹⁴ Отвечая на вопрос о *Песни Песней Соломона*, кто есть Невеста, святой Бернард говорит, по-моему, совершенно правильно: «Это душа, жаждущая встречи с Богом».¹¹⁵

Глава X

ЗВЕЗДА МОРЯ

*«Я должна стать царицей Марией и Богу жизнь подарить,
Чтобы в блаженстве вечно жить».*

ШЕФФЛЕР.

Вполне вероятно, что поклонение Деве МАРИИ смягчило отвратительные жестокости средневековья больше, чем какой-либо другой элемент католической веры. Любой самый заядлый хвостун не считал для себя зазорным преклонить колени перед прирожденным святилищем в ее честь и самый бедный крестьянин получал утешение от молитвы *Аве Мария*.

Церковь наделила Деву МАРИЮ другими, более древними качествами, чем те, что упоминаются в Новом Завете. Из *Песни Песней Соломона* она выбрала для Богоматери множество эпитетов, среди которых, такие, как «Роза Шарона», «Лилия долины», «Кедр Ливанский» и «Башня Давида», а из Апокалипсиса она заимствовала образ Царицы Небес, которая стоит на Луне, облаченная в солнце, и голову которой венчает венец из двенадцати звезд Успения.

Религия пытается привить нам свое восприятие древних учений, однако ни одному новому вероучению ни разу не удалось уничтожить старые верования, сменить которые оно было предназначено. Поклонение Царице Небес процветало задолго до ИЕРЕМИИ¹, и когда христианская церковь определяла даты своих празднеств, ей пришлось установить «День Девы» 25 марта, потому что именно этот день древние римляне и греки считали днем чудесного зачатия, сошедшего на «блаженную деву ЮНОНУ». Месяц май, посвященный в наши дни Деве МАРИИ, прежде считался месяцем языческих матерей, дети которых появились на свет через непорочное зачатие.² Египетскую богиню Изиду также называли «Нашей Госпожой», «Царицей Небес» и «Богоматерью», и, так же как в концепции Успения, Изида изображалась стоящей на полумесяце в окружении 12 звезд.³

Католическая церковь величает Деву Марию «Нашей Госпожой»

Мудрости», или *Mater Sapientie*. В этом качестве она обычно изображается читающей седьмую главу Книги Премудрости Соломона, открытой на словах: «Ибо она есть дыхание силы Господа и чистейшее изливание славы Всевышнего».⁴ В книге г-жи Х. Дженнер *Наша Госпожа в искусстве* читаем: «С самого зарождения христианства Мария служила символом Церкви отдельной личности, спасение которой заключалось в Сыне ее».⁵ Если это действительно так, то становится очевидно, что Римско-католическая церковь преданно сохранила некоторые элементы изначального эзотерического смысла библейского сюжета о Деве Марии.

Среди эпитетов, которыми награждали Царицу Марию, есть STELLA MARIS, Звезда Моря – обращение, которому очень сложно найти какое-либо объяснение, основываясь на библейском тексте. Однако известно, что Звезда Моря является одним из титулов Изиды и других языческих богинь, так что следует предположить, что христианство смирилось с этим обращением по той же причине – люди упорно отказывались забыть дорогих их сердцу Богов.

Ниже приводится множество эмблем с изображением Звезды Моря, а также Матери Вод, МЭРИ, МАРИИ, МИРРЫ, МИРИАМ или МАРРЫ, мерцающего света вод, невинной дочери ЛАБЕЗМИНЫ, Великой Бездны.

Круглое зеркало в руках русалок на рис. 500–503 – это Зеркало Совершенства, которое даже сегодня считается общепризнанным атрибутом «Истины».

В *Книге Премудрости Соломона*, Мудрость, чистая и незапятнанная, описывается как сияние вечного света, идеальное зеркало, отражающее силу Бога и образ Его Доброты.⁶

В наши дни некоторые племена Западной Африки используют в качестве божества треугольник, внутри которого помещается осколок зеркала или что-нибудь яркое как олицетворение Света. Эта традиция, по мнению д-ра Черчвуда, зародилась в Древнем ЕГИПТЕ.⁷ В японской мифологии бог Солнца, прощаясь со своим внуком, дает ему небесное зеркало и говорит: «Дитя мое, посмотрев в это зеркало, ты увидишь в нем мое отражение, и будет так, словно я с тобой; пусть оно будет при тебе и в покоях твоих, и в залах, и пусть оно станет для тебя священным».⁸ Это зеркало, которое японцы считали символом знания, хранится в святилищах бога ИЗЕ.⁹ Вот, что мы находим в индийской поэзии:

496

497

498

499

500

501

502

«Есть два зеркала, в которых блаженно отражено
Солнце небесное и Всевышний Дух его;
Первое зеркало есть море, над которым нет ни бурь,
ни ветров,
А второе есть *ум*, не знающий смятения».¹⁰

В истории человечества едва ли найдется народ, в верованиях которого нет упоминания о том или ином божестве-Спасителе, рожденном от Непорочной Девы, причем нередко имя этой Девы – Мария или какой-либо другой эквивалент этого имени, указывающий на связь с морем. Так, бог ДИОНИС был рожден от Девы МИРРЫ; ГЕРМЕС, *Логос* греков, от Девы *Мирры* или *Майи*, а матерью Сиамского Спасителя была *Майя Мария*.¹¹ Все эти имена связаны со словом *Mare*, море, а безу-

503

504

505

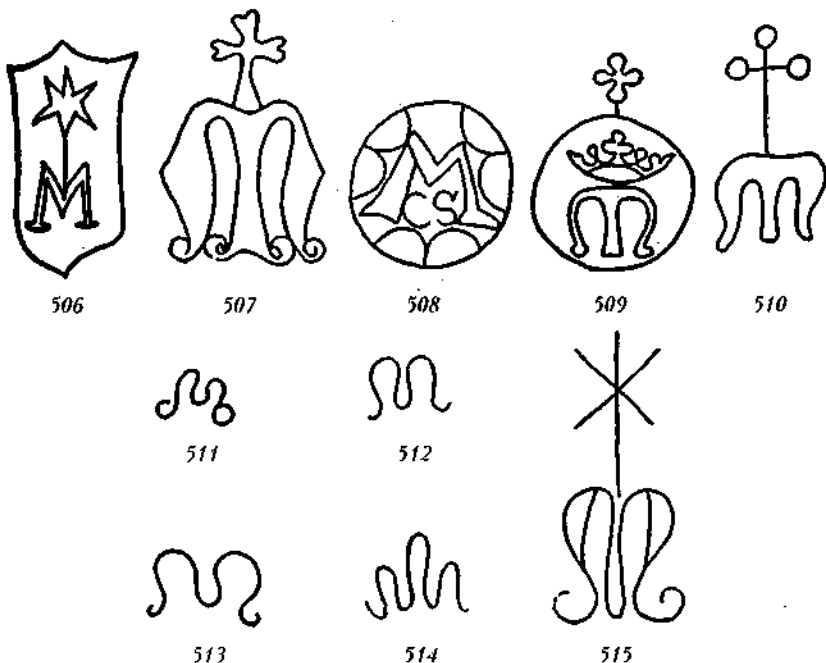
пречная чистота в различных воплощениях Матери Марии объясняется мистической доктриной о том, что Дух по своей сути был подобен чистой воде, и что грех и материализм являются просто инородными телами, которые со временем превратятся в осадок и оставят Дух в его чистой первоначальной красоте. Вот почему Шеффлер воспевае Деву Марию:

«Я должна стать царицей Марией и Богу жизнь подарить,
Чтобы в блаженстве вечно жить».

Сиенские художники, по-видимому, знали, что символом Девы Марии являлось *Mare*, море, и умышленно старались отразить это в своих картинах с изображением мадонны, о которых г-жа Дженнер пишет: «Удивительно грациозные линии ее (Девы Марии) как бы струящейся фигуры напоминают морские волны».¹² В правилах, утвержденных в 1649 году Цензором искусства Святой Инквизиции, указывалось, что Деву Марию следует изображать в *голубой* накидке или мантии, ее одежды должны быть белоснежными, а волосы должны иметь *золотистый* оттенок.¹³ На рисунке 506 Звезда Моря помещена над буквой М; ту же букву на рисунке 510 венчают три круга совершенной Силы, Любви и Мудрости, а в эмблему на рисунке 508 включены шесть элементов, которые, как уже указывалось выше, были связаны с Матерью-Водой.

Когда финикийцы переняли у египтян букву М, она напомнила им водную рябь, и они назвали ее Мем, что значит «воды». ¹⁴ Кроме того, можно упомянуть, что слово *em* в переводе с еврейского значит *вода* и на представленных ниже эмблемах буква М выполнена в виде волн или ряби на воде.

В некоторых случаях, как, например, на рис. 515, авторы представляли букву М при помощи двух букв S, нарисованных зеркально, что, как и во всех предыдущих примерах, означает *Sanctus Spiritus*.

В одной из предшествующих глав уже упоминалось, что ЗОЛУШКА в разных странах носит имя МАРА, МАРИЯ, МЭРИ, МАРИЭТТА, МА-РУЧЕЛЛА, и, как утверждается, все они символизируют мерцающий свет, отраженный от поверхности воды. По преданию, индийская богиня красоты, подобно АФРОДИТЕ, родилась из пены морских волн, а в одном из древних текстов Изида описывается как:

«Благословенная Богиня и Мать, Изида, называемая
многими именами,

Которую небеса породили на сверкающих волнах морских,
И которую породила тьма, чтобы дать людям свет». ¹⁵

В герб округа Мерилебон включены Роза Шарона и Лилия Долины, под которыми (рис. 516) помещен узор, называемый на языке геральдики «шесть волнистых полос». Эти *поочередно сменяющие друг друга черные и белые* волны соответствуют, скорее всего, шести атрибутам божества, олицетворением которых служат шесть волосков на рисунке 488–492 (стр. 184) и шесть предметов на рис. 508. Эти волны духовного океана также являются частью эмблем на рис. 519 и некоторых других. На рисунке 518 буква М за счет добавления лишней, пятой, линии превращается в зигзагообразный знак, символизирующий водную пучину. Поскольку Второе Пришествие Христа должно быть ознаменовано всемирным правлением Духа и полнотой познания Гос-

516

517

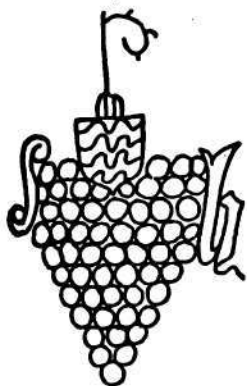
518

пода, букву М в данном случае можно считать либо первой буквой слова *Millenarium* (Тысячелетие, Золотой Век, Второе Пришествие Христа), либо частью слова *em*, что значит «водная пучина», не исключая, однако, что авторы этой эмблемы подразумевали оба этих значения.

На представленных ниже рисунках чистейшая эманация Вечного Света символизируется либо простыми волнами в нижней и верхней частях эмблемы (рис. 521), либо волнистыми линиями, окружающими ее (рис. 522). На рисунке 524 волны (помеченные буквой М) берут начало из венчающего эмблему *Ириса* (Цветка Света, *fleur-de-lys*), а в нижней части эмблемы они изгибаются в форме двух букв S, первых букв слова *Sanctus Spiritus*.

Все народы с древнейших времен использовали воду, обозначением которой была зигзагообразная или волнистая линия, как символ возро-

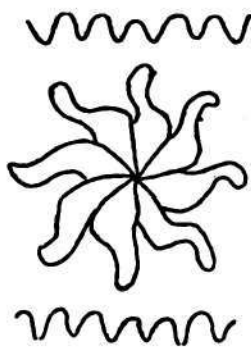
ждения и как олицетворение духовного очищения.¹⁶ В древней Мексике существовал ритуал, согласно которому повивальная бабка должна была поместить смоченный в воде палец на рот новорожденного младенца и произнести следующие слова: «Вот вода; она поможет тебе жить на земле, расти и процветать; благодаря ей у нас есть все, что поддерживает наше существование, так прими же ее». Затем, касаясь

519

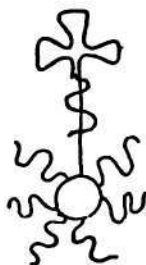
520

521

522

523

524

влажным пальцем груди младенца, она говорила: «Узри эту чистую воду, которая очищает сердце твое от всякой грязи, прими ее, и да поможет Богиня искупить и очистить сердце твое». В заключении повивальная бабка смачивала водой голову ребенка, приговаривая: «О внук мой, о сын мой, прими эту воду Властелина мира, которая есть

жизнь твоя, которая освежит тебя, придаст тебе сил, умоет и очистит. Я молю богов, чтобы эта вода, голубая, как само небо, вошла в тело твое и пребывала там. Я молю, чтобы она очистила тебя от всего того зла и бесчестия, что проникло в тебя еще до сотворения мира. О зло, где бы ты ни было в этом ребенке, уходи прочь! оставь тело его; исчезни и не возвращайся; ибо теперь он получил новую жизнь и возродился вновь; теперь он чист и непорочен, как прежде; он вновь обрел облик и силу, данную ему Матерью нашей, Богиней Вод». ¹⁷

Римско-католическая церковь в применении к Деве МАРИИ использовала образ невесты из Песни Песней Соломона, которая была «запертый сад, заключенный колодезь, запечатанный источник». ¹⁸ Аналогичная идея заключена в Египетской гимне в честь бога ТОТА, в котором он сравнивается с колодезем, недоступным тем, кто шумит и слишком много разговаривает: «Ты есть сладосный источник для тех, кто жаждет в пустыне! Он *закрыт* для тех, кто говорит здесь, он *открыт* для тех, кто хранит молчание; кто приходит сюда без слов, находит источник». ¹⁹

Героиня *Песни Песней Соломона* также сравнивается с «садовым источником, колодезем живых вод и потоками с Ливана». ²⁰ В неканоническом Евангелие от Евреев говорится, что после крещения Христа «фонтан Святого Духа низвергся на Него», ²¹ таким образом этот символический фонтан является очевидным синонимом Голубя или святого Духа из канонических Евангелий. Пархи описывают эманацию АНАХИТЫ (Девы Святого Духа) как фонтан, изливающий свои воды на святых и героев, которым он придает силы. ²² На представленной ниже иллюстрации ²³ этот источник, берущий свое начало от Богини небесных вод, изливается на ГЕРКУЛЕСА, (который, кстати, родился 25 декабря) помогая ему чистить Авгиевы конюшни. Согласно более распространенной версии этой легенды, Геркулес, чтобы выполнить это задание, развернул в сторону конюшен воды реки Алфей, однако автор эмблемы на рис. 525 был знаком с несколько другим вариантом.

Фольклор большинства народов содержит истории о воде, обладающей чудесными целительными свойствами, и поэтому в сказках мы часто встречаем такие образы как «колодец мира», «колодец за пределами мира», «вода из колодца добродетелей», «колодец воды истины», «вода, оживляющая сердце», «сосуд сердечного бальзама», а иногда просто «живая вода». ²⁴

Приключения, связанные с поиском живой воды, являются центральным событием во многих весьма известных детских сказках. Магиче-

ский эликсир жизни оживляет мертвых, пробуждает спящих, вылечивает больных, открывает глаза слепым, возвращает парализованных к жизни, придает дополнительные силы сильным и наделяет людей вечной молодостью и красотой. В культуре маори, монголов, индейцев, славян и практически любого народа земли существуют традиции, связанные с образом неиссякаемого Фонтана Молодости, в котором, по преданию некоторых народов, феи купали своих детей, чтобы подарить им бессмертие. Подобные фонтаны упоминаются также и в ЯПОНСКОМ фольклоре – один из них, как утверждают, находится на верши-

Hercules cleaning the Stables of Augeas
(From a Relief at Rome.)

525

не ФУДЗИЯМЫ, и всякий, кому удастся открыть его и выпить из него воды, будет жить вечно.²⁵

Во французской провинции БРЕТАНЬ ЗОЛУШКА известна как ЦЕСАРИНА,²⁶ а волшебный фонтан называется Колодец Цезаря. В РОССИИ существует сказка, сходная по содержанию с «Золушкой», в которой рассказывается о том, как самая младшая из трех девушек была убита своей ревнивой сестрой. С помощью волшебства убитая девушка сообщает своему отцу следующее: «Ты не сможешь оживить меня, пока не принесешь воды из Царского Колодца». Вода из этого колодца воз-

вращает ее к жизни, сказка заканчивается тем, что Царь женится на девушке, и она великодушно прощает своих бесчестных сестер.²⁷

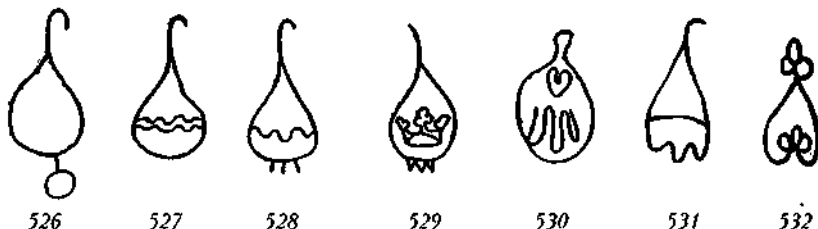
С этой группой сказок о волшебном колодце перекликается другой большой цикл преданий, в которых героиня открыто называется Истиной, а злой персонаж – Ложью. Согласно венгерской версии такой сказки, Ложь выкалывает Истине глаза за то, что последняя отказывается принять ее превосходство. Покалеченная таким образом Истина случайно подслушивает разговор двух бесов, которые хвастаются, что лишили соседний город воды и убили врача, который обнаружил, что если калеки искупаются, а слепые промоют глаза росой в ночь новолуния, они будут излечены. Истина, воспользовавшись этим знанием, промывает свои глазницы росой и к ней возвращается зрение. После этого она отправляется в город и рассказывает его жителям о том, как восстановить снабжение водой, за что ее встречают с почетом и благодарностью.²⁸

Совершенно очевидно, что ВОДА, связана ли она с образом моря, реки, фонтана, колодца, дождя или росы, практически повсеместно использовалась в качестве символа очищения, обновления и придающих силы качеств Духа. «Пролетится как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву».²⁹ ИСАИЯ приписывает росе ту же способность пробуждать спящих, которую мы встречаем в сказках: «Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов».³⁰ В поэме ДАНТЕ ВЕРГИЛИЙ омывает росой лицо поэта, и вполне возможно, что странное поверие, будто девушки могли стать красивее, умыв лицо росой майского утра, не лишено некоего символического смысла. Имя ДРУЗИЛЛА означает «Окропленная росой» и кроме того, существует широко распространенная традиция, суть которой заключается в том, что пожилые женщины собирают по утрам росу в бутылочку и омывают ею лица детей; они верили, что благодаря этому дети становились такими же прекрасными, как ангелы.

Когда жених из Песни Песней Соломона стучит в дверь своей возлюбленной, он произносит следующие слова: «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночью влагою».³¹ Во Второзаконии можно найти пророчество относительно Второго Пришествия Христа, которое заканчивается словами: «и небеса его каплют росу»³², а в аналогичном пророчестве из книги Осии сам Бог отождествляется с росой:

«Я буду росой». Ниже вниманию читателя представлены эмблемы, на которых капли росы не только украшены волнистыми линиями, символизирующими воду, но и более конкретно отождествлены с Духом с помощью Сердца Любви на рис. 530, трех Лучей Света на рис. 528 и 529 и тройного узора на рис. 530, 531 и 532.

Эмблема с каплей росы была широко распространена в частности потому, что олицетворяла центральную доктрину мистицизма о том, что каждый человек представляет собой «микрокосмос», или мир в миниатюре. Ведь в каждой капле росы отражается весь мир вокруг, начиная от самого солнца и кончая мельчайшими предметами. Люди верили, что Бог заключен в каждом человеке в соответствии с его спо-

собностью отражать божество, что каждый в определенной степени отражает божественный образ в зависимости от уровня развития и чистоты его души.³³

Эта идея, которую разделяли многие поэты, выражена в замечательных строках Шелли:

«Что есть небеса? Шар росы,
Которая на заре нового дня
Наполняет многоглазый цветок, и нежная зелень его
Пробуждается на встречу невыдуманному миру:
Непоколебимые созвездия солнц,
Неизмеримые орбиты собраны
Под этой хрупкой тающей сферой».³⁴

Оливер Вендель Холмс пишет:

«Твоя рука придала мирам форму, и все же
каждый листик
Взывает к той Руке, прося сияющую каплю
Зажженной светом звезд росы».³⁵

Поэма *Свет Азии* завершается следующим обращением к АУМУ:

«Я спасаюсь в порядке твоём! Ом!
 Роса на цветке лотоса! Взойди, О великое солнце!
 И вознеси листок мой, да сольюсь я с волной;
 ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, Солнце восходит!
 Капля росы стекает в сверкающее море».

533

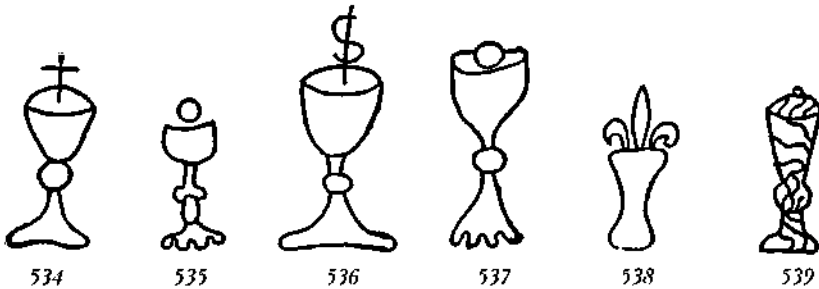
На помещенной выше эмблеме Мудрость, *Альма Матер*, предстает перед ними увенчанная короной, «как столп Давидов, сооруженный для оружий».³⁶

«Корону на ее голове венчает трон Царя,
 На ее голове пребывает истина».³⁷

В одной руке она держит Солнце, а в другой – кубок, в который капает небесная роса. Изображение прекрасной девы с символическим кубком в руках, окруженной злыми духами и зверями, которые пыта-

ются низвергнуть ее, достаточно часто встречается в средневековом искусстве. В апокрифических *Книгах Спасителя* Христа называют Тем, кто «несет чашу, полную пронизательности, мудрости и осторожности, вручает ее душе, и помещает душу в тело, которое не знает и не забудет, потому что несет в себе чашу осторожности, но будет лишь чистым сердцем и будет стремиться к тайнам света, пока не найдет их по воле Девы Света, с тем, чтобы эта душа могла пребывать в Свете вечно». ³⁸

На представленных ниже рисунках на содержимое кубков указывают *Цветок Света*, буквы IS (Иисус Спаситель) и круг, символизирующий либо бесценную жемчужину, либо каплю росы. Очевидно, что авторы этих эмблем были под влиянием следующих строк из Псалтиря: «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. ...Чашу спасителя приму, и имя Господне призову». ³⁹

Существует бесконечное разнообразие форм и размеров мистических чаш, флаконов, ваз, кубков и сосудов Спасения, и их символическое значение настолько искусно сокрыто, что я не в состоянии его расшифровать. Как правило, украшения на сосудах свидетельствуют об их содержимой, причем не исключено, что эта традиция зародилась еще в глубокой древности. Г-н ЭНДРЮ ЛАНГ отмечает, что всякий, кто интересуется удивительной общностью человеческого ума, может заняться изучением американской и древнегреческой глиняной посуды. «Любопытно сравнить, — пишет он, — узоры в виде волн на греческих и мексиканских вазах». ⁴⁰ Вполне возможно, что эти древние волнистые линии представляют собой не более, чем природный орнамент, однако на представленных здесь эмблемах волнистые линии, несомненно, символизируют росу Святого Духа или целительную воду Спасения.

На рис. 542 мы видим латинскую букву S (*Spiritus*), пересекающую

жемчужину; на рис. 543 в виде S выполнена ручка сосуда, а на рис. 544 имеет форму буквы J (Jesus). Буквы JC на рисунке 545 означают Иисус Христос (Jesus Christos), а на рисунке 546 мы видим хорошо нам знакомые IHS. На рисунке 549 нижнюю часть сосуда украшает заглавная M, а на рисунке 550 – буквы MR, означающие, вероятно, *Maria Redemptrix*; необходимо также отметить, что сосуд на этом рисунке имеет ручки в форме буквы S.

540

541

542

543

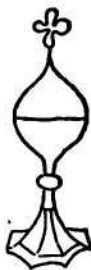
544

545

546

547

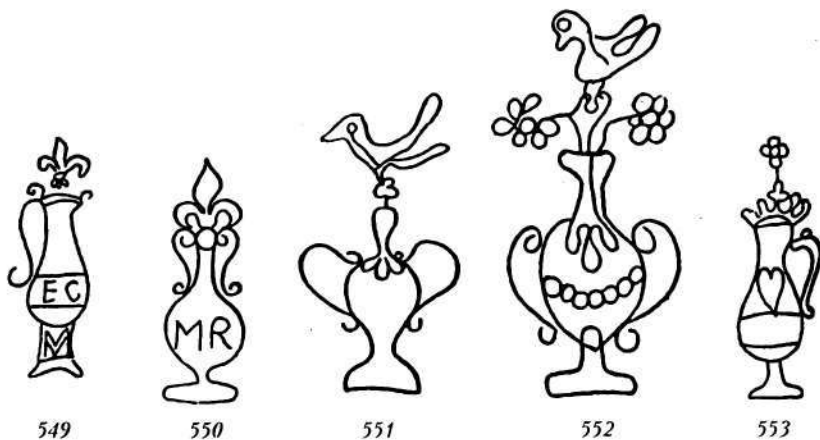
548

Изображения на рисунке 551 и 552 венчает голубь Святого Духа. Кувшин на рисунке 553 украшен сердцем Любви, а ваза на рисунке 554 имеет форму сердца и ручки в виде SS.

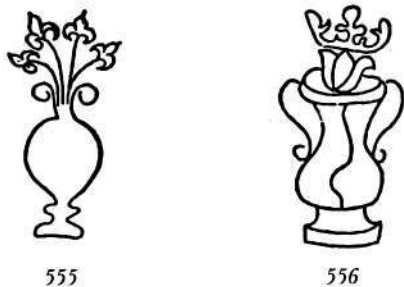
Цветы в вазах на иллюстрациях, представленных ниже, это *Ирисы*, Полевые лилии, ноготки (англ. Marigolds), причем последние олицетворяют мистическое золото Марии.

На рис. 560–570 мы видим различные формы Пламени. Интересно, что на рис. 562 и 563 божественный огонь изображен в виде трилистника или полумесяца. Пламя на стр. 561 подобно Солнцу с шестью лучами, причем на самой вазе помещено изображение месяца.

Тройное пламя на рис. 570, это, предположительно, еще одна форма трех лучей Света, а сосуд с носиком на следующем рисунке напоминает символическую вазу, которая использовалась во времена празднеств Изиды. Апулей описывает это как «небесный сосуд червонного

золота, нижняя часть которого искусно вылита в виде полусферы и покрыта выгравированными необычными египетскими фигурами. Слегка

загнутый носик значительно выступает за его границы».⁴¹ Этот священный сосуд служил олицетворением умершего и воскресшего Озириса.⁴²

В некоторых случаях символические вазы заполнены виноградом, сим-

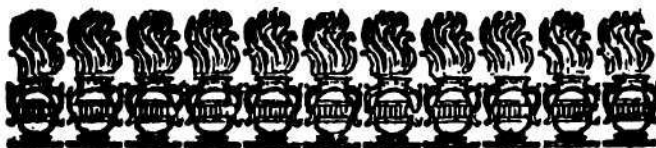
557

558

559

560

волизирующим новое вино Царства Христова. БАХА УЛЛА, арабский мистик, выражает суть Мудрости следующим восклицанием: «О Сын Человеческий, вознесись на Небеса мои, чтобы ты смог пить чистое Вино, которому нет равных, из чаши вечной Славы».⁴³

В *Песне Песней Соломона* Жених говорит: «Напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные».⁴⁴ Этот эликсир жизни, этот изумительный, восхитительный напиток Мудрости еще раз упоминается в *Песне Песней* как «отличное вино», которое «течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных».⁴⁵

561

562

563

564

565

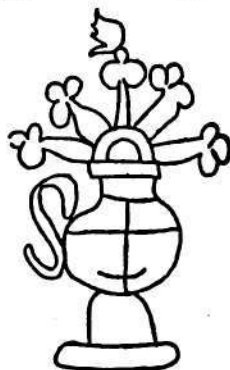
566

567

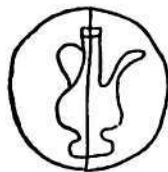
568

569

570

571

572

573

Мед и молоко под языком Суламиты это, несомненно, «вино и мед», которые, как говорится в сказке, источали уста Золушки.⁴⁶ В одной из

574

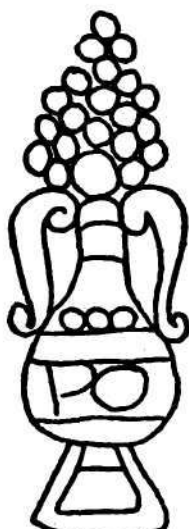
575

576

577

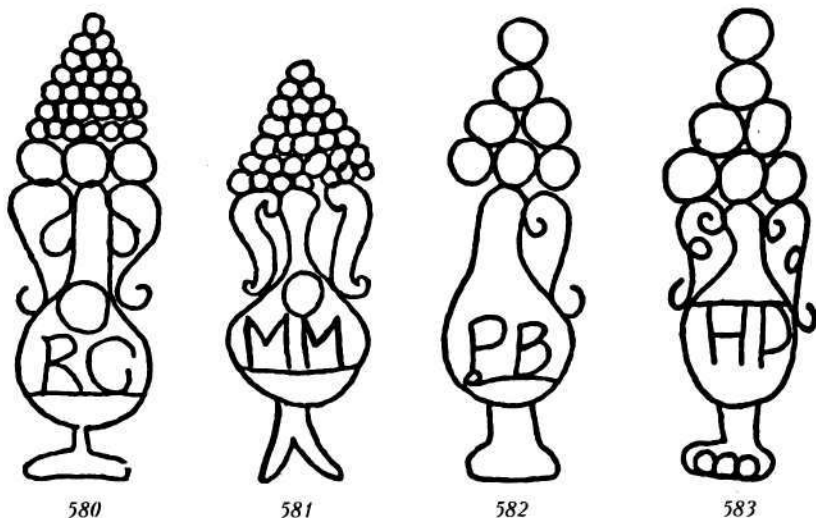
578

579

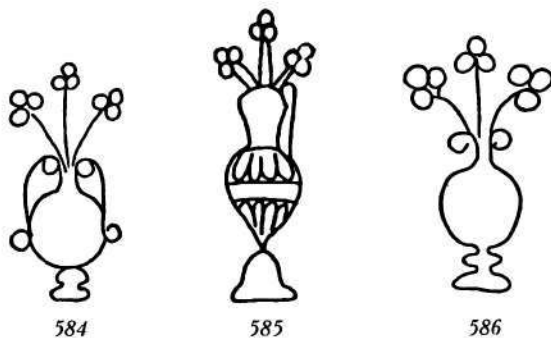
версий сказки гости Золушки появляются из вазы и из нее же они

достают ее великолепные наряды.⁴⁷ В другом случае Золушка получает свои наряды из яблони и благодарит ее следующими словами:

«Маленькая золотая яблонька,
Я поливала тебя из золотого кувшина,
Своей золотой лопаткой я вскапывала землю вокруг тебя;
Прошу тебя, дай мне твои прекрасные наряды
И заberi мои рваные лохмотья».⁴⁸

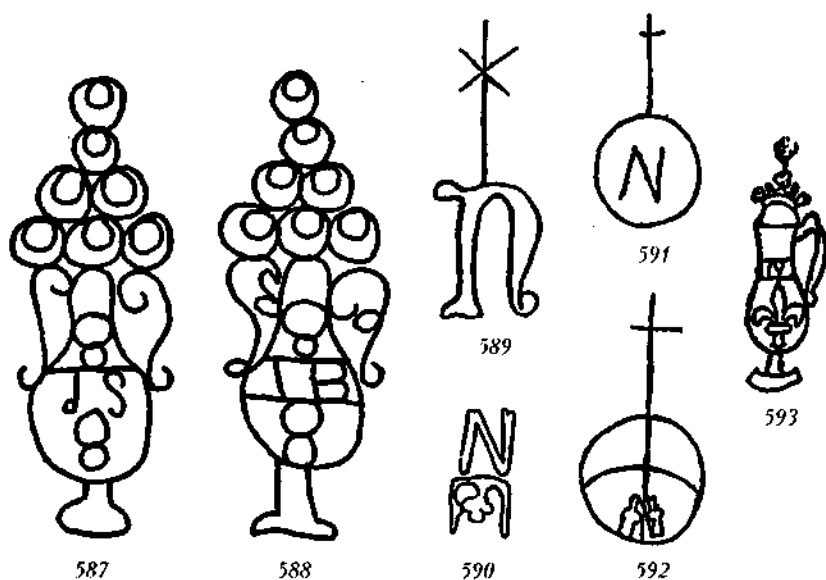
Вазы на рис. 552, 582 и 583 украшены семью кругами, которые,

вероятно, символизируют семь даров или совершенных качеств Святого Духа. Иногда девять таких кругов бывают разделены на три группы по три круга в каждом, образуя при этом неизменное число Девять. В древнееврейском языке слово «девять» (англ. nine) совпадает по форме со словом *Истина*.

Кроме того, само число девять с точки зрения математики обладает некоторыми любопытными свойствами. Так, например, при умножении 2 на 9 мы получим 18, и $1+8=9$; трижды девять 27, а $2+7=9$.

На рис. 587 и 588 Ваза Истины увенчана семью кругами, похожими

на клетки с ядрами. NUCLEUS, божественное *Ядро*, Семя жизни, было одним из обращений, которые мистики употребляли по отношению к Святому Духу.⁴⁹ Символ N на рис. 589 и 593, использованный либо отдельно, либо в сочетании с другими элементами, представляет собой просто сокращенную форму написания буквы M и, аналогичным образом, происходит от египетского иероглифа, передававшего понятие «вода». В ПАЛЕРМО ЗОЛУШКУ иногда называют НИТА или НИНЕТТА.⁵⁰ Первое имя служило одним из титулов богини Иштар, и именно от слова «Нина» произошло название города НИНЕВИЯ. Вот что пишет по этому поводу д-р ПИНЧЕС: «Нина, одно из воплощений Иштар,

была богиней творения, олицетворением которой была бурлящая жизнь океана, и ее имя обозначалось на письме с помощью иероглифа, обозначающего дом или жилище, внутри которого, в свою очередь, помещался символ рыбы». ⁵¹ Когда эльфы дарят НИНЕ (ЗОЛУШКЕ) наряды из волшебной вазы, между ними происходит следующий любопытный диалог:

Принц эльфов: «Как поживаете, Госпожа?»

Нина: «Как зимой».

Принц: «Как зовут вас?»

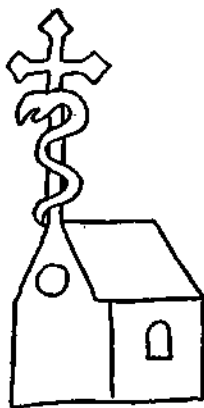
Нина: «Именем моим».

Принц: «Где живете вы?»

Нина: «В доме с дверью». ⁵²

594

595

Когда финикийцы заимствовали у ЕГИПТЯН букву N, они назвали ее НУН, что значит «рыба». ИШТАР в образе рыбы, заключенную внутрь дома, таким образом можно отождествлять с НИНОЙ или ЗОЛУШКОЙ, живущей в доме с дверью. В египетской теологии название этого Дома Мудрости отражено в имени ХАТОР (ХАТ-ОР, «Дом ГОРА»). ⁵³ В швейцарском варианте сказки о Золушке героиню называют «Золотая Вефили» ⁵⁴, что тут же наводит на мысль о городе Вифиль и о лестнице Иакова. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как странно сие место! это ни что иное как дом Божий, это врата небесные. И нарек имя месту тому: Вефиль; а прежнее имя того города было: Луз». ⁵⁵

Луз в значении «свет»⁵⁶, и Вефиль, Дом Божий, также можно отождествлять с «домом и дверью» НИНЫ и ЗОЛУШКИ, т.е. Домом Мудрости. На рис. 594 мы видим именно дом с дверью и трех голубок на крыше; на рис. 595 дом украшен кругом Совершенства и эмблемой возрождения. В Египте в качестве символа Жилища Мудрости иногда выступал Дом Ануп, круглое окно которого служило олицетворением ГОРА, трехгранная крыша символизировала небеса, а квадратная форма самого дома – землю.⁵⁷ Мистики рассматривали женское начало рода людского как «дом и стены человека, без объединяющей и искупляющей силы он бы неизбежно рассыпался и растворился в бездне».⁵⁸

Это представление о мудрости как о Доме и Стене объясняет кажущееся нелепым утверждение Суламиты: «Я – стена».⁵⁹ Возможно также, что один из предшествующих стихов – «Кровли домов наших – кедры, потолки – кипарисы»,⁶⁰ содержит упоминание об этом Доме Мудрости, который, несомненно, в основных своих чертах идентичен с Храмом Соломона.

Римско-католическая церковь учит, что «Дева Мария есть мать Милосердия» и Звезда, которая указывает нам путь в гавань Спасения. Иногда Золушку называют АННЕМОР, т.е. Мать Анна или Прелестная Анна⁶¹, а имя Анна означает «Милость Божья».⁶²

Кроме того, католическая церковь называет Деву Марию «Исцелением больных». Больными мистики всегда называли невежественных, а также нравственно или умственно распущенных людей. Автор Книги Екклесиаста пишет: «Обратись к Всевышнему и отрекись от беззакония, ибо он выведет тебя из тьмы в *целительный свет*».

Эмблема на следующей странице содержит в себе пятиконечную звезду, т.е. «Символ Здоровья», Пентагон или знаменитую Печать, с помощью которой, по преданию, Царь Соломон творил свои чудеса, именно этим могущественным талисманом он отгонял от себя все опасности и повелевал злыми *джинами*. Д-р МЕККИ утверждает, что среди последователей ПИФАГОРА (а ПИФАГОР заимствовал свои философские идеи из ЕГИПТА) узор из трех треугольников означал *Свет* и служил символом Здоровья.⁶³ Поэтому вполне вероятно, что буква S на рис. 601 означает SANITAS, а буквы S H на рис. 600 – SANITAS NOMINORUM.

У автора этих строк нет достаточной информации относительно происхождения символов, помещенных художником (рис. 596) вокруг пятиконечной звезды, но все же можно, по-видимому, утверждать, что

*Coloniae,
Joan. Soter episcopus. MDXXXIII.*

127.

596

597

598

599

600

601

они связаны с руническим письмом. Рунами называют древний алфавит языческих народов Севера, древнескандинавское слово *рун* первоначально означало нечто тайное или магическое. Буквы рунического алфавита полностью состояли из прямых линий, соединяющихся под разными углами друг к другу, поскольку они обязаны своим происхождением фигурам, составленным из маленьких палочек, которые использовались для ритуальных целей.

В Книге *Песни Песней Соломона* Невеста говорит своему возлюбленному: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою».⁶¹

Гностики приписывали Печать Соломона Деве СОФИИ и считали ее символом, а также и пропуском в Царство Света. Они верили, что после смерти душа предстает перед судом Девы, и, если на ней обнаруживаются следы печати, она спускается в Сокровищницу Света.⁶²

ШЕКСПИР писал: «Невежество – это богохульство; а знание – крыло, которое поднимает нас на небеса».⁶³ Схожая идея выражена персидским поэтом Саади, который в своей поэме *Свиток мудрости* утверждает, что «без познания узнать Бога невозможно».

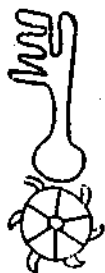
«Так отправляйся же на поиски знаний,
Ибо знание приведет тебя к чертогам вечности.
Если ты мудр, то не ищи ничего, кроме знания,
Ибо лишиться мудрости большое несчастье.
Познание даст тебе совершенство
В религии и в делах мирских».

Гностики верили, что СОФИЯ олицетворяла тот самый элемент стремления в душе, который постоянно зовет человека на поиски высшего мира.⁶⁴ «Эта тайна, – пишет древний автор, – есть *Врата Небес*, где пребывает один только добрый Господь; в Дом которого грешнику не войти, но стража пустит туда только людей духовных, и когда они придут, им надлежит сбросить одежды, и все они станут Женихами, обретя свою истинную мужественность через Девственный Дух».⁶⁵ Возможно, эти строки объясняют в какой-то степени следующие строки из *Песни Песней Соломона*: «Я скинула хитон мой... я вымыла ноги мои».⁶⁶

Римская церковь учит, что Дева Мария – это «Врата Небес», прерогатива, на которую, как отмечалось выше, претендовали различные ее прототипы (см. выше стр. 160). Так, например, Иштар утверждает:

«Только мне дана власть открывать Врата Небес». В католическом *Требнике* к Деве Марии обращены следующие слова:

«Приветствую тебя, о Звезда Моря!
Милосердная Богоматерь,
О счастливые врата небес.
О величественная Госпожа,
Вознесенная на небеса,
Ты стала окном небес,
Ты врата Царя Всевышнего,
Порталы твои из яркого света».

602

603

604

605

606

607

608

На рис. 602 мы видим огромный ключ, под которым изображено так называемое Колесо Екатерины. На рис. 603 это колесо имеет надпись, которую г-н Брике расшифровывает как SELLA MARIS. Эмблемы на рис. 604 и 607 венчает заглавная буква М; рисунок 605 содержит изображение жемчужины, а рис. 608 – буквы М R = Maria Redemptris. Принято считать, что термин Колесо Екатерины⁷⁰ обязан своим происхождением легенде о СВ. ЕКАТЕРИНЕ, христианской девице из Александрии, которая публично приняла Евангелие (307 г. н.э.), за что была

приговорена к казни на зубчатых колесах. Не менее пятидесяти языческих философов, посланных императором, чтобы убедить ее отказаться от своих взглядов во время пребывания в тюрьме, были сами обращены в христианство ее всепобеждающим красноречием, против которого невозможно было устоять: с тех пор она почитается как покровительница философов и научных школ. Отказавшись от земного брака, она в видениях была вознесена на небеса и стала невестой ХРИСТА, который скрепил их обручение кольцом.⁷¹

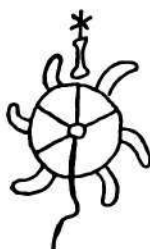
Совершенно очевидно, что эта история является христианской версией какой-то более древней легенды. Екатерина (от греческого слова

609

610

611

612

613

614

615

616

617

Catharos, т.е. чистая) это, несомненно, чистая, невинная и неиспорченная невеста из Песни Песней Соломона, а зубчатое колесо, которое ассоциируется с ее именем, это Солнечный круг, посылающий в разные стороны четыре или шесть лучей. ЗОЛУШКУ иногда называют *La Bella Catarina*⁷², а на некоторых монументах в честь Изиды имеется надпись «наша Госпожа Изида непорочна».⁷³

Один из философов-гностиков описал однажды свое предполагаемое видение Софии. Он пишет: «Истина смотрела на меня и открыла уста свои, и произнесла слово, и слово это стало Именем; Именем,

которое мы знаем и произносим – ИИСУС ХРИСТОС; и, назвав его, она замолчала». ⁷⁴ Нет никакого сомнения, что мистики средневековья отождествляли ХРИСТА с СОФИЕЙ, это отождествление отражено на представленных выше эмблемах с изображением Солнечного круга с шестью лучами.

На рис. 611, кроме Колеса Екатерины, мы видим инициал ИИСУСА, символ Истинного Света. Тайный смысл других эмблем иллюстрируется с помощью трех кругов света, пастушьего посоха Доброго Пастыря, Полумесяца Небес и Короны Славы.

Уравнивание ХРИСТА и СОФИИ как воплощение Мудрости наиболее полно проявляется в следующих словах Иисуса: «Я есмь дверь; кто войдет мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет». ⁷⁵ На рис. 618 Рука, украшенная трилистником, протягивает ключ от Врат Небесных, несомненно, ключ Давида, упоминающийся в книге пророка Исаии в главе 22, стихе 22: «Горе вам! – говорит Христос законникам,

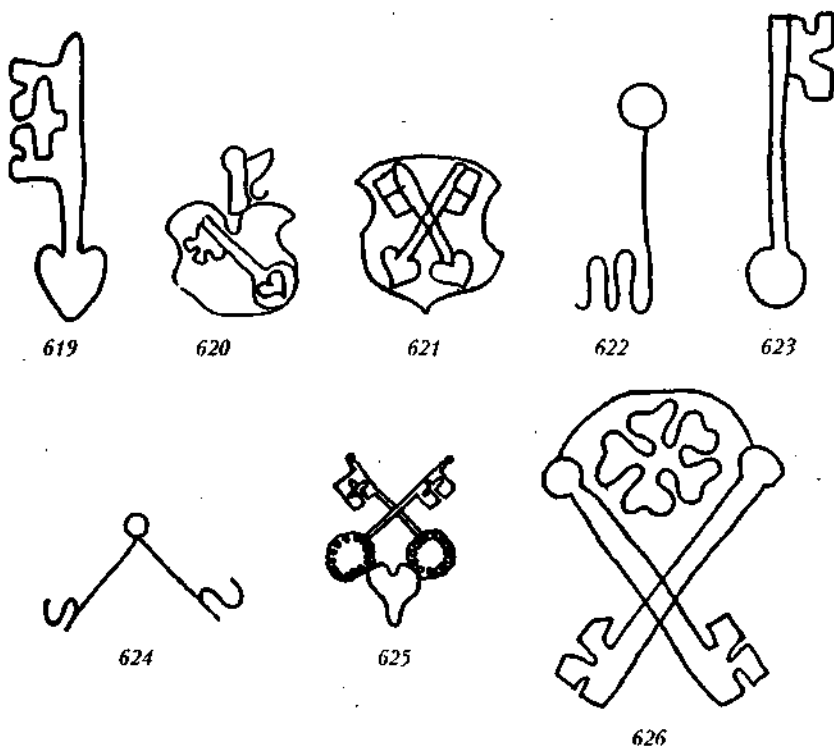

618

– что вы взяли *ключ разумения*: сами не вошли и входящим воспрепятствовали». ⁷⁶ В германском варианте сказки о ЗОЛУШКЕ героиня замечает недалеко от себя что-то блестящее, бросает в ту сторону камень, и в ее руку падает золотой ключик, с помощью которого она открывает шкаф, наполненный самыми изысканными нарядами, надевает серебряное платье, находит волшебного коня, ожидающего ее, и отправляется на бал. ⁷⁷

Эмблемы, которые представлены на этой и следующей страницах, помогают понять ту роль, которую мистики отводили этому волшебному ключу. Часть ключа на рис. 619–621 сделана в форме Сердца Любви, а на рис. 622 и 623 напоминает Жемчужину Мудрости. Волнистые линии, олицетворяющие Лабизмину и изогнутые в букву М, образуют нижнюю часть рис. 622, а заглавные буквы SS составляют бородку ключа на рис. 624. На рис. 625 ключи от небесных врат отождествлены с сердцем Любви, а замкнутая линия, образующая четыре лепестка в форме сердца на рис. 626, это, вероятно, пылающая роза Любви.

Бриллиант, который образует часть ключа на рис. 627 и 628, служил символом «света, невинности, жизни и радости».⁷⁸ Иногда этот драгоценный камень использовался в качестве отдельного символа, на рис. 630 к нему добавлена буква D. Вполне вероятно, что бриллиант считался камнем Диониса или Дня, и что английское слово *diamond* (бриллиант) связано с санскритским *дью*, «блистать». Твердость и прочность бриллианта выражена в одном из его названий – *адамант*, кото-

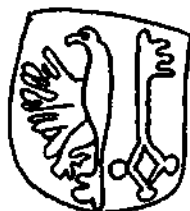

рое происходит от греческого *adamas*, непобедимый. Алмаз, украшающий эмблему на рис. 631, был, вне сомнения, символом яркого победоносного и несокрушимого Света. Кроме того, следует обратить внимание на Крест Света на рис. 629 и 630.

На рис. 628 к ключу добавлено изображение Сокола или Голубя Святого Духа. Этот рисунок поразительно похож на изображение египетского голубя, представленное на рис. 104, том 2. Голубь считается

627

628

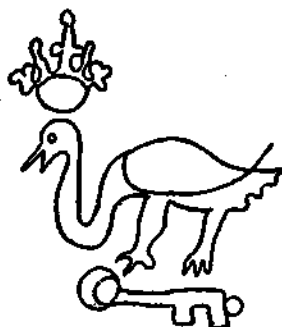
629

630

631

632

633

634

635

одним из атрибутов ИШТАР и ВЕНЕРЫ, а в *Песни Песней Соломона* он ассоциируется с Невестой: «Но единственная она – голубица моя, чистая моя».⁷⁹

На некоторых представленных рисунках ключ знания объединен не с голубем, а со Святой Гусыней или Духом. На рис. 634 голову гусыни венчает тройной символ Совершенства; на рис. 632 и 633 ее голова украшена короной, а на рис. 635 к изображению гусыни добавлен крест.

Соединение Гуся, Голубя и Ключа в одной эмблеме, по-видимому, свидетельствует о том, что *Дух* считается единственным путем через врата небес. «Бог есть Дух, и те, кто поклоняются ему, должны поклоняться ему *в духе* и в истине».

В своей поэме «Мать» г-жа Кэтрин Тинан с помощью своего поэтического дарования объединила большинство древних символов или эпитетов: Стелла Марис, Бона Деиа, чистая Великая Мать. Ниже приводятся строки из этой поэмы (курсив мой):

«Я есть колонны дома;
Красугольный камень арки.
Убери меня – крыша и стены
Рухнут и обратятся в прах.

Я есть огонь в очаге,
Я есть свет прекрасного солнца.
Я есть тепло, что согревает землю,
Которая иначе была бы холоднее камня.

Моим теплом дети согревают руки свои;
Я есть их живой свет любви.
Без меня камень очага остается холодным,
И дети чудесные не могут цвести.

Я обруч, объединяющий детей
В священном хороводе,
Их узел любви, из тесных объятий которого
Не потеряется ни один ребенок.

Я есть дом от пола до потолка,
Я украшаю стены, я накрываю на стол;
Я плету ткани для занавесок и одежд,
Я взбиваю пух для их постелей.

Я стена, защищающая от опасности,
Их дверь против ветра и снега,
О Ты, которого женщина уложила в ясли,
Не забирай меня, пока не вырастут дети!»

Глава XI

ОДИН, ДВА И ТРИ ГЛАЗА

«Жан Поль назвал язык «словарем потускневших метафор». Так оно и есть, поэтому задача этимолога заключается в том, чтобы восстановить их первоначальную яркость».

МАКС МЮЛЛЕР.

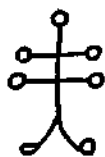
Окно в доме Мудрости (стр. 221, рис. 594) состоит из пяти совершенных кругов, и эти пять кругов в культуре майя и египтян служили символом «дневного света и величия». ¹ В школе ПИФАГОРА цифра пять олицетворяла свет; ² у греков это число считалось священным числом АПОЛЛОНА, а современные масоны рассматривают его как символ Пяти Добродетелей или Точек Братства. Простое следование этим пяти правилам составляло, без сомнения, таинственную силу пятиконечной печати Соломона. Пять добродетелей в некоторых случаях имели отдельные символы, а иногда, как на рисунке 637, они образовывали орнамент, полный красоты и величия.

Иногда четыре круга соединены линиями с пятым, самым большим из них, представляя собой, таким образом, иллюстрацию следующих слов мудрости: «Я есть мать прекрасной любви, и страха, и знания, и святой надежды». ³

Символами двух детей МУДРОСТИ, Матери Вод, на рисунке 500 служат, соответственно, Сердце Любви и Книга Знания; кроме того, якорь был олицетворением Надежды, а Весы правосудия – символом Страха.

Среди детей МУДРОСТИ двое, несомненно, занимали несравненно более высокое положение, чем остальные. Эти двое, Знание и Прекрасная Любовь, были отражены на эмблемах в самых разнообразных формах с помощью самых разнообразных методов. Потоки молока, вытекающие из *Alma Mater* на рисунке 533, очевидно, как раз и являются их символом, а на рисунках с крестообразными ключами (см. ниже) они представлены двумя жемчужинами или кругами.

В некоторых случаях два круга на эмблемах образуют весы или элементы весов. Египтяне верили, что после смерти деяния покинув-

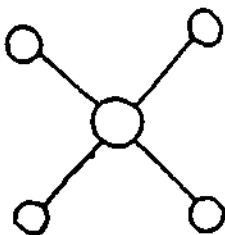
636

637

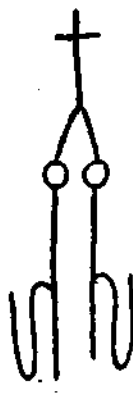
638

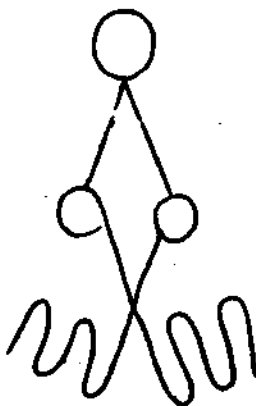
639

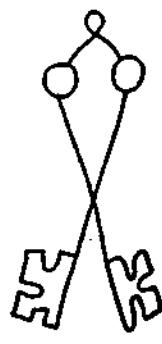
640

641

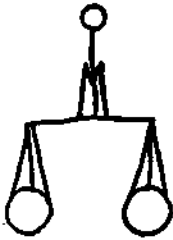

642

643

шей тело души взвешивались ТОТОМ перед МААТ, богиней Истины, и что этот суд происходил в Небесном Зале, называемом «Зал двух Ис-

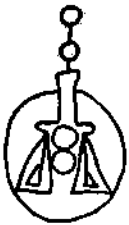
644

645

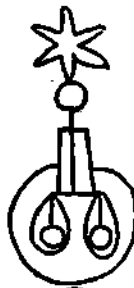
646

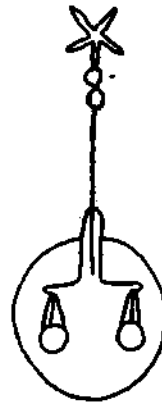
647

648

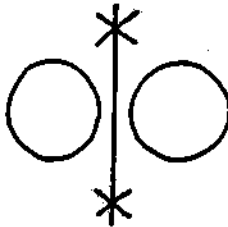
649

650

651

652

653

654

тин».⁴ В соединении с весами буква М, вероятно, означает Маат⁵, а число 8, также встречающееся достаточно часто (см. рисунки 646, 647, 648 и 650) было, как мы уже отмечали, числом ТОТА, бога возрождения. Известный мистик однажды сказал о ХРИСТЕ, что «во всех элементах Его Сущности число Его – 8»,⁶ и можно предположить, что цифра 8 считалась цифрой возрождения, потому что она состоит как бы из двух кругов, Кругов Любви и Знания, соединенных вместе. На рисунках 651–653 два круга не соприкасаются, однако на рисунке 654 они образуют восьмерку идеальной формы, а на рисунке 646 это священное число выступает как цель Видения.

655

656

657

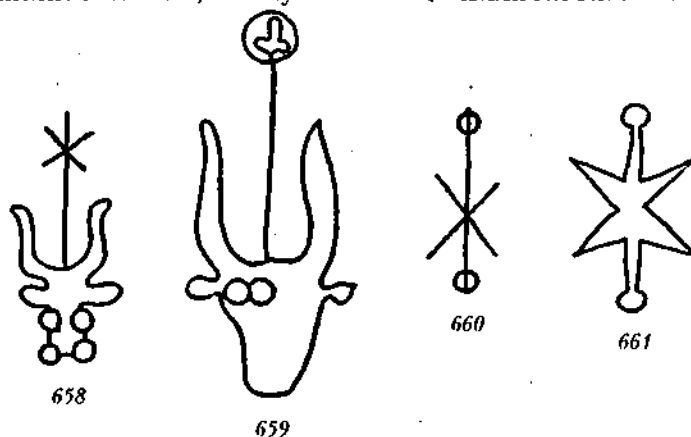
В текстах, посвященных Изиде, можно встретить следующее утверждение: «Я сделала справедливость более могущественной, чем серебро и золото. Я сделала так, что истину теперь почитают прекрасной».⁷ к тому же очевидно, что средневековые мистики часто выражали свои чувства теми же словами, что и современные поэты. «О, могущественный Господь, сделай меня подобным весам из рубинов и черного янтра, что выплавлены в горниле Солнца. Я молю тебя, О великий Бог, чтобы я мог воссиять подобно Тебе и раствориться в совершенной гармонии сущности Твоей, О мой Господь».⁸

Учитывая, что двойные круги нередко встречаются на вазе Мудрости, можно предположить, что мудрость считалась примером идеального соотношения Любви и Знания.⁹ Буква G на рисунке 656 означает либо GNOSIS, т.е. богодухновенное, божественное и милосердно открытое нам знание, либо, что вполне вероятно, GESU. Обратите внимание на то, что ножка кубка на рисунке 657 умышленно изображена в виде восьмерки, символа возрождения.

Авторы эмблем, несомненно, стремились передать с помощью одной и той же формы как можно больше значений, следуя, таким образом, следующему правилу: «Лучшим является то Писание, которое несет в себе изобилие смысла. Ибо Господь может выразить многое в одном,

так же как завязь прекрасного цветка содержит в своей чаше множество семян». ¹⁰ В большинстве случаев тела и головы символических животных выражают одновременно несколько значений. На рисунке 658 глаза и ноздри животного олицетворяют Четырех детей Мудрости. На рисунке 659 глаза умышленно сведены вместе, и когда они изображены в виде идеальных кругов, можно не сомневаться, что они символизируют связанные с возрождением глаза Совершенной Любви и Совершенной Мудрости.

Египтяне полагали, что Луна и Солнце являются Глазами божества;

они называли эти небесные тела Глазами Севера и Юга или Глазом ГОРА (т.е. Света) и Глазом СЕТА (т.е. Тьмы). Они были убеждены, что возрожденный к новой жизни человек получит такое двойное зрение в дар от богов и что в конечном итоге «ему будут даны два глаза и он станет победоносным героем». ¹¹

На рисунке 660 эти символические глаза изображены вместе со Звездой Света, а на рисунке 661 они венчают ее северный и южный концы. На рисунке 663 два круга объединены с тремя лучами света, а на рисунке 664 эти три луча берут свое начало изо рта быка. Нередко в самых различных религиозных системах Всевышний Дух изображался в виде человека с бородой. Ассирийский бог СИН, Сияющий, Бог Света и Мудрости, «Корова АНУ» ¹², изображается с длинной, до земли бородой цвета лазурита ¹³, и эта голубая борода, по всей вероятности, служила олицетворением низвергающейся на землю Истины. ¹⁴

На рисунке 662 образ света, струящегося изо рта животного, пере-

дан с помощью сложного узора, состоящего из буквы Т, католического креста, треугольника и полумесяца.

На рисунке 666 круг совершенного и Вечного Бога изображен на месте рта, а на рисунке 667 он находится вообще вне головы животного. Олень служил не только символом уединенной чистоты. Его ветвистые рога также сравнивались с лучами восходящего солнца, и потому это животное можно считать в какой-то степени символом солнца. Рот его часто ассоциировался с колодцем или фонтаном, что нашло отражение в следующей библейской фразе: «Уста праведника – источник жизни».¹⁵ Таким образом, можно сделать вывод, что эмблема на рисунке 666 выражает то понятие, которое МЭТЬЮ АРНОЛЬД назвал «уединенной чистотой чистейшего Источника».

«Если в исполненном покоя уме Всевышнего
Возник сначала
Священный мир; и постепенно
Из тех самых спокойных глубин, в форме и цвете,
Со сменой времен года, ночи и дня,
Давно задуманный план начал осуществляться
На севере, юге, западе и востоке. И тогда:

О, пробуждение мира, рожденного мудростью!
И все равно, прошли ли
Между пробуждением твоим и рождением вещей
Века или часы: О, пробуждающийся поток жизни!
Благодаря Уединенной чистоте чистейшего Источника
(И только благодаря ей) может возродиться
Цветной сон Жизни.

Приятные и тонкие людские голоса все ближе,
И блестит вдалеке город;
Изредка попадаются уединенные сельские домики:
Не удивляйся тому! Недоступные вершины известны
Лишь звездам, и холодному свету луны:
Но солнце встает в одиночку, и только
Оно испускает эти великие лучи».

В Италии одна из версий сказки о Золушке носит название Мона Катарина, *т.е.* «одинокая и невинная дева», а в некоторых странах история ЗОЛУШКИ называется «Один, два и три глаза». Тот факт, что

662

663

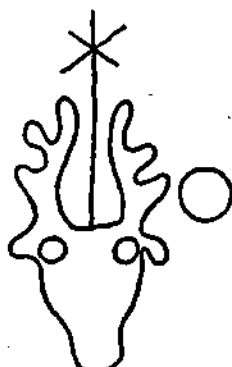
664

665

666

667

в этой версии Золушка имеет именно два глаза, свидетельствует о том, что МУДРОСТЬ действительно считалась идеальным сочетанием Любви и Знания. В некоторых случаях богов изображали в виде существ с тремя глазами; третий глаз олицетворяет при этом то мистическое качество, которое мы называем интуицией и которое древние поэты называли «внутренний глаз Разума». В греческой мифологии три глаза было у бога ЮПИТЕРА; иногда тремя глазами наделялся также ТОР, поэтому неудивительно, что трехглазые существа широко распространены в фольклоре многих народов мира.

Авторы книги *Совершенный путь* утверждают, что на лице глаза символизируют, соответственно, Разум и Любовь¹⁶, причем неисключено, что правый и левый глаз в отдельности также несут на себе некую дополнительную смысловую нагрузку. ЗАХАРИЯ, выступая против современного ему духовенства, восклицает: «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо!... правый глаз его совершенно потускнеет»¹⁷, и

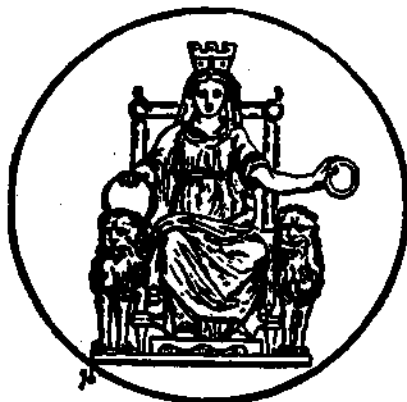

668

потому весьма вероятно, что распространенное по сей день прилагательное «одноглазый» уходит корнями в глубокое прошлое. В некоторых древних легендах упоминается о существовании расы одноглазых людей, которые постоянно стремились украсть спрятанное в неких тайниках золото, которое стерегли грифоны.

Людей этих называли «аримаспиане», что наводит на мысль о АРИ-МАНЕСЕ, персидском аналоге Люцифера.¹⁸ Грифоны, крылатые чудовища с телом льва и головой орла, олицетворяли Мудрость и Просветление¹⁹, а золото, которое они стерегли, было, очевидно, золотом Мудрости. На представленной выше гравюре Грифоны охраняют Мудрость, воплощенную в образе Матери-Воды. Изображения грифонов украшают щем, защищающий голову Минервы, имя которой считается родственным корню *mens*, Ум, и кроме того, эти мифические существа обычно охраняют Сосуд Мудрости.²⁰ Скульптурные изваяния грифонов обычно отличаются тем, что грифон держит свою когтистую лапу на шаре –

подобных псевдо-грифонов можно увидеть на парапете Холборнского виадука. Этот шар, или Жемчужину Мудрости, можно отождествить с тем самым Шаром Совершенства, который держит в руке семизвездная БОНА ДЕА, центральная фигура на портике Британского музея со статуями богов и богинь. На рисунке 669²¹ Великая Мать в одной руке держит шар, а в другой – кольцо. Волшебное кольцо, нередко упоминающееся в легендах о царе Соломоне, по своему символическому значению сходно, по-видимому, с современными обручальными кольцами, языческое происхождение которых чуть не привело к их полному запрету во времена Английской республики.²² Головы некоторых грифонов на наших иллюстрациях венчает корона (fleur-de-lys) просветления. Хвост грифона на рисунке 672, отмеченного знаком креста, имеет фор-

Queen, or Cybele. (From a Roman Lamp.)

669

му жемчужины, а на рисунке 673 жемчужиной украшено тело чудовища. Иисус Христос считался Повелителем грифонов²³, и потому буква I и цифра 8 в нижней части рисунка 674 символизируют Святого Бога.

На рисунке 676 можно заметить несколько нечеткую надпись, в которой, однако, просматриваются буквы S и H. На изображении Большой Медведицы (рис. 677) мы видим буквы I S S, а на рисунке 674 – I S.

Авторы *Совершенного Пути* отмечают, что слова ИС и ИШ когда-то означали «свет», и что имя ИЗИДА, или ИШ-ИШ, в переводе с языка древних египтян означает «свет-свет».²⁴ Новообращенных культа мистерий ИЗИДЫ называли ИССА²⁵, а легендарные ИССЕДОНЦЫ, которые, как говорят, были изгнаны из своей страны вечно враждебными

одноглазыми аримаспеанами, могут быть, вероятно, отождествлены с

670

671

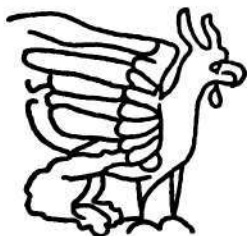
672

673

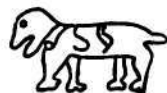
674

675

676

677

просветленными последователями АХУРАМАЗДЫ, Повелителя Света, и противника АХРИМАНА, Князя Тьмы.²⁶

Северное предание о «старине Гарри» обнаруживает немало общего

с греческой легендой об УЛИССЕ и ПОЛИФЕМЕ. Дьявол встречает человека, отливающего пуговицы, и спрашивает его, чем он занимается. Человек отвечает, что он выплавляет глаза, и тогда дьявол просит человека сделать ему новую пару. Ремесленник соглашается, но вместо того, чтобы сделать дьяволу новые глаза, ИССИ, как он называет себя, заливает в глазницы расплавленный свинец, и разъяренный демон убегает прочь, восклицая: «Это сделал ИССИ! Это сделал ИССИ!» Само слово «исси» полисеманлично, и также означает «сам», потому соседи, вместо того, чтобы пожалеть обманутого демона, глумятся над ним и велят ему лечь на кровать, которую он «сам» для себя сделал.²⁷

Слог ИССЕ встречается в имени УЛИСС, а также в его греческом эквиваленте ОДИССЕЙ. Согласно легенде, когда циклоп ПОЛИФЕМ спросил УЛИССА, как его имя, тот лукаво ответил: «Имя мое НИКТО». Впоследствии УЛИСС вместе с четырьмя лучшими друзьями накалил до красна железный прут и ткнул им в единственный глаз ПОЛИФЕМА. Его бешеный рев разбудил других циклопов, которые вылезли из своих пещер и спросили ПОЛИФЕМА, кто заставил его издать такой чудовищный звук и нарушить их покой. Несчастный ответил: «НИКТО». Тогда соседи-циклопы сказали: «Если никто, то значит это удар Юпитера, и тебе придется смириться с ним». Сказав это, они ушли, оставив ПОЛИФЕМА стонущим от боли. На следующее утро УЛИСС, спасшийся из ловушки великана, насмеялся над ним: «Циклоп! Боги примерно наказали тебя за твои ужасные поступки. Помни, что УЛИСС лишил тебя зрения».

У татар есть легенда об огромном одноглазом людоеде, в которой главный герой БИССАД выжигает глаз чудовищу раскаленным докрасна ножом.²⁸

В кельтском предании герой по имени ЛУГ ослепил одноглазого великана²⁹ с помощью раскаленного утюга, причем имя Луг соответствует валлийскому ЛЛЕУ, что означает *свет*.³⁰

Многозначные корни ИССИ, ИССЕ и ИССА можно соотнести с латинским глаголом *esse* – «быть», и именно от глагола *esse* образовано слово *essence* (сущность), философский и поэтический синоним души или «внутреннего света».

Таким образом, весьма вероятно, что «Одиссея» – это в определенной степени аллегорическое изображение души, и что путешественник ОДИССЕЙ это не историческая личность, а на самом деле НИКТО или, подобно Золушке, олицетворение души, искры божьей в человеке, скрывающейся в самой глубине его внутреннего мира. Двойное значение

слова «иссе» (свет и сам) можно сопоставить с внезапным осознанием Золушкой того факта, что ослепительное сияние в зеркале – это она сама.

Слоги «иссе» и «иши», по-видимому, означали *свет*, чему можно привести множество примеров. Мы встречаем их следы в имени НИССА (так звали нимфу, которая, по преданию, была матерью солнца), в названии горы НИЗА, на которой был рожден ДИОНИС, и вершины НИССА в Эфиопии, на которой родился ОЗИРИС.³¹ Священные японские каменные светильники, или сосуды света, до сих пор называют *ишидоро*, а внук богов в религии японцев сошел на землю на горе КИРИШИМА. В северной Европе ИЗИДУ называли ЗИЗИ; имя халдейского героя солнечных мифов было ИЗДУБАР, и, наконец, последних японских богов-близнецов звали ИЗАНАГИ и ИЗАНАМИ.

В Лапландии богиню, соответствующую египетской ИЗИДЕ, называли ИЗИ, причем это слово, должно быть, родственно слову ИЗИА,

678

греческому варианту имени ИЗИДА, означавшему, согласно Платону, «святой бог, разум и восприятие».³² Плутарх считал, что имя Изиды переводится как «знание».³³

В древнееврейском языке слог «ис» (is) превращается в «джес» (jes), и потому иудеи называют ИСАИЮ ДЖЕСАЯ; и наоборот, слово JESSE, по-видимому, можно отождествить с ИССЕ. В собрании мистических пророчеств, объединенных в нашей Библии под заголовком Книга пророка ИСАИИ, содержится предсказание будущего, когда «земля наполнится знанием Господа, подобно тому, как море заполнено водой». В Книге пророка ИСАИИ сказано: «И будет в тот день: произойдет отрасль от корня ИЕССЕЕВА, и ветвь произрастет от корня его».³⁴ На представленном выше рисунке корень ИЕССЕЕВ имеет *пять* ответвлений и идентичен корню Света.

В Книге пророка ОСИИ содержится пророчество о Втором прише-

ствии Христа. В нем мы находим следующие чудесные строки: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: ВААЛИ. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их».³⁵ Ваалы были младшими божествами, к которым относился, например, финикийский Великий Бог ЭЛ, и имя ИШИ служило, вероятно, синонимом первичного Света. Кельтский великан, ослепленный ЛУГОМ, Светом, носил имя ВАЛОР, корень которого ВАЛ, очевидно, связан со словом ВААЛ.

Животное, на изображение которого нанесены буквы I S S, это медведица, и семь звезд Большой Медведицы были известны как семь *риши* или семь сверкающих огоньков. Слово *риши*, по-видимому, утратило с течением времени начальную гласную. Поскольку семь звезд Большой Медведицы очень похожи на плуг, и одним из названий созвездия было *Семь пахущих быков*, вполне вероятно, что этой утраченной гласной была «а», и слово читалось «*ариши*». Слог AP, который в переводе с ирландского означает «плуг», входит в состав многих слов, относящихся к земледелию, таких как *арец*, *arable* (пахота) и т.д.³⁶ Таким образом, слово *ариши* можно перевести как *огни паши*.

Латинское слово *ursa* (медведь) происходит от того же корня, что и URSHAS (рассвет), и сияющая богиня УШАС (предвестница (англ. *usher*) дня) соотносится с египетской ИЗИДОЙ. В Ведах Человек на Солнце, т.е. Адам, носит имя ПУРУША. ШРИ, жену ВИШНУ, перед тем, как она покинула солнце, звали АНУШАИНИ,³⁷ а жену КРИШНЫ, «ночное Солнце» – ЛУКСМИ. Если допустить, что слоги *ис* или *иш* означают «свет», то это не только объясняет значение имени ИШИ, но и позволяет проникнуть в тайны этимологии многих других непонятных имен, таких, например, как ИШТАР, которое нельзя объяснить иначе, как разделив его на два слога, *иш* (свет) и *тар* (дочь), т.е. «дочь света».³⁸

Еврейская форма имени пророка Елисея, ЭЛИША (сияющий или блистающий свет), может быть легко разложена на ИША, т.е. «свет», и ЭЛ, «Бог». В авторизованной версии Нового Завета это имя звучит как ЕЛИСЕЙ, и есть все основания предположить, что ЭЛИССА, одно из имен царицы ДИДОНЫ, имеет то же самое значение. Принято считать, что ДИДОНА является мифическим олицетворением Солнца, а ее знаменитое самоубийство символизирует смерть солнца на погребальном костре заката. Имя ЭЛИССА, которое также носила арабская богиня, соответствующая, по мнению Геродота, персидскому богу Митре,³⁹

вероятно, произошло от слова ЕЛИСА, и вряд ли можно сомневаться в том, что Елисейские Поля греков соответствуют СИОНУ, священному городу иудеев.

Некий малоизвестный поэт елизаветинской эпохи, сочинивший целый цикл сонетов под общим названием *Диана*, начинает один из них, «Сонет, посвященный священным фрейлинам Ее Величества», так:

«Вечные Близнецы, покоряющие Смерть и Время,
Бессмертные обитатели Небес и земли;
Прекрасные, целомудренные, чистые и божественные,
Слава ваша озаряла землю еще до рождения
первого человека».⁴⁰

В названии этого сонета обращение «Ее Величества» должно было относиться к королеве Елизавете, однако на самом деле поэт имел в виду Дочь Сиона, «исполненную внутреннего величия». Имя ЕЛ-ИЗЗА-БЕТ, по-видимому, можно перевести как Дом Света Господня.

Совершенно очевидно, что термин *Иешурун* или ИЗРАИЛЬ зачастую означает нечто большее, чем просто действительно существовавшее в истории племя язычников, поклонявшихся демонам. ИЗРАИЛЬ, будь то мужского или женского рода, иногда служит олицетворением некой отдельной души, блуждающей по пустыне. На мой взгляд, слово ИЗРАИЛЬ можно разделить на слоги ИЗ (свет), РА (вечное солнце)⁴¹ и ИЛЬ (первопричина, источник и начало всего сущего).⁴² Таким образом, в поэтическом языке слово ИЗРАИЛЬ служит, очевидно, расширенным вариантом имени ЕЗДРА, «восхождение света»⁴³, а также было еще одним олицетворением Божественной сущности, Света или Божьей искры в душе.

О Мудрости было написано: «Она есть сияние вечного Света, более прекрасного, чем Солнце, и затмевающего Звезды на небосклоне».⁴⁴ В некоторых районах Италии Золушку называют ИЗАБЕЛЛУЧИА⁴⁵, и это имя, несомненно, связано с именем ИЗАБЕЛЛА, которое можно перевести как «Прекрасный свет» или «Сияние». Слог ЕЛЛА, кроме имени Синдерелла (Золушка), входит также в состав слова *стелла*, «звезда»; слово же *астер*, тоже означающее «звезда», связано с именем АШТАРОТ. АШТАРОТ и АСТАРТА – это два титула ИШТАР, а ИШТАР, в свою очередь, можно отождествить с именем ЕСФИРЬ, которое произошло от зендического *стара*, Звезда. Греческая версия Книги Есфирь содержит весьма примечательные строки: «Маленький родничок сделался рекой, и был свет, и солнце, и воды в изобилии. Река эта есть

ЕСФИРЬ, а два дракона суть Я и ХАМАН». В неканонической Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, *Мудрость* говорит о себе нечто похожее: «Я появилась подобно тому, как ручей появляется из реки, и стала акведуком для орошения сада. Я сказала, что полью сад свой

679

680

681

избранный и не пожалею воды: и вот, *ручей мой становится рекой*, а река становится морем. Учение мое засияет, подобно утренней заре, и я озарю его светом все дальние пределы. Я дам людям пророчество о своем учении и оставлю его им на веки веков». ¹⁶ Раввины сохранили,

очевидно, в своей традиции схожее толкование этого образа, поскольку они называют Есфирь «лань рассвета», а в Талмуде сказано, что кожа ее лица была золотой.¹⁷

На представленных выше иллюстрациях ИЗABELЛУЧИА или ЗОЛУШКА восседает на зигзагообразных лучах света, и волосы ее украшает драгоценный камень богини Утренней Зари.

Надпись на рисунке 681 когда-то почти наверняка читалась как МАНАС (Manas), однако две линии буквы N, к сожалению, со временем стерлись. В переводе с санскрита слово МАНАС означает «разум», «орган мысли», «функция познания и действие», «это или индивидуализирующий элемент, называемый иногда «рацио» или человеческой душой». Полумесяц был знаком снебородого СИНА, ассирийского бога Света, причем слово Золушка (англ. «Cinderella»), без сомнения, связано с именем СИН. Этимология английского слова *cinder* (угли, окалина, зола) настолько значима, что я позволю себе дословно процитировать здесь статью из *Словаря английской этимологии УЭДЖВУДА*: «Это слово следовало бы писать *sinder*, что соответствует немецкому *sinter*, голландскому *sindel* и древнескандинавскому *sintel*. Прежде всего, слово *sinder* означает яркие искры, отлетающие от раскаленного добела железа на наковальне. Второе значение – это черная окалина, в которую искры превращаются при охлаждении, и третье значение – это маленькие кусочки железа. По всей вероятности, это слово произошло от древнескандинавского *sindra*, сверкать, разбрасывать искры, а также параллельной формы со схожим значением *tyndra*. В немецком языке слово *zunder* и *sinter* – синонимы». Древнескандинавский вариант нашего слова TINDER (трут, сухое дерево) – SINDRI, слово, означающее трут для разведения огня.

Имя СИНДБАД почти наверняка этимологически связано с именем СИНДЕРЕЛЛА и тевтонскими именами СИНДБАЛЬД (сверкающий принц) и СИНДБЕРД (сверкающие искры). Семь путешествий СИНДБАДА когда-то были исполнены аллегорического смысла, и их символическое значение детально исследовано в работе Э.А.Хичкока.¹⁸ Любопытно, что в третьем своем путешествии СИНДБАД, подобно ИССИ, УЛЛИСУ и БИССАТУ, ослепляет одноглазое чудовище.

Глава XII

ГЛАЗ ВСЕЛЕННОЙ

«На земле – разбитые своды, на небе – Совершенный Круг».
БРАУНИНГ.

«Тогда давайте признаем, что человек рождается поэтом... Как бы он ни старался, какие бы самые безумные поступки ни совершал, он никогда не смог бы лишиться свой язык присущего ему (языку) поэтического элемента, не смог бы оборвать с цветущего дерева языка цветы и плоды, оставив голый и бесплодный ствол. В какой-то момент человеку может показаться, что это ему удалось, однако затем ему достаточно будет стать хотя бы немного больше филологом, лишь чуть-чуть углубиться в изучение слов, которые он использует, чтобы понять, что никогда еще в своих суждениях он не был так далек от истины». – ТРЕНЧ.

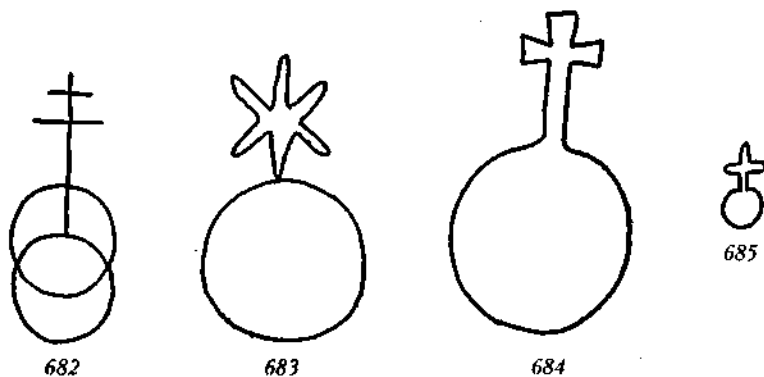
Прилагательное «одноглазый» далеко не всегда придавало определяемым существительным негативную окраску. ГЛАЗ ШИВЫ, ГЛАЗ ГОРА и ГЛАЗ ЗЕВСА, к примеру, с древнейших времен считались символами Божественного Всеведения. ВОТАН, в мифологии народов севера носивший голубые одежды, Отец всего сущего, по преданию, имел всего один глаз, который, по мнению мифологов, «несомненно можно отождествить с Солнцем, Великим Глазом, который в течение всего дня взирает с Небес на Землю». ¹ АПОСТОЛ МАТФЕЙ считал глаз олицетворением Света: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло». ²

На рисунке 682 изображено сближение или примирение двух кругов, которые сливаются в единый Глаз Света.

Многие теологи и философы сравнивают Бога с совершенным кругом. В своем пиктографическом письме жители древней Мексики обозначали Бога с помощью круга, точно так же, как персы обозначали своего бога АХУРАМАЗДУ³, а ассирийцы – АШШУРА.

Египтяне называли Бога Глазом Вселенной; точка внутри круга считалась олицетворением Божества, окруженного вечностью, а шар символизировал всевышнего и вечного Бога.⁴

Греки называли Солнце *Гелиос*, т.е. «Яркий Свет». Имя ассирийского бога Солнца Сина, английское слово «sun» (солнце) и голландское «zon» произошли, вероятно, от форм *is-in*, *is-un* и *iz-on*, что значит «Единственный Свет» или «Свет Солнца». Одной из аксиом филологии является утверждение, что гласные звуки взаимозаменяемы и практически не имеют самостоятельного значения;⁵ следовательно, слог *ol* корня *sol* имеет то же значение, что и слово «El», «Бог» и «Сила», т.е. исландское, шведское, датское, латинское и португальское слово *sol* может быть приравнено к IS EL, «Свет Бога». Итальянцы называют солнце *il Sole*, «единственный свет», а французское *soleil* можно срав-

нить с *sole il* или EL, что означает «Единственный Бог, Монокль или Великий Единственный ГЛАЗ».

У халдеев символом ЭН СОФА, Света Жизни, служил равносторонний треугольник, а индусты изображали великого Бога Аума, обитающего в вечности, с помощью той же фигуры. Для египтян Треугольник являлся олицетворением «Природы», прекрасной и плодородной, а Треугольник, заключенный в круг, который представлен ниже, мог бы, таким образом, служить иллюстрацией к словам ПЛУТАРХА: «Пространство внутри этого треугольника есть их общий центр, и имя ему «Долина Истины», в него помещены Разум, формы и прообраз всего сущего и всего, что станет сущим, и ничто не нарушает здесь их строй.

Вокруг них покоится вечность, и оттуда Время истекает на миры, подобно струе воды из фонтана».⁶

Рисунок 687 представляет собой «всевидящий и всезнающий ГЛАЗ ЗЕВСА». В центр рисунка помещена буква Z, «ЗЕВС», начертанная тремя линиями, что соответствует Тройному лучу. Буква S или Z, по-

686

687

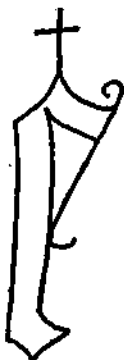
вторенная *трижды* и перечеркнутая посередине прямой чертой, является распространенной, но до сих пор не расшифрованной эмблемой драгоценностей гностиков.⁷ Как и в предыдущих примерах, это символизирует Святого Бога, а тройные лучи олицетворяют восклицание, повторенное трижды: *Санктус! Санктус! Санктус!* Знаки, обрамляющие рис. 687, представляют собой *пять* бриллиантов и буквы AUOM.

688

689

690

691

692

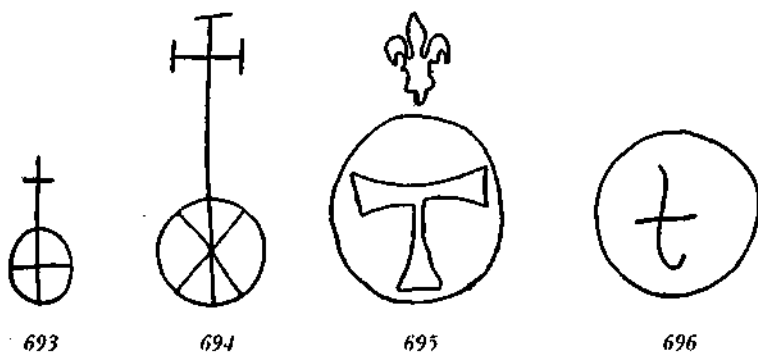
Три штриха на правой стороне буквы A также олицетворяют три луча, и эти три луча, отходящие от символа Святого Бога, образуют букву E.

Всемирно известна «E», выгравированная на храме в Дельфах.⁸ Так

как эта буква состоит из пяти точек, греки отождествляли ее с цифрой 5. «Однако, — пишет Кинг, — другое, более глубокое толкование этой буквы исходит из ее правильного произнесения в греческом алфавите — ЭЙ, *Ты есть*; так обращались к божеству, приравнивая это имя к титулу О ОН, «живой Бог», которым часто называют ИЕГОВУ».⁹

Пять точек буквы Е послужили причиной того, что ее стали отождествлять с пятиконечной Печатью Соломона. Ее почитали как букву Света, и ее появление на рис. 688 приравнивает эту эмблему к другим знакам Единственного Глаза Света. На рис. 691 и 692 буква Е, которая намеренно или случайно является *пятой* буквой египетского, финикийского, греческого и латинского алфавитов, образует *Ключ Света*.¹⁰

Подобно Е, заглавная и прописная буква Т была буквой света. Т или крест Тау являлся *signa tau*, *рописью* или знаком просветления, о

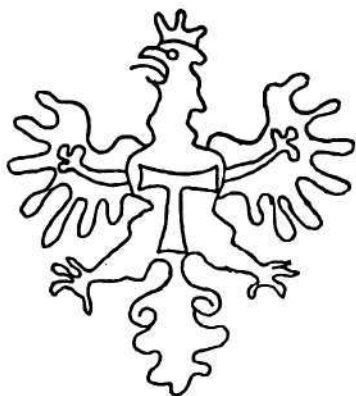

котором в Книге Иезекииля говорится как о знаке, которым помечались чела избранных.¹¹ В том, насколько священен был этот знак, можно убедиться, посмотрев на приведенные здесь эмблемы.

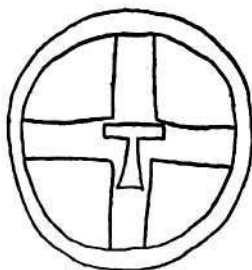
Латинская буква Т первоначально писалась как +, со временем она превратилась в x, а черта, которой мы перечеркиваем современную строчную t, служит напоминанием о первоначальном кресте.¹²

Круги, изображенные на последующих эмблемах, содержат в себе все четыре элемента: на рис. 693 представлен исходный знак плюс +; на рис. 694 — более поздний знак X от Lux; на рис. 695 и 696 — современные заглавная и строчная Т.

В алфавите майя буква Т была представлена тем же знаком, что и латинская Т, а также равносторонним треугольником.¹³ В греческом алфавите Д, или *дельта*, обозначается треугольником, и поэтому мож-

697

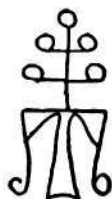
698

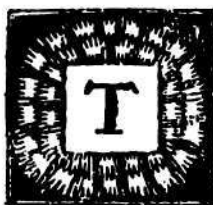
699

700

701

702

703

704

но предположить, что первоначально значение букв Д и Т совпадало. Этой идентичностью, возможно, объясняется взаимозаменяемость Д и Т, сформулированная в Законе Гримма, как, например, в тевтонском и латинском словах *Тиус* и *Деус*, что значит «Божество». В греческом слово «бог» звучит как *тхеос*, где *тх* является распространенным вариантом Т или Д. В финикийском и греческом алфавитах *тх* обозначало кругом, разделенным на четыре сегмента.*

Санскритское слово *диу*, означающее *бриллиант* и *сверкающий*, считается корнем имен *Деус*, *Диес*, *Диана*, *Диеу* и т.д., но слово *диу* состоит из двух слогов и неверно описывается как корень. Истинный корень — это *дее* или *ди*; очевидно, что этот слог несет в себе идею блеска, света, великолепия. Так, латинские *Деус* или *Диес* и испанское *Диос* распадаются на «сияющий» и «свет». То же самое значение имеют греческое слово *Тхеос* и немецкое *Тиус*, а в имени *Зевс* (*Zeus*) мы вновь сталкиваемся с взаимозаменяемостью З, Т, Д и Тх. То же самое явление наблюдается в словах *Tuesday* (англ. «вторник») и *Ziestag* или *Dienstag* (древний и современный немец. «вторник»).

На рис. 687 (*выше*, стр. 250) Свет представлен буквой Z, и, судя по частоте, с которой эта буква входит в состав имен Богов Солнца и слов, связанных с блистающим светом, я предполагаю, что, подобно тому, как М и N являлись когда-то иероглифическим изображением морских волн, буква Z олицетворяла в свое время низвергающиеся зигзаги грозовой молнии.

Название буквы Z (зед), заимствованное у финикийцев, возможно, происходит от персидского *изед*, утратившего *и*. Согласно зороастрийской теософии, *изедами* назывались тридцать архангелов Ахурамазды, Повелителя Света, которые были духами-хранителями тридцати дней (*days* или *dies*) месяца.

Буква X, луксорский крест, была известна среди греков как *xi* (кси), а слоги *кси*, *зи* и *си*, очевидно, когда-то означали «огонь» или «свет». Яркое подтверждение этому можно найти в именах мексиканского бога огня Ксиутлеутли и мексиканской богини КСИЛОНЕН; в именах ЗИЗИ

* В греческом алфавите эта буква была также представлена кругом с точкой в центре, а в старонтальянском она изображалась в виде X в круге, как показано в нижней части рис. 705. Считается, что квакеры заимствовали межзубные *thou* (ты) и *thee* (вы) своего разговорного языка как постоянное напоминание о Первоначальном Дыхании или Духе, а на рис. 705 символическое *тх*, или «х», образует шейку Ключа Жизни.

и ЗИЗА, европейских эквивалентах богини Изиды; ЗИО, древненемецком имене ЗЕВСА; в еврейском СИОН, что значит «Свет Солнца»; в греческом эквиваленте этого слова ЕЛИСИОН, «сияющий свет Солнца»; в индусском СИВА (или Шива), «огненный солнечный свет»; и в греческом ЗЕВС.

Французское слово *eclair*, молния, произносится как *эк-клер*, «великое сияние»; итальянский эквивалент *baleno*, по-видимому, происходит от БЕЛЕНУС, кельтского имени АПОЛЛОНА; немецкое *blitz* мы с полной уверенностью можем трансформировать в *belitz*¹⁴ или *beliz*,

706

«ослепительный свет БЕЛА». Более старая форма слова *blitz* читалась как *blicze*, что превратилось в *bel-ik-ze*, «великий огонь БЕЛА» или «огонь великого БЕЛА». Португальское *raio* и испанское *rayo*, молния, наводят на мысль о РА. Французское *rayon* переводится как вспышка, а английское *blaze*, с учетом того, что *az* соответствует *iz*, может быть, так же как немецкое *blitz*, трансформировано в *belaze*, «огонь Бела». Вероятно, именно этот корень лежит в основе слов *blast* (взрыв), *bliss* (блаженство, счастье), *blush* (вспыхнуть, залиться румянцем) и *bless* (благословлять, делать счастливым), а также имен собственных БЛЕЙЗ и БЕЛАЗЕС. По всей видимости, существовала тесная связь между язы-

ческими огнями БААЛА (Ваала), или БЕЛА, и святыми христиан – ST. BLASE, BLAISE, BLAYSE и т.д. В прошлом День СВ. БЛЕЙЗА сопровождался некоторыми знаменательными обрядами, например, зажжением свечей и разведением костров на холмах, а в городе БРАДФОРД графства ЙОРКШИР до сих пор раз в *пять* лет проводится празднество в честь этого святого.¹⁵

Древние часто употребляли божественные имена в качестве прилагательных, как мы делаем и сегодня, используя слова *good* (добрый), *gaudy* (праздничный, яркий), *joyial* (веселый, общительный), *martial* (воинственный), *mercurial* (подвижный, деятельный), *saturnine* (мрачный, угрюмый) и *venereal* (сладострастный, венерический). Также очевидно, что имена богов служили и до сих пор нередко служат существительными. Об одном из ирландских богов по имени Блесс, что значит «прекрасный», рассказывали, что любая прекрасная вещь в Ирландии, «будь то равнина или крепость, эль или факел, мужчина или женщина», сравнивалась с ним, и люди говорили о ней: «это Блесс».¹⁶ Эта традиция и по наши дни сохранилась в Японии, где слово *Ками*, бог, также употребляется для обозначения всего, что каким-либо образом напоминает бога.

707

Так можно предположить, что французское слово *bel*, имеющее значение «красивый, добрый, честный», происходит от имени Бога Света, Победителя Дракона, БЕЛА. На Востоке *Бел* употреблялся как общий термин для правителя, господина.

Англо-саксы называли все яркое, белое и сияющее словом *blac*, которое, по-видимому, берет начало от имени БЕЛАК, Великий Бел; и так же как греки использовали имя Нефаил (Κηρφαίος) для обозначения тьмы или непостижимости, а индусский КРИШНА (Kristna) означал *черный*, мы и сегодня употребляем слово *черный* в его втором значении, т.е. прямо противоположном саксонскому *blac*.

На рис. 707 буква Z венчает голову быка, или Буйвола, животного,

которое «ревет» (англ. bellow), и английское название которого, *Bull* или *Bullock*, восходит к именам БЕЛ и БЕЛЛОК.¹⁷ То, что слог *ok* абсолютно идентичен слогу *ak*, доказано многочисленными свидетельствами, такими, например, как полное соответствие английского слова *oak-tree* (дуб) и англо-саксонского *ac-tree*. Подобным образом, река ОК в Девоншире также известна под названием ИКС. Оба эти имени восходят, согласно БЭРИНГ-ГОУЛДУ, к одному и тому же кельтскому корню, а различие в произношении объясняется существованием двух ветвей кельтского племени, занимавшегося земледелием на берегах реки.¹⁸ Буква X, которую я расшифровываю как символ света, произносится *екс*, «Великий свет». Этот знак заимствован математиками для обозначения первой из неизвестных величин, а среди христиан он является сокращенным символом имени Христа.

Во время дионисий, или Великих празднеств в честь бога Дионисия, собравшиеся традиционно выкрикивали фразу *Аксие Тауре!* – что означает, по мнению Плутарха, «Да прославится Бык».¹⁹ Однако приветственные возгласы или громкие призывы *Аксие!* когда-то, по-видимому, соответствовали *Аксзе*, т.е. «Великий Огонь или Свет» – значение, к которому восходят множество других современных приветствий и возгласов прославления. Современный христианин, не вдумываясь в значение фразы, распевает: «вознося *Трисагион* во веки веков».²⁰ *Трисагион*, эквивалент латинского слова *Тер-санктус*, раскладывается на *трис-агион*, т.е. трижды повторенное восклицание *агион!*, Великое Солнце или Великий Бог. Немецкое *Hoch!* и сегодня можно понять как «Разгар дня».²¹ Воинственный крик древних греков *Эллиеу!*, т.е. *Эллиу*, расшифровывается как «сияющий свет», а евреи, очевидно, добавив к этому восклицанию Я, превратили его в *Аллилуйя!* Монахини монастыря Св. Марии из Честера часто пели гимн, содержащий слова: «*Qui creavit callum, lully, lully lu*», и это таинственное *лулли, лулли лу* на самом деле является тем, что осталось от восторженного приветствия *Иалуз! Иалуз!*, т.е. Вечный Свет! Вечный Свет!

Семитское слово для обозначения огня или света – *Ур*, и поэтому таким христианским именам, как УРИА (УРИЯ) и УРИЭЛ, в словарях личных имен дается следующее определение: «Бог есть мой Свет или Огонь».²² Британское *Hoogay!* или *Hurrah!* (Ура!), по всей вероятности, может быть разложено на *Ur-ray* или *-Ra* (ур-Ра), т.е. «свет Ра». Во время перуанского Празднества в честь Солнца среди поклоняющихся светилу раздавались торжествующие возгласы *Хейлли!*, что, по-видимому, является более поздним вариантом английского восклица-

ния *Hail!* (Привет!)²³, поэтому вполне можно себе представить первобытных бриттов на Солсберской равнине или в каком-либо другом древнем месте поклонения Солнцу, погруженных в молчаливое ожидание Рассвета и восторженными криками «УРРА!» встречающих великий Глаз Дня, который, медленно поднимаясь над горизонтом, предстает перед ликующими почитателями.

Британское *тройное* приветствие, или Трисагион, можно сравнить с выражением *Силах*, которое встречается через равные промежутки в Еврейских Псалмах и считается в наши дни носителем значения «пауза». Согласно своему фонетическому звучанию, слово означает «Огонь Вечного Бога».

Латинское *Vivat!* взаимосвязано с санскритским именем Солнца ВИВАСВАТ, Источник жизни или Дарующий жизнь. Слово *лаус* в выражении *Лаус Део*, прежде чем обрести современное значение «восхваление», очевидно, представляло собой *ла ус*, «Свет Вечного Бога», и этот древний смысл, несомненно, проявляется в имени САНТА КЛАУС, или, как следовало бы писать, САНТ АКЛАУС, т.е. «Великий святой Свет, существующий вечно».

На те же слоги «ла-ус» заканчивается имя ЕЛЕЛЕУС, одно из имен АПОЛЛОНА и ДИОНИСА.

«Где бы мы ни подвергли язык истинно научному анализу, в Исландии или на Огненной Земле, мы обязательно найдем в нем ключ к глубочайшим тайнам человеческого ума и решение любых философских и религиозных проблем, раскрыть которые способен только язык. Любой язык, будь то санскрит или зулусский, подобен палимпсесту, который, при бережном отношении к нему, под нанесенными позднее письменами обнаруживает оригинальный текст, и хотя этот первоначальный, с грамматическими ошибками текст намного труднее восстановить, все же он здесь. Любой должным образом обобщенный язык раскроет перед нами мысли художника, облекшего его в форму, начиная с раннего пробуждения и заканчивая поздними снами. Каждый язык содержит один и тот же урок, урок, на котором держится вся наука мышления – нет языка без разума, и нет разума без языка».²⁴

Анализ некоторых терминов для обозначения *человека*, *души* или *духа* показал, что на протяжении веков существовало верование, будто человеческая раса на заре своего развития возникла из Великого Света, и что каждая человеческая душа является искрой или частичкой Вечной Вселенской Души (Oversoul). В египетском языке *се* значит *человек*, в немецком *seele* – *душа*, родственное слову *Selahl!*, которое также

имеет значение «Свет Вечного Бога». Голландцы произносят *ziel* (душа), огненный свет Бога, а английское *soul*, предположительно, когда-то было *is ol*, сущность или свет Бога.²⁵ В еврейском языке *ish* значит *мужчина*, а *isha* – *женщина*. Латинское *homo* означает ОМ, Солнце, так же, как и французское *homme*, а *ame* (фр. душа) явно имеет отношение к индусскому слову АУМ. Корни древних мексиканцев восходят к предку по имени КОКСКОКС, т.е. *ак ок се, ак ок се*, «Великий Великий Свет, Великий Великий Свет».²⁶ Тевтоны утверждают, что являются потомками ТИУ или ТУИСКО, арийского Бога Света; имя ТУИСКО может быть разложено на *ту ис ак О*, «сверкающий свет Великого О». В немецких легендах первого человека звали АСКР, или *ас ак ур*, что значит «свет или сущность Великого Света». Слово *аскр* также имеет значение «ясень», согласно верованиям древних греков, один из народов, живущих на земле, происходит от этого вида деревьев. ЯСЕНЬ (англ. ash- или ish-tree) служил символом Света и был посвящен одноглазому ВОТАНУ, а выражение «сын ясеня» являлось синонимом слова «человек».²⁷

Не только общие термины для обозначения человека, души и духа раскрывают это представление древних – та же самая идея обнаруживает себя во многих именах и фамилиях.

Шотландское имя УРЕ соответствует еврейскому *ур*; ЭРИК или ХЕРРИК распадаются на *ур ик*; ХАРРИС и РИС возникли из слияния *ур ис*. ХОУКЕР или ХОКЕР, по всей вероятности, являются вариантами имен КЕРР или КАРР. Персидское имя ОМАР соответствует греческому ГОМЕР; оба эти имени, по-видимому, можно связать со словами *амор* и *амур*, первоначально означавшими *солнечный свет* или *огонь солнца*, а впоследствии приобретшими новый смысл: *любовь*. Имя ЭНН восходит к слову *ан*, Солнце; а АННА означает то же, что и ассирийское *ана*, т.е. *небеса*; АНУ – ассирийское имя Вселенского Отца. Шотландское имя ИАН, или по-другому, ИОН, тождественно европейскому ХАН и английскому ДЖОН, которое в сельских районах произносится как ИА-ОН. Корни ИА или ИЭ на иврите означают Вечный Бог, а ДЖОН, ИОАННА и ДЖЕЙН имеют значение «вечный бог или солнце». Подобным образом, европейские имена ИОАНН, ДЖИН и персидское ДЖЕХАН выражают египетскую доктрину – «Ты был рожден богом, Сыном Великого Бога», а евреи понимают их как «вы – боги: и сыны Всевышнего».²⁸

Имена ИЕССЕЙ, ДЖЕССИ и ДЖОУЗ имеют значение «Вечный Великий Свет». Корнуольское имя ДЖОЗОН толкуется как «вечный

солнечный свет», тот же самый смысл несут слова ЯНУС, ИОНА, ДЖОНС, ДЖОУНЗ И ГАНС. НИКС означает «Великий Свет», ХОКЕН, ХАКОН и ХААКОН – «Великое Солнце или Великий Бог», а ХАКО, ХУГО и ЯГО – «Вечное великое О».

Великий предшественник человеческого Эго, или «Я» в первом лице единственного числа, отражен в греческом и латинском термине Эго, т.е. «Великое О». В языке англо-саксов «я» произносилось как «ик» (*Ic*, или *Ik* в древнеанглийском). В голландском это также *ик*, в исландском – *эк*, а в немецком – *их*. Французское *же* (*je*) имеет значение «вечный», в датском и шведском *ег* и *яг* мы вновь встречаем понятие «вечный великий бог». Литовцы говорят *аш*, т.е. «свет сильного Света», а санскритское слово *Ахам* фактически является *эхом*²⁹ английского «I am», «Я есть».

Слог *же*, т.е. *вечный*, встречается в именах ЯХВЕ и ИЕГОВА; в английском слове ДЖОУВ, означающем то же, что и ИЕГОВА; в имени ЮПИТЕР, или Ю ПИТАР, «вечный Отец»; в японском ДЖИММУ;³⁰ в финском имени ЮМАЛА, ВСЕМИРНЫЙ ОТЕЦ. Последнее имя можно разложить на ЮМ, «вечное солнце», и АЛА или АЛЛА, «Бог, который существует вечно».

В Германии САНТА КЛАУС также известен под именем КНЕХТ (рыцарь) КЛОБЕС. КЛОБЕС соответствует английскому слову *globes* (шары), а в корне обоих слов лежит *об*, когда-то имевшее значение «шар, небесное светило» (ср. англ. *orb*). Слог *об* в этом значении, послужило основой для слов *obus* (шар) и *obolus* (маленький шар). Слово *bolus* (большая пилюля) происходит от *obolus* с утраченной начальной буквой, тот же корень можно проследить и в омонимах *bowl* (шар) и *bowl* (сферическая чаша). Слово *globe*, должно быть, первоначально представляло собой *ag el obe*, «Великий Шар Бога». Из всего этого следует, что, подобно имени АКЛАУС, слово КЛОБЕС имело значение «свет Великого Шара или Светила Бога», и мы можем приравнять выражение «Рыцарь Клобес» к имени ОБЕРОН, Царь фей.³¹ Слово ХОБ в давние времена использовалось для обозначения феи или эльфа, а сегодня его можно встретить в составе английского слова *hobgoblin* (домовой).

Так как гласные О и А взаимозаменяемы, можно сделать вывод, что слово *аб*, что на иврите значит «отец», тождественно слову *об*.³² Слово *abyss* (бездна), которое часто употребляется применительно к Богу, представляет собой слияние слогов *ab is*, а вавилонский вариант этого

слова был *abzu*, т.е. Огонь, или Свет Отца (*ab*), или Шар (*orb*) Дня.³³ Также можно предположить, что слог *ob* в словах типа *observer* (наблюдатель) совпадает по смыслу с «хуб» (центр) Колеса Вселенной, поэтому английское слово *ubique*, корнем которого он является, приобретает значение «вездесущий», существующий здесь, там, везде.³⁴

Обл значит *небеса* в переводе с кельтского, а французское слово для обозначения *небес* или *неба* – *сил*, т.е. «Свет Бога».

У древних существовала одна интересная традиция, для которой филологи придумали красивый термин «ономатопеэзия». «Одним из секретов *ономатопеэзии*, – говорит Макс Мюллер, – или даже поэзии в целом, является тот принцип, что любое имя должно подчеркивать прежде всего не самую главную или наиболее характерную черту предмета, а ту, что поражает наше воображение».

Воображение древних явно поразил факт, что все предметы, имеющие круглую или сферическую форму, напоминают Шар (*Orb*) Дня. Так литовцы назвали яблоко *оболис*, что можно практически приравнять к *оболус*, маленький шар. На ирландском яблоко звучит *абхаль*, на гальском *убхаль*, а русское яблоко легко можно разложить на *ябель*, «шар бога», и *око*, «великое О».

Слово *он* древних мексиканцев служило для обозначения всего круглого.³⁵ В кельтском языке *круг* произносится как *киб* – *ак уб*, «великий шар», а *круглый* – *кренн*, т.е. *ак ур ен*, «великий огонь солнца».

Одним из основных ключей к пониманию языка является тот факт, что звонкие и глухие согласные, образующие пары, такие как С и З, Т и Д, П и Б, первоначально были идентичны или, по крайней мере, обладали настолько схожими фонетическими характеристиками, что их можно было объединить в единую группу, подобно тому, как объединяют в одну группу мужские и женские особи одного вида животных. Эта лингвистическая особенность признается Питманом в его пособии по стенографии, в котором буквы П и Б, Т и Д, К и Г и т.д. представлены одним значком, различающимся только по жирности написания: \=п, \=б, |=т, |=д, -=к, -=г. В соответствии с данным правилом, слог *об*, входящий в состав русского, гаэльского, ирландского и литовского слов «яблоко», превращается в *ап* английского *apple*, немецкого *apfel*, исландского *erli*.³⁶ Зная, что слог *ап* тождественен *об* или *orb*, можно представить имя *Аполлон* в виде составляющих: *Ап ол лон*, т.е. «шар Владыки вечности».³⁷

«Я есть вселенной ГЛАЗ, при помощи которого она,
 Любуясь на божественность свою, взирает на себя,
 И вся гармония, что в ней заключена:
 И чудный звук, и дивный плод пера, пророчество,
 целительные свойства – все от меня,
 Весь свет природы и искусства; и мне
 По праву мудрого творца принадлежат победа и хвала».³⁸

Слог *an*, по-видимому, является корнем греческого слова *ano*, что значит «далеко», он также может быть приравнен к английскому *up* или *upward* (вверх), оба слова, указывающие направление «к шару»; все тот же слог лежит в основании *оптимус*, лучший, и *оптимизм*, т.е. вера в самое высокое.³⁹

В английской глубинке слово *up* произносят как «уп», а обруч для детских игр *hoop* (звучит «хуп»), должно быть, получил свое название за круглую форму, подобную солнцу. Слог *op* не только лежит в основе таких слов как *hope* (надежда) и *happy* (счастливый), но и образует корень терминов, связанных с глазом или глазным яблоком, например; *optics* (оптика) и *optical* (зрительный, оптический). Написание английского слова «глаз» – *eye*, однако, произносится оно аналогично «I» (я), и это можно объяснить тем, что по форме глаз напоминает солнце, идея, которая прослеживается в этимологии слова «глаз» во многих языках.⁴⁰

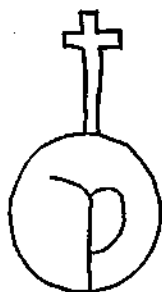
Одним из имен ЮНОНЫ было ОПС, или ОПИС,⁴¹ «единственное, вечное О», иногда ее называли ДЕМЕТРОЙ, т.е. «Матерью блистающего великолепия». ОПС почиталась как дарующая *ops*, богатства, отсюда и английское слово *opulent* (богатый); *plenty* (изобилие), по всей вероятности, соответствует *opulenty*, а латинский эквивалент – *coria, ak-ore-ia*. Синонимом *plenty* является слово *ab-un-dance*.

Слог ОП, имеющий значение «глаз», встречается во многих личных именах⁴² и географических названиях, особенно ярко это прослеживается в словах ЭФИОПИЯ и ЕВРОПА. Кокс толкует название ЕВРОПА как «великолепие утра», иначе это слово можно расшифровать как «широкоглазый». Однако два слога английского слова EUROPE являются просто измененной формой английской фамилии ХУПЕР (Hooper), Глаз или «Обруч Света», т.е. Солнце. Любопытно, что на острове ЛЬЮИС (Lewis, ср. LLEW=свет) есть место под названием ЕРРОПИ (Egropie), недалеко от которого расположен полуостров ГЛАЗ.

В центре ОБРУЧА, или ОТВЕРСТИЯ, или Широко раскрытого рта⁴³

на рис. 708 появляется латинская буква Р. В древние времена эта буква – судя по рис. 709–711, которые воспроизводят символы из коллекции архаичных изображений буквы Р г-на Брике, – напоминала посох пастуха, и на данных эмблемах буква, по-видимому, выступает как «Ра» (англ.), Отец, Пастырь и Епископ всех душ.

Слог *pa*, который, согласно Максу Мюллеру, означает не *рождать*, *производить*, а *защищать* и *кормить*,⁴⁴ является корнем греческого и латинского слова *pater*, итальянского *padre*, а также *parens*, родитель. На персидском «отец» звучит как *pidar*, на санскрите *pitara*, на языке маори *papa*, и кажется, что в любом языке *pa* или *pi* когда-то имело значение Родитель, Защитник и Кормилец. Считается, что СВ. НИКО-

708

709

710

711

712

ЛАЙ – имя, являющееся эквивалентом САНТА КЛАУСА, или Деда Мороза – родился в ПАТАРЕ; и в Италии праздник в честь СВ. НИКОЛАЯ называется ЗОПАТА,⁴⁵ т.е. «Огонь Отца». Символом Всевышнего Отца был павлин (англ. Peacock), эту эмблему можно увидеть вышитой на облачениях католических священнослужителей. Павлин, так же как и Гусь, считался Птицей ЮНОНЫ, или ОПС, чему способствовали, очевидно, голубые радужные⁴⁶ глаза на его чудесном оперении. В одном из мифов упоминается, что АРГОС, еще одним именем которого было ПАНОПТЕС, т.е. «Всевидящий», был превращен в павлина, и если внимательно приглядеться к имени АРГОС (или Аргус), то становится очевидным, что оно образовано из *ар гус*, «Дух или Душа Огня». На приведенной здесь эмблеме АРГОС, стоя на Т, или кресте Тау, венчает

Шар. На французском «павлин» – *paon*, т.е. Отец-Солнце, и если не принимать в расчет окончание *cock* или *hen*, название *peacock*⁴⁷ превращается в *rea* или *pi*, что значит «Отец».

Символом Святого Духа в христианстве является Голубь, на иврите *голубь* произносится как *джонах*. Часть этого слова, *джон*, мы вновь встречаем в английском и французском *pigeon* (произносится «пиджон»), слове, которое распадается на *pi ja on*, т.е. «Отец Вечного Бога». Кельтские названия для голубя – *dube*, «сверкающий шар», и *клом*, или *ак ел ом*, «Великий Владыка Солнце».⁴⁸ Говорят, что в момент крещения Христа небеса отворились, и Дух Святой в виде Голубя сошел на него, и послышался голос: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение». Слог *ни* или *па* является частью английских слов *pity* (сострадание), *peace* (мир), *patience* (терпение), а также следующих имен: ПАВЕЛ, ПАУЛЬ и др.⁴⁹ Английский вариант имени ПАВЕЛ – ПОЛ, следовательно, в этот список можно включить также ПОЛЛОК, ПОЛСОН, ПОЛЛИ, ПОЛДИ и т.д. Существует бесчисленное количество сходных географических названий, например, ПОЛДХУ или БАЛДХУ, ПОЛТОН и БОЛТОН, ПОЛПЕРРО и БЕЛПЕР. Имя ПОЛ являлось одним из титулов бога БАЛЬТРА,⁵⁰ скандинавского АПОЛЛОНА, а само имя БАЛЬТР, по-видимому, когда-то означало «бессмертный БАЛЛ» или «бессмертный ВААЛ». Восточный бог ВААЛ соответствует друидскому БЕАЛЮ, что, согласно древним кельтским преданиям, значит «жизнь всего сущего» или «источник всех жизней».⁵¹ На греческом языке слово «сын» звучит как *паис*, т.е. «сущность Отца»,⁵² а на кельтском – *паоур*, «свет Отца». Английское слово *power* (власть, сила) обязано своим происхождением выражению *па ур*, а на французском это слово *puissance*, свет или сущность ПА. Кельтское слово для обозначения *духа* – *поэлл*, а французское *poêle* значит *печь*. На английском слово «печь» – *stove*, а на немецком – *stube*. В Японии и по сей день домашний очаг для приготовления пищи почитается как божество.⁵³ Слово *патриарх* происходит, должно быть, от *pater-arch*, Великий Отец. Имя Святого-покровителя Ирландии, предположительно, является измененной формой слова ПАТЕРИК, Великий Отец, а трилистник или лист клевера (эмблема Ирландии) можно считать тройным знаком *ac lover*, Великого Возлюбленного.

Латинская буква Р, украшающая пастуший посох на рис. 713, венчает Солнечное Колесо или Солнечный Цветок, Золотой Глаз Быка Вселенной.

Маргаритка, напоминающая маленькое желтое солнышко в окру-

жении сверкающих белых соцветий когда-то, служила эмблемой Глаза Дня, а гиганская разновидность маргаритки имеет название *Глаз Быка*.

На рис. 715 и 716 буква Р (Великий Родитель) появляется на голове Быка. В Египте священный бык был известен под именем АПИС, т.е. *опис*, Глаз Света.

Свое имя бык (англ. *ox*, или *ок се*) получил явно потому, что, начиная с самого зарождения человеческой жизни, это животное считалось символом Творца, Солнечного Спасителя, Великого Света. На санскрите «бык» звучит как *укшан*, или *укишан*, т.е. Солнечный свет. Греки называли быка именем *таурос*, что, собственно, можно приравнять к *тау* или «Т», сверкающий, сильный Свет.

713

714

715

716

Среднеазиатского гигантского быка называют *яком*, иначе, *й-ак* или *и-ак*, Вечный Великий Бог. Самое древнее имя бога ДИОНИСА – ЯККОС, причем второй слог этого слова «кос», так же как и слог «гус» имени Аргус, явно имеет то же происхождение, что и современные английские *goose* (гусь) и *ghost* (дух). Имя ЯККОС, таким образом, можно расшифровать как «Вечный Великий Дух или Дыхание», этот явный символизм слова Гусь, возможно, прольет свет на его иначе необъяснимые итальянские названия – *ока* и *паперо*.

Орел Всемогушества, Огненная Птица или Золотой Ястреб на рис. 717 украшен буквой Z. И на западе, и на востоке Орел или Ястреб неизменно служил олицетворением солнца. В Египте в храмах бога Солнца традиционно разводили ястребов. Само же божество изображалось в виде человека с головой ястреба, над которой сиял солнечный диск.⁵⁴ Греки называли ястреба *хиракс*, слово, вызывающее споры среди филологов. Однако очевидно, что оно представляет из себя *хир*,

святой или посвященный – *ак.се*, Великому Свету. На латинском *ястреб* – *accipiter*, частью этого слова является слог *numep* от ЮПИТЕР, все же слово можно разложить на *ак се numep*, т.е. Отец Великого Света. Орел на латинском языке обозначается словом *aquila*, а на испанском – *aguila*. Ядро обоих слов образует, по-видимому, египетское имя Бога-Отца ХУХИ, отсюда оба слова следует читать как *ак ХУХИ ла*, Великий Вечный Отец.⁵⁵ На ирландском «орел» обозначается словом *achil*, что, вероятно, можно прочесть как *ак ел*, т.е. Великий Бог. Для сравнения приведу французское *aigle* и английское *eagle*.⁵⁶

Одно из дополнительных имен бога ДИОНИСА – ПУРИПАИС, слово, которое расшифровывается как «Сын Огня». *Pur* или *pyr* – греческое слово для обозначения огня, и иногда греки называли молнию ПУР ДИОС, т.е. Огонь ДИОСА или ДИАУСА, Сияющего света, Неба. Английское слово *pyre* значит «погребальный костер», а на языке древ-

717

них умбров *pyr* означало «свет», для таитян слово *pura* подразумевает «гореть как огонь». На санскрите *прамантой* называют прут для разжигания огня, и слог *пур* этого слова, несомненно, идентичен *пур* от имени ПРОМЕТЕЙ, бога, принесшего, согласно легенде, Огонь людям.

Один из греческих историков записал в своей рукописи: «Славянам был известен лишь один бог, *громовержец*, которого они почитали как правителя над всем». Имя этого бога, изображавшегося с *тремя* головами, было ПЕРУН, он традиционно представлялся как бог с огненно-красным лицом, обрамленным языками пламени. Ему поклонялись русские, богемцы*, поляки и болгары. В честь бога ПЕРУНА славяне поддерживали вечный огонь, который в случае затухания вновь зажигался при помощи искры, выбитой из камня в руке идола бога.⁵⁷ Имя

* Чехи (примеч. ред.)

ПЕРУН, по-видимому, означало либо «Огонь Солнца», либо «Едиственный Огонь». Обратите внимание, что слог *ун* до сих пор на французском языке означает *один*⁵⁸ и одновременно является корнем таких слов как *уникальный, unus, unit* (единица) и др. ПЕРУН⁵⁹ был также известен как ПЕРОН, т.е. Солнечный Огонь, ПЕРКУНАС, что можно восстановить до ПЕР-АК-УН-АС, Горящий Огонь Великого Солнца, а также как ПЕРКУНС, или ПЕР-АК-ИНСЕ⁶⁰, Великий Искрающийся ОГОНЬ.⁶¹

Корень греческого слова *paraclete*, употребленного Св. Иоанном для описания Святого Духа как Утешителя, по сути представляет собой *per ak el*, Огонь Великого Бога, и, по-видимому, именно от слова ПЕРАК, что значит Великий Огонь, происходят географические названия ПЕРАК (ВОСТОЧНАЯ ИНДИЯ) и ПАРАГВАЙ (ЮЖНАЯ АМЕРИКА).⁶²

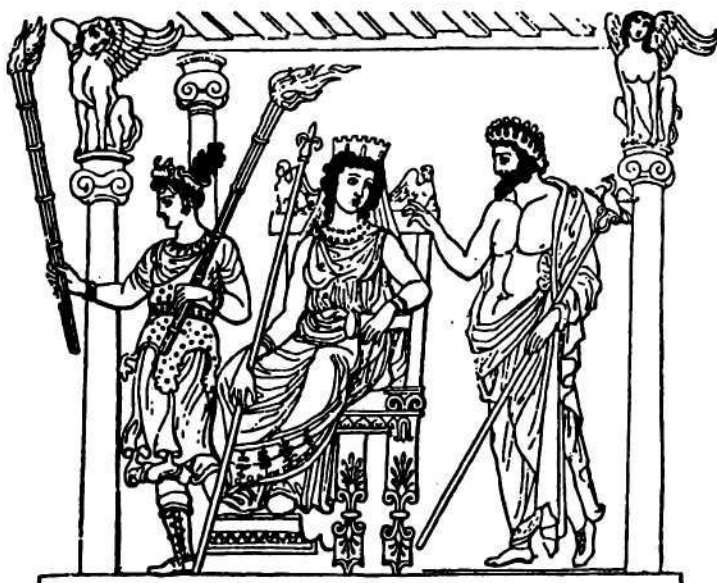
Имя ПЕРУН должно быть тесно связано не только с такими названиями, как ПЕРУДЖА (Perugia) или ПЕРУША (Perusia), но и с ПЕРУ, землей, населенной народом, называющим себя «Детьми Солнца». Перуанского солнечного героя называли ПИРХУА МАНСА, имя, которое Спенсер толковал как «Сын Солнца»,⁶³ а Доннелли – как «открыватель *пира*, т.е. света».⁶⁴ Слог ПЕР, образованный либо в результате слияния *па ур*, либо вследствие усечения *оп ур*, до сих пор встречается в качестве скандинавского христианского имени и, по-видимому, является корнем следующих имен, когда-то означавших свет или сильный отблеск огня: ПЕРСИ, ПЕРСИВАЛЬ И ПАРЦИФАЛЬ. На персидском языке слово *персика* означало «Солнце», а основатель персидской империи носил титул ПЕРСИКА.⁶⁵

Английскую фамилию ПУРВИС можно сопоставить с ПЕРЕДУР, одним из вариантов имен ПЕРСЕВАЛЕ и ПАРСИФАЛЬ; суффиксы *-вис, -дур, -валь* имеют значение «сильный, вечный».

Сын ГЕЛИОСА, Солнца, получил имя ПЕРСЕС; его дочь была названа ПЕРСЕИС; а жена ГЕЛИОСА носила имя ПЕРСЕ. Все тот же слог ПЕР, т.е. Огонь или Свет, несомненно, является корнем имен ПЕРСИДЕС, ПЕРСЕЙ, ПЕРСЕФОНА или ПРОЗЕРПИНА, последняя представлена на нижеследующем рисунке⁶⁶ со скипетром Света, увенчанного геральдической лилией, и в короне, представляющей собой башню Истины.

Знаменитый ПЕРСЕПОЛЬ, одно из чудес Востока, должно быть, означал ПЕР-СЕ-ПОЛИС, т.е. Город ПЕРСЕ, свет ПЕРА; а страна ПЕР-

СИЯ (первоначально ПЕРСИС)⁶⁷, несомненно, обязана своим названием тому же корню. Испанская фамилия ПЕРЕС соответствует итальянской ПЕРИЗЗИ и ветхозаветной ПЕРИЗЗИТЕС. Поклоняющиеся Огню ПАРХИ, так же как и ПАРСИ, основавшие город ПАРИЖ,⁶⁸ первоначально называли себя последователями или детьми ПЕРА. В ПЕРУ есть город под названием ПЕР, в Корнуолле одно из мест носит имя ПАР,⁶⁹ а ПАРР – это одна из распространенных английских фамилий. Неподалеку от Стоунхенджа расположен ПЕРХАМ, а в других уголках Анг-

Персефона (Прозерпина) на троне.

718

лии мы встречаем ПЕРТОН, ПИРФОРД, ПУРБЕК, ПУРФЛИТ, ПЕРБОРУ и ПЕРБРАЙТ.

Можно предположить, что своим названием Каменный амфитеатр в Корнуолле, известный как КРУГ ПЕРРАНА, обязан Богу Солнца ПЕРУНУ; расположен он в местечке ПЕРРАНЗАБУЛОУ, которое представляет собой руины древнего поселения, изобилующего археологиче-

скими находками. В Корнуолле также сохранились КОЛОДЕЦ ПЕРРАНА и ПЕРРАНПОРТ.

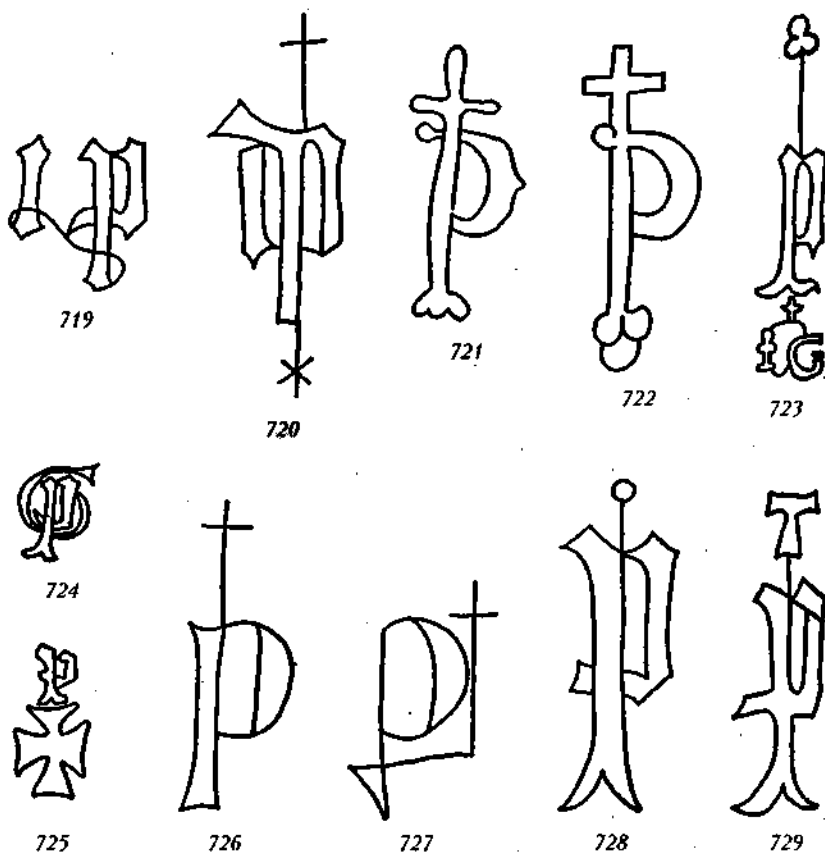
В Южной Америке находится город ПАРА, в Азии – ПЕРА, в Девоне известно место под названием ПАРАКОУМ, которое, скорее всего, расшифровывается как Святилище Отца Огня.

Слог ПАР, лежащий в основе английского слова *parent* (родитель), предположительно соответствует французскому *pere*, что переводится как «отец», а следовательно имя Бога Солнца Перуна можно приравнять к *pere un*, единственный Отец.

На французском *pur* значит «чистый» (англ. *pure*), этот слог является корнем таких слов, как *prime* (начало), *primal* (первобытный), *primitive* (первозданный), *premier* (премьер-министр) и *progressive* (передовой). Английское слово *perfect* (совершенный), или *parfait*, как оно звучит на французском, по-видимому, первоначально имело значение «сотворенный ПЕРОМ или подобный ПЕРУ». Этот же слог в значении *от начала до конца* или *полный* служит корнем следующих прилагательных: *permanent* (постоянный), *permeating* (проникающий), *persevering* (стойкий), *pervasive* (всеобъемлющий), *pertinacious* (упрямый), *perennial* (вечный) и *present* (присутствующий). *Pardon* значит дар ПЕРА (англ. *donation*), и так же, как слог *лаус* первоначально означал «свет Вечного Бога», его английский эквивалент *praise* можно перевести как *per az*, свет ПЕРА. Санскритское *Пуруша* является одним из вариантов более распространенного имени АДАМ. Слово *дух* на французском звучит как *esprit*, а португальское *esperti* переводится как *свет*, или Свет сияющего ПЕРА. В английском эквиваленте *spirit* и в латинском *spiritus* (дух) начальная гласная утрачена. Многие слова, начинающиеся в современном языке с сочетаний *sc*, *st*, *sp* и т.д., изначально писались с гласной, и представители коренных народов часто затрудняются в произнесении таких слов, как, например, английское *school*, без использования гласного звука: «*ischool*» или «*sukool*». ⁷⁰ Греческое слово *peri*, имеющее значение «здесь, там, везде», является эквивалентом латинского *ubique*. Персы называли крылатых, излучающих свет духов *перями*; народ маори из Новой Зеландии употреблял слово *paia-rehe* для обозначения фей, которые, по местному преданию, обитали на огненной горе ПИРОНЖА,⁷¹ название, наводящее на мысль о Вечном ПЕРУНЕ или ПАРНАСЕ. Домом⁷² для *peri* служил РАЙ (*Paradise*), и Сад Гесперид практически является тем же РАЕМ, т.е. сияющим Светом ПЕРА. ГИПЕРИОН был Отцом Солнца; ГЕСПЕР – Утрен-

ней звездой, провозглашающей рассвет; а слово *esperance* значит *надежда*.⁷³ На французском «рассвет» — *aube*, т.е. *шар, обруч*, открытие сияющего Глаза.

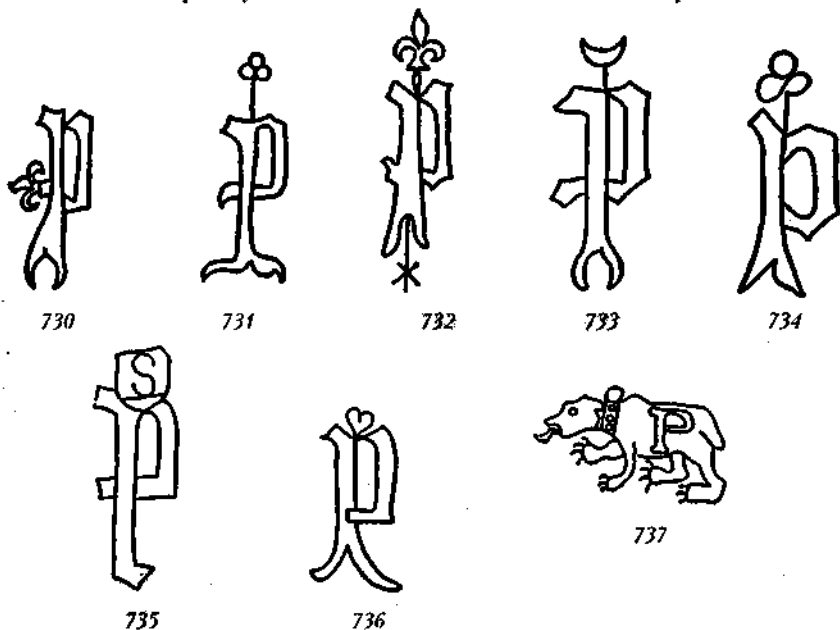
На рис. 719 и 720 латинская буква I, или Святой Бог, объединена с P, составляя таким образом слово IP.⁷⁴ На рис. 721 и 722 буква I слива-

ется с P и образует ее часть; на рис. 723 эта священная заглавная буква отождествляется с «JESUS CHRISTUS» (Иисус Христос), а на рис. 724 с буквой С, символизирующей CHRISTUS.

Буква P, олицетворяющая на рис. 735 Прародителя всего сущего, увенчана S от *espirtus* или *essence*, а на рис. 736 она украшена Серд-

цем Любви; та же буква на рис. 737 отождествляется с Великим Медведем. На древнегерманском «медведь» обозначался словом *pero* или *bero*. На современном немецком это слово звучит как *bar*, на голландском — *beer*; и так как буквы (звуки) *p* и *b* взаимозаменяемы практически во всех языках,⁷⁵ английское *bear* (медведь) можно сопоставить с *paur*, т.е. Отец Света. Фигура Медведя, символизирующего Самосущего Бога, начертана на изображении Огненной Птицы с рис. 312 (см. выше, стр. 108), а само слово «медведь» на всех языках имеет значение «Свет» или «Огонь». Французское слово *ours* и латинское *ursa* распадаются на

ur se, свет Огня, а санскритское *riksha* можно развернуть в фразу *ur ik isha*, т.е. огонь великого ИША. Именно сходство между словами *riksha* (медведь) и *rishi* (сияющий) дало повод для развития когда-то очень популярной теории Макса Мюллера о том, что своим возникновением мифология обязана «болезни языка». Пытаясь найти объяснение таким прозвищам медведя как «блистающий» или «сняющий», он пришел к ошибочному мнению, что медведя так называли за его «сверкающие глаза или его блестящий рыжевато-коричневый мех».⁷⁶

Иногда медведя также называют БРУИН (Мишка) (Bruin), т.е.

именем, которое можно сопоставить с ПЕРУАНОМ или ПЕРУНОМ. Английское слово *brown (brun)* (коричневый), возможно, произошло от имени Бруин.

В тевтонской мифологии Всевышнего Отца называют БУР (Bur); в древнееврейском языке слово *bra* означает *создавать, творить*; в кельтском *brao* означает *добро*, а, согласно преданию, Сыновья БУРА убили первобытных великанов и создали Небесные Сферы.⁷⁷ Корень *bur*, «огонь», входит в состав таких слов как *burn* (гореть), *burnished* (блестящий), *brass* (желтая медь), *brazier* (медник) или «жаровня», *bright* (яркий), *brilliant* (сверкающий) и *breeze* (зола). На немецкий слово *огонь* переводится как *brennen*, а на испанский – *brillo*.

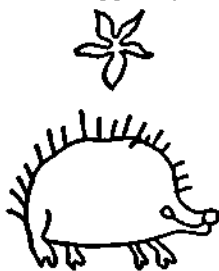
В скандинавской мифологии БРАГИ, Сын ОДИНА, был блистающим Властелином Неба и Дня, а повелительницу Дев Огня звали БРУН-ГИЛЬДА.⁷⁸

Имя БРИДЖИТ восходит к БРАЙИТ, так звали ирландскую богиню Огня, которую иногда также называют «Направляющая забота»; ее мужа называли БРЕССОМ. Одним из имен ОПС или ЦИБЕЛЫ было БЕРЕСИНТИЯ; а индийский Бог Огня АГНИ также известен под именем БРИХАСПАТИ.⁷⁹ Сын БРАХМЫ был наречен БРИГХУ, он считался «Открывателем огня».⁸⁰ На санскрите слово *бхрама* означает «вьющееся, пляшущее пламя», оно, несомненно, связано с божественными именами БРАХМА и БРАХМ. Последнее имя можно разложить на *бур аум*, т.е. Огненное Солнце или Солнечный Огонь. Имя АВРААМ (англ. Abraham), предположительно, идентично имени БРАХМ; немецкое БРАМС (Brahms), таким образом, можно расшифровать как «свет БРАХМА», к этой же группе относятся английские фамилии БРАМ, БРАХМ и БРУМ.⁸¹ Написание последнего имени BROUGHAM, однако произносится оно *Брум*, так же как и английское название ракушечника. Европейские кустарники ракушечник (*broom bush*) и утесник (*gorse bush*) получили свои названия, по-видимому, благодаря тому, что их яркие цветки внешне напоминали *ag or se*, «Золотой Свет Великого Огня». На иврите *Брам* означает «отец бесчисленного множества».

БРАХМА представлен на изображениях едущим на гусе (англ. goose – *ag oos*, Великий Свет) или на гусеке (англ. gander – *ag an dur*, Великое Вечное Солнце);⁸² а одним из имен БАХУСА, Отца-Гуся, было БРОМ. На древнешотландском гусь⁸³ назывался словом *clakis*, т.е. *ak el akis* – Великий Бог, Великий Свет; и, по-видимому, на всех языках слово «гусь» также означает «Солнце».

Корень БУР положил начало для образования многочисленных географических названий и личных имен, а также таких прилагательных, как *burly* (сильный), *burlike* (заостренный),⁸⁴ *brisk* (оживленный) и *brave* (храбрый). Восклицание *Bravo!* должно быть первоначально представляло собой *Бураво* или *Бур аве*, т.е. «Приветствую тебя, БУР!». Присмотревшись к слову *applause* (аплодисменты), можно прийти к выводу, что сначала оно звучало как *op laus*, хвала благодетельному Обручу.

Слова *burr* (репейник) и *burdock* (лопух), скорее всего, обязаны своим происхождением тому обстоятельству, что колючий, за все цепляющийся репейник по форме напоминает маленькое солнце. То же самое можно сказать и о названиях ежа в различных языках, поскольку это животное в случае опасности сворачивается в колючий шар. Испанцы называют ежа *erizo*,⁸⁵ а французы – *herisson*,⁸⁶ причем оба эти

738

слова можно трактовать как *ur is on*, т.е. «Огонь Свет Солнце». Английское слово «hedgehog» (еж) своей фонетической формой напоминает слово *ejog*, «великий и бессмертный»; и поскольку буквосочетание *ch* по законам этимологии эквивалентно букве *j*, слово *urchin* (в валлонском языке – *urechon*), также означающее «еж», можно интерпретировать как «Огонь вечного Солнца». На представленной выше эмблеме (рис. 738) над изображением ежа помещена пятиконечная звезда, символ Исходного Огня.

Название морского ежа (*sea-urchin*), животного круглой формы, иглы которого могут быть окрашены в самые различные цвета, определили, очевидно, те же причины, что и в случае с его сухопутным тезкой. В переводе на шведский язык слово «еж» выглядит как *borre*.

Одним из имен ВАКХА, Отца Великого Света, было ЛИБЕР или ЛА-БУР, Вечный БУРР. ЛАБУР, очевидно, считался Богом огнеподоб-

ного дерева *Laburnum* (англ. «ракитник» – золотой дождь), а в латинском языке *liber* означает «свободный» – отсюда английское *liberty*, «свобода». Английское слово *free* напоминает по форме имя древнего Всевышнего Отца Северной Европы, бога Fro (Фро), от которого произошло слово Friday (пятница). Вот что пишет по этому поводу Кокс: «В древнейшей тевтонской мифологии мы встречаем бога Фро, которому поклоняются как Властелину всего творения. Судя по его имени, представления, стоявшие за поклонением этому божеству, были, вероятно, гораздо возвышеннее идей, связанных с почитанием ведических или греческих богов. Если его имя действительно связано с современным немецким *froh* (веселый, радостный), то это означает, что в нем выражена идея, в корне противоположная иудейской тенденции поклоняться лишь силе и могуществу. Ведь Фро – это не жестокий надсмотрщик над людьми, а милосердный и вечный Бог. Он является олицетворением доброты и долготерпения природы. Таким образом, Фро – это сила, дарующая человеческой жизни всю свою силу и сладость, освящающая все праведные деяния и поддерживающая все благородные побуждения».⁸⁷

Основой имени FRO стало, очевидно, слово *fer*, от которого произошло английское слово *fire* (огонь). Тот же самый корень входит, по всей вероятности, в состав немецкого *feuer*, голландского *vuur*, а также английских *furnace* (очаг), *forge* (кузнечный горн), *frizzle* (жариться) и прочих связанных с огнем слов. Древнеримскую богиню очага звали ФОРНАКС (Fornax), и то же слово, *fornax*, было нарицательным существительным, означавшим *очаг*. Слово *formus* в переводе с латинского означает *теплый*, а *fournau* в переводе с французского – *печь*. *Fer-voir* переводится как «тепло», а английское *fry* (жарить) когда-то, вероятно, было связано с преданием какого-либо предмета огню. *Phare* (фаре) в переводе с греческого – «маяк», а английское слово *fair* можно сравнить с двустовкой, поскольку оно одновременно означает *справедливый* и *прекрасный*. Слово *sphere* (сфера) в среднеанглийском писалось *sperre*, и старофранцузское слово *espere* имело то же значение, причем оба эти слова, несомненно, связаны со Светом Пере (Pere), Отца, или Великого Маяка Дня. Сказочных *фей* (Fairies), свет или сущность ОГНЯ, можно сопоставить с *перу* (peri) или «эльфами» (англ. «pixies»),⁸⁸ к тому же слово *fairies*, по всей видимости, является родственным персидскому *Ferouers*. Фероуэры были божественными существами, стоявшими на ранг ниже *изедов* (izeds). В этой связи интересно

отметить, что кельтское «izod» означает *справедливый* (fair). Бесчисленные сонмы фeroузров защищали человека во время его земной жизни и очищали его душу в День Вознесения.

Древнеирландское *fer*, подобно латинскому *vir*, означало *человек*, а FRIUJA (Фриуджа), одно из имен ФРО – это ничто иное как тевтонское прилагательное *frija*, означавшее *свободный, дорогой, любимый*. Его можно также сравнить с санскритским *priya*, *жена* или *возлюбленная*, и с готским *frijon*, *любить* – от последнего слова, как предполагается, произошло английское *friend* (друг). Прилагательные *fresh* (свежий) и *frisky* (резвый) эквивалентны прилагательным *brisk* (живой, проворный, свежий) и *perky* (веселый, бойкий), а слово *force* (сила) – существительному *power* (сила, власть, могущество). Слово PHARE, Первичная Сила, источник английских слов *firm* (твердый), *firmament* (небесный свод), *first* (первый) и *foremost* (самый главный), является корнем слова ФАРАОН (англ. «pharaoh»)⁹⁸ и имен ФРА, ФАРАМОНД, ФАРАДЕЙ, ФРАЗЕР, ФЕРГУС, ФАРКУХАРСОН, ФРЕДЕРИК, ФРИЦ и т.д. Легендарный город ФЕРЕНИС (Pherenice), БЕРЕНИС (Berenice) или (изначально) ХЕСПЕРИС (Hesperis) – был местом, где был разбит сад Гесперид. PHORONEUS в переводе с греческого означает «открыватель огня», а название островов FORTUNATE можно вполне официально писать PHORTUNATE. В слове *ophthalmia* слог *oph*, несомненно, является вариантом слогов *op* или *ob*. Острова ФАРОУ были, вероятно, так названы в честь бога ФРО, от имени которого произошли к тому же такие слова как *franc*, «свободный»; *frank*, «открытый, честный»; имя ФРАНЦ и название страны ФРАНЦИЯ. Древний город ФИРАН называли также ФАРАН (Pharan), что, по мнению Лепсиуса, соответствует ветхозаветному названию ПАРАН.⁹⁹

Поскольку сложная по написанию буква F может считаться эквивалентом более простой V, индийского бога ВАРУНУ можно рассматривать как аналог ПЕРУНА, единственной СИЛЫ или ПЕРЕ. В переводе с фризского *vaar* означает «Отец», и именно это слово, очевидно, послужило основой названию ВЕРОНА и христианскому имени ВЕРОНИКА.⁹¹

Доказательством исходной тождественности слогов VER и BER служат многочисленные примеры сходства географических названий, собранные по всему миру. Например, гора БЕРОМА в Машоналэнде называется иначе ВЕРОМА; на полуострове Корнуолл в Англии почитают

СВ. БУРИАНА и СВ. ВЕРИАНА; последнее имя, несомненно, тождественно христианскому имени БРАЙАН или БРИАН.

VER в переводе с французского означает «весна» (англ. «spring»), *m.e. se puring*, «огонь ПЕРЕ», а также входит в состав слова *verdure*. В переводе с латинского VIR означает *сила*, а санскритское *vrishan*, по мнению Макса Мюллера, переводится как «могущественное восходящее солнце». ⁹² Во французском *vrai* означает «истинный», и тот же самый корень стал основой таких слов как *verite*, *verax*, *veracity* (правдивость), *virture* (добродетель), *virility* (мужество) и *very* (истинный).

739

740

Выражение «Very God of Very God» (Истинный Бог Истинного Бога) до сих пор достаточно широко используется.

Супругой ОДИНА, скандинавского Великого Глаза, была Фриг (Frig), «Великий огонь», причем здесь уместно вспомнить, что древние люди добывали огонь трением (англ. *friction*). Имя ФУРИК (Furick), очевидно, легло в основу названия АФРИКА; это предположение подтверждается еще и тем обстоятельством, что Африку называли также АПАРИКА (Aparica). В Перу слово VIRACOSHA, «Великий Отец», являлось также нарицательным существительным со значением «божество». ⁹³

Сэр Джон Мондевилль упоминает в своих *Путешествиях по Азии*⁹⁴ место, которое называется ФАРСИПИ (Pharsippee), т.е. ФАР, Отец-Огонь. По преданию, в ФАРСИПИ жил чудесный сокол (англ. *per-egrine* – *per-eg-ur-in*, Огонь Одной Великой СИЛЫ), и всякий, кому удавалось наблюдать за этой птицей семь дней и семь ночей (по другим источникам три дня и три ночи), получал великую награду – «прекрасная повелительница фей» выполняла любое его желание. На груди Птицы Огня с рисунка 739 помещена буква F, а на рисунке 740 изображение этой птицы действительно напоминает пылающий огонь.

Глава XIII

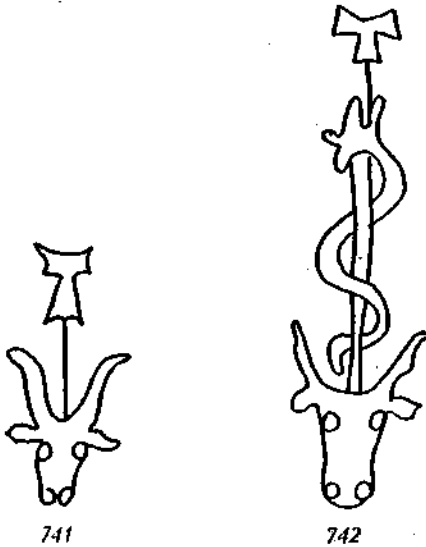
ВЛАСТЕЛИН ГОР

«Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор».
ПСАЛТЫРЬ, 1:10.

Самым древним божеством египетской цивилизации с ее многовековой историей считается ПТАХ, Бог-Творец. Когда ПТАХ принимал обличие Быка, «прекрасного Быка Совета Богов», его называли ХАПИ или АПИС. Другого быка, олицетворявшего Птаха, звали КА-НУБ или КАНОБУС; имя это легко раскладывается на *ак-ан-обус*, что значит «великое солнце обус». Третьего такого быка звали ВАКХ или ВАКИС, т.е. «Об, Великий свет», или, другими словами, ВАКХ (БАХУС). Кроме того, египтяне поклонялись и четвертому быку, имя которого было УР-МЕР. Первый слог этого имени, так же как и в семитских языках, очевидно, означает *огонь*, и все слово определенным образом связано с именем ассирийского бога молний МЕРА. Одним из имен ассирийского бога Огня было НИН-ИП или НЕРИГ – *on ur ig*, Единственный Великий Огонь, был также известен под именем УРАС.¹ Гигантский Бык, которому поклонялись древние народы, жившие в Европе, назывался у римлян словом *урус*, «свет Огня», причем это слово практически идентично имени ГОР (англ. HORUS), т.е. имени египетского бога, отождествляемым с римским АПОЛЛОНОМ. Культ ГОРА был настолько распространен, что в Египте слово *horus* даже превратилось из имени бога в термин, означающий общее понятие «Божество».² Корень *урус* в последствии вошел, по-видимому, в состав таких слов как *таурос* (греч.), *таурус* (лат.) и *торо* (исп.), что означает «бык».³ У китайцев до сих пор есть храм, который называется Дворец Рогатого Быка, причем этот образ также почитается в Японии и по всему Индостану. ГОР – скандинавский аналог Юпитера, в храме УПСАЛ (ОП-СИЭЛЬ)⁴ изображен с головой быка на груди; в древнескандинавских языках, так же как в финском и халдейском, слово *тур* (*thur*) означало *бык*:⁵ в халдейском языке слово *тур* (*tur*) означало *солнце*.⁶ В Японии, в храме МИАКО

(ОМ-ЯК-О?), можно увидеть изображение быка, разбивающего скорлупу яйца и оживляющего его содержимое своим дыханием, что символизирует момент сотворения мира.⁷

Имя ПТАХ, должно быть, произносили либо как ОПТАХ, «сияющий Глаз», либо как ПАТАХ, «сияющий Отец». Некоторые египтологи упоминают о том, что египетские изображения ПТАХА очень напоминают *патаикои* (pataikoi), маленькие фигурки, которые носили с собой как талисман финикийские мореплаватели. Слово *пата* (pata) является родственным слову *Пехти* (pehti), что на языке древних египтян означало *сильный* или *сила*, а также слову *пату* (patu), что в переводе

741

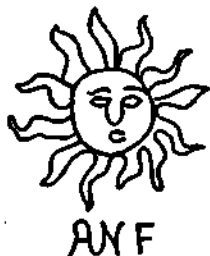
742

с языка маори значит *отец*; кроме того, можно предположить, что фигурки *патаикои* или *патаикс* были первыми символами Святого Патрика, Великого и Могущественного Отца.

С течением времени к богу ПТАХУ добавилось множество других божеств, среди которых можно упомянуть, например, СЕКЕРА⁸. Имена СЕКЕР, СОКАР или СЕГЕР, очевидно, можно сопоставить с английским словом *Saker*, означающим одну из разновидностей сокола. Французы и итальянцы называют эту птицу *sacre*, а арабы — *saqr*. В ассирийском городе ОПИС находилось главное святилище бога ЗАКАРА

(Zakar), и это имя, соответствующее библейскому ISSACHAR, Сын ИАКОВА,⁹ послужила основой для латинского слова *sacred* (священный, святой) (франц. *sacre*). Имя Всевышнего бога в буддизме – СЕКРА.

Иногда к имени египетского бога-творца ПТАХА-СЕКЕРА добавлялось имя ОЗИРИСА (ПТАХ-СЕКЕР-ОЗИРИС). Одной из первых форм имени ОЗИРИСА, бога-стража, бога со множеством глаз, доброго существа, было имя АЗАР (Asar) или АЗИР (Asir). ESAR в турецком и SIRE в персидском языках означает «бог», причем слово *sire* в английском языке означает *отец*¹⁰, а в халдейском – *свет*. В АССИРИИ Всевышнего бога называли АССУР (Assur). Имя АЗУРА (Asura) было одним из имен ВАРУНЫ (Varuna), а также АХУРАМАЗДЫ или ОРМУЗДА.¹¹ В древнееврейском языке имя АЗУР (Azur) означает «Тот, кто помогает»; в английском существует фамилия ASSER, а на языке ассирийцев

743

АССУР или АЗУР означает *священный, святой*. В НИНЕВИИ есть надпись, в которой слово *азур* (asur) повторяется трижды, что, вероятно, означает троекратное восклицание «Святой, Святой, Святой».¹² Слово «лазурь», означающее цвет голубого неба, также имеет в своем составе этот корень. В скандинавской мифологии Двенадцать самосущих духов, обитающих в АСГАРДЕ, называют ЭЗИР (Aesir). Одним из имен МЕРОДАКА, «молодого вола или оленя Дня», который «пас Богов как стадо овец»,¹³ было АСАРИ (Asagi). Совершенно очевидно, что АСАРИ и другие подобные имена можно с полным основанием отождествить с именем ОЗИРИС. Таким образом, с добавлением последнего элемента имя ПТАХ-СЕКЕР-ОЗИРИС можно интерпретировать как «Сияющий Отец, свет Великого огня, пылающее пламя».

ОЗИРИСА также называли УННЕФЕР, «единный или солнечный огонь», поэтому надпись на рисунке 743 (AUNF) следует, очевидно,

трактовать как краткий вариант написания этого имени. Внутренний круг Глаза назывался словом *ирис*, а все имя ОЗИРИС в целом можно перевести как «Бог со множеством глаз». ИРИС, Радуга, была сверкающим посланцем богов и, в частности, ЮОНЫ; слово *эрос* в переводе с греческого означает *любовь*. Еще одним именем ОЗИРИСА было Унбу – слог *ун* означает здесь *единственный* или *солнце*, а *бу* – *Отец*. Слог БУ или БА взаимозаменяем и эквивалентен слогу ПА, и этому утверждению можно привести немало доказательств; так, например, город ПАБАСТ назывался также БУБАСТИС; турецкое слово *паша* эквивалентно слову *баша*; и, наконец, альтернативным названием города ПАФОС было БАФУ. В языке майя слово *ба* означало *отец*, а в языке древних египтян – *душа*.¹⁴

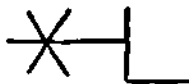
Можно вспомнить также английский глагол *be*, означающий *быть*,

744

745

746

747

существовать. То же самое понятие передавалось в латыни словом *fore*, т.е. *fire*, «огонь», а французское слово *beau* переводится как «красивый» (*beautiful*).¹⁵ Корнуэльское слово *byte* означает *милость*, и это дает нам основание предположить, что «Сияющий Отец Небесный» всегда почитался как Бог *милостивый* и *прекрасный* (*beauty*).

На рисунке 744 первая буква имени ПТАХ, «Р», увенчана его символом, изображением жука-скарабея. Египетское слово *хепера* одновременно означало «скарабей» и *существо*, *сущее*. Вот что пишет в этой связи РЕНОУФ: «Никакие другие слова не могут более определенно выразить понятие «самодостаточного саморожденного Существа», чем *хепера хепер тесеф* – слова, которые часто встречаются в древнеегипетских религиозных текстах».¹⁶ Когда-то египтяне называли утреннее солнце КХЕПЕРА¹⁷, а своих царей – ХАФУРА, «сыны Солнца».

Отголоском этого слова в английском языке является слово *chafer*, «жук». В древнем иероглифическом алфавите мексиканцев жук служил символом буквы L¹⁸, причем ее название, *эл*, очевидно, происходит от слова *Эл*, которое означает «Сила» или «Бог». Индейцы майя передавали на письме звук «л» с помощью круга с точкой посередине и острого угла. На представленных выше иллюстрациях буква L увенчана короной и крестом, а на рисунке 747 она объединена с буквой P, первой буквой слова Ра.

Слово *chafer* изначально переводилось как «вечный огонь», а слог *пера* из слова *хепера* можно интерпретировать как *пере*, т.е. «сила» (*power*). Сравните также слово *скарabei* с французским словом *escarabot*, что означает «жук». Это последнее слово можно разложить на *is-ac-ar-ab* или *es-ac-ar-bo*.

748

749

750

Древнеегипетское слово *хепера* (*шепера*) напоминает по форме английское *shepherd* (пастух) и немецкое *schafer* с тем же значением. Понятие «пастух» передается во французском с помощью слова *berger* (*bur-zhay*), «Баур, Вечный», а в кельтском – с помощью *bugel*. В санскрите это было слово *рауи*, а в итальянском – *ресоражо*, т.е. *ор-ек-ур-а-жо*, «Глаз, Великий вечный огонь». На рисунке 748 и 749 к букве P добавлен охотничий рожок, в связи с чем можно вспомнить, что в английском слово *bugle* (охотничий рожок) имеет два дополнительных значения. Оно также связано с понятиями «дикий бык» и «округлый или овальный орнамент». В состав слова *bugle* входит корень *bug*¹⁹, который, как отдельное слово, переводится «жук». Можно предположить, что жуков называли этим словом не только для выражения тай-

ного символического смысла, но и из-за их округлой формы, которая напоминала *ob ug*, Могущественный Шар. Шар является одной из деталей эмблемы на рисунке 750.

Кельты называли жуков *chouil* или *chuyl*, а в некоторых районах *huyl*. Слово *huyl* омонимично таким словам как *heol*, *haul* или *houl*, что в переводе с кельтского означает *солнце*. Не исключено, что именно от слова *heol*²⁰, вечное EL (ЭЛ), произошли английские прилагательные *hale* (здоровый), *whole* (целый) и *holy* (святой). В тевтонском языке понятие «святой» выражается словами *hel*, *heli*, *heil* и *ala*, т.е. ELLA, вечный Бог, ЦЕЛОЕ и ЕДИНОЕ. Практически во всех языках слово *святой* произошло от названий почитавшегося как божество солнечно-го света.²¹

Латинская буква Р соответствует букве греческого алфавита, которая называется *Pxo* (Rho). Одна из наиболее распространенных эмблем раннего христианства, известная как ЛАБАРУМ, печать Константина, или монограмма *Chi-Rho* (Chi-Rho), состоит из соединения буквы X с буквой Р. Буквы *Chi* и *Rho* читались как *xp* в слове ХРИСТОС,

751

752

753

однако сам символ использовался задолго до возникновения христианства и, вероятно, означал Великий Огонь (X) и Отец или ПАТАХ (P). Слово *labarum* (лабарум) можно разложить на *la-ba-rum*, «Вечный Отец-Солнце». Сочетание *Pe-Ekse* этого знаменитого символа, несомненно, означает *Рax*, мир, покой. Древние изображали Мир в виде божества и строили храмы в его честь. Поскольку мистические формы *pi* символизируют пастушечий посох, буква Р также, по-видимому, означала *Рауи*, Добрый Пастырь. Представленные ниже эмблемы указывают на то, что буква Р обязана своей формой пастушечьему посоху. Английская бук-

ва R – это *Ar*, Огонь, и на рисунке 142 (стр. 59) сочетание AR образует центр Солнечного Глаза. Египтяне называли глаз *ар*; одноглазого ОДИНА звали также ХАР, а в древнескандинавских языках слово *harr* означало «свет», поскольку бог ХАР жил высоко на небесах.²² Название греческой буквы *Рхо* (Rho), вероятно, произошло от имени египетского бога РА (Ra), а итальянское слово *papera*, *зеленый гусь*, – от сочетания «Отец РА». Английские слова *ray* (луч) и *radiant* (сияющий, лучистый), а также множество географических названий и фамилий, тоже произошли от имени *Pa* (Ra).²³

Датчане называют гусей *radgaas* или *raugaas*, а главным божеством у народов Северной Европы был когда-то РАДГОСТ или РАДЕГОСТ.²⁴

Буква Р, символ Великого Пастыря, является первой буквой имени ПАН (Pan), Бога всех Пастухов, и это имя, несомненно, происходит от слова *оран*, Солнечный Диск, или *раан*, Отец Солнце.²⁵ АПОЛЛОН, которого особенно почитали в городе ПАТАРА, назывался иногда именем ПЭН (Paen), и потому песни, которые пелись на празднествах в его честь, назывались *пэны* (paens). Слово *патара* (patara) переводилось как «круг» или «диск», а слово *раан* также использовалось в значении *врач* или *целитель*.

«Пастыри, пробудитесь ото сна;
Смотрите, рассвет заглядывает в окна,
Пока солнце
Устремляется к вершинам далеких гор.

Воспевайте хвалу Ему, Тому,
Кто защищает стада наши,
Пан, Отец овец наших;
А мы тихонько идем,
Взявшись за руки, по кругу,
И земля наполняет окрестности своей музыкой.

Пан, О Великий Бог Пан,
Тебе мы поем этот гимн!
Ты даешь нам чистоту и свободу,
Как молодой весне;
И пусть везде поют хвалу Тебе,
От того места, где восходит Солнце,
До той страны, где зажигаются огни заката».²⁶

Принято считать, что ПАН – божество греческой мифологии, одна-

ко ГЕРОДОТ отмечает, что египтяне полагали его «неизмеримо древним» богом, принадлежащим к тем, кого они называли «восемью Богами», т.е. первичным ОГДОАДОМ (Ogdoad). Вот что он утверждает: «Египтяне, живущие в Мендесе, считают ПАНА одним из восьми богов, существовавших еще до появления Двенадцати, а египетские скульпторы и художники изображают его, так же как и в Греции, с козлиной бородой и копытами. Однако они не верят, что это его истинное обличье, и не считают его ниже других богов, изображая его в таком виде по причине, о которой я предпочту умолчать».²⁷

ПАН и его спутник МАЙЯ почитались в ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ, причем в мексиканском городе ПАНУКА или ПАНКА²⁸ первые испанские завоеватели нашли величественные храмы и изображения ПАНА.²⁹ Имена ПАН и МАЙА (Maia) нашли свое отражение в языке индейцев майя: МАЙА превратилось в МАЙЯ (Maya), название полуострова, а в результате слияния этих двух имен родилось название древней столицы МАЙЯПАН.

У древних греков имя ПАН означало *Все, Целое и Всеобщее*. Корень ПАН, вошедший в имя богини здоровья ПАНАЦЕИ, можно отождествить со словом *бан* (ban); элементы «*ban, bon и ben* в значении *хороший* являются корнями таких слов, как *benign* (добрый), *benevolent* (милосердный), *benison* (благославление). Слово *bonheur* в переводе с французского означает *счастье*.

Судя по всему, ПАН был также одним из первых божеств ЯПОНИИ. Японцы называют свою страну НИППОН (Nippon) (*on ip ron*), а их национальное приветствие, БАНЗАЙ, переводится как «свет Великого ОГНЯ или ЖИЗНИ». В современном японском языке слово НИППОН означает «Фонтан или Источник Света».

Согласно преданию, ПАН был сыном АЙФИРА, т.е. всепроникающего *эфира*, а его матерью, по разным источникам, была либо ДРИОПА (Dyore)³⁰, «Вечный Великий ГЛАЗ», либо ИБИС (Ybis), либо ОНЕИС (Oneis), «Одна Сущность или Свет», либо ПЕНЕЛОПА. В греческой мифологии первой женщиной считалась ПАНДОРА.

Pente в греческом языке означает *пять*; то же самое значение имеет санскритское слово *panch* и цыганское *pinj*. Говорят, что индийский штат ПЕНДЖАБ (Punjab) или *Пундж Орб* (Punj orb) назван так потому, что по его территории протекают *пять* рек. У АРАВИЙСКОГО побережья находится остров ПАНЧЕА, на котором построен великолепный храм Юпитера. Любопытно также, что написание цифры «5» сов-

падает с эквивалентом английской буквы Р в индийском алфавите, которому обязаны своим происхождением некоторые другие наши цифры.³¹

Выражение «Великий Дух» в переводе на валлийский язык звучит как MAWR PEN AETHIR, что нельзя не соотносить с аналогичным выражением из языка североамериканских индейцев MAHO PENETA,³² в самом деле, сходство между ВАЛЛИЙСКИМ (уэльским) языком и языками некоторых индейских племен АМЕРИКИ настолько велико, что валлийцы утверждают, что они были первыми европейскими поселенцами в МЕКСИКЕ. РИДЕ пишет по этому поводу следующее: «Полагаясь на свидетельство некоего капитана Дейвиса и лейтенанта Робертса из ХАКОРДЕНА, Флинтшир, а также на рукопись, опубликованную в журнале Уильяма Пенна, и факты, собранные знаменитым доктором Оуэном Пуэ (Pughe), можно утверждать, что индейские племена Иллинойс, Мадокант, Падонкас и Мад говорят на валлийском языке».³³ Вполне вероятно, что «Белые ПАНИ», называемые еще ПОНЕЯМИ, изначально были племенем, которое поклонялось богу ПАНУ.

Имя ПАНА, величие высших аспектов которого вселяло в людей ужас, послужило, вероятно, основой слова *паника*. Аналогичным образом, слово *fear* (страх) можно отождествить со словом FIRE (огонь), *appalling* (ужасный) – с именем АПОЛЛОН, а французское *peur* – со словом POWER (сила).

Пана можно считать крестным отцом ИСПАНИИ, и, кроме того, присутствие того же самого корня прослеживается в латинском слове *panis* и французском *pain*. Французские слова *pensive* и *pensee* (мысль) также имеют в своем составе несколько видоизмененный корень PAN. В языке цыган понятие «думать» выражается глаголом *penchava*, а в персидском – *pendashten*. Освященная временем эмблема повинования и доброй мысли – это цветок, который мы называем *pansy* (анютины глазки), что дает основание предположить, что древние определяли мысль как «свет или огонь Бога».

ПАН наделялся также титулом «Властелин Гор»³⁴, и потому во многих языках его имя стало нарицательным существительным для обозначения таких понятий, как «гора» или «холм». *Пан* в переводе с китайского означает *гора*³⁵, а финикийское слово *penpah* с тем же значением, как полагают, лежит в основе корнуэльльского слова *pen* и шотландского *ben*. Во всем мире корень *pen* или *ben* входит в состав назва-

ний гор, от АПЕННИН до ПЕННИНСКОЙ ГРЯДЫ и от горной системы ПИНДУС в Греции до персидской горы ПИНРА.

Китайцы считают горы олицетворением постоянства и твердости. СВЕДЕНБОРГ писал, что «первые Церкви проводили свои служения на холмах и вершинах гор, поскольку последние символизировали небесную любовь».³⁶

В Египте ПАН был известен под именем МИН, и в городе КОПТОС, где культ Мина был особенно распространен, были найдены три известняковые статуи этого божества.³⁷ «МИН, – пишет профессор Петри, – олицетворял мужское начало», и потому не исключено, что слово МИН и английское *man* (мужчина) определенным образом связаны, в противопоставлении к слову *woman* (женщина).³⁸ Слово *man* (в шотландском варианте *man*) входит в состав латинского *mens*, английского *mind* (ум), санскритского *manas* и греческого *menos*, что означает *единственный, уединенный, одинокий*. Изначально это была, вероятно, фраза *от оп*, «Одно Солнце», или *та оп*, «Одна Мать», что впоследствии определило форму слова *moon* (англ. «луна»), символа Magna Mater. Бога Солнца РА называли также АМОН или АМУН; греки называли Зевса АММОН³⁹ или ХАММОН; здесь уместно также будет вспомнить слово *Аминь* (англ. Amen), которое означает *твердый, истинный, безусловный*.

Англо-саксы называли Луну *mona*, и потому по сей день понедельник по-английски называется Monday, т.е. «День Луны». Энглси (Anglesey)⁴⁰, знаменитое святилище друидов, живших на Британских островах, когда-то называлось МОН, МОНА ИЛИ МЕНАИ; МОНА и МИНИ (Mona, Minnie) сегодня являются распространенными христианскими именами.⁴¹ Остров Мэн назывался также Мона и МОНАБИЯ.

Название города БОДМИН буквально переводится как «жилище МИНА», так же как и индийский город АЛЛАХАБАД – это «абад», или «жилище АЛЛАХА».⁴²

Одного из саксонских богов звали ИРМИН (Irmin)⁴³, что дает основание предположить, что он олицетворял мужской аспект МИНЕРВЫ, Единственного Могущественного Огня. Не исключено также, что это имя послужило основой английского слова *harmony* (гармония). В этой связи уместно также вспомнить название небольшого зверька *ermine* или *miniver* (горностай) и приход Святого Минвера (St. Minver) в границах Бодмина.⁴⁴

Древние верили, что их цари и правители были «Сынами Солнца»,

живыми воплощениями и вице-регентами или «теньями» Священного Солнца.⁴⁵ Эта божественность царей отражена не только в нарицательных существительных со значением «правитель», вроде английского *monarch*, санскритского *chunig* и немецкого *konig*, что означает «великий и единственный»⁴⁶, но и непосредственно в названиях царских династий.

Согласно традиции древнеегипетских жрецов, первым царем Египта был некий МЕН, МЕНА ИЛИ МЕНЕС, причем последнее слово «единственный свет», служило также для обозначения белого или золотистого Солнечного Быка ОЗИРИСА. Слово МЕНУР, «единственный огонь», было именем Священного Быка МНЕВИСА. ЮПИТЕРА иногда называли МЕНА, а в древнелатинском слово *tanis* означало *добрый и великодушный*; латинское слово *tanis* означает *предки*. Египетское имя МЕНЕС можно отождествить с именем МИНОС, которым на острове КРИТ называли царей. Здесь же можно упомянуть, что именно на острове КРИТ жил легендарный *Минотавр*, огромный и свирепый Бык.

В Ирландии есть горы Окс (Ох), что в переводе с английского означает «бык» или «вол». К имени богини ДИАНЫ нередко добавляли имя ТАУРИКА (Taurica). Высочайшая горная вершина Азии имеет несколько названий, среди которых АМАНУС, АНТИТАУРУС⁴⁷ и АМАРАНТА.⁴⁸

МЕНУ, первого царя Египта, должно быть, можно отождествить с МАНУ, который в индуизме является аналогом христианского Ноя. Утверждается, что первым германским народом был народ МАННУС, а слова *manus*, *manush* и *manis* в переводе с цыганского означают «человек» (*man*). В санскрите тоже значение передается с помощью слова *manasha*.

МОН, корень таких слов как *монокль*, *монополия*⁴⁹ и т.д., в несколько видоизмененном виде входит в состав имени египетских фараонов МЕНЕПТАХ, «единственный сверкающий Глаз», и он же стал основой слов *tonde* и *mundus*, что означает «земной шар», «вселенная».

МИН, столь почитаемый в городе МЕНДЕС, был также известен в Египте под именем МЕНТУ.⁵⁰ Главное святилище МЕНТУ, которого обычно изображали с головой сокола, находилось в городе ЭРМЕНТ, название которого родственно не только саксонскому ИРМИН, но и слову ХЕРМОН, одному из названий горы Сион. Совершенно очевидно, что имя МИН, как и ПАН, стало во многих языках нарицательным существительным со значением *гора*. Слово *tine* в переводе с японско-

го означает *горная вершина*, а в английском *tin* когда-то означало «вершина холма». ⁵¹ Великая гора МОНЧ (Monch)⁵² была, несомненно, так названа в честь МОНА, Вечного Бога, и тот же самый корень присутствует в словах *mons, mont, mount, mound* и многочисленных производных от них. В латинском языке слово *mons* означает *над, выше*, а глагол *mount* переводится как *подниматься вверх*. Слова *mountain* и *montagne* легли в основу таких названий и имен, как МОНТЕНЬ, МОНТАГ, МОНИКА, МОНАКО, МОНИГ и МУНГО. Слово *tingo* в кельтском языке означает *прекрасный*, а название ирландской провинции МОНАГАН похоже на название азиатского государства МОНГОЛИЯ. Династическим титулом императоров Мексики служило имя МОНТЕЗУМА, которое переводилось как «Гора Слепительного Солнца», причем элемент этого имени *эзума* заставляет вспомнить ИЗУМУ, японскую богиню, и ассирийского ИЗУМА, предположительно, «бога Огня». ⁵³

Руины МЕНДЕСА, города ПАНА, расположены на холмах, которые называются АШМУОН, и в этом названии содержится корень *mount*, который также входит в состав слов *mound* (англ. «холм») и *mount*

754

(гора). На представленной здесь эмблеме изображение креста помещено над символическим изображением трех вершин Священной Горы.

Согласно христианской традиции, когда сонмы ангелов возвестили о рождении ИИСУСА ХРИСТА, глухой стон прокатился по островам Эгейского моря, означая, что великий ПАН умер, и что прежние боги ОЛИМПА свергнуты и преданы забвению. Основой для этой истории послужил описанный ПЛУТАРХОМ случай с одним египетским мореплавателем по имени ТАМУС, который, проплывая мимо острова ПАКСОС (обратите внимание на название), услышал доносящийся с берега крик, который повторился несколько раз: «ТАМУС! Великий Пан умер».

По предположению доктора Фрейзера, на самом деле этот случай дает основание заключить, что ПАН в данной истории отождествлялся с ТАММУЗОМ, сирийским Богом-Пастырем, свержение которого каждый год весьма шумно оплакивали.

Корнями имен THAMUS, TAMMUZ и THOMAS являются *tham*, *tam* и *tom*, которые, подобно корням *pan* и *mon*, также переводились как *гора* или *холм*. В уэльском и гаэльском слово *tom* означало «кочка», «пригорок» – отсюда староанглийское слово *tump* с тем же значением. Корень *tom* входил в состав *tumulus*, «гора», а одна из самых знаменитых достопримечательностей в окрестностях Карнака в Бретани называется Butte de THUMIAC или Grand Mont и представляет собой кельтский курган 70 футов в высоту и 800 футов по окружности.⁵⁴

Слова THUM и ТОМ когда-то, по-видимому, означали «сияющее солнце», причем в Египте корень TUM служил титулом бога Солнца в великом городе АНУ, ОН или ГЕЛИОПОЛИС. В Перу словом *tambo* называли *рассвет*.⁵⁵ РЕНУФ отождествляет МЕНТУ с ТМУ, считая их лишь двумя различными аспектами одного и того же Великого Солнца.⁵⁶ Древнеегипетская надпись гласит: «Я есть ТМУ, создавший Небеса и сотворивший все сущее, и только я существую».⁵⁷

Следы египетских корней ТМ, ТНОМ или ТИМ можно обнаружить в словах *tempus* и *time* (время), и один единственный завиток волос на лысой голове ОТЦА-ВРЕМЕНИ – это ничто иное, как египетский «Локон ГОРА» (lock of HORUS).

Во время празднеств в честь ВАКХА, а также во время вакхических оргий в честь Солнца, их участники обычно выражали свою радость, создавая ужасный шум с помощью тамбуринов и цымбал. Слово *tambourine* или *timbrel* представляет собой расширенную форму слова *tambour*⁵⁸, «барабан», которое, в свою очередь, произошло от *tom-tom* или *tan-tan*. Все эти примеры дают основание заключить, что английское слово «drum», означающее «круглый барабан», произошло от *dur oom*⁵⁹, «Вечное Солнце». В латинском барабан называется словом *timpanus*.

Существует разновидность барабана, которая называется *tabor* или *tabour*, что заставляет вспомнить о горе ТАБОР (Tabor), которая получила такое название благодаря своей «почти идеально круглой форме».⁶⁰ Византийские мистики обычно часами рассматривали свои пупки или «круги Солнца», надеясь увидеть струящийся из них легендарный «Свет ТАБОРА».⁶¹

Разноцветные ленточки тамбурина, подобно цветным ленточкам,

развевающимся на колесе, расположенном на конце праздничного «Майского Дерева», символизировали проникающий повсюду, лучистый солнечный свет.

Лэйард, описывая празднество в честь Солнца, проходившее неподалеку от НИНЕВИИ, упоминает, что его участники в каком-то безумном экстазе подбрасывали в воздух свои тамбурины, в то время как женщины сотрясали скалы неистовым криком *tahlehl*⁶²

Этот крик, *tahlehl*, можно, по-видимому, разложить на *ta el ale*, т.е. «Приветствую тебя, О сияющий Бог». Слово *hail* (приветственный возглас из предыдущего предложения) соответствует кельтскому *hael*, *солнце*, и по звучанию очень близко слову *yule*. В датском и шведском слово *hiul* означает «колесо» (англ. *wheel*), и если отбросить различие в написании, *hucl* и *hiul* – это, практически, одно и то же слово. До сравнительно недавнего времени жители Йоркшира обычно выражали свою радость от пребывания в церкви возгласами: *Ule! Ule!*, и простолюдины бежали по улицам, распевая:

«*Ule! Ule! Ule! Ule!*
Три пудинга in a pule,
Грызи орехи и кричи *Ule!*»⁶³

В Мексике слово *hool* означало «Властелин», «Божество», а слово *ho* – *пять*.⁶⁴

Слово *hubbub* (англ. «шум, гам»), по всей вероятности, произошло от возбужденных криков НОВ-НОВ, которые раздавались на праздниках в честь солнца. В переводе с древнееврейского слово *hobab* означает *возлюбленный*, а одно из самых почитаемых в мире деревьев называется *баобаб*, т.е. «Отец ХОБАБ».

Jobb и *shop*, т.е. «Вечный шар», – это древние британские слова, означавшие *вершина холма*, и их влияние прослеживается в таких географических названиях, как EVANJOBV или EVANSHOP в РЭДНОР-ШИРЕ.

Г-н Бэринг-Гуд⁶⁵ отождествил сирийского ТАММУЗА с нашим покровителем, СВЯТЫМ ГЕОРГОМ. В ГРУЗИИ (англ. *Georgia*), чьи южные границы проходят по горам АРМЕНИИ (*Гармония ?*), не только считают ГЕОРГА (George) святым, но и поклоняются ему, как Богу. К нему обращаются «Господь Бог, Святой Георг ИХИТИ», и он занимает в умах грузин то же место Спасителя и Искупителя, что и Христос в умах христиан.

На рисунке 754 мы видим крест СВЯТОГО ГЕОРГА, который, по преданию, родился в городе ДИОСПОЛИСЕ. СВ. ГЕОРГ также отождествлялся с *горами*, что подтверждается тем обстоятельством, что в ГРУЗИИ «не найти ни одного холма или небольшой горы, на которой не стояла бы церковь СВЯТОГО ГЕОРГА». ⁶⁶

Самая знаменитая часовня в мире – это, вероятно, часовня Святого Георга в ВИНДЗОРЕ. ⁶⁷ В соседнем ИТОНЕ до сих пор *раз в три года* проводится фестиваль под названием МОНТЕМ, который когда-то, очевидно, был праздником в честь *Мон Тема*, Единственного Солнца. Египетский ТЕМ, «Властелин Света», и неторопливая, дарующая жизнь река ТЕМЗА (Thames, Thamise или Tamesis) ⁶⁸ определенным образом связаны с именем ТАММУЗ, которое означает «свет или сущность ТАМА или Отца-ВРЕМЕНИ» (Father Time). Среди жителей долины ТЕМЗЫ можно нередко встретить людей с фамилией ТИММС.

Когда-то в городе ИТОН-ин-Бакс ежегодно проходила грандиозная ярмарка в день «среды ЯСЕНЯ». Поклонение СВЯТОМУ ГЕОРГУ получило особое распространение в городе ASHBY DE LA ZOUCHЕ: в глубокой древности название ASHBY выглядело как ESSEBY, а город ASHBURY неподалеку от ОУКХЭМПТОНА когда-то назывался ESSEBURY. ⁶⁹

Знаменитый ХЕЛСТОНСКИЙ ⁷⁰ (Helston – вероятно, «город Хеола») праздник «Furry Dance» всегда был и по сей день остается «Ярмаркой», «Великим Днем», «Празднеством» в честь Святого Георга, что подтверждается следующими строками из старинной песенки, которая исполнялась на этом празднике:

«Что же касается Святого Георга О,
Святой Георг был рыцарем О,
Из всех королей христианского королевства,
Король Георг самый праведный О,
Во всех землях О,
Куда бы мы ни поехали!»

Слово *furry* (англ. «меховой»), скорее всего, произошло от слова *verry*, что означает «танец огня» или «весны», причем тот же самый корень мы вновь встречаем в имени ГРУЗИНСКИХ царей ФАРНАВАС (Pharnavas). Самой почитаемой царицей Грузии была царица ТАМАРА.

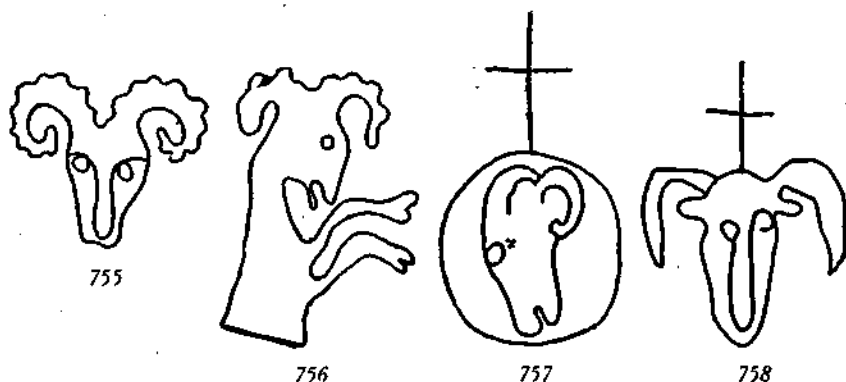
Стилистический прием с использованием буквы О в приведенном выше стихотворении наводит на мысль об итальянском имени GEORGIO.

В России одного из святых зовут ГЕОРГИЙ, «Вечный Огонь, Могущее Солнце». Мусульмане называют его ЭЛЬ КОУДР; они говорят, что ЭЛЬ КОУДУР (*ак-о-дур*), Великое Вечное О, не умерло, а до сих пор парит над миром.⁷¹ В Персии, в городе УРМИ – название которого, кстати, несомненно связано с именем УРМИН – церкви святого Георга часто посещаются теми, кого мучает страх или, другими словами, теми, кто «поддается панике».

Роза, цветок Святого Георга, олицетворяет Любовь, и само слово *роза* (*rose*) представляет собой видоизмененную форму слова ЭРОС, имени бога Любви. Греки называют *розу rhode* или RHODA, «сияющий РНО или RA».⁷² В переводе с венгерского слово *eros* означает «сильный» (*strong*), а в греческом оно также переводится как «герой» (*hero*). Между словами *героический* (*heroic*) и *эротический* (*erotic*) существует тесная связь. Во французском понятие *любовь* выражается с помощью слова *amour*, «огонь или свет Солнца», и это слово, так же как и латинское *amor*, совпадает по форме с первыми двумя слогами имени АМАРУДУК (Амарудук), древнейшей формы имени МЕРОДАК.⁷³ МЕРОДАК, «молодой олень дня», «жизнь всех богов», может быть отождествлен с МЕРИАДЕКОМ,⁷⁴ святым-покровителем БРЕТАНИ. Слово *любовь* переводится на бретонский диалект как *minoniach*; «друг» по-бретонски будет *minor* или *minouin*; существует еще бретонское слово *orged*, которое тоже означает *любовь*.⁷⁵ *Orged* можно интерпретировать как «сияющий ORGE» или «вечный золотой Свет», причем слово ORGE, от которого произошли английские *gorgeous* (великолепный) и *urge* (побуждение), входит также в состав имени Георг (GEORGE). Греческое слово *georgia*, *земледелие*, вероятно, само произошло от имени ГЕОРГ, а не наоборот. Слог *ge*, например, в слове *geography* (география), означает *земля*, и потому имя *Георг* можно трактовать как *Ge urge*, demiург, оплодотворяющий Землю.

Во время праздника Великой ПЯТНИЦЫ, согласно традиции, полагалось готовить особые булочки круглой формы с инициалами СВЯТОГО ГЕОРГА на корочке. Традиция эта существовала еще в Египте, где у входа в храмы продавали жертвенные хлеба, приготовленные из отборного зерна. Слово *бun* (булочка) изначально писалось как *boun*, а греки слегка изменили его написание на *bous*.⁷⁶ В переводе с греческого слово *bous* означает также «бык», и потому не случайно, что священные булочки иногда имели нечто вроде рогов из теста. Во время сочельника принято печь «рубленные» (*mince*) пирожки или, как их еще назы-

вают, «счастливые месяцы» (*happy month*). В Шотландии маленькие группки мальчиков и девочек обычно высыпали на улицы городов на Рождество и кричали: «Хагмена, Хагмена, дай нам хлеба и сыр, и отпусти с миром». Обычно осторожный в своих выводах Бранд отмечает, что это весьма примечательное слово, *Хагмена*, появилось задолго до возникновения христианства.⁷⁷ Оно появилось даже раньше слова АГ-МЕНА, Великий МЕНА, легендарный доисторический прародитель династий фараонов Египта. Относительно же слов *bin* и *pie* (пирог) можно предположить, что эти пирожки не имели изначально религиозного значения, или что, по мнению древних, поглощая жертвенные булочки, вафли или пирожки, они вкушали от истинного тела их Духовного Отца. Книга или Свод церковных законов носит название *pie*,

а маленький ящичек, в котором содержится концентрированный Дух (Host), известен как *rix*. ПИЙ (Pius), обычное имя римских пап, имеет то же значение, что и слово *pious* (набожный, благочестивый). В переводе с цыганского слова *pikkis*, *birk* и *bark* означают «женская грудь». БИР или БИРКУ – так звали ассирийского бога МЕРА, Отца, Огонь или *Любовь*; идея Великого Кормильца присутствует в слове *piept*, которое в переводе с валлахского означает *грудь*; в английском языке слово *pap* означает «детское питание», а *paps* и *bubs* – «женская грудь».

В египетском городе ФИВЫ, название которого произошло от названия святилища АП⁷⁸, люди поклонялись АМОНУ-РА в образе Барана (Овна). На рисунке 757 в центр круга или ГЛАЗА Солнца помещена голова Барана.

Баран, или Овен (ARES), в системе знаков зодиака, служил симво-

лом Жара Творения. Египетское слово *ба* имело два значения: «баран и душа». Латинское *belus*, «баран», связано с именем кельтского аналога АПОЛЛОНА БЕЛЕНУСА, а английское слово *tup*, «баран», можно отождествить со словом *top*, «Сияющий Глаз». Слово *Ares* сопоставимо с такими словами как УРАС, ЭРОС, ГОР (Horus) и т.п., а английское слово *ram*, «баран», произошло от *uram*, «Солнечный Огонь». ⁷⁹ Исландское слово *ramr* означает «сильный» (*strong*), также и в английских словах *ramrod* и *ram* содержится идея чего-то сильного, властного, могущественного. В переводе с древнееврейского слово *ram* означает *высокий*, а *ramah* – *место на возвышенности*; в санскрите слово РАМА означает «солнце». РАМ (Рам) входит в состав имени египетских фараонов, РАМЗЕС⁸⁰, что в переводе означает «Сын Солнца», и названия мусульманского праздника РАМАЗАН или РАМАДАН. Слово

759

760

761

РАМАДАН, «пожирающее пламя», является родственным арабскому корню *ramed*, *было жарко*; *рамазан* же – это *сан рама*⁸¹, Священное Солнце.

РИММОН, БЕР или БЕРКУ, Всевышний Бог вавилоняин, был известен также под именем РАММАНУ, и, принимая во внимание, что URIM – это форма множественного числа слова *ur*, имя *Риммон* можно трактовать как *Урим Мон* (Urim Mon), «Единственный Повелитель Огней и Света».

«Все огни Земли и Небес,

Суть части ОДНОЙ СИЛЫ, которая принадлежит МНЕ».⁸²

Два главных города на острове МЭН, МАНОБИЯ или МАНКСЛЭНД (*manikseland*), называются РЭМЗИ и ПИЛ.

На рисунке 760 мы видим изображение Козла, который стоит на вершине горы. В египетском городе МЕНДЕС бога МИНА изображали в обличье козла, и в той же области Египта само слово *мендес*⁶³ означало *козел*. В ГРЕЦИИ, как и в ЕГИПТЕ, бога Пана изображали с козлиной бородой и копытами. Песни, которые распевались хором на празднествах в честь Вакха, также отождествляемого с козлом, назывались *tragodiai* или «козлиные песни». Кроме того, козел обычно служил призом во время каких-либо состязаний на этих празднествах.

Образ козла был столь символичен отчасти потому, что это животное *обычно обитает* в гористой местности, однако в основном это определялось тем, что козел олицетворял Жар Творения и Жизненный Импульс. Влияние слова *urge* (импульс, побуждение) угадывается в таких словах как ДЖОРДЖ (George) и *Демюрг* (Demurge). Последнее слово – это гностический термин, означающий «Божество», «Вечный Огонь», «Солнечная эн-ургия» (energy – en-urgy).

«Козел» по-французски – *bois*, и это слово можно соотнести с египетским *bauk* (сокол). В той же связи вспоминается английское слово *buck* (самец), следы которого можно обнаружить в таких названиях как БОКС (Box),⁶⁴ БАКСТОН (Buxton) и БАКСЕНДЕН (Baхenden). Латинское *capre*, итальянское *capra*⁶⁵ и испанское *cabron* после добавления одной лишь начальной гласной превращаются в слово со значением «Великий Глаз Огня». Одна из разновидностей длиннорогих горных козлов называется *ibex*, что легко раскладывается на *ib ek se*. Французское *chevre* – это почти то же самое, что и английское *chafer*, причем это слово также означало когда-то «Вечный Огонь». У греков было два слова, которыми они называли козлов – *tragos*, «вечный великий свет», и *aix*⁶⁶, «великий огонь А». В алфавите народа майя буква, аналогичная английской «А», была представлена *тремя* разными символами: точкой внутри круга, ромбом и треугольником, который, несомненно, должен был служить иероглифом, обозначавшим гору или холм. В греческом языке понятие «холм» передавалось с помощью слова *akra*, а английское слово *peak* (пик) также связано с представлением о Великом Отце. На севере Англии общим словом для понятия «остроконечный холм» является *pyke*, а на континенте такое же значение имеет слово *pic*, например, PIC DU MIDI. КРИШНА (Kristna) говорил: «Я есть буква А»; в библейском «Откровении» утверждается следующее: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель».⁶⁷ Во всех языках мира за-

главная А служит, по-видимому, символом Великого Старца, Вечного, Постоянного и Неизменного ХОЛМА, Вечного ЭЛА, Неизменной Первопричины.

Предположение о том, что вершина горы считалась символом священной буквы А⁸⁸ благодаря физическому с ней сходству, подтверждается в какой-то степени нарицательными существительными, обозначающими понятие «гора», взятыми из разных языков. Так, например, в греческом языке это слово *akra*, великий Огонь А; в языке уроженцев Савойи – *crau*; в славянских языках – *gora*; в англо-саксонском – *law*, т.е. *el aw*, «Господин АW»; в японском – *jama* или *yama san*, «священное единственное солнце А»; в латинском – *montana*,⁸⁹ в испанском – *montanha* и *sierra*.

Имена ЈАН и УАН расшифровываются как «существующая или единственная АН или А», и этот первичный корень предстает перед нами в своей изначальной простоте в английском слове *awe* (благоговейный страх), а также в фамилиях НАУ и НАW. В переводе с санскрита *agha* означает *Господь*, *arka* в том же языке это *солнце*, а также *хвалебный гимн*. Счастливая Страпа ПАНА, распорядителя небесных хороводов и песнопений, называлась АРКАДИЯ (Arcadia или Arcady), т.е. «сверкающая могущественная А». Буква А входит в состав английского слова *age* (возраст, век) и санскритского *ayus*, что значит *жизнь*. Она также встречается в таких именах, как АХАВ (Ahab), АХАЗ (Ahaz), ХЕЙС (Hayes), ХОС (Hawes) и ААРОН; в древнееврейском языке слово ААРОН переводилось как «возвышенный» или «горный». На полуострове Камберленд (Канада) расположена гора ААРОН ЭНД. Индейцы майя называли своего верховного жреца *Кей* (англ. *Sau*)⁹⁰, т.е. *ac au*, великая А; вспомним также английские фамилии КЕЙ (Kay) и ГЕЙ (Gay), прилагательное *gay* (веселый) и тевтонское слово *kau*, *радость*.

Португальское слово *boa* (добро), по всей вероятности, произошло от словосочетания *bo a*, «Отец А». *Osa*, Великое А, это итальянское слово, означающее *гусь*; слово *ana* в халдейском языке означало *небо*, на санскрите *мать*. Слово *Abi* (*bi a* ?) в переводе с арабского означает *отец*. В городе АБА (Аba) жил знаменитый оракул АПОЛЛОНА; гора АБУ (Abu) в Индии считается общепризнанным местом паломничества. Примерно на полпути к вершине горы АБУ последователи ВИШНУ, известные как ДЖАЙНЫ, воздвигли изумительный ансамбль из *пяти* храмов.

Первая буква египетского алфавита называлась *ахом*, что значит

орел, а первая буква древнееврейского алфавита – *алеф*, что значит «бык». *Альфа*, греческий аналог А, должно быть, представляет собой более позднюю форму древнееврейской *Алеф*, ведь фонетически ее название можно разложить на *алеф а*. Титулы восточных правителей, *калиф* (caliph)⁹¹ и *кади* (cadi) означают «великая А, Алеф или Альфа»; имя Святого АЛЬФАГА (Alphage)⁹², также, вероятно, связано с названием первой буквы греческого алфавита. Израильяне какое-то время, впад в грех, поклонялись золотому тельцу; в древней Руси также поклонялись золотому тельцу⁹³; английское же слово *calf* (телец) является, по-видимому, сокращенной формой *ac alif*, Великая А. В готском языке понятие «теленоч» выражалось словом *kalbo*, Великий Господь и Отец; горные системы АЛЬПЫ⁹⁴ и КАЛЬВАРИ, очевидно, обязаны своим названием тому же самому корню.

Д-р Тейлор утверждает⁹⁵, что название буквы *Алеф* (Aleph) тождественно слогу *eleph* слова *elephant* (слон), которым называют самого крупного и сильного из представителей животного мира. В семитском языке существовало слово *pul*, которое означает «слон» (*elephant*) и одновременно *царь*. В Ветхом Завете⁹⁶ упоминается некий царь ФИЛ (англ. Pull) объединяется с царем МЕНАИМОМ (Menahem), имя которого означает «Единый Орел» или «Единая А».

ЛЕ ПЛОНГЕОН считает, что индейцы майя поклонялись мастодонту как воплощению божества на земле. «Быть может потому, что это толстокожее животное было самым крупным и сильным существом, из обитавших на суше».⁹⁷ К величайшему изумлению историков, изображение слона, «символа силы и мудрости».⁹⁸ было найдено на камне в одной из круглых башен Шотландии вместе с изображением распятия и ягненка. ХИГЕНС, первым высказавший предположение о христианском происхождении этих символов, впоследствии писал: «Ныне я уже сомневаюсь в своей теории, поскольку мы вновь и вновь находим изображения распятия, датируемые периодом времени до рождения Христа. Мы также обнаруживаем «агнца», который искупает грехи мира в религии КАРНУТОВ (carnutes) Галлии, живших до Христа; и когда я размышляю об этом и вспоминаю о слоне Ганеше, о кольце и его кобре, *Линге*, *Йонс* и *Нендис*, найденных неподалеку от башни, ... я вынужден поставить под сомнение свои прежние выводы. Подумать только, в Шотландской башне найдено изображение индийского слона ГАНЕШИ. Да и кольцо вместе с другими предметами не дает мне покоя».⁹⁹

Одним из чудес света по праву считается огромный храм в пещерах ЭЛЕФАНТЫ. Морис называет этот «самый древний и прекрасный храм в мире» ничем иным, как «великим храмом Троиного Бога». ¹⁰⁰ В начале любого предприятия представители всех индуистских сект обращаются к богу ГАНЕШЕ, изображавшемуся либо в облике слона, либо в виде человека с головой слона, с просьбой устранить все препятствия на пути к цели. Само имя Ганеша можно трактовать как *Ag an*, великий ИША. В *Ганapati упанишадах* к Ганеше обращаются со следующими словами: «Слава тебе, О Ганеша! Ты есть проявление истины; ты есть Творец, охраняющий и разрушающий, всевышний Брахма. Мои слова правдивы и истинны; так защити же меня от всех напастей, когда я говорю, слушаю, отдаю, получаю, обучаю и учусь; непрерывно охраняй меня, где бы я ни был». ¹⁰¹ Изображение ГАНЕШИ можно увидеть в Индии на перекрестках дорог и у основания зданий. В древней МЕК-

762

763

СИКЕ голова мастодонта широко использовалась в качестве основного элемента для орнаментов. ¹⁰²

Согласно легенде, инкарнация БУДДЫ произошла благодаря тому, что на МАЙЮ, его земную мать, снизошла божественная сила, называемая Святым Духом, и этот Святой Дух снизошел на нее в виде белого слона. ¹⁰³ Стоу в своем *Исследовании* вместо слова *elephant* использует форму *oliphant*, которой, вероятно, обязана своему происхождением английская фамилия ОЛИФАНТ. ¹⁰⁴

Козел по-немецки будет *ziege* (древний Огонь), а на санскрите *aga*, «могущественная А». В языках Европы существует множество аналогов английского слова *goat* (козел), например, *gat, goot, geit, ged, get*, причем основой всех этих слов является древнеегипетский корень *at* с тем же значением. Как будет показано ниже, есть все основания пола-

гать, что этот корень когда-то имел то же значение, что и современные английские слова *heat* (жара) и *hot* (горячий).

Название вулкана ЭТНА¹⁰⁵ представляет собой сокращенную форму финикийского слова *attuna* (очаг). Французское слово *etuve* имеет то же значение, а слоги *et*, *at*, *ot* и т.д. во многих языках входят в состав слов со значением *жара* или *жаркий*.

Как и в большинстве других случаев, буквы Т и D взаимозаменяемы и здесь. Староанглийское слово *hoot*, англо-саксонское *hat*, голландское *heet*, шведское *het* и датское *hed* совпадают по значению с современным английским *hot* (горячий). Во французском языке понятие *теплый* передается понятием *chaud*, а понятие «тепло» – существительным *chaleur*, т.е. вечный негасимый Огонь.

ТАММУС был известен также под именем АТТИС или АТИС, а еще одно его имя АДОНИС можно трактовать согласно современным представлениям как «теплый солнечный свет». *Aton*, *солнце* на языке ацтеков, и *aten*, египетское слово с тем же значением, когда-то, очевидно, означали *hot one* (горячий). Один из титулов египетского ПАТАХА, ПТАХ-ХОТЕП, можно, вероятно, интерпретировать как «Сияющий Отец АН или А, Горячий Обруч».

В японской мифологии главное божество огня звали АТАГО-САМА. АТАГО можно перевести как «горячая могущественная О», а слово САМА очень похоже на имя вавилонского бога или богини Солнца САМАСА, известного также как УТУКИ, т.е. «Великий и Горячий». Главное святилище АТАГО-САМА находится на вершине высокого холма АТАГО в окрестностях города КИОТО, причем подобные храмы на холмах, посвященные этому богу, можно найти во всех крупных городах ЯПОНИИ. В древней государственной религии Японии бог и огонь считались одним целым.¹⁰⁶

Японское слово *ками*, что значит «бог и все, что подобно богу», совпадает по форме с КАМИ¹⁰⁷, древним названием Египта. *Khama* в переводе с древнееврейского означает *солнце*, а слова *cam*, *set* и *can* выражают то же значение в языке цыган. *Солнце* на санскрите – *khan*¹⁰⁸, а древнееврейское *kham* означает *жара*; вполне вероятно, что древнее название Египта, КАМИ или КАМИТ, означало не «Черная Земля», а «Земля Великого Горячего Солнца». Слово ЕGYPT (Египет) раскладывается на *eg-yp-te*, «древний сверкающий Глаз».

На побережье Красного, или «Огненно-горячего», моря, которое итальянцы называют *mar Rosso*, находится известный своим жарким

климатом город АДЕН. Слово *adim* на санскрите означает *первый*, а АДАМ, как известно, считается первым человеком на земле. Великого бога финикийцев звали АДОН, а АДОНАЙ был мистическим и поэтическим термином для обозначения Всевышнего Духа, называемого *Monada* (Monad). В гаэльском языке слово *monadh*, а также уэльское *tynydd* означают «гора» (*mountain*) или *холм*, причем оба эти слова часто встречаются в географических названиях.¹⁰⁹

Вавилонский РАММАНУ, БИР или БИРКУ, был известен также под именами АДДУ, «горячее сияние», АДАД, «пекло пекл», и ДАДУ, «сияние сияний». В романском или цыганском языке слова *dad* и *dado* означают, как и английское *dad* и *daddy*, «отец». Кельты называли предков *jour dadou* и *tadou koz*, причем оба этих термина отражают примитивное воззрение древних людей, что прародителем человека был

764

«Отец Великий Огонь» или «Отец Великий Свет».¹¹⁰ В библейских Евангелиях упоминается второе имя ФОМЫ – ДИДИМУС.

Кельтское слово *tad* или *tat*, «отец», послужило, вероятно, источником таких фамилий, как ТОД, ТЕЙТ и ТЕДДИ, причем все они соотносятся с египетским символом , который назывался *Тет*, *Дед* или *Дадю*. *Тет*¹¹¹, изображавшийся в виде четырех колонн, служил эмблемой устойчивости и стабильности. Совсем недавно египтологи пришли к выводу, что *Тет*, или *Дед*, также олицетворял Позвоночник ОЗИРИСА.¹¹² На представленной здесь эмблеме буква А служит основанием огненному дереву¹¹³, позвоночному столбу или Огню Жизни. Этот стержень или ствол JESSE можно сравнить с *Ашерой*, фаллическим предметом, упоминаемым в Ветхом Завете в связи с поклонением АСТАРТЕ. *Ашера* представлял собой установленный вертикально стержень или

шест, напоминающий английское майское дерево (украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют 1-го мая в Англии, прим. пер.). В Японии до сих пор с особым почтением относятся к центральной колонне или опоре дома, которая называется *дайкоку-башира*. *Башира* или «отец АШЕРА» в древних японских ритуалах связан с богом дома по имени ЙАБУНЕ.¹¹⁴ «Добрый ЙА» когда-то, несомненно, ассоциировался с той же идеей, что и иудейский ЙАХ (Yah).¹¹⁵

В некоторых районах САМАРИИ великий бог ПАН был известен под именем АШИМА,¹¹⁶ в персидской мифологии АРМАИТИ, Великая Мать, имела дочь, добрую АШИ, которая путешествовала между землей и небом и приносила человечеству небесную мудрость. В санскрите слог А-SI эквивалентны древнееврейскому ЯН и означают «ты есть», кроме того эти слогн можно трактовать как «огонь А».

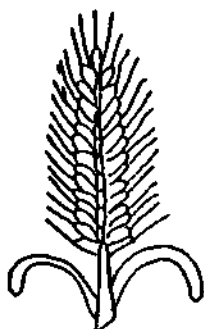
Среди европейских народов Всевышний Отец иногда отождествлялся с могущественным АШЕМ (англ. Ash – ясень), и потому вполне вероятно, что рябина и ясень являлись объектами поклонения из-за усевивших их красных гроздей «священного семени», «плодоносной медовой росы». Красный цвет считался цветом любви и крови, а кровь символизировала сущность жизни и источник всех человеческих деяний. На латыни ясень называется *fraxinus*, свет Великого Огня; в исландском языке это слово *askr*, сияние Великого Огня; в датском и шведском – *ask*, а в литовском – *asis*=ISIS (Изида). Белые, благоухающие цветы ясеня, похожие на цветы боярышника, появляются в июне (англ. June, т.е. месяц Юно или Юноны) и растут плотными гроздьями. Каждый цветок имеет *пять* маленьких чашелистиков и *пять* круглых, белых лепестков, а зубчатые листья дерева отдаленно напоминают маленькие язычки пламени. «Я знаю Ясень, называемый Иггдрасил, высокое дерево, усыпанное белыми капельками росы, которая затем выпадает в долинах. Он остается зеленым до наступления весны УРДА.¹¹⁷ Затем приходят три девы, исполненные мудрости, из зала, что находится под деревом». ¹¹⁸ Эти три девы, хорошо нам знакомые добрая мысль, доброе дело и доброе слово, могут быть отождествлены с тремя королевами-хранительницами короля АРТУРА, а имя ИГ-ДУР-АС-ИЛ в буквальном переводе означает «Великий Вечный Свет Бога».

На рисунке 765 олицетворением жизненной Энергии (Urge), дарующего молодость Огня, служит ячменный или пшеничный колос. Во французском языке «ячмень» – *orge*, и слово это, весьма похожее на

urge, напоминает о себе в слове *burgeon*, «пышный распускающийся бутон».¹¹⁹

Гностики награждали Иисуса Христа, Хлеб Жизни, самыми различными титулами, и среди них был «Великий Пшеничный Колос»; ГОРА называли «Зеленый Колосок Пшеницы», и, кроме того, пшеничный колос был всем знакомым атрибутом ИЗИДЫ, ЦЕРЕРЫ и других аспектов Великого Прародителя. Он символизировал оплодотворяющую силу Творца и достоин сравнения с посохом жизни, который, кстати, и по сей день считается поэтическим синонимом колоса.

В вестибюле Британского музея установлена статуя Митры, уби-

765

766

вающего жертвенного БЫКА, причем кровь, вытекающая из раны животного, напоминает по форме *три* пшеничных колоса.

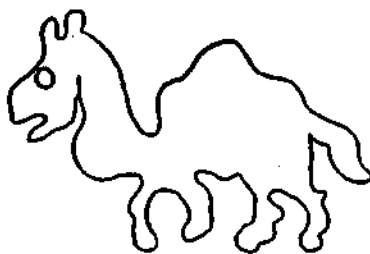
Колос остистой пшеницы можно увидеть на монете британского короля КУНОБЕЛИНУСА, больше известного под именем ЦИМБЕЛИН (около 5 г. н.э.). Столицей короля ЦИМБЕЛИНА (что значит БЕЛИНУС, Солнечный БАРАН, великая единственная О) был КОЛЧЕСТЕР¹²⁰, в то время КАМУЛОДУНУМ. Сэр ДЖОН РИС отождествляет корень этого слова *CUMNAL* с немецким *himmel*, «небеса»; английское же слово *heaven*, «небо», соответствует имени ЭВАН (Evan)¹²¹, одному из имен ВАКХА. РИМ (Rome), согласно некоторым источникам, получил свое название по имени богини РОМЫ, дочери ЭВАНДЕРА, т.е. «вечного ЭВАНА». РОМУЛ, основатель РИМА, по другим источникам, по преда-

нию, основал для служения богам орден жрецов, который был назван КАМИЛЛЫ (Camilli или Camillae). Вспомним также французское христианское имя КАМИЛЛА (Camille), римскую фамилию КАМИЛЛУС, а также народ, живший в ИТАЛИИ и МЕСОПОТАМИИ и называвший себя КАМЕЛАНИ (Camelani). По территории Англии и Шотландии протекает река КЭМЕЛ (Camel); КАММЕЛ (Cammel) – английская фамилия, и тот же самый корень входит в состав названия города КАМЕЛОТ (Camelot), удивительного города короля АРТУРА, который поэты описывают как город шпилей и башен, живописно расположенных на крутых склонах холма.

Символическое изображение верблюда (англ. camel) на представленных иллюстрациях побудило меня заняться изучением возможной связи между словом *camel* и названием священной горы КАРМИЛ (Carmel), поскольку на каждом из рисунков тройной горб верблюда

767

768

769

напоминает о трех вершинах Священной горы. Кроме горы КАРМИЛ в Палестине можно упомянуть также КАРМИЛ-Пойнт на острове АНГЛСИ и АЛЬТА КАМЕЛА¹²² в ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ.

В *Книге Песни Песней Соломона* голова Женixa сравнивается с горой КАРМИЛ: «Голова твоя на тебе, как КАРМИЛ...»¹²³; а в книге пророка Михея символическое значение горы КАРМИЛ объединяется с образом приносящего плоды посоха или жезла жизни: «Паси народ Твой Жезлом Твоим, овец наследия Твоего, обитающих уединенно в лесу среди КАРМИЛА».¹²⁴

Слово КАРМИЛ, по мнению общепризнанных светил языкознания, означает не только «обрезанный ягненок», но и «урожай», лоза Господа, фруктовый сад и житница, полная зерна.

Исследователи, занимающиеся эпохой короля Артура, отождеств-

ляют имя КАМЕЛОТА с названием города ГИЛДФОРД в графстве СУРРЕЙ. «Верблюды» в переводе на древнееврейский – *gimel*, и также называется третья буква древнееврейского алфавита, которая, как считается, обязана своей формой верблюжьему горбу.¹²⁵ Следовательно, верблюжий горб должен был иметь некое символическое значение, а если название ГИЛДФОРД (Guildford) эквивалентно имени КАМЕЛОТ, то мы, возможно, имеем основание предположить, что слово GIL представляло собой устаревшую форму слова *gimel*.

Неподалеку от Стоунхенджа расположен городок ГОМЕЛЬДОН (Gomeldon); слово *gamel* в переводе со староанглийского означает *древний*, а GEMMEL – это шотландская фамилия. В ВАВИЛОНИИ был царь ГИМЕЛЬ СИН (Gimel Sin) (2500 г. до н.э.), обожествлявшийся при жизни; когда же он умер, в его честь был назван храм в Лагаше (Lagash – возможно, «Великий Господин Аш»?).¹²⁶

В Азии обитает бык с похожим на верблюжий горбом, которого называют *зебу*, т.е. «Отец Огонь».

В Ветхом Завете израильтяне вышли из пустыни, следуя за огненным столбом, и эта идея об огненном столбе как источнике энергии Бытия очень поэтично выражена в книге РАЙДЕРА ХАГГАРДА *Она*: «Подойдите, подойдите ближе! – воскликнула АЙЕША (Aysha)¹²⁷ голосом, исполненным ликования. – Узрите этот Источник и Сердце Жизни, посмотрите, как оно бьется в груди этого великого мира. Посмотрите на то вещество, из которого черпает энергию все сущее, на Сверкающий Дух этой Земли, без которого она лишилась бы жизни и превратилась в холодную и безжизненную луну. Подойдите ближе и окунитесь в это живое пламя, и примите всю невинную добродетель его в свои бедные тела – не ту добродетель, что теплится в вашей груди, процеженную сквозь тончайшие фильтры тысяч соседних жизней, а ту, что вы видите здесь, прямо из источника всего живого на Земле. Мы последовали за ней сквозь розовое марево к центру пещеры, где увидели пульсирующее и вырывающееся из земли пламя. Приближаясь к этому месту, мы ощутили безудержную и прекрасную радость, мы чувствовали Жизнь с такой силой, рядом с которой даже самые восхитительные и будоражающие моменты нашей предыдущей жизни казались серыми и безрадостными. Мы стояли перед чистой эманацией огня, и исходящий от него тончайший эфир входил в наши тела, делая нас сильными, как великаны, и быстрыми, как орлы. Огонь подступал к нам все ближе и ближе, пока полностью не охватил нас с шумом, похо-

жим на грохот всех небесных колесниц грома, запряженных лошадей-мг-молниями. Вместе с огнем на нас накатывалось ослепительно-яркое разноцветное облако света: оно задержалось перед нами на какое-то мгновение, медленно вращаясь, как нам тогда казалось, и унеслось прочь с оглушительным шумом – куда оно исчезло, я не осмелюсь даже предположить. Настолько поразительным было представшее перед нами видение, что все мы, кроме *Нес*, стоявшей прямо и протянувшей руки к Огню, пали на колени и уткнулись лицом в песок».

К тому же семейству деревьев, что и Ракитник, золотой дождь, принадлежит растение с не менее прекрасными цветами, которое называется *акация* или *акашиур*, «Великий *Ашур*».

Считается, что в Греции *акация* называлась *akakia*, «колючая египетская акация», и корень этого слова, *akis*, переводится как *шип* или *колючка* (thorn).¹²⁸ Любое колючее дерево или кустарник имеет *шины* (англ. «spike») и *колючки* (англ. «spine»), однако слово *spike* означает также *острый выступ*, *гвоздь* и *колос*, а слово *spine* – *позвоночник*.

Согласно традиции раввинов, горящая куща, в которой Бог явился Моисею на горе Синай¹²⁹, была именно кустом *терновника* (thorn). В Египте колючий кустарник ассоциировался с УНБУ, а *колючие* заросли акации считались жилищем богини-матери НЕИТ. В ассирийской теологии мы встречаем священное усыпанное *колючками* дерево света АШУРА, а в АРАВИИ *колючий* лотос был священным цветком БААЛА.¹³⁰

Терновый венец, который евреи одели на голову Христа, был, по преданию, сделан из колючего кустарника *jujube* или *jujuba*¹³¹, который относится к отряду *rhamnaceae*. Священный Терновник в Гластонбери называют *sacra spina*, а кустарник *jujuba* известен также как *spina christi*. Есть все основания полагать, что на заре человечества все колючие растения считались символом жгущего, лучистого и всепроникающего Огня, что подтверждается анализом таких слов как *pur ik el*, *bur is el*, *es pin es*, «се рух» и т.д. Американцы называют колючие репы конского каштана (англ. Horse chestnut, ср. Horus – Гор) *buckeye*.¹³² Символическое изображение ветви или побега на представленных ниже иллюстрациях – это, по всей вероятности, крушина, *bellacthorn*¹³³, или боярышник (Hawthorn), т.е. куст HAW или A.

Совершенно очевидно, что ось Вселенной воспринималась древними как огненный столп, колонна, позвоночник, шип, стержень, гвоздь, туловище, ствол, посох, шкворень, веретено, колесный вал, столб или

шест. В соответствии с тем же всеобщим принципом, ЭРОС, Бог Любви, первопричина жизни, отец богов и людей, контролирующий все живое, служил объектом поклонения под именем ПРИАП (Priapus – Pūg-i-arus). Согласно легенде, он появился во вселенной, движением своих крыльев принеся в нее чистейший свет, и с тех пор его стали называть «Прекрасный, Сияющий Правитель ПРИАП».¹³⁴

Сучковатый, неровный посох, который в геральдике обычно связывается с изображением медведя, имеет, несомненно, то же символическое значение. Такой посох мы видим на рисунке 771.

К югу от УИТБИ и СКАРБОРО под морскими волнами покоятся

770

771

руины когда-то процветавшего города ОУТОРН (Owthorn).¹³⁵ На том же побережье находились уже разрушенные морем порты РАВЕНСРОД (Ravensrod) и РАВЕНСПУР (Ravenspur). Слово *rod* или *rode* (прут, жезл) когда-то имело еще одно значение, «крест», как, например, в географическом названии Холирод (Holygood – букв. Святой Крест). Слово *spur* (шпора), связанное также со словом *sperm* (сперма), является частью таких имен, как SPURR, SPURLING, SPURGE, SPURGEON и т.п.; в этой связи можно вспомнить горы СПЕРРИН (Sperrin) в Ирландии и СПУРН Хед (Spurrn Head), место, где когда-то находился древний город РАВЕНСПУР, место нахождения так называемого «Плавающего маяка БЫКА». На рисунке 772 мы видим пятиконечную *шпору*, освященную низвергающимся сверху пламенем, которая, по-видимому,

служила символом Бога, Золотой Шпоры (Spur), Животворного Семени (Sperm), Искры (Spark), Струи (Spurt) или Духа (Spirit). На гербе МОНЫ изображены знаменитые три ноги; эти же три ноги «золотистого цвета со шпорами и украшениями», выходящие из солнечного диска,

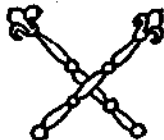

772

помещены на гербе ТРИНАКРИИ (букв. Три Ангела), современной СИЦИЛИИ.

Недалеко от СПУРН ХЕДА находятся города ПОЛЛ, ПАТРИНГТОН, БАРТОН, БРИГГ, ХАЛЛ и ГУЛ (Goole), *т.е.* Великий ЮЛ или Колесо. В окрестностях ГУЛА расположен город АРМИН.

Лаярд упоминает об одном арабском племени, ЙЕЗИДАХ, в культуре которого существовал необыкновенно почитаемый символ, называемый этими людьми МЕЛЕК ТАОС или «Царь Таос». Мелек Таос, «Бог-Солнце, великий сияющий свет», представлял собой изображение павлина, сидящего на шесте, похожем на подсвечник. ЛАЯРДУ специально объяснили, что этот предмет рассматривается не как идол, а как символ.¹³⁶ БЕНТ, исследуя остатки доисторических храмов МАШОНАЛАН-

773

ДА¹³⁷, обнаружил несколько изображений сидящей на возвышении птицы, и такие же символы были найдены в ФИНИКИИ, ЕГИПТЕ и на КИПРЕ. Колонна или *betyle* (ср. английское слово *beetle* (жук) и англо-саксонское *bitela* с тем же значением) считалась символом ОСИ вселенной, а птица на ее вершине – это, скорее всего, голубь (англ. pi-

geon), «Отец Вечное Солнце» или *павлин* (peacock). В наши дни подобную царскую регалию называют *скипетром* (англ. sceptre), т. е. *se pitar*, «Отец Огонь». Скипетр британских монархов увенчан ИРИСОМ или *цветком сапта* (fleur-de-lys). Маори, аборигены НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, хранят маленькую фигурку голубя из нефрита, которую их племя неизменно носило с собой во время своих бесконечных скитаний на протяжении многих веков. Эту фигурку, называемую КОРОТАНГИ, «Великое Огненное Вечное Солнце» (?), обычно устанавливали на вершине холма (на языке маори – *таумата=тум*, горячая А) и использовали для предсказаний.¹³⁸

На представленных здесь эмблемах ПАН, МОН или ТУМ изображен частично с головой козла и частично с головой льва. Лев почти повсеместно считался символом Солнца, что можно объяснить, по-видимому, сходством между солнечным диском и ярко-желтой, окруженной

774

пышной гривой мордой льва. Слово *Leo*¹³⁹ (Leo) можно перевести как «Вечная О», а *leon*, *laon* и *lion* – как «вечное существо». *Лев* на древнееврейском – *laish*, «вечный свет», а персидское *шер* можно отождествить с именем АШШУР.

Христа нередко отождествляют со «Львом от колена Иудина», связанного в Откровении с корнем Давидовым.¹⁴⁰ В первой книге Паралипоменон упоминается, что у ИУДЫ было *пятеро* детей¹⁴¹, а знак *Льва*, как известно, это *пятый* знак зодиака. Льва на рисунке 781 можно отождествить с ИУДОЙ, «Вечной Сверкающей А», благодаря изображению *пяти* сердец, а лев на рисунках 782 и 783 мастерством художника превращает в Живое Пламя.

Автор эмблемы на рисунке 785 пожертвовал реализмом ради символизма, и потому голова льва больше похожа на *лилию* или *ирис*. Грива разделена на *восемь* частей, а борода образует три буквы V или лучи

775

776

777

778

779

780

Света. Кисточка на хвосте животного напоминает плод граната, который на древнееврейском языке называется *rimmon*, т.е. РИММОН. В правой лапе лев сжимает шесть стрел или молний Божественной Силы, а в левой – факел в форме полумесяца или фонарь маяка. Трезубец на

781

782

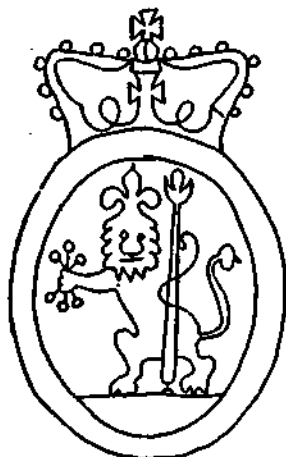
783

рисунке 786, широко распространенная эмблема власти, представляет собой видоизмененный крест.

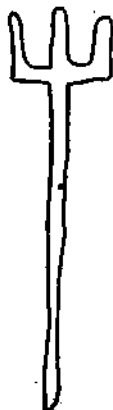
Лежащий лев в египетской письменности служил иероглифом, обо-

784

785

786

787

значающим букву Л, а в ИНДИИ, ПЕРСИИ, как, вероятно, и в большинстве других стран, лев являлся признанным символом силы, муже-

ства и олицетворением Солнца. Жители МАШОНАЛАНДА называют льва *Мондоро*, т.е. «одинокая, вечная О», и почитают его в качестве доброго божества. Описывая свой визит к Верховному Жрецу бога *Мондоро*, которого также именуют Мондоро, БЕНТ отмечает: «Затем мы расспросили его о боге-льве, и он объяснил нам, что Мондоро, или бог-лев народа Мтоко, представляет собой что-то вроде льва-духа, появляющегося только в момент опасности и сражающегося за Мтоко; все праведные люди племени после своей смерти принимают облик льва и охраняют своих друзей. Совершенно очевидно, что эти дикари придерживаются твердой веры в жизнь после смерти и в мир духов и поклоняются своим предкам, почитая их как духовных посредников между живыми людьми и *Муали*, или Богом, живущим на небесах, о котором они имеют весьма смутное представление».¹⁴²

Каждые двенадцать месяцев богу-льву Мондоро приносят в жертву вола и козу; в тех же краях *манов*, или предков, называют *бондоро*.¹⁴³

Над Храмом Великого ЗИМБАБВЕ в МАШОНАЛАНДЕ, напоминающем по очертаниям яйцо – обратите внимание на овал, в который заключена эмблема на рис. 785, – возвышается гора ВЕРОМА, или БЕРОМА; во времена, когда португальцы впервые побывали в этой части АФРИКИ, она находилась под правлением Императора МОНОМАТАПА. Это имя, означающее «одинокое солнце, горячий глаз А», представляет не меньший интерес, чем другие имена африканских владык, например, ЛЮЦЕРЕ, МАНУЗА, КХАМА, ЧАКА, ПАНДА, УМПАНДА, а ТАКЖЕ ЧИПУНЗА или ЧИПАДЗИ.

Слово ЗУЛУ (*zulu*) сходно с корнуэлльским географическим названием ЗУЛА (*Zula*),¹⁴⁴ а причудливые каменные стены ЗИМБАБВЕ, выложенные «в елку» без известкового раствора, до сих пор можно встретить в некоторых частях графства КОРНУОЛЛ, в частности, неподалеку от БОСКАСТЛА (*Boscastle*) и БОССИНИ (*Bossiney*). Когда-то корень BOSS имел форму *obus* или *bois* и означал *бык*. Сегодня это довольно распространенный префикс в Корнуолле, а в некоторых географических названиях он занимает место суффикса, как, например, в названии города ПРОБУС¹⁴⁵ в окрестностях ПАРА. На реке УЗ (*Ouse*) неподалеку от БОСТОНА в графстве Линкольншир ИТОН-СОКОНСКОГО прихода находится местечко ВИБОСТОН (*Wyboston*). На реке УЗК (*Узик* или Великий УЗ) недалеко от реки УАЙ в графстве МОНМУТ расположен город КАЕРЛЕОН (*Caerleon*), в буквальном переводе, *место или крепость льва*. Скала ЛАОН, на которой находился замок

королей франкской династии Меровингов, была также известна как ЛАУДУНУМ. Название ЛАУ или ЛЕО, как например, ЛЕЙДЕН (Leiden=*Leo's den* – берлога льва), и ЛЕОН, как во французских ЛАОНЕ и ЛЕОНЕ, во всех случаях эквивалентно слову ЛУГУС (Lugus), т.е. *Господин Великий Уз*, или *Свет*.¹⁴⁶ Легендарная страна ЛАЙОНЕСС называлась также ЛОГРИС, а французская область ЛАЙОНЕСС (современные НОРМАНДИЯ и БРЕТАНЬ) когда-то была одной большой провинцией, называемой ЛУГДУНЕНСИС и разделенной, подобно кресту Св. Георга, на четыре равных части, известных соответственно как ЛУГДУНЕНСИС ПРИМА, -СЕКУНДА, -ТЕРЦИЯ И -КВАРТА. На реке ЛУГ неподалеку от ШРУСБЕРИ есть город ЛЕОМИНСТЕР, а сам ШРУСБЕРИ был известен древним бриттам как ПЕНГВЕРН. Птица на представленном выше рисунке это, вероятно, либо *пингвин* (птица ПАНА?), либо птица *Аук*, или *Великий Аук*.

В СУССЕКСЕ также расположен городок ЛЕОМИНСТЕР, в котором

788

789

хранится шлем КРОСБУША. Название провинции ЛЕНСТЕР (Leinster) (или ЛЕОНСТАУЕР), одной из четырех провинций Ирландии, можно сопоставить с названиями ЛЕЙДЕН и ЛАУДУНУМ, а ЛЕНСТУР схож с такими названиями, как МУНСТЕР¹⁴⁷, МИНСТЕР или МИНИСТЕР, т.е. башня или крепость МИНИС,¹⁴⁸ Единственного Света. Главным местом поклонения АПОЛЛОНУ являлся город ПАТАРА; имя КЛЕОПАТРА распадается на *ак лео патара*, Великий ЛЕВ, Вечное О, Отец вечная А.

Имена ЛЕВ, ПИЙ (Pius – Свет ПА), и УРБАН (Urban – милостивый ОГОНЬ) стали традиционными именами римских пап. Перекрещенные трубы на рис. 789 – это символ Христа, трубадура (pipe) или Великого ПАПЫ.¹⁴⁹

Один из гностиков писал: «Всевышний Отец был назван Трубадуром, потому что рожденное есть гармоничный Дух или Дыхание. Подобным же образом Дух называют Отцом, а Единородный Сын Отца, сотворенный для поклонения Совершенному, не телесен, но духовен...

Это есть тайна Непостижимого с бесчисленным количеством глаз, к которому самыми различными путями стремится всякий элемент природы. Это есть слово Божье». ¹⁵⁰

В культуре одного западно-славянского народа есть сказка об одной из КАРПАТСКИХ гор, которая называется КАРАЙМАН, но эту сказку точно так же можно было бы связать с МАНОМ или ПАНОМ, Властелином всех гор. Ниже эта сказка приводится полностью: «Давным-давно, когда небо было еще ближе к земле, чем сегодня, и когда воды было больше, чем суши, в Карпатских горах жил могущественный волшебник. Он был выше самой высокой сосны, а на голове его росло целое дерево с зеленой листвой и маленькими распускающимися почками. Борода его была несколько метров в длину, состояла из мха так же, как и его брови. Одежда его была из древесной коры, а голос напоминал раскаты грома. Под мышкой он носил волынку, огромную, как дом. Эта волынка была волшебная, с ее помощью он творил любые чудеса. Когда он играл негромко, на деревьях вокруг него появлялись молодые зеленые листочки, когда он начинал играть чуть громче, он мог создавать живых существ, а когда он дул в свою волынку из всех сил, поднималась такая буря, что сотрясались горы, и море отступало от скал, освобождая из своего плена часть суши.

Однажды на него напали очень могущественные враги, но вместо того, чтобы защищаться, он просто приложил к губам свою волынку и превратил своих врагов в сосны и буки. Ему никогда не надоело играть, ведь не только его ухо радовалось эху, разносящемуся от его музыки, но и глазам его еще более было приятно видеть, как все вокруг расцветает и пробуждается к жизни. Затем по звуку его волынки начали появляться тысячи овец, они спускались со всех горных склонов и поднимались со всех долин, и у каждой из них на лбу росло маленькое деревцо, чтобы Карайман мог узнать ее; из-под каждого же камня в округе появились собаки, и каждая из них знала голос его. Поскольку Карайман не обращал особого внимания на то, что есть хорошего в других странах, он долго сомневался, прежде чем сотворить первых людей. В конце концов он решил, что дети излучают любовь и доброту, и потому предпочел населить свою страну только детьми. Итак, он начал играть самую прекрасную мелодию из всех, что когда-нибудь сочинил, и вот со всех сторон стали появляться дети, бесчисленное множество детей. Теперь вы можете себе представить, каким удивительным было королевство Караймана. Ничего в нем не было важнее

игры, и его маленькие жители целый день гуляли и бегали по этому прекрасному миру, и были очень счастливы. Они подползали к овцам и пили молоко из их вымени, они ели собранные плоды и травы, они спали на постелях из мха и под выступами скал и радовались весь день напролет. Их счастье не прекращалось даже во сне, потому что Карайман играл для них самые сладкие мелодии, чтобы сны их были прекрасны.

В королевстве Караймана никто не произносил бранных слов, потому что все дети были настолько счастливы и полны радости, что никогда не ссорились друг с другом. У них также не было повода для зависти или ревности, ведь каждый из них был счастлив не больше и не меньше, чем его сосед. Карайман следил, чтобы для пропитания детей всегда было вдоволь овец, а благодаря его музыке овцам всегда хватало сочной зеленой травы.

Дети его не умели ни читать, ни писать; да им это было и не нужно, поскольку все появлялось у них само собой, и им не приходилось ни о чем беспокоиться. И знания больше никакого им было не нужно, ведь они никогда не подвергались опасности.

Однако дети росли, и постепенно они научились выкапывать себе в земле маленькие домики, закрывать вход мхом и говорить: «Это мое!»

Как только первый ребенок сказал: «Это мое!», все остальные сразу же захотели говорить также. Одни решили построить себе хижинки, а другие решили, что будет легче просто занять уже готовые, и когда владельцы этих жилищ начали жаловаться и возмущаться, злые маленькие захватчики просто смеялись им в лицо. Лишившиеся своей собственности пустили в ход кулаки, и так началось первое сражение. Некоторые дети побежали и пожаловались Карайману, который в ответ на жалобы так сильно дунул в свою волынку, что ее громоподобные звуки перепугали всех детей до смерти.

Так они познали страх, а затем испытали гнев на ябедников. И в мирном и прекрасном королевстве Караймана появились вражда и разделение.

Карайман глубоко опечалился, когда увидел, что маленькие жители его страны начали вести себя точно также, как и взрослые обитатели других земель, и начал размышлять, как бы ему справиться с этим злом. Может быть, думал он, смыть всех детей в море и создать новую семью? Но новые дети тоже вскоре бы выросли, да и он, конечно, слишком привязался к своим маленьким питомцам. Затем он подумал,

что, возможно, стоит просто уничтожить все, из-за чего дети могли бы ссориться; однако тогда земля стала бы голой и пустынной, ведь, в сущности, не поделили-то дети лишь немного земли и горсть мха, только лишь потому, что одни были трудолюбивые, а другие – ленивые. В конце концов Карайман решил дать каждому жителю своей страны вдоволь овец, и собак, и маленький садик. Однако от этого все стало только еще хуже. Одни дети возделывали свою землю, а другие бросили ее, но затем поняли, что садики приносят плоды и овцы на хороших пастбищах дают больше молока. Вот тогда-то и начались главные неприятности. Ленивые дети объединились против трудолюбивых, напали на них и захватили большинство их садов. Труженикам ничего не оставалось, как занять новые, неосвоенные земли, которые вскоре также начали приносить плоды. Когда ленивые дети вновь попытались их прогнать, они стали сопротивляться, и разгорелась война, в которой некоторые дети были убиты. Впервые увидев смерть, жители страны Караймана испугались, и глубоко опечалились, и поклялись жить в мире друг с другом. Но все напрасно – надолго успокоиться они уже не могли. Связанные клятвой не убивать друг друга, дети начали воровать и обманывать. Эту новую вражду было еще тяжелее вынести, чем первую, и Карайман опечалился настолько, что выплакал реки слез. Реки эти текли по долинам в море, но злые дети никогда не задумывались, что это были слезы их доброго и любящего отца, и продолжали браниться и ссориться. Карайман же продолжал плакать, и вскоре затопил слезами всю свою землю, и на ее месте образовалось огромное озеро, в котором погибло бесчисленное множество живых существ. После этого он перестал плакать и послал ветер, который высушил озеро; однако вся зеленая трава исчезла, дома и сады лежали погребенными под кучами камней, а оставшиеся овцы из-за отсутствия пастбищ больше не давали молока. Тогда дети острыми камнями перерезали им горло, чтобы посмотреть, нет ли внутри молока. Но вместо молока из овец хлынула кровь, и они напились ее, и уже не могли остановиться, постоянно желая еще крови. Они убивали овец, воровали их у своих собратьев, чтобы напиться крови и насытиться мясом. Тогда Карайман сказал: «Нужно сделать более крупных животных, а то скоро их совсем не останется!», и вновь заиграл на своей волынке. И вот в мире появились быки, и крылатые кони с длинными чешуйчатыми хвостами, и слоны, и змеи. Детям пришлось сражаться со всеми этими животными, и в результате они еще больше выросли и стали более сильными.

Многие животные позволили приручить себя и стали помогать человеку, однако некоторые охотились за детьми и убивали их. Поскольку дети не могли уже больше жить в безопасности и покое, среди них распространились мучительные и опасные болезни. Вскоре они во всем стали походить на жителей других земель, и Карайман опечалился еще больше, ведь все, что он хотел обратить в добро, превратилось в зло. Дети его не любили и не доверяли ему. Они не понимали, что сами виноваты во всем, и думали, что это Карайман наслал на них беду в порыве необузданной жестокости. Они уже больше не желали слушать волюнку, прекрасные звуки которой когда-то услаждали их слух. Да и старый великан играл на ней теперь очень редко. Страдания необычайно утомили его, он спал многие часы подряд, прикрыв глаза огромными бровями, которые выросли уже больше бороды. Но иногда он пробуждался ото сна, подносил свои трубы к губам, и тогда ужасный трубный звук наполнял злой мир. Однажды от этих звуков началась такая страшная буря, что деревья трещали и ломались, ударяясь друг о друга. Вспыхнул пожар, и вскоре весь лес был объят пламенем. Тогда Карайман самым высоким деревом, которое росло на его голове, раскачал тучи, и начавшийся дождь загасил огонь. Однако все это время люди внизу думали только об одном: как навеки заставить замолчать ненавистную волюнку. Они вооружились копьями и мечами, пращами и камнями, чтобы сразиться с великаном, однако, увидев их, великан разразился таким хохотом, что началось землетрясение, которое поглотило всех нападавших вместе с их жилищами и стадами. Затем против Караймана выступила новая армия, вооруженная факелами, чтобы поджечь его бороду. Но ему достаточно было чихнуть, чтобы все факелы погасли, а люди повалились на землю. В третий раз люди попытались связать его, пока он спал, но он лишь потянулся, и оковы лопнули, а все люди вокруг него были раздавлены. Тогда они наслали на Караймана всех самых ужасных созданных им зверей. Но он собрал весь воздух вместе и сделал из него снег, который покрыл всю землю и превратился в лед, так что спустя тысячу лет, когда сородичи этих животных уже давно исчезли, они по-прежнему лежали замороженные во льду, ведь их мех и плоть не подвергались гниению.

Наконец люди решили украсть волюнку, пока великан спал, но он положил ее под голову, которая была настолько тяжелая, что люди и животные вместе не смогли вытянуть из-под нее волюнку. И тогда они тихонько подкрались и проделали маленькую дырочку в мехах волюн-

ки. От этого поднялась такая буря, что невозможно было отличить землю от моря, а море от неба, и едва ли уцелело хоть одно из созданных Карайманом существ. Но и великан больше не проснулся. Он и сейчас дремлет, зажав под мышкой волынку, которая иногда оживает, когда в ней проносится ветер, дующий в долине Прахава. И если бы кто-нибудь смог починить ее меха, то мир вновь бы стал принадлежать детям».

790

791

Эту сказку я привожу почти дословно из книги *Легенды реки и горы*.¹⁵¹ Легенды эти были собраны Кармен Сильвой из фольклора, «связанного с горами, которые окружают ее дом в сосновых лесах СИНАИИ».¹⁵² Принимая во внимания необычайную древность большинства фольклорных сюжетов, можно предположить, что эта карпатская сказка представляет собой одну из легенд о Панае в сравнительно чистой и примитивной форме. Эмблема на рис. 790 и 791 это, по мнению г-на БРИКЕ, *корнемузы*. Они действительно похожи на меха корнемузы, или волынки, мне кажется, что кем бы ни был автор этих эмблем, он конечно же слышал и знал о Трубах ПАНА.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава I. Введение

¹ *The Huguenots (Гугеноты)*, стр. 338.

² *Library Association Record*, iv, с. 129.

³ Там же, стр. 129.

⁴ *The Huguenots*, стр. 158.

⁵ Иллюстрация этого анализа приведена в книге Феликса Граса *The Reds in the Midi (Красные из Миди)*. См. также работу Уна Берча *Secret Societies and the French Revolution (Тайные общества и Французская Революция)*.

⁶ H. Onfroy, *Histoire des Papeteries a la Cuve d'Arches et d'Archettes*, p.35, Paris, 1904.

⁷ Т. i., стр. 317-24.

⁸ Mosheim, *Eccles. Hist.* (Мосхейм, *Екклес. Ист.*), ч.ii, гл.v.

⁹ Mead (G.R.S.), *Fragments of a Faith Forgotten (Мид, Осколки забытой веры)*, стр. 418.

¹⁰ Подобно своему предтече, Пюсису, средневековая Кабала была тайной Наукой Мудрости, и ее приверженцы с гордостью называли себя «мудрыми хранителями тайного знания». — *The Cabala*, Bernard Pick (Кабала, Бернанд Пик). *The Open Court (Открытый Суд)*, 1910 г., стр. 146. «Кабала, — писал РЕЙХЛИН, — это ничто иное как теология символов, в которой не только буквы и слова служат символами вещей, но и сами вещи являются символами других вещей». Считалось, что именно этот кабалистический метод толкования был передан людям через Божественное откровение, чтобы с его помощью праведники могли достичь мистического единения с Богом, или обожествления». — Inge (W.R.), *Christian Mysticism (Инге, Христианский Мистицизм)*, стр. 269.

¹¹ *The Open Court*, 1909, стр. 148.

¹² Giles (H.A.), *Religions of Ancient China (Гайлз, Религии древнего Китая)*, стр. 32. Неисключено, что уважением к делам наших отцов можно объяснить историю, которую мы рассказываем своим детям, о том, что именно аист приносит семье ребенка.

¹³ *On the Origin of Religion as Illustrated by the Religion of Ancient Egypt (О происхождении и развитии религий на примере религии Древнего Египта)*, стр. 237; *Hibbert Lecture (Лекция Хибберта)*, стр. 879.

¹⁴ *Symbolical Language of Ancient Art and Mythology*, R.Paine-Knight (Символический язык древнего искусства и мифологии, Р.Пэйн-Найт), стр. 124.

¹⁵ 9:2.

¹⁶ Согласно общепринятому мнению, это имя означает "сын колесницы", что звучит очень неубедительно. Однако я не считаю необходимым постоянно противопоставлять свои суждения общепринятым суждениям.

Глава II. Притча пилигрима

¹ *The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart* (Лабиринт мира и рай сердца), под редакцией графа Лугцова (The Temple Classics), стр. 266.

² *A Martyrology of the Churches of Christ commonly called Baptists* (Жизнеописание мучеников церквей Христовых, обыкновенно называемых баптистами), стр. 376, Лондон, 1850 год.

³ Там же.

⁴ «И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина». Книга пророка Исаии, 11:5.

⁵ Книга пророка Исаии, 12:3.

⁶ *Christian Symbolism*, Mrs H. Jenner (Христианский Символизм, миссис Х. Джениер), стр. 148.

⁷ *The Huguenots in France*, S. Smiles (Гугеноты во Франции, С. Смайлз), стр. 330.

⁸ *Narrative of an Excursion to the Valley of Piedmont*, Wm. Gilly (Рассказ о путешествии по долине Пьемонта, У. Гилли), стр. 257.

⁹ Бомприни, *Краткая история итальянских вальденских*, стр. 1.

¹⁰ *The Cloud upon the Sanctuary*, Karl von Eckartshausen (Тучи над святилищем, Карл фон Эккартсгаузен), стр. 62.

¹¹ Там же. стр. 60.

¹² Евангелие от Иоанна, 17:22–23.

Глава III. Пути к вершине

¹ Ср. *Studies in Mystical Religion*, R. M. Jones (Исследование мистических религий, Р. М. Джоунс), стр. 76.

² Рай, Песнь ххi.

³ *История литературы вальденских*, под редакцией Монте, стр. 65.

⁴ Ср. S. Fisher, *Baby Baptism meer Babism*, Лондон, 1653, стр. 512.

⁵ *Studies in Mystical Religion* (Исследование мистических религий), стр. 162.

⁶ Послание к Римлянам, 6–26.

⁷ Книга пророка Исаии, 40–31.

⁸ Уже после написания этих строк я узнал, что у древних египтян парус также служил символом Духа. Вот что пишет по этому поводу Ф. Э. Халм (F. E. Halme): «Парус ладьи олицетворял у египтян дуновение ветра, весьма удачно, таким образом, выражая их представление о духе, ведь во время шторма парус висит безжизненно на мачте, совершенно бесполезный, однако, наполнившись ветром, он движет корабль вперед». — *Symbolism in Christian Art* (Христианские символы в искусстве), стр. 102.

⁹ *Sacrum Commercium*, Темпл Классике, стр. 44–45.

¹⁰ Wm. Law (Уильям Лоу), цитата взята из книги *Cristian Mysticism*, Инге, стр. 280.

¹¹ Второе Послание Петра, 1:19.

¹² Послание к Колоссянам, 1:27–28.

¹³ *Personal Religion in Egypt*, W. M. Flinders Petrie (Личность Бога в религии Египта, У. М. Флиндерс Петри), стр. 94, 98.

¹⁴ Стр. 214, 215.

¹⁵ *Personal Religion in Egypt*, W. M. Flinders Petrie, стр. 94.

¹⁶ Стр. 215.

¹⁷ *Cloud upon the Sanctuary*, стр. 77.

¹⁸ Ср. *The Romance of Symbolism*, S.Heath (*Романтика символизма*, С.Хит), стр. 15.

¹⁹ *Philobiblon*, Richard de Bury (*Филобиблон*, Ричард де Бури).

²⁰ *The Word in the Pattern*, Mrs G.F.Watts (*Слово в лингвистической модели*, миссис Г.Ф.Уоттс).

²¹ Псалтирь, псалом 23:3-4.

²² *Symbolism in Christian Art*, F.E.Halme, стр. 176.

²³ *Arcana Celestia*, №. 2044, 2633.

²⁴ Ср. *The Science of Correspondence*, E.Madeley (*Наука о соответствиях*, Э.Мейдели), стр. 363.

²⁵ Приведенные ниже цитаты и афоризмы доказывают, что это золотое правило универсально и является общим для всех религий и эпох:

«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». – *Персия*.

«Не делай своему ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы он сделал тебе». – *Греция*.

«Не делай другим людям того, что сам считаешь злом». – *Китай*.

«Человек должен желать другим такого же счастья, какого он желает себе». – *Буддизм*.

«Он старался сделать другим столько добра, сколько желал самому себе. И потому выпустил его». – *Египет*.

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». – *Христианство*.

«И пусть никто из вас не обращается со своим братом так, как вам бы не хотелось, чтобы обращались с вами». – *Ислам*.

«Вот истинное правило в жизни: заботься о делах соседей своих так, как они сами о них заботятся». – *Индуизм*.

«Закон, запечатленный в сердцах людей, гласит: любите других членов общества как самих себя». – *Древний Рим*.

«Не делай ближнему своему того, чего не хотел бы, чтобы он сделал тебе. Вот главный закон. Все остальное – лишь его толкование». – *Иудаизм*. (Из книги *Swastika*).

²⁶ *The Symbolism of Churches and Church Ornaments* (*Символика церквей и церковных интерьеров*), стр. 51.

²⁷ Книга Пророка Михея, 6:8.

²⁸ Послание к Евреям, 6:18-20.

²⁹ *Labyrinth*, стр. 224.

³⁰ *Symbolism in Christian Art*, F.E.Halme, стр. 227.

³¹ *Les Filigranes*, том iv, стр. 716.

³² A.E.Waite, *The Hidden Church of the Holy Grail: Its Legends and Symbolism considered in their affinity with certain Mysteries of Initiation and other traces of a secret tradition in Christian Times* (А.Э.Уэйт, *Сокрытая Церковь Священного Грааля: ее легенды и символы, а также их сходство с некоторыми мистериями инициаций и прочими следами тайной традиции в христианские времена*).

³³ Среди 15112 иллюстраций, собранных господином Брике, находим только один подобный пример, который, будучи исключенным, лишь подтверждает правило.

³⁴ *The Parable of the Pilgrim* (*Притчи пилигрима*), Лондон, 1840, стр. 96, 97.

Глава IV. Второе пришествие Христа

¹ Гиббон отмечает, что доктрина о правлении Христа на земле, рассматриваемая поначалу как некая весьма глубокомысленная аллегория, постепенно стала считаться сомнительной и бессмысленной, а затем и вовсе была отвергнута как абсурдная ересь и проявление фанатизма. (*Decline and Fall (Деградация и падение)*, xv).

² Над алтарем Девы Марии в Церкви Святой(го) Гудул(а) (St. Gudule) в Брюсселе можно увидеть следующую монограмму, которая расшифровывается как AV MARIA.

³ Книга Пророка Михея. 4:1-7.

⁴ *Gemmae Antiquae Litteratae*, Francisco Ficoroni, Рим, 1757, стр. 21.

⁵ E. Belfort Vaughan, *The Peasants War* (Э. Белфорт Вэкс, *Крестьянская война*), Лондон, 1899, стр. 239.

⁶ Некоторые историки утверждают, что число жертв этого трагического события достигло 130 000 человек.

⁷ Стр. 183-184.

⁸ Книга пророка Исаии, 69:19-20; 60:1-2.

⁹ Книга *Песни Песней Соломона*, 8:14; 4:6.

¹⁰ *A New Light on the Renaissance (Новый взгляд на эпоху Возрождения)*, стр. 212.

¹¹ *Fama Fraturnitas*, Р.С., аноним. (1614-1616).

¹² *Rig Veda*; Гимны в честь Ушас, Богини Утренней Зари, из книги *Indian Poetry (Индийская поэзия)*, Датт, стр. 20, 22.

¹³ Ибиса также почитали как уничтожителя змей и птицу, которая пьет только чистую воду. См. Плутарх, *Изида и Озирис*.

¹⁴ Ср. *The Romance of Symbolism*, S. Heath, стр. 154.

¹⁵ *Religion of Ancient Egypt*, W. M. Flinders Petrie (*Религия Древнего Египта*), У.М. Флиндерс Петри, стр. 22, 32.

Глава V. Дух добра

¹ Ср. *Религия Египта*, Е.А. Уоллис Бадж.

² Ср. *Первобытная религия Китая*, Джон Росс.

³ *Rig Veda*, х. 82, в книге *Indian Poetry*, стр. 34.

⁴ *Знание Брахмы*, Л.Э. Барнетт, стр. 14.

⁵ Ср. *Personal Religion in Egypt*, W. M. Flinders Petrie, стр. 122, 123.

⁶ *The Gnostics and their Remains*, C. W. King (*Гностики и их труды*, Ч.У. Кинг). Второе изд., стр. 321.

⁷ Книга Пророка Михея, 4-5.

⁸ Ср. *Mystical Tradition*, I. Cooper-Oakley (*Мистические традиции*, И. Коупер-Оукли), стр. 286.

⁹ Ср. *A Lexicon of Freemasonry*, A. G. Mackey (*Лексика масонов*, А. Дж. Мэки, главы «Иегова», «Имя Бога», «Тетраграмматон»).

¹⁰ Ср. *Encyclopaedia of Religion and Ethics (Энциклопедия религии и этики)*, под буквами А и О.

¹¹ *Clothed with the Sun*, Anna Kingsford (*Солнечное облачение*, Анна Кингсфорд), стр. 298.

¹² *Solomon and Solomonic Literature*, Moncure D. Conway (Соломон и соломонова литература, Монкьюр Д. Конвей), стр. 123.

¹³ *Fragments of a Faith Forgotten*, G.R.S. Mead, стр. 371.

¹⁴ Книга притчей Соломоновых, 8–27.

¹⁵ *Изида и Озирис*.

¹⁶ Renouf, *Hibbert Lectures* (Реноуф, Гиббертовские лекции), стр. 217.

¹⁷ *The Migration of Symbols*, G.d'Alviella (Миграция символов, Г.д'Альвиселла), стр. 21.

¹⁸ По мнению Сведенборга, драгоценные камни олицетворяют духовные истины, и потому на памятниках Древнего Египта можно прочесть, что драгоценные камни суть твердые камни истины. Ср. также *Science of Correspondences*, E. Madoley (Наука о соответствиях, Э. Мейдели), стр. 363.

¹⁹ *The Popol Vuh, the Mystic and Heroic Sagas of the Kiches of Central America*, L. Spence (Пополь Вух, Таинственные и героические саги Кичей Центральной Америки, Л. Спенс, стр. 20.

²⁰ *Custom and Myth*, A. Lang (Традиция и миф, Э. Ланг), стр. 54.

²¹ Стр. 294.

²² Из книги *Custom and Myth*, стр. 298.

²³ Чистилище, Песнь ii.

²⁴ *Microcosmus*, Purchas. (Микрокосм), Лондон, 1619.

²⁵ Ассирийское ADAD, египетское AMUN, персидское SIRE, греческое THEOS, латинское DEUS, немецкое GOTT, французское DIEU, турецкое ESAR, арабское ALLAN; ср. *Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtue*, W. Wynn Westcott (Числа: их оккультная сила и мистическая добродетель, У. Уинн Уэсткотт), стр. 22.

²⁶ *The Gnostics*, C.W. King (Гностики, Ч. У. Кинг), второе изд., стр. 307.

²⁷ Ср. *A Lexicon of Freemasonry*, A.G. Mackey, стр. 348.

²⁸ *Разоблаченная Изида*, Е. П. Блаватская, i.9.

²⁹ В одном старом доме в Пиблах можно увидеть вырезанную в дереве цифру четыре, которую поддерживают мужская и женская фигуры. Имеющаяся здесь же надпись гласит: «Мы любим Справедливость».

³⁰ Псалтирь, 138:7–8.

³¹ *The Word in the Pattern* (Слово в лингвистической модели), стр. 15.

³² Стр. 234.

³³ По всей вероятности, между терминами «леопард» и «пантера» не проводилось особого различия. Так, «леопардами» в геральдике нередко называли пантер и львов, а шкура пантеры, в которую заворачивались Вахк и Пап, была покрыта пятнами, как у леопарда.

³⁴ *Изида и Озирис*.

³⁵ Ср. *The Gnostics*, C.W. King, стр. 92.

³⁶ В этой связи достаточно вспомнить хорошо известный символ культа Митры – быка с кисточкой на хвосте, которая была похожа на три мохнатых пшеничных колоска.

³⁷ *Clothed with the Sun*, Anna Kingsford, стр. 134.

³⁸ *Ср. Religion: its Origin and Forms*, J.O. MacCulloch (Религия: ее происхождение и формы, Дж. О. МакКаллох), стр. 71.

³⁹ *Custom and Myth*, A. Lang, стр. 36.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ *Study of a Man*, (Изучение человека), стр. 327.

- ⁴² *Custom and Myth*, стр. 35.
- ⁴³ Там же, стр. 35.
- ⁴⁴ Там же, стр. 31.
- ⁴⁵ J.G.Frazer, *The Golden Bough* (Джеймс Джордж Фрейзер, *Золотая ветвь*), iii, стр. 121.
- ⁴⁶ Книга Пророка Иезекииля, гл.iii ст.12.
- ⁴⁷ Деяния Святых Апостолов, гл.ii ст.2. Диониса, некоторые характерные черты которого впоследствии приписывались Иисусу Христу, также называли Бромнус, т.е. «ревуший», или Отец, Оглушающий Шумом: ср. *The Gnostics*, C.W.King, стр. 126. Кроме того, приверженцы культа Диониса использовали во время своих церемоний трещотку и считали пантеру священным животным.
- ⁴⁸ Том viii, №2, стр. 406–410.
- ⁴⁹ *Melanges d'Histoire des Religions*, H.Hubert et M.Mauss, Париж, 1909, стр. 131.
- ⁵⁰ *Custom and Myth*, стр. 46.
- ⁵¹ *A Lexicon of Freemasonry*, Mackey, стр. 227.
- ⁵² Ср. *The Popular Poetry of the Finns*. C.J.Billon (*Народная поэзия финнов*, Ч.Дж.Бильсон), стр. 7.
- ⁵³ *Passing of Arthur* (*Смерть Артура*).
- ⁵⁴ Стр. 15.
- ⁵⁵ Skeat, *Etymological Dictionary* (Скит, *Этимологический словарь*).
- ⁵⁶ *Изида и Озирис*.
- ⁵⁷ Renouf, *Hibbert Lectures*, стр. 111. Одну из пород гусей египтяне также называли «Себ».
- ⁵⁸ *Religion of Ancient Egypt*, W.M.Flinders Petrie, стр. 68. По утверждению г-на Бэрнинг-Гуда, птица Рух из сборника *Тысяча и одна ночь* «высиживает огромное сверкающее яйцо, солнце»: ср. *Curious Myths of the Middle Ages* (*Любопытные легенды средневековья*), стр. 411.
- ⁵⁹ Книга пророка Исаии, 5:26–27.
- ⁶⁰ Книга пророка Захарии, глава 10.
- ⁶¹ Rhys (Sir J.) *Hibbert Lectures* (Рис, *Гиббертовские лекции*), стр. 175.
- ⁶² Ср. *Animals, Artisans, and Other Studies of Birds and Beasts*, C.J.Cornish (*Животные, ремесленники, а также прочие исследования птиц и зверей*, Ч.Дж.Корниш).
- ⁶³ Г-жа Алиса Мейселл (Mrs Alice Meynell).
- ⁶⁴ Книга пророка Иезекииля, глава 34.
- ⁶⁵ Первое послание Петра, глава 5.
- ⁶⁶ Первое послание Петра, 2:25.
- ⁶⁷ *The Romance of Symbolism*, S.Heath, стр. 122.
- ⁶⁸ Ср. *Hymns of Hermes*. J.R.S.Mead (*Гимны Гермеса*, Дж.Р.С.Мид). Также *Personal Religion in Egypt before Christianity* (*Личность Бога в дохристианской религии Египта*, У.М.Флиндерс Петри).
- ⁶⁹ Ср. *The Quest* (*Поход*), том i, стр. 631.
- ⁷⁰ Книга пророка Иезекииля, 1:3.
- ⁷¹ Руны, 32, 371–378.
- ⁷² Там же, 428–429.
- ⁷³ 32, 407–418.
- ⁷⁴ *The Romance of Symbolism*, стр. 123.
- ⁷⁵ Бэкон истолковывает слово Орфей как «Философия», и не исключено, что эта точка зрения имеет под собой основание.

⁷⁶ Руны, 41, 60, 63.

⁷⁷ *Age of Fable*, Peacock (*Легендарный век*, Пикок), стр. 314.

⁷⁸ Ср. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 43.

Глава VI. Войско Господне

¹ Г. Воан.

² *Brahmin Knowledge*, L.D.Barnett (*Знание Брамина*, Л.Д.Барнетт), стр. 53.

³ *The Gnostics*, стр. 347.

⁴ *The Hindoos (Индусы)*, аноним., стр. 148.

⁵ *Treasure House of Images (Сокровищница образов)*.

⁶ Plutarch, *On the E at Delphi* (Плутарх, *О Дельфийской палатке*).

⁷ Сравни также: «Моя исключительность есть творение Мос, и я сотворил ее для тебя; потому облачи душу свою в пепел, чтобы ты мог быть Утренней звездой Единства моего на вечные времена». — Из арабской книги *Перо Всевышнего* Баха Уллаха.

⁸ *The Religion of Babylonia and Assyria*, Theophilus G.Pinches (*Религия Вавилонии и Ассирии*, Феофил Г.Пинчесс), стр. 58–61, 40.

⁹ Там же, стр. 82–83.

¹⁰ Dutt, стр. 4.

¹¹ Там же, стр. 6,9.

¹² S.A.Karadia, *The Teaching of Zoroaster* (С.А.Кападия, *Учение Зиратустры*), стр. 26.

¹³ Книга Пророка Исая, 27:1.

¹⁴ *Калевала*, 19, Руны.

¹⁵ *Ahal A.Crowley (Ahal, A.Кроули); The Equinox (Равноденствие)*, стр. 46, т. I, № 3.

¹⁶ Интересно, что и на многих других эмблемах с изображением орла вокруг его головы можно увидеть языки пламени.

¹⁷ *Custom and Myth*, A.Lang, стр. 128.

¹⁸ Там же, стр. 176.

¹⁹ *The Golden Bough*, 9, 375–376.

²⁰ Там же, стр. 379.

²¹ *Age of Fable*, Peacock, стр. 35.

²² *Custom and Myth*, A.Lang, стр. 121–142.

²³ *The Perfect Way (Совершенный путь)*, стр. 331.

²⁴ Слово «амарант» означает «вечный». Кроваво-красный цветок этого растения никогда не увядает. Ср. стих. Мильтона:

«Бессмертный Амарант, цветок, который однажды

В раю, у древа жизни.

Начал вестить, но вскоре из-за греха человекам

Он был унесен на небеса, где он когда-то рос». — *Paradise Lost (Потерянный рай)*.

²⁵ *The Rigveda*, E.V.Arnold (*Ригведа*, Э.В.Арнольд), стр. 19.

²⁶ Dutt, стр. 10.

²⁷ *The Hindoos*, стр. 155.

²⁸ *The Gnostics*, King, стр. 319.

²⁹ Плутарх, говоря о символическом значении чисел, утверждает следующее: «И

есть ли смысл говорить о прочих, когда одна только семерка, священное число Аполлона, потребует целый день, если кто-то вздумает описывать все ее качества? Далее, мы видим, что мудрецы поступили вопреки сложившейся традиции, когда они свергли семерку с пьедестала и воздвигли на него число пять, как в большей степени соответствующее атрибутам бога». — *On the E at Delphi*.

³⁰ Книга Пророка Исаии, 59:9-11.

³¹ Книга Пророка Исаии, 59:18.

³² Ср. *Christian Symbolism*, Mrs Henry Jenner, стр. 40.

³³ *Signs and Symbols of Primordial Man*, A.W.Churchward (Знаки и символы первобытного человека, Э.У.Чечурд).

³⁴ Руны, 33.

³⁵ *The Holy Grail (Священная Чаша Грааля)*.

³⁶ *English Fairy Tales*, J.Jacobs (Английские народные сказки, Дж.Якобс), стр. 111.

³⁷ Можно предположить, что история Иерихона, стены которого рухнули от звука серебряных труб, является вариантом этой легенды.

³⁸ Изначально Хеймдалль отождествлялся с Тиром, от имени которого образовалось английское слово Tuesday (вторник). — *Northern Mythology*, F.Kaufmann (Мифы северных народов, Ф.Кауфманн), стр. 69.

³⁹ *Teutonic Myth (Тевтонский миф)*, стр. 405.

⁴⁰ *Edda (Эдда)*, стр. 33.

⁴¹ Или, возможно, во сто крат больше (?).

⁴² *Paradise Lost*, 6.

⁴³ *Dante*, Eugene Aron (Данте, Юджин Арокс).

⁴⁴ *Northern Mythology*, F.Kaufmann, стр. 83.

⁴⁵ Книга Пророка Иоиля, 2:11.

⁴⁶ Книга Пророка Иеремии, 23:29.

⁴⁷ *The Gnostics*. C.W.King, стр. 72 (Первое издание).

⁴⁸ *Curious Myths of the Middle Ages*, S.Baring-Gould (Любопытные мифы средневековья, С.Баринг-Гул), стр. 609.

⁴⁹ *Cornelia*, Т.Куд (Корнелия, Т.Кид), 1595.

⁵⁰ *Faerie Queene*, Spenser (Прекрасная королева, Спенсер), книга 5, песнь 6.

⁵¹ *The Order of the Garter*, Geo. Peele (Орден Подвязки, Гео. Пиле), 1593.

⁵² *Northern Mythology*, Kaufmann, стр. 96.

⁵³ Г.Воан.

⁵⁴ Вероятно, с этими строчками связано происхождение распространенной идеи о том, что духи немедленно исчезают с рассветом и первым криком петуха. Г-н Дж.У. Джонстон является счастливым обладателем нескольких древних ламп, сделанных в форме петуха.

⁵⁵ *Teutonic Mythology*, Rydberg (Тевтонская мифология, Ридберг), стр. 305.

⁵⁶ *Symbolical Language of Ancient Art and Mythology*, R.Paine-Knight, стр. 70.

⁵⁷ В журнале *The Occult Review*.

Глава VII. Царь Соломон

¹ H.A.Giles, *Religion of Ancient China* (Г.А.Гайлс, *Религиозные верования Древнего Китая*), стр. 48.

² H.A.Giles, *Religion of Ancient China*.

- ³ *Sacred Mysteries among the Mayas*, Le Plongeon (Священные тайны майя, Ле Плонжеон), стр. 55.
- ⁴ *The Hindoos*, стр. 153.
- ⁵ *Brahma Knowledge*, L.D. Barnett (Знание о Брахме, Л.Д. Барнетт), стр. 21.
- ⁶ *Brahma Knowledge*, стр. 98–101 (сокращено).
- ⁷ *The Hindoos*, стр. 144.
- ⁸ *Essay on Man* (Очерки о человеке), см. кн. i, стр. 244–257.
- ⁹ *Hinduism*, L.D. Barnett (Индюизм, Л.Д. Барнетт), стр. 15.
- ¹⁰ Стр. 117, 177.
- ¹¹ Стр. 272.
- ¹² *Hinduism*, стр. 10.
- ¹³ *The Wedding Song of Wisdom*, G.R.S. Mead (Свадебная песнь мудрости, Дж.Р. С.Мид), стр. 36.
- ¹⁴ *Our Lady in Art*, Mrs H. Jenner (Наша Госпожа в искусстве, г-жа Г.Дженнер), 27.
- ¹⁵ Стр. 235.
- ¹⁷ Стр. 222–223.
- ¹⁸ *Les Filigranes*.
- ¹⁹ *The Mysteries of Mithra* (Мистерии Митры).
- ²⁰ *The Gnostics*, C.W. King, стр. 117.
- ²¹ *Fragments of a Faith Forgotten*, Mead, стр. 56.
- ²² *The Mysteries of Mithra*, Mead, стр. 56, 57.
- ²³ *The Romance of Symbolism*, S. Heath, стр. 37.
- ²⁴ *Aryan Sun Myths* (Арийские мифы солнечного культа), япон., стр. 62, 65, 71, 84.
- ²⁵ *The Gnostics*, King, стр. 254, 259.
- ²⁶ *Babylonian and Assyrian Religion*, T.G. Pinches (Религия Вавилона и Ассирии, Т.Дж. Пинчес), стр. 102.
- ²⁷ *Chambers's Encyclopaedia* (Энциклопедия Чамберса), 518.
- ²⁸ *The Gnostics*, King, стр. 116.
- ²⁹ Lempriere, art. «Bacchus» (Лемприере, статья «Вакх»).
- ³⁰ Приводится с разрешения г-на Дж. Мюррея по изданию *Smith's Classical Dictionary* (Словарь античности Смита).
- ³¹ Эти примеры приводятся по книге Елены Свап (Helena Swan) *Christian Names* (Христианские имена), откуда я также почерпнул следующие: ЕЗДРА=восход света, МАЛАЛИИЛ=сияние Бога, АВНЕР=отец света, СИНДБЕРТ=мерцающий свет, СИБЕРТ=ослепительная яркость, НОРБЕРТ=яркость, ЭТЕЛЬБЕРТ=благородный свет.
- ³² Там же.
- ³³ Ср. корень ОДАК имени ОДАКОН с тем же корнем в имени МЕРОДАК.
- ³⁴ Г-жа Свап.
- ³⁵ Renouf, *Hibbert Lectures*, стр. 109.
- ³⁶ Г-жа Свап.
- ³⁷ В переводе с англо-саксонского, исландского и латинского *sol* означает «солнце».
- ³⁸ *On the Cessation of Oracles* (О прекращении пророчества).
- ³⁹ *Песнь Песней Соломона*, 3:6.
- ⁴⁰ Там же, 6:4.
- ⁴¹ Там же, 1:6.
- ⁴² Там же, 2:14.
- ⁴³ Там же, 5:1.

- ⁴⁴ Там же, 5:2.
- ⁴⁵ Книга 1, песнь 5, ст. 2.
- ⁴⁶ Ср. шекспировские строки: «День проникает к нам через малейшие трещинки», Лукреций.
- ⁴⁷ Т.е. Святого Духа.
- ⁴⁸ Книга *Песни Песней Соломона*, 2:8–12.
- ⁴⁹ *Century Cyclopaedia of Names* (Энциклопедия имен, Б.Дж.Смит, статья «Соломон»).
- ⁵⁰ Книга *Песни Песней Соломона*, 3:10.
- ⁵¹ *Flower in Language: Association and Tales*, Pratt and Muller (*Растения и язык: предания и сказки*, Пратт и Мюллер), стр.18
- ⁵² Евангелие от Матфея, 13:43.
- ⁵³ *Indian Poetry*, Dutt (*Индийская поэзия*, Датт), стр. 161.
- ⁵⁴ Глава 4.
- ⁵⁵ Книга *Песни Песней Соломона* 6:11–12. При написании комментариев к Библии их авторы вообразили, что в этом отрывке героиня была внезапно похищена возлюбленным.
- ⁵⁶ 4-я Книга Царств, 6:17.
- ⁵⁷ 4-я Книга Царств, 2:11–12.
- ⁵⁸ *The Hindoos*, стр. 155–157.
- ⁵⁹ Книга *Песни Песней Соломона*, 5:16.
- ⁶⁰ Там же, 1:4.
- ⁶¹ Там же, 1:2–3.
- ⁶² Там же, 1:14–16.
- ⁶³ *St George for England*, compiled by Н.О.Ф. (*Св. Георгий и Англия*, составл. Г.О.Ф.), стр. 13.
- ⁶⁴ *Flower in Language, etc.*, стр. 21.
- ⁶⁵ «Длина и широта и высота его равны». Откровение Иоанна Богослова, 21:16.
- ⁶⁶ «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?», Первое Послание к Коринфянам, 3:16.
- ⁶⁷ Откровение Святого Иоанна Богослова. 3:12.
- ⁶⁸ *Mystical Tradition*, I. Cooper-Oakley, стр. 114.
- ⁶⁹ 7:21–22.
- ⁷⁰ *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 51, 52, 63, 88, 93, 108, 111, 186, 234, 246, 271, 275, 278, 280, 281.
- ⁷¹ Книга пророка Осии, 11:1, Евангелие от Матфея 2:15.
- ⁷² *Anacalypsis*, Higgins (*Анакалипсис*, Хиггинс), стр. 109.
- ⁷³ *Origin and Language of Myths*, Kavanagh (Morgan) (*Происхождение и язык мифов*, Каванагх (Морган), 32.
- ⁷⁴ *Signs and Symbols of Primordial Man*, Dr Churchward, стр. 346.
- ⁷⁵ Там же, стр. 35–188.
- ⁷⁶ Там же, стр. 159.
- ⁷⁷ Там же, стр. 38.
- ⁷⁸ *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 44.
- ⁷⁹ Книга пророка Исаии, 22:23–24.
- ⁸⁰ Книга пророка Захарии, 10:3–4.
- ⁸¹ Послание к Ефессянам, 2:21–22.
- ⁸² Ср. *Solomon and Solomonic Literature*.

⁶³ Lempriere.

⁶⁴ *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 281.

⁶⁵ Книга Екклесиаста 12: 9–11.

Глава VIII. Прекрасная Суламита

¹ *Encyclopaedia Biblica*, art. «Canticles», Cheyne (*Энциклопедия Библики*, статья «Песнь песней», Чейн).

² Книга премудрости Соломона, 8:1.

³ Книга премудрости Соломона, гл. 7.

⁴ Книга Притчей Соломоновых, 8:35–36.

⁵ Богиню эту в разных провинциях Египта называли разными именами. В Фивах это была *Мут*, в Бубастесе – *Секхет*, а в Дендере – *Хатор*.

⁶ Книга *Песни Песней Соломона*, 6:10.

⁷ *The Dying God*, J.G.Frazer (*Умиравший бог*, Дж.Д.Фрейзер), стр. 69.

⁸ Одним из титулов Изиды был «царская жена и сестра».

⁹ *Sacred Mythology among the Mayas* (*Сакральная мифология индейцев майя*), стр. 87.

¹⁰ 1:8.

¹¹ «Есть у нас сестра, которая еще мала, и соснов нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее?», 8:8.

¹² *Religion of Ancient Egypt*, стр. 44.

¹³ *Queen Moo* (*Царица Муу*), стр. 154.

¹⁴ *The Heifer of the Dawn*, A.W.Vain (*Корова рассвета*, А.У.Вайн), стр. 72.

¹⁵ Послание к Колоссянам Святого Апостола Павла, 2:9.

¹⁶ *The Wedding Song of Wisdom*, G.R.S.Mead.

¹⁷ 5:4,5,6.

¹⁸ Книга Притчей Соломоновых, 9:1,3.

¹⁹ *The Wedding Song of Wisdom*.

²⁰ Книга *Песни Песней Соломона*, 1:5.

²¹ *Babylonian Religion*, C.W.King, стр. 179.

²² *The Religion of Babylonia and Assyria*, M.Jastrow, (*Религия Вавилона и Ассирии*, М.Джастроу), стр. 142.

²³ Книга Притчей Соломоновых, 8:3,4.

²⁴ *Babylonian Religion*, C.W.King, стр. 180.

²⁵ Отрывок из Гимна в честь Инштар, цитируется по книге *The Religion of Babylonia and Assyria*, M.Jastrow, стр. 311.

²⁶ *The Descent of the Sun: A Cycle of Birth translated from the Original MS.*, by F.W.Vain (*О том, как Солнце опускается на землю: цикл Рождения, взятый из манускрипта оригинала*, Ф.У.Вайн).

²⁷ *Babylonian Religion*, King, стр. 189.

²⁸ *Cinderella*, M.R.Cox (*Золушка*, М.Р.Кокс), стр. 521.

²⁹ *Burden of Isis*, (*Ноша Изиды*), стр. 48.

³⁰ Перевод поэмы Апулея на английский язык Адлингтона.

³¹ *Cinderella*, стр. 455.

³² *Age of Fables*, Bulfinch (*Век сказок*, Булфинч).

³³ 7:2.

³⁴ Современная английская детская сказка была в конце семнадцатого века заимствована во Францию; менее известная, но более древняя английская версия называется «Шаночка из камыша».

³⁵ *Cinderella*, стр. 248.

³⁶ 7:4.

³⁷ *Cinderella*, стр. 173, 377, 407.

³⁸ *Cinderella*, стр. 341.

³⁹ Там же, стр. 348.

⁴⁰ 2:5.

⁴¹ *Cinderella*, стр. 267, 288.

⁴² *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 123.

⁴³ *A New Light on the Renaissance*, Bayley (Новый взгляд на эпоху Возрождения, Бейли), стр. 161.

⁴⁴ *Cinderella*, стр. 333.

⁴⁵ Там же, стр. 452.

⁴⁶ Там же, стр. 447.

⁴⁷ Книга притчей Соломоновых, 14:4.

⁴⁸ *Fairy Tales of the Slav Peasants and Herdsmen*, Emily J. Harding (Сказки славянских крестьян и пастухов, Эмили Дж. Хардинг, стр. 87.

⁴⁹ *A Guide to the Antiquities of Upper Egypt*, A. E. P. Weigall (Памятники Верхнего царства древнего Египта, А. Э. П. Вайгалл), стр. 75.

⁵⁰ *Burden of Isis*, стр. 37.

⁵¹ *Cinderella*, стр. 358.

⁵² Книга Притчей Соломоновых, 9:5,6.

⁵³ *Solomon and Solomonic Literature*, Monsieure Conway (Соломон и посвященная ему литература, Конуэй), стр. 65.

⁵⁴ *Slav Tales* (Славянские сказки), стр. 187–206.

⁵⁵ 8:23–25.

⁵⁶ *Cinderella*, стр. 198, 210.

⁵⁷ *Cinderella*, стр. 314.

⁵⁸ Книга Премудрости Соломона, г.6.

⁵⁹ *Cinderella*, стр. 338. Ср. строки Вордсворта:

«Часто мудрость к нам ближе, когда мы пагубаемся,

Чем когда мы воспаряем над землей».

⁶⁰ *A Guide to the Antiquities of Upper Egypt*, стр. 32.

⁶¹ *Praenomina*, R. S. Charnock (Преномия, Р. С. Чарнок).

⁶² *Girls' Christian Names*, Helena Swan (Женские христианские имена, Хелен Сван).

⁶³ *Cinderella*, стр. 271.

⁶⁴ Там же, стр. 336.

⁶⁵ *The Wedding Song of Wisdom*.

⁶⁶ *Descent of the Sun*, стр. 87.

⁶⁷ *Hymn of the Robe of Glory*, G. R. S. Mead (Гимн Одежды Славы, Дж. Р. Мид), стр. 18–19.

⁶⁸ *Lehrpiere*.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ *Cinderella*, стр. 533.

⁷¹ Там же.

⁷² *Curious Myths of the Middle Ages*, S. Baring-Gould, стр. 332.

⁷³ *Cinderella*, стр. 354.

⁷⁴ F.W.Bain.

⁷⁵ *Cinderella*, стр. 311.

Глава IX. Золушка

¹ *Песнь Песней Соломона*, 3:2.

² *An Essence of the Dusk*, F.W.Bain (*Что сокрыто в сумерках?*, Ф.В.Бейн), стр. 4.

³ Настоящую мать Золушки не следует путать со злой и жестокой мачехой девиш-ки.

⁴ *The Wedding Song of Wisdom*, Mead, стр. 52.

⁵ «Почему именно ее называли «Госпожой Бездны» или «Гласом Бездны», сегодня сказать трудно». — *Babylonian and Assyrian Religion*, T.G.Pinches, стр. 62.

⁶ *Hibbert Lectures*, 1886, лекция VI.

⁷ *Religions of Ancient China*, H.A.Giles, стр. 8.

⁸ *New Eng. Dict.* (*Новый Английский Словарь*).

⁹ *Queen Moo and Egyptian Sphinx*, A.Le Plongeon (*Царица Му и египетский сфинкс*, А.Ле Плонгеон), стр. xxxix.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Babylonian and Assyrian Religion*, T.G.Pinches, стр. 31,94.

¹² Prescott, *Conquest of Peru* (Прескотт, *Заоевание Перу*), кн.1, гл.1.

¹³ *N. E. D.* (*Новый английский словарь*).

¹⁴ Мексиканцы использовали слово «папа» для обозначения священника высокого ранга. Это, конечно же, христианский Папа.

¹⁵ *The Gnostics and their Remains*, C.W.King, 2-е изд., стр. 90.

¹⁶ *Sacred Mysteries among the Mayas and Quiches*, (*Священные мистерии майя и киче*).

¹⁷ *The Chaldean Oracles*, G.R.S.Mead (*Халдейские оракулы*, Г.Р.С.Мид), 1:60.

¹⁸ *Sacred Mysteries among the Mayas*, Le Plongeon, стр. 98.

¹⁹ Paine-Knight, *Symbol. Language of Ancient Art*, стр. 138.

²⁰ *Religion of Ancient Egypt*, Flinders Petrie, стр. 26.

²¹ *Perfect Way*, Kingsford and Maitland (*Совершенный путь*, Кингфорд и Мейтланд), стр. 155.

²² *Queen Moo and Egyptian Sphinx*, Le Plongeon, стр. 23.

²³ *The Gnostics and their Remains*, King, стр. 27.

²⁴ *Queen Moo*, стр. 49.

²⁵ *Cinderella*, стр. 418; см. также Frazer, *The Dying God*, стр. 261, 262.

²⁶ *Sacred Mysteries among the Mayas*, Le Plongeon, стр. 54.

²⁷ *Cinderella*, стр. 263.

²⁸ *All for Jesus*, Faber (*Все для Иисуса*, Фабер), стр. 104.

²⁹ Откровение, 1:4.

³⁰ Цитируется по книге *Sacred Mysteries among the Mayas*, стр. 111.

³¹ Книга Притчей Соломоновых, 8:23-30.

³² *Paradise Lost*.

³³ Руны, 1:136, 137.

³⁴ Руны, 1:245,261.

³⁵ *Burden of Isis*, стр. 34.

- ³⁶ *Signs and Symbols of Primordial Man*, A.W.Churchward, стр. 369.
- ³⁷ 1864, лист v, рис. i.
- ³⁸ *The gnostics*, King, стр. 61.
- ³⁹ *Fragments of a Faith Forgotten*, G.R.S.Mead, стр. 369.
- ⁴⁰ *Polynesian Reseraches*, Ellis (*Исследования в Полинезии*, Эллис).
- ⁴¹ *Queen Moo*, стр. 70.
- ⁴² *Sacred Mysteries among the Mayas*.
- ⁴³ *Christian Symbolism*, F.E.Hulme, стр. 24.
- ⁴⁴ *Doctrine of Correspondence*, E.Madeley (*Учение о соответствиях*, Э.Мейдели), стр. 363.
- ⁴⁵ Ср. чаши на рис. 486 и 488.
- ⁴⁶ Руны, xvii. 280, 294.
- ⁴⁷ *Queen Moo*, стр. 90.
- ⁴⁸ Там же.
- ⁴⁹ Слово «ультрамари» можно перевести как «выше, чем море».
- ⁵⁰ *Cinderella*, стр. 130, 159, 181, 250.
- ⁵¹ Т.е. вечной молодости и бессмертия.
- ⁵² *Burden of Isis*, стр. 55.
- ⁵³ Книга *Песни Песней Соломона*, 5:16.
- ⁵⁴ *Cinderella*, стр. 242, 333.
- ⁵⁵ *Pagan Symbolism (Языческие символы*, Э.У.Ишман), стр. 80.
- ⁵⁶ *Il Penseroso*.
- ⁵⁷ *Signs and Symbols of Primordial Man*, A.W.Churchward, стр. 27, 78, 242.
- ⁵⁸ Lempiere.
- ⁵⁹ *Sacred Mysteries among the Mayas*, Le Plongeon, стр. 53.
- ⁶⁰ *The Stanzas of Dzyan, (Стансы Дзиана)*, стр. 30.
- ⁶¹ Книга пророка Исаии, 40:22.
- ⁶² Я затрудняюсь объяснить символический смысл этого образа. В своих молитвах индусы обращаются к Шиве. «испачканному сажой», как «к победоносному Господу, который стоит, погруженный в таинственную медитацию, с серым, подобно истлевшей золе, лицом, и, если смотреть справа – напоминает женщину, а если слева – мужчину». – *An Essence of the Dusk*, F.W.Vain (*Сущность сумерек*, Ф.У.Бейн), стр. 3.
- ⁶³ *Cinderella*, 224, 285, 452.
- ⁶⁴ *Cinderella*, стр. 323, 325, 331, 418. Другой вариант этого двустишия выглядит следующим образом: «Впереди белое, позади черное; никто не увидит, куда я ушла». – *Cinderella*, стр. 476.
- ⁶⁵ *Slav Tales, (Сказки славян)*, стр. 228, 229.
- ⁶⁶ *The Stanzas of Dzyan*.
- ⁶⁷ *Sacred Mysteries among the Mayas*, стр. 54.
- ⁶⁸ *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 437.
- ⁶⁹ Там же, стр. 123.
- ⁷⁰ *Cinderella*, стр. 447, 452.
- ⁷¹ *Slav Tales*, 7.
- ⁷² *Hymn of the Robe of Glory*, G.R.S.Mead, стр. 10.
- ⁷³ *Queen Moo*, стр. 34.
- ⁷⁴ *The Science of Correspondence*. E.Madeley, стр. 363.
- ⁷⁵ Федр. Сравни также стихотворные цитаты;

«Друзья мои, будьте мудры
И утрите слезы плачущим.
То, что вы положили на погребальные носилки,
Не стоит даже одной слезинки.
Это пустая раковина морская,
Из которой вынули жемчужину;
Раковина разбита, вот она лежит,
А жемчужина, вся суть, душа там».—АНОН.

⁷⁶ *Christian Symbolism*, Hulme, стр. 11.

⁷⁷ Откровение Иоанна Богослова, 21:21.

⁷⁸ Книга Притчей Соломоновых, 8:34,35.

⁷⁹ *Cinderella*, стр. 162, 163, 216, 247, 348, 349.

⁸⁰ *The Robe of Glory*, 26, 70.

⁸¹ Там же, 26.

⁸² *Cinderella*, стр. 272, 313, 396, 401.

⁸³ Там же, стр. 135, 136, 194, 195, 258, 321.

⁸⁴ *Isis and Osiris*.

⁸⁵ *Cinderella*, стр. 201.

⁸⁶ Там же, стр. 376.

⁸⁷ *Heaven and Hell*, § 177, 178.

⁸⁸ *Cinderella*, стр. 80, 167, 190, 212, 274, 353, 368, 376, 396, 413.

⁸⁹ Там же, стр. 285, 406.

⁹⁰ *Песнь Песней Соломона*, 7:12.

⁹¹ *Custom and Myth*, A.Lang, стр. 113, 116.

⁹² *Cinderella*, стр. 341.

⁹³ Renouf, *Hibbert Lectures*, стр. 237.

⁹⁴ Слово *hearth*, домашний очаг, пронзилось, по мнению Пейн-Найта, от имени ГЕРДА, немецкий эквивалент богини ВЕСТЫ.

⁹⁵ *Cinderella*, стр. 421.

⁹⁶ Книга премудростей Соломона, 8:1.

⁹⁷ Lempiere.

⁹⁸ *Cinderella*, стр. 516.

⁹⁹ Там же, стр. 161.

¹⁰⁰ Ст. «Туфелька».

¹⁰¹ *Cinderella*, стр. 191, 192.

¹⁰² *Hymn of the Robe of Glory*, G.R.S.Mead, стр. 93.

¹⁰³ *New Atlantis: a continuation of*, by R.H. (*Новая Атлантида: продолжение*, Р.Х.), Лондон, 1660, стр. 23.

¹⁰⁴ *Christian Symbolism*, Mrs H.Jenner, стр. 3.

¹⁰⁵ *The Perfect Way*, стр. 56.

¹⁰⁶ Сравни *Песнь Песней Соломона*, 7:5 — «Глаза твои — озерки Есевонские».

¹⁰⁷ 4-я Книга Царств, 2:21—22.

¹⁰⁸ *Cinderella*, стр. 101, 105, 110, 303, 333, 410.

¹⁰⁹ 8:8—9.

¹¹⁰ Алфавитный указатель по произведениям Сведенборга, ст. «Дерево».

¹¹¹ *Cinderella*, стр. 212.

¹¹² Там же, стр. 334.

¹¹³ *Cinderella*, стр. xiv.

¹¹⁴ Яков Бемс.

¹¹⁵ *Cantica Canticorum*, проповедь vii.

Глава X. Звезда моря

¹ Иеремия 44:16–22.

² *Bible Myths*, A.W.Doan (Библейские мифы, А.У.Доан), стр. 335.

³ Там же, стр. 328.

⁴ *Our Lady in Art*, Mrs H.Jenner, стр. 15.

⁵ Там же, стр. 196.

⁶ Глава 7.

⁷ *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 132.

⁸ *The Story of Old Japan*, J.H.Longford (История Древней Японии, Дж.Г.Лонгфорд), стр. 22.

⁹ Там же, стр.17.

¹⁰ Из книги Ф.Руххарта.

¹¹ *Bible Myths*, A.W.Doan, стр. 332.

¹² *Our Lady in Art*, стр. 144.

¹³ Там же, стр. 7.

¹⁴ *Chambers's Encyclopaedia*, т.6, стр. 760.

¹⁵ *A Handbook of Egyptian Religion*, А.Е.Ерман (Справочник по религии древнего Египта, А.Эрман), стр. 245.

¹⁶ *Bible Myths*, A.W.Doan, стр. 317, 323.

¹⁷ *Native Races*, Bancroft (Коренные расы, Банкрофт), iii 372.

¹⁸ *Песнь Песней Соломона*, 4:12.

¹⁹ *A Handbook of Egyptian Religion*, А.Е.Ерман, стр. 84.

²⁰ *Песнь Песней Соломона*, 4:15.

²¹ *Solomon and Solomonic Literature*, D.M.Conway (Соломон и посвященная ему литература, Д.М.Конвей), стр. 183.

²² Там же.

²³ Из *Словаря античности* Смита (Smith's Classical Dictionary), с разрешения г-на Дж.Мюррея.

²⁴ *The Childhood of Fiction*, J.A.MacCulloch (На заре художественной литературы, Дж.А.МакКалох), стр. 54.

²⁵ Там же, 54–66.

²⁶ *Cinderella*, стр. 337.

²⁷ *The Childhood of Fiction*, J.A.MacCulloch, стр. 110.

²⁸ *The Childhood of Fiction*, J.A.MacCulloch, стр. 68.

²⁹ Второзаконие, 32:2.

³⁰ Исаия, 26:19.

³¹ 5:2.

³² Второзаконие, 33:26–28.

³³ *The Perfect Way*, стр. 61–62.

³⁴ *Ode to Heaven* (Ода небесам).

³⁵ *Wind, Clouds and Stardrift* (Ветер, облака и движение звезд).

³⁶ *Песнь Песней Соломона*, 4:4.

³⁷ *The Wedding Song of Wisdom*.

- ³⁸ *Fragments of a Faith Forgotten*, G.R.S.Mead, стр. 518.
- ³⁹ Псалтирь 144:3, 115:4.
- ⁴⁰ *Custom and Myth*, стр. 288.
- ⁴¹ *The Gnostics*, C.W.King, стр. 111.
- ⁴² *Bible Folk-Lore* (Библейский фольклор), стр. 324.
- ⁴³ *Hidden Words from the Supreme Pen* (Тайные слова из-под пера Всевышнего).
- ⁴⁴ 5:1.
- ⁴⁵ 7:10.
- ⁴⁶ *Cinderella*, стр. 118.
- ⁴⁷ Там же, стр. 349.
- ⁴⁸ Там же, стр. 139.
- ⁴⁹ См. главу *The Perfect Way*.
- ⁵⁰ *Cinderella*, стр. 349.
- ⁵¹ *The Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 75.
- ⁵² *Cinderella*, стр. 349.
- ⁵³ *Bible Folk-Lore*, стр. 347.
- ⁵⁴ *Cinderella*, стр. 502.
- ⁵⁵ Бытие, 28:16, 17, 19.
- ⁵⁶ В современном португальском слово «луз» означает свет.
- ⁵⁷ *Signs and Symbols of Primordial Man*, Churchward, стр. 319, 327.
- ⁵⁸ *The Perfect Way*, стр. 273.
- ⁵⁹ *Песнь Песней Соломона*, 8:10.
- ⁶⁰ Там же, 1:16.
- ⁶¹ *Cinderella*, стр. 248.
- ⁶² Аналогичным образом имена АННАБЕЛЬ, ГАННИБАЛ означают милость БАЛА, БЕЛА или ВААЛА.
- ⁶³ *A Lexicon of Freemasonry*, стр. 104.
- ⁶⁴ 8:6.
- ⁶⁵ *The Gnostics*, King, стр. 352–356.
- ⁶⁶ *Henry VI* (*Genriux VI*), iv, 7.
- ⁶⁷ *Early Christianity*, S.B.Slack (*На заре христианства*, С.Б.Слэк), стр. 711.
- ⁶⁸ См. *The Wedding Song of Wisdom*, Mead, стр. 14.
- ⁶⁹ 5:3.
- ⁷⁰ Интересно было бы проследить, почему Колесом Екатерины стали называть сверкающий механизм для фесерверков. Дело в том, что искры и огонь не имеют ничего общего с соответствующей христианской легендой.
- ⁷¹ *Chambers's Encyclopaedia*, iii 9.
- ⁷² *Cinderella*, стр. 93.
- ⁷³ См. *The Gnostics*, King, стр. 438.
- ⁷⁴ Там же, стр. 288.
- ⁷⁵ Евангелие от Иоанна, 10:9.
- ⁷⁶ Евангелие от Луки, 11:52.
- ⁷⁷ *Cinderella*, стр. 399.
- ⁷⁸ *The Romance of Symbolism*, S.Heath, стр. 217.
- ⁷⁹ 6:9.

Глава XI. Один, два и три глаза

¹ *Signs and Symbols of Primordial Man*, Churchward, стр. 128.

² *A Lexicon of Freemasonry*, Mackey, стр. 104.

³ Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 24:20.

⁴ *A Handbook of Egyptian Religion*, A.E. Erman, стр. 108.

⁵ В древнеегипетской мифологии Маат изображается как дочь Ра, Госпожа небес, Правительница и Властелин Нижнего Мира. «Египетское слово «маат» означает не только «истина» и «справедливость», но также «порядок» и «закон» как в физическом, так и в нравственном мирах». — Renouf, *Hibbert Lectures*, стр. 120.

⁶ *Life of Louis Claude de St Martin*, A.E. Waite (*Жизнь Луи Клода де Мартина*, А.Э.Уэйт), стр. 411.

⁷ *A Handbook*, A. Erman, стр. 245.

⁸ A. Crowley (А.Кроули).

⁹ «Знание разрушает, а милосердие строит».

¹⁰ Этот отрывок из герметического (относящегося к культу Гермеса) текста цитируется по работе *The Perfect Way*.

¹¹ См. *Signs and Symbols of Primordial Man*, Churchward, стр. 201, 202, 330, 345.

¹² Кроме того, именем АНУ также называли газельскую богиню богатства и изобилия.

¹³ *The Religion of Babylon and Assyria*, Jastrow, стр. 76.

¹⁴ Законы богословия неизбежно требуют считать богов соседних народов демонами, однако мы употребляем слово «дьявол» как родственное цыганскому *devil*, т.е. «бог». «Огр» изначально был одним из божеств северных народов, а Синяя Борода из сказки — это, вероятно, искаженное отображение бога Сина с голубой бородой.

¹⁵ Книга притчей Соломоновых, 10:11.

¹⁶ «Подобно тому, как человек, сотворенный по образу Алопая, является выражением Бога, так и лик человека являет собой образ Бога, Его природы, и несет в своих чертах отпечаток бесного, что свидетельствует о его, человека, божественном происхождении. Поэтому когда на эмблемах используется человеческое лицо, прямая, разделяющая его надвое, вертикальная линия органа дыхания олицетворяет личность, божественное эго, АЗ ЕСМЬ человека. Хотя нос представляет собой внешне единый орган и символизирует, тем самым, божественное единство, внутри он разделен надвое и vyplняет двойную функцию, а две его позадри, в которых обитает сила дыхания или Духа, олицетворяют собой божественную Двойственность. Эта Двойственность также находит свое выражение в глазах человека, которые располагаются на уровне верхней точки носа и обозначают, соответственно, Разум и Любовь или Отца и Мать, будучи высшими элементами Сушности. Несмотря на то, что у человека два глаза, внутренне это один, единый орган, поскольку воспринимая мы мир как нечто целое. Из гармоничного соединения двух личностей, символом которого являются глаза, возникает, подобно ребенку, третья личность, которая представляет собой плод их слияния или «Слово». Нетрудно предположить, что органом, символизирующим слово, является Рот или Уста человека, которые сами по себе двойственны — когда рот закрыт, это линия, когда он открыт, это круг; он состоит из двух элементов — линии зубов и круга языка и губ. Будучи местом, откуда исходит животворное дыхание, он располагается под другими органами, поскольку сила творения, исходящая на нас свыше, обязательно должна быть направлена вниз. Таким образом, все лицо «Образа Божьего», т.е. человека, олицетворяет собой природу Господа, и даже всей Святой Троицы. Ибо «эти

три суть одно» и представляют собой основные аспекты Одного и того же Существа». – стр. 205.

¹⁷ Книга пророка Захарии, 11:17.

¹⁸ Говорят, что от имени АРИМАНЕСА, Князя Тьмы, произошло английское выражение «Старина Гарри» («Old Harry») – эвфемизм со значением «дьявол». – *Mythology of the Aryan Nations*, Сох (Мифы арийских народов, Коке), стр. 567.

¹⁹ *Horns of Honour*, J.C.Elworthy, (Рога Славы, Дж.Ч.Элурси), стр. 116.

²⁰ В Зале Письменных Принадлежностей выставлена копия классического медальона, на котором изображены грифоны, охраняющие сосуды мудрости.

²¹ Репродукция из *Словаря античного классицизма* Смита (*Smith's Classical Dictionary*). Публикуется с разрешения г-на Дж.Мюррея.

²² «Форма кольца, – пишет один древний автор, – окружность которого, как известно, не имеет ни начала, ни конца, как бы напоминает супругам, что их взаимная любовь и сердечная привязанность должны вечно перетекать от одного к другому». – *The Origin of Popular Superstitions*, T.Sharper Knowlson (*Происхождение распространенных суеверий*, Т.Шарпер Ноулсон), стр. 99.

²³ См. Данте, *Чистилище*, песнь xxx и xxxi.

²⁴ Стр. 111.

²⁵ *The Perfect Way*, стр. 111.

²⁶ «Имя и эпитеты, описывающие Князя Тьмы, отражают его злую сущность; это существо искажает и портит все доброе». – *Persia*, J.V.Fraser (*Персия*, Дж.Б.Фрейзер), стр. 128.

²⁷ *Mythology of the Aryan Nations*, Сох, стр. 570.

²⁸ *Sinderella*, стр. 489.

²⁹ *Celtic Myth and Legend*, Charles Squire (*Кельтские мифы и легенды*, Чарльз Сквээр), стр. 239.

³⁰ Rhys, J., *Hibbert Lectures*, стр. 239, 409.

³¹ *Things Seen in Japan*, Clive Holland (*Что я видел в Японии*, Клайв Холланд), стр. 209.

³² Сравни *Изида* и *Озирис* Плутарха.

³³ Там же.

³⁴ Книга пророка Исаии, гл.11.

³⁵ Книга пророка Осии. 2:16,17.

³⁶ Английское имя *Джордж* (Георг) можно перевести как «плуг» или «земледелец». Жители сельских районов Англии до сих пор произносят его как «ДЖАРДЖ», бессознательно сохраняя таким образом первоначальный корень «ар».

³⁷ Горная цепь *КИРИШИМА* расположена на острове *КИУШИО*, причем, по преданию, один японский бог парек себя именем *ОКУНИНУШИ* в том месте, которое называлось *ИЗУМО*. В переводе с санскрита корень «УШ» означает «гореть, жечь».

³⁸ Слог «ТАР» встречается также в финском имени *ИЛМАТАР*, которое, предположительно, означает «дочь воздуха». Общепризнано, что в финском сохранилось множество элементов халдейского языка, и вполне возможно, что финский суффикс «тар», эквивалент слова «дочь», является одним из них. Ср. *The Popular Poetry of the Finns*, C.J.Billson.

³⁹ i. 131.

⁴⁰ *Elizabethan Sonnets*, Richard Smith (*Сонеты елизаветинской эпохи*, Ричард Смит), ред. С.Ли (S.Lee).

⁴¹ Ср. имена ЕЗДРА и ЗЕРАХ – оба они означают «восхождение света» – *Христианские имена*, Елена М.Сван.

⁴² *A Lexicon of Freemasonry*, Mackey, стр. 229.

⁴³ Это определение взято из книги г-жи Сван *Христианские имена* (Mrs Swan's, *Christian Names*). Изначально слово «ЕЗДРА» означало, вероятно, то же, что ЕЗ или ИЗРА, «Свет РА».

⁴⁴ Книга премудрости Соломона, гл. 7.

⁴⁵ *Cinderella*, стр. 281.

⁴⁶ 25:1.

⁴⁷ *Bible Folk-Lore*, аноним., стр. 198.

⁴⁸ *The Red Book of Arrian* (*Красная книга Арриан*), Нью-Йорк, 1866.

Глава XII. Глаз Вселенной

¹ *Арийская мифология*, Дж.У.Кокс, стр. 193.

² Евангелие от Матфея, 6:22.

³ *Great Cities of the Ancient World*, Т.А.Букли (Великие города Древнего мира, Т.А.Бакли), стр. 367. В своей работе, посвященной кругам, Эмерсон говорит о Недостижимом как о «парящем в небе Совершенстве», которое человек не способен охватить руками.

⁴ *A Lexicon of Freemasonry*, Mackey.

⁵ Вольтер называл этимологию наукой, в которой «гласные вообще ничего не значат, а согласные значат лишь немного больше». Вот что пишет по этому поводу Макс Мюллер: «Этимология была признана самостоятельной наукой только в нашем веке, причем любопытно, что фраза, в которую Вольтер вкладывал столько сарказма, сегодня стала одним из ее основополагающих принципов». – *Science of Language*, (*Наука о языке*), серия 2, стр. 258.

⁶ *On the Cessation of Oracles*.

⁷ *The Gnostics*, стр. 218.

⁸ См. работу Плутарха *On the E at Delphi*.

⁹ *The Gnostics*, стр. 297.

¹⁰ Сравните: «И Мария ответила и сказала Спасителю: «Теперь мы точно знаем, О Владыка, что ты принес Ключ Тайн из Царства Света, которым прощаются грехи душ, чтобы те были очищены и преобразены в чистый свет, и перенесены в Свет». – *Pistis Sophia* (*Пистис София*).

¹¹ Книга Иезекииля, 9:4.

¹² См. *The Alphabet*, Dr Isaac Taylor (*Алфавит*, д-р Исаак Тейлор).

¹³ *Sacred Mysteries among the Quiches*, Le Plongeon (A.) (*Священные тайны киче*, Ле Плонгсон), стр. xii.

¹⁴ В алфавите Майя звук «tt» (ts) обозначался на письме знаком x.

¹⁵ *A Book of the Saints*, L.H. Dason (*Книга Святых*, Л.Г.Досон), стр. 24.

¹⁶ *Celtic Myth and Legend*, C.Squire, стр. 50.

¹⁷ Сравните имена собственные БЛЭК, БЛЕЙК, БУЛЛОХ, БЕЛЛОК, а также название шотландского местечка БЕЛЛОХАНТУИ. В случае с местными названиями языковой материал не подвергается распаду и изменениям столь же легко, как в других словах, поэтому множество имен на протяжении тысячелетий остаются неизменными и нередко до сих пор принадлежат тем местностям, где они первоначально возникли, и

которые в настоящее время оказались покинутыми людьми. Названия четырех древнейших городов мира – ХЕВРОН, ГАЗА, СИДОН и ХАМАТ (Hamath) – местные жители до сих пор произносят точно так же, как эти слова произносили их предки тридцать, сорок веков назад, не поддаваясь настойчивым попыткам правителей сменить их на новые. Во время трехвекового правления греческих завоевателей ими была предпринята попытка изменить название ХАМАТ на Энифанию, однако старое имя, сохраненное окружающими эту местность племенами, в конце концов вновь заняло свое место, в то время, как греческое название было полностью забыто. Название Акхо (Accho), которое мы встречаем в Ветхом Завете, было на некоторое время вытеснено греческим именем Птолемаис. Последнее давно стерто из памяти, а место это по-прежнему называется АККА. Греки пытались навязать имя Никополис городу ЭММАУС, но тщетно; современное название, Амвас, доказывает жизнеспособность древнего обозначения этой местности. В Книге Царств мы читаем, что Соломон построил в пустыне ТАДМОР. Римляне пытались переименовать его в Адрианополис, однако и это название кануло в лету, а бедуины до сих пор называют древним именем Тадмор заброшенный лес из полуразрушенных колонн, который указывает на бывшее местоположение города палом». *Words and Places*, Dr Isaac Taylor (*Места и их названия*, д-р Исаак Тейлор), стр. 256.

¹⁸ *Devon (Девон)*, стр. 16.

¹⁹ *Greek Question (Вопросы о Греции)*, 36.

²⁰ *Hymns Ancient and Modern (Древние и современные гимны)*, № 423.

²¹ *Origin of Popular Superstitions*, T. Sharper Knowlson (*Происхождение распространенных суеверий*, Т. Шарпер Ноулсон), стр. 53.

²² Взаимозаменяемость слогов «ИА», «ИЯ» также прослеживается в именах УЗ-ЗИЯ, ЗЕДЕКИЯ, ГЕЗЕКИЯ, ИЕРЕМИЯ, КЕЗИЯ, ИЕДЕДИЯ и в английском варианте имени АВДИЙ – Obadiah или Obadiah.

²³ *Peru*, Prescott, гл. II.

²⁴ *Biographies of Words*, Intro. (*Биографии слов*), вступление.

²⁵ В современном языке мы также можем наблюдать подобное усеечение гласных; так, например, слово *cute* (умный, сообразительный), вероятно, скоро займет свое место в словарях наравне с *acute*, истинной формой этого слова.

²⁶ Двойное повторение титулов широко распространено среди всех народов, например, Царь царей и Владыка владык, Истинный из истинных.

²⁷ Muller, *Science of Language* (Мюллер, *Наука языка*), ii, 478.

²⁸ Псалом 81.

²⁹ Эхо, предположительно, считалось голосом Великого О.

³⁰ Восходя на трон своих отцов (в 1868 году), Муцухито, покойный император Японии, обратился к своему народу со следующими словами: «Дом мой, правящий Японией по воле богов со времен Джимму Тенсин, является одной из старейших династий на земле, которая начала свое существование за десять тысячелетий до Джимму, в то время, когда наши божественные предки решили обосноваться на земле». ДЖИММУ – эквивалент английского ДЖИММИ, одного из вариантов имени ДЖЕЙМС, или, как произносили его в прежние времена, ДЖИМС, т.е. Вечный свет Солнца.

³¹ Сравните имена: ИОВ (англ. Job), ДЖОУБСОН, ГОББС, ХОБСОН, ОБЕН, АВДИЙ (англ. Obadiah), ХОБДЕЙ и т.д.

³² Сравните имена АБНЕР, АВЕССАЛОМ (англ. Absalom), АВДИЛ (англ. Abdiel) и т.д., и так как гласные взаимозаменяемы, к этой же группе можно причислить скалднское имя ИБ и немецкое ИБАХ.

³³ Сравните названия АБИССИНИЯ (англ. Abyssinia) (древняя столица – АКСУМЕ) и АРАВИЯ (англ. Arabia)

³⁴ В основе названия красного рубина, вероятно, лежат два слога: *ур убе*, сказочный шар.

³⁵ Le Plongeon, *Queen Moo*, стр. 151.

³⁶ Эту этимологию слова «яблоко» подтверждает и французское *potte*, или *ор от*, Солнечный Шар; а также слово *potolo*, название сорта гигантского апельсина. Само слово *orange* (апельсин) распадается на *or-an-je*, золотое вечное Солнце.

³⁷ Перуанское слово *капак* не только паделяло предмет характеристикой *великий, могущественный*, но также служило именем солнца. Слова АПСУ и АПАСОН являлись вариантами АБЗУ, названия Вавилонской великой Бездны.

³⁸ Shelley, *Hymn of Apollo* (Шелли, *Гимн Аполлону*).

³⁹ Английское слово *high* (высокий) можно приравнять, подобным образом, к фразе «к Я или к Глазу».

⁴⁰ На санскрите «глаз» – АКШИ (=АКИШИ?), на литовском – АКИС, на латинском – ОКУЛУС (уменьшительное от ОКУС), на греческом ОММА, на шведском – ОГА, на русском – ОКО, на испанском – ОИО (=вечное О), на португальском – ОЛХО (Владыка О).

⁴¹ Pinches (T.G.), *Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 17, 93.

⁴² Сравни ХОППС, ХОУП, ОПИ, ДЖОУП, ДЖЕППИ, ДЖОППА.

⁴³ Английское слово *Agape*; в переводе с греческого это слово значит *любовь*.

⁴⁴ *Chips*, ii 22.

⁴⁵ Brand, *Antiquities* (Бранд, *Диковины древности*), стр. 226.

⁴⁶ Сравните: голубой радужный *опал*–

⁴⁷ Сравните с фамилией РОСОСК или Великий Великий Отец–

⁴⁸ Сравните *colombe* и *columba*.

⁴⁹ Имя Павел можно приравнять к ПОЭЛЬ, т.е. Бог Отец. Сравните также ИО-ИЛЬ и ИАИЛЬ, Вечный Бог.

⁵⁰ Bartholomew (J.G.), *Gazetteer of British Isles* (Бартоломей (Дж.Г.), *Географический справочник Британских Островов*), стр. 884.

⁵¹ Peacock, *Age of Fable*, стр. 375.

⁵² ПАИШ – это корнуоллская фамилия.

⁵³ W.G.Aston, *Shinto* (У.Г.Астон, *Шинто*), стр. 44.

⁵⁴ Frazer, *Golden Bough*, iii стр. 112.

⁵⁵ «В египетском языке Единственный бог ПТАХ или АТУМ РА назывался *Хухи*, имя, подчеркивающее одну из качеств Бога-Отца – Вечность». – Churchward (A.W.), *Signs and Symbols of Primordial Man*, стр. 365.

⁵⁶ *Eeg* – скандинавское слово для обозначения дуба (англ. *oak* =АС). На португальском ястреб называется АСОР (Великий Огонь). Английское слово *hawk* (ястреб) весьма схоже с гаэльским ORK, что значит «кит», *Великая рыба*. Сравните также древнескандинавское *hag* (ястреб). Существует разновидность ястреба, известная в Англии под именем «Hobby», а другая – *Goshawk*, или Ястреб Великого Света.

⁵⁷ См. *Religious Systems of the World* (*Религиозные системы мира*), стр. 261.

⁵⁸ Нет никаких сомнений, что английское слово *one*, французское *un*, ит или *uno*, шотландское и англо-саксонское *ane* или *an*, немецкое *ein* и латинское *unus*, единственный свет – все эти слова означали «Солнце», «единственное». На финском *odin* обозначается словом *ix* или *ixsi*, «великий свет»; на санскрите это звучит как *эж*; на

бретонском – *uzun*, т.е. «единственное солнце». Англо-саксонское слово для «только, единственно» – *anlic*, т.е. единственный в своем роде, уникальный.

⁵⁰ Сравните с английской фамилией ПЕРРИН.

⁵¹ Сравните с английскими фамилиями Перрине, Принс и Перкинс.

⁵² *Itse* = искрящийся, например, англ. *etincelle* и *tinsel* (блестки).

⁵³ Вероятно, что слово ПЕРАК также является исходным и для современного английского прилагательного *perky* (веселый, бойкий), имеющего коннотацию «оживленный, полный огня».

⁵⁴ *Mythologies of Ancient Mexico and Peru* (Мифология древней Мексики и Перу), стр. 53.

⁵⁵ *Atlantis*, стр. 391.

⁵⁶ Paine-Knight, *Symbol. Lang. of Ancient Art and Mythology*, стр. 145.

⁵⁷ Рисунок взят из *Словаря Античности* Смита (*Smith's Classical Dictionary*) с разрешения г-на Дж. Муррея.

⁵⁸ Персия также называлась Элам, «Владыка Солнце».

⁵⁹ Названию ПАРИЖ, т.е. свет Солнца, можно противопоставить имя ЕЛЕНА или СЕЛЕНА, Луна. Среди французов когда-то было распространено женское имя СЕЛЕНИССА, что значит «свет Луны».

⁶⁰ Неподалеку от ПАРА находятся ЛЮКСАЛИАН и СВ. БЛАЗЕЙ. ПАРИС также является корнуольской фамилией.

⁶¹ См. Muller, *Science of Language*, ii, 209, 210.

⁶² Cowan (J.), *Maoris of New Zealand* (Кован (Дж.), *Народ маори из Новой Зеландии*), стр. 203.

⁶³ Немцы употребляют для обозначения «смерти» слово *Heimgang*, «возвращение домой». И английское *home*, и немецкое *Heim* (дом) означают ОМ, Солнце, или ОММА, Глаз.

⁶⁴ Сравните с *espoir*, *spire*, *spero* и *aspiration*.

⁶⁵ Вполне вероятно, что английское слово *HIP* (англо-саксонское *heope*), означающее маленькое, круглые или имеющие форму глаза ягоды боярышника, обязано своим происхождением именно этому слогу.

⁶⁶ В древние времена имя БЕРТА имело форму ПЕРАТА; извинение *pardon* на бретонском звучало как *bardone*. В Корнуолле есть небольшая гора, известная под именем ПЕРТИНИИ или БАРТАЙН. Можно привести бесчисленное количество других примеров, иллюстрирующих данное лингвистическое явление.

⁶⁷ *Science of Language*, ii, 379.

⁶⁸ Rydberg, *Teut. Mythology*, 389, 418, 425, 428.

⁶⁹ Слово VALKYRE (валькирия), Дева Огня, можно разложить на VAL 'K UR, могущественный великий Огонь.

⁷⁰ ПАТИ, Сияющий Отец; БРИХАС, Свет Огня.

⁷¹ M. Muller, *Biogr. of Words* (М.Мюллер, *Биография слов*), стр. 190.

⁷² Сравните: БАРР, БУРРУП, БОРИС, БАРУХ, БАРКЕР, БЕРНАРД и т.д.

⁷³ GANDER можно приравнять к CONDOR, кондор, гигантский орел, обитающий в Южной Америке. Gannet (олуна) – морской гусь.

⁷⁴ Швед. *gas*, исланд. *gas*, лат. *gaus*, гол. и нем. *gans*, лат. *anser*. Именем *brandt* называют одну из разновидностей гусей; также *barnacle*, лат. *bernacla* или *bernecha*, фр. *bernaclie*.

⁷⁵ Английское barley (ячмень) во времена англо-саксов имело написание *baerlic*, т.е. *bar-like* (заостренный, подобный колочке), *baer-like* (подобный Отцу Огня). При-

чиной для такого названия явно послужил ячменный колос, имеющий усики и напоминающий пламя.

⁸⁵ Слово «сезу» в переводе с языка пехлеви означает «правильный».

⁸⁶ Ср. фамилию ГАРРИСОН (Harrison).

⁸⁷ *Mythology of Aryan Nations*, стр. 198.

⁸⁸ Pīxu=Pickze. Правителем эльфов был ПАК (Puck). Ср. также *Brownie* (домовой), *Sprite* (фея, домовой, русалка и прочие сказочные существа) и *sprightly* (весело, живо).

⁸⁹ Или ПЕРАА (Peraa).

⁹⁰ *Egypt, Ethiopia, and Sinai (Egypet, Эфиопия и Синай)*, стр. 304.

⁹¹ Легенда о происхождении этого имени (Veronica) от *Vera Icon*, должно быть, появилась позднее.

⁹² *Science of Language*, II, 463.

⁹³ *Myth. of Ancient Mexico and Peru*, Spence (L.) (*Мифы Древней Мексики и Перу*, Спенс), стр. 48.

⁹⁴ Глава 13.

Глава XIII. Властелин гор

¹ Pinches, *Religion of Babylonia and Assyria*, 97.

² Tiele (С.Р.), *Religious Systems of the World* (Тиле, *Религии мира*), стр. 6.

³ На гербе ТУРИНА (англ. Torino или Turin) изображен разъяренный бык.

⁴ Имя Утсала, Глаз Божественного Огня, имеет вариант УПСАЛА. Это имя почти полностью тождественно названию греческой буквы *υ*, юpsilon, а также буквы *Ε*, epsilon. Среди множества имен ВАКХА можно встретить и имя ПСИЛАС.

⁵ Paine-Knight (R.), *Symbol. Lang. of Ancient Art and Mythology*, 20.

⁶ Higgens, *Anacalypsis*, 607.

⁷ Paine-Knight (R.), *Symbol. Lang. of Ancient Art and Mythology*, 20.

⁸ СОКАР, СЕГЕР и т.д. – варианты имени Сесер.

⁹ JACOBUS – латинский вариант английского имени ДЖЕЙМС (библ. Иаков).

¹⁰ Английское обращение *sir* (сэр) имеет то же значение. Когда-то все священники носили титул *Сэр* или *Преподобный Сэр*, т.е. *Сэр Джон* вместо *Отец Джон*; короля же называли *Sire*.

¹¹ Cox, *Aryan Mythology* (Кокс, *Арийская мифология*), стр. 156.

¹² Pinches, *Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 87.

¹³ Там же, стр. 61.

¹⁴ Другими примерами, подтверждающими теорию о взаимозаменяемости гласных, могут служить английские слова *pop* (Римский папа, священник), *pope* и *papa*, а также *babe* (ребенок, дитя), *baby* и *bebe*. Скит объясняет происхождение слова «babe» (более ранние англо-саксонские формы – *bab* и *baban*) «летом младенцев». Вполне вероятно, что в английском языке младенцев называют словом *baby* именно благодаря младенческому лепету *ба-ба* или *па-па*, и не исключено, что ягненок стал священным животным в какой-то степени из-за своего блеяния, *бе-е-е* или *ба-а-а*. Среди имен египетских фараонов были ПЕПИ и БАБА; ВАВИЛОН (Babylon) назывался также ВАВИЛУ или БАБИЛУ.

¹⁵ Древнееврейское *jorra* – красивый.

¹⁶ *Hibbert Lectures*, 1879, стр. 217.

¹⁷ Petrie (Flinders), *Religion of Ancient Egypt*, стр. 54.

¹⁸ Donnelly (I.), *Atlantis*, стр. 219.

¹⁹ В России есть река БУГ, и река с тем же названием протекает в Австрии. В английском языке существует фамилия BUGGE.

²⁰ Ср. фамилии Hull и Hoole.

²¹ Ср. греческие слова *Hagios* и *Hieros*. Слово *saint* (святой) или *santa* образовалось от слова *san*.

²² Ср. географические названия ХАРБОРО, ХАРБИ, ХАРГРЕЙВ и т.д. и ХАРДИ (Hardy), т.е. «Сияющий ХАР».

²³ Ср. RAY, WRAY, REAY, RAOUL, REAN, RENAN, REJANE, RENE, RABAL, RACKHAM, RACKSOLE и т.д.

²⁴ Культ Радегоста был особенно распространен среди одного из славянских племен, называемого ОБОТРИТЫ (бодричи), который населял территорию современного МЕКЛЕНБУРГА (*Burg* означает «крепость», а корень «МЕКЛЕН» удивительно похож на такие слова как ОМЕКА (Отека) и ОМЕГА-ЛЕН (Omega-len)). В БОГЕМИИ немало географических названий связаны с именем РАДЕГОСТ, а ОБОТРИТЫ считаются родоначальниками таких названий как БЕРЛИН, БРЕМЕН, ЛЕЙПЦИГ и многих других.

²⁵ Всякий древний язык характеризуется полисемией словарного состава. Вот что, например, Ф.У.Байн в предисловии к одной из изданных им индийских сказок писал о санскрите: «На нижеследующих страницах любителям древних историй предлагается небольшая индийская легенда, название которой не лишено определенной двусмысленности. С равной степенью достоверности его можно перевести как *Новая Луна в волосах Бога богов* или *Та, кто укрощает гордость богов, демонов и всего остального творения*; в последнем случае имеется в виду богиня Красоты и Удачи. Читателям, не знакомым с удивительными особенностями санскрита, возможно, покажется невероятным, что одно и то же слово может выражать два таких разных значения. Однако осмелюсь утверждать, что именно в подобной искусной полисемии и заключается красота языка. Подобно тому, как в природе существуют бабочки и жуки, о крыльях которых невозможно с определенностью сказать, какого они цвета, ибо в зависимости от угла зрения и освещенности их цвет может становиться то дымчато-красным, то ярко-синим, то багряным, то золотистым, так и в санскрите существуют сложные слова, которые могут играть и переливаться всеми оттенками значений, подобно крыльям бабочки под лучами солнца: благодаря тому, что слова могут иметь два, три и больше значений, этот древний язык приобретает особый блеск, и каждое такое слово-предложение в нем неизменно выражает кроме основного еще и некий дополнительный смысл, возникает паразитическая по красоте игра аллюзий, которой не может похвастаться никакой другой язык. Таким образом, при переводе приходится разделять то, что в оригинале представляет собой единое целое. И потому название этой нашей легенды, в зависимости от того значения, которое мы выбираем для составляющих его элементов, можно трактовать двояко: речь идет либо о драгоценном камне в волосах бога, либо о всепроникающем величии покоряющей мир Афродиты.

²⁶ Флетчер.

²⁷ Книга 2, стр. 46.

²⁸ Ср. с фамилией ПАНКХУРСТ.

²⁹ См. предисловие Брассье (Brasseur) к работе Ланды *Relation*.

³⁰ Ср. с английской фамилией ДРОУП (Drope).

³¹ *Chambers's Encyclo.*, стр. 188.

³² *Atlantis*, стр. 115.

³³ *Разоблаченная Изида*, стр. 196.

³⁴ *Wisdom of the Ancients*, Bacon (*Мудрость древних*, Бэкон).

³⁵ Кнок (А.), *Gloss. of Geogr. Terms* (Кнокс, *Глоссарий Геогр. Терм.*), стр. 303.

³⁶ *Arcana Celestia*, 4288.

³⁷ Petrie (Flinders), *Religion of Ancient Egypt*, стр. 59.

³⁸ В языке цыган понятие *мужчина* выражается с помощью слова «I», которое в английском языке соответствует местоимению «я».

³⁹ Ср. фамилию ХАММОНД (Hammond).

⁴⁰ Названия различных мест в Англии представляют для нас особый интерес. Например, БЕАУМ-АР-ИС (Beaumont-is), что означает «Отец Солнце, Солнечный Свет». На рисунке 746 олицетворенном Эла (EL) служит прямой угол (англ. angle). Слово «angle», которое можно разложить на *an ag el*, лежит в основе современного названия АНГЛИИ (англ. England).

⁴¹ Ср. фамилии МЭНН (Mann), МЭННИНГ (Mapping) и т.д.

⁴² Ср. Taylor, *Words and Places*, стр. 332.

⁴³ Это имя, несомненно, связано с саксонским и английским божеством ЭРОМ (Er) или ИРОМ (Ir). Английская фамилия ЭККЕРМАНН (Ackermann) в буквальном переводе означает «Великий ЭРМИН». МОНРО (Monro) – это искаженная форма имени РАМОН (Ramon) и РАЙМОНДА (Raymonde). Кроме того, слова MUNDAY, SIMON, SIMEON, SYMON и SIMMONDS восходят к одному и тому же великому корню.

⁴⁴ Улица ЭРМИН-стрит когда-то была древним британским путем, который соединял северную часть Ла-Манша с Йоркширом. Мех горюклетя до сих пор является символом британской короны, суда и царства. «Считалось, что горюклетя, если его поместить в подобие вольера, стенки которого будут сделаны из грязи, скорее предпочтет смерть, чем позволит испачкать свой драгоценный мех. Именно поэтому из меха горюклетя было решено шить шапки принцев и судей – он символизирует незапятнанную чистоту». – Hulme (F.E.), *Nat. Hist. Lore*, стр. 176.

«Завистливый, хитрый горюклетя сказал:

Одно я не могу понять:

Когда человек носит мою шубку,

Он у всех в почете;

Но я сам лишь пушной зверек».

⁴⁵ «Первым правителям Вавилона поклонялись как богам еще при жизни... Цари Тира считали спонсом праотцом Ваала (Баала) и сами почитались богами во плоти». – Frazer, *Adonis, Attis, Osiris* (Фрейзер, *Адонис, Аттис, Озирис*), стр. 10, 11.

В Новой Зеландии один из вождей Тамну сказал миссионеру следующее: «Не думай, что я человек, и что род мой берет начало на земле. Я принадлежу небесам, и все предки мои живут там; все они боги, и я когда-нибудь вернусь к ним». – Thompson, *The Story of New Zealand* (Томпсон, *История Новой Зеландии*), стр. 95.

В Древнем Египте «верили, что царь или правитель страны был живым воплощением и вице-регентом бога Солнца (Ра). Он наделялся всеми атрибутами божества еще с незапамятных времен, с которых, однако, до нас дошли некоторые скульптурные изображения». – Renouf, *Religion of Ancient Egypt* (Реноуф, *Религия Древнего Египта*), стр. 161.

⁴⁶ Ср. *Rajah, Rey, Rex, Anax, Archon* и т.д. Слово *шах* представляет собой сокращенный вариант слова «падинах», где «пад», вне всякого сомнения, означает, как и в

слове «надр», «Отец», а «иша» — «свет». Kshi (*akhishi*) в переводе с санскрита означает «править». *Shiek* можно, вероятно, разложить на ISHI EK, Великий Свет; *Kaižer* (Kaiser — на *ak ys ur*, Великий Свет Света; а *Акбар* — это просто *ак бар*, Великий Огонь. Слово *emperor* (император) во французском языке пишется *empereur* и читается *от per ur*, «солнце, отец, огонь».

⁴⁷ Ср. имя АНТИПАТЕР.

⁴⁸ *Amarantha* в буквальном переводе означает «бессмертная» и «псувдающая».

⁴⁹ Ср. название итальянского города МОНОПОЛИ.

⁵⁰ Ср. с фамилией МИНТО.

⁵¹ *Edmunds, Names of Places* (Эдмундс, *Географические названия*), стр. 237.

⁵² Ср. МАНЬЧЖУРИЯ (*Manchuria*) и МАНЧЕСТЕР (*Manchester*). Последний, известный также как MANNIGCEASTER и MANCUNIAM, был основан Бриганте-САМИ (*Brigantes*), племенем из ЙОРКШИРА.

⁵³ *Pinches, Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 93.

⁵⁴ *Cook's Handbook to Normandy and Brittany* (*Путеводитель по Нормандии и Бретани*, Кук), стр. 277.

⁵⁵ *Spence, Mythologies of Ancient Mexico and Peru*, стр. 51.

⁵⁶ *Hibbert Lectures*, стр. 88.

⁵⁷ Там же, стр. 198.

⁵⁸ Ср. имена ТАМБУРЛАН и ТАМЕРЛАН, а также английские ТОМ, ТОМС, ТОМЛИ, ТОМПСОН и ТОМПКИНС. В кельтском слово *tam* означало *мягкий, нежный*.

⁵⁹ Ср. с фамилией DRUMMOND и такими географическими названиями, как MINDRUM, DUMDRUM, DRUMLISH, DROMORE, DRUMOD и т.д.

⁶⁰ *Wright (T.), Early Travels in Palestine* (Райт, *Первые путешествия по Палестине*), стр. 9.

⁶¹ *King (C.W.), The Gnostics*, стр. 300.

⁶² *Nineveh* (*Ниневия*), стр. 186.

⁶³ *Brand, Antiquities*, стр. 252.

⁶⁴ *Le Plongeon, Sacred Mysteries*, стр. 63.

⁶⁵ *Curious Myths of the Middle Ages*.

⁶⁶ *Javakhishvili (J.), «Folk-Tales of the Georgians», The Quest*. (Джавахишвили, «Грузинский фольклор». *Поход*), январь 1912.

⁶⁷ Название *Виндзор* в буквальном переводе означает «берег ветров».

⁶⁸ Ближе к ОКСФОРДУ находится деревня THAME. Изначально Оксфорд назывался CAER (место) МЕМФРИКА, затем БЕЛЛОЗИТУМ и, наконец, CAER PEN HALGOIT.

⁶⁹ *Wilson, Imperial Gazetteer* (Уилсон, *Империял Газетт*).

⁷⁰ Неподалеку от ХЕЛСТОНА находится город МАНАККАН.

⁷¹ *H.O.F., St George for England* (Х.О.Ф., *Святой Георг и Англия*), стр. 28.

⁷² Ср. фамилию MONTROSE и географические названия MONTROSE, MONTREUX.

⁷³ *Pinches, Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 59.

⁷⁴ Поскольку полностью уничтожить эти языческие традиции было невозможно, христиане, как мы знаем, попытались извлечь из них максимальную пользу для себя. Они возвели церкви около источников и фонтанов, поставили фигурок девы Марии в дуплах старых священных дубов, освятили древние мифы, адаптировав их под свою веру, и заменили имена древних богов именами своих святых. И потому добрый Меридек, сказочный Епископ Ваншский, был призван получать все то поклонение, кото-

рое до сих пор в этой части Третора приходилось на долю Солнца. Можно привести немало примеров, подтверждающих эту теорию. В одной бретонской пьесе-мистерии, сохранившейся до наших дней драгоценный образец давно забытого бретонского диалекта, Мериадек наделяется даром повелевать светом, он рассеивает тьму перед глазами слепых и открывает людям тайное знание, помогая узреть Свет Света». – Anatole le Braz *The Land of Pardons [Brittany]* (Анатоль ле Браз, *Страна сожалений*, [Бретань]), стр. 134.

⁷⁵ Gonidec, *Yocab., French-Breton* (Гонидек, *Французско-бретонский словарь*), стр. 12.

⁷⁶ Brand, *Antiquities*, стр. 81.

⁷⁷ Этот праздник существует и сегодня. Он известен под названием «Хогмсей».

⁷⁸ Слово *An* (Ap), наряду с существительным женского рода *tan* (tap), от которого греки образовали название ФИВЫ (Thebes), было названием одного святилища АМ-МОНА». – Lepsius, *Egypt, Ethiopia, and Sinai* (Лепсиус, *Египет, Эфиопия и Синай*), Бошская библиотека, стр. 248.

⁷⁹ Цыгане, живущие в Англии, так же как и цыгане во многих других странах, называют свой язык *Romany* (романский) или *Romanes* – т.е. словом, которое, вероятно, произошло от индийского *ram* или *rata*, что означает «муж», или от названия города Рим (Коте), которое само, в свою очередь, произошло либо от индийского *ram*, либо от галльского слова *rom*, которое в приблизительном переводе означает «мужчина» или «муж», ибо, как и индийское *ram*, галльское *rom* подчеркивает те качества мужчины, которые делают его отцом семейства». – George Borrow, *Romano-Lavo-Lil*, Введение.

⁸⁰ Славные деяния РАМЗЕСА ВТОРОГО воснеены египетским поэтом по имени ПЕНТАУР. В Корнуолле по сей день сохранились RAME Head и PENTIRE Point.

⁸¹ Ср. название республики САН-РЕМО.

⁸² *Hymn of Apollo*, Shelley.

⁸³ Ср. англ. MENDENHAM.

⁸⁴ Gloucestershire Vex – это поселок в МИНЧИНГЕМПТОНЕ (Minchinhampton).

Бокс (Vox) неподалеку от ЧИППЕНХЭМА, поселок ЧЕОППЕН, включает в себя ЭШЛИ. К югу от САЛИЗБЕРИ находится возвышенность, называемая БАКСБЕРИ (Vuxbury). Сравните также БЕКС (Vex) в Швейцарии и БУКСАР (Vuxar) в Индии. БЭКС (Vax), БЕКС (Vex) и ДЖЕКС (Jex) – английские фамилии.

⁸⁵ Ср. остров КАПРИ у побережья КАМПАНИИ.

⁸⁶ АИХ – это весьма распространенное географическое название.

⁸⁷ Откровение, 1:8.

⁸⁸ Наличие у буквы А некоего скрытого смысла подтверждается словами Иисуса из апокрифического Евангелия от Фомы: «И он посмотрел на учителя Закхея (Zacchaeus) и сказал ему: Ты не знаешь ничего о сущности Альфы, так как же ты можешь учить других о Бете? Ты лицемер! Сначала, если знаешь, учи об Альфе, и тогда мы поверим тому, что ты говоришь о Бете. Затем он стал задавать учителю вопросы о первой букве, и тот не смог ответить. И дитя сказала Закхею, и многие слышали: Вспомни, О учитель, порядку первой буквы и посмотри на линии ее – поперечная черта соединяет две выходящие из одной точки; высшая часть поддерживает их и сводит к одному началу; и всего есть три точки пересечения, и все тождественно, главное и второстепенное, все одинаковой длины. Теперь ты знаешь линии А. И когда учитель Закхей услышал эти слова, произнесенные чадом про великие аллегории первой буквы, он был поражен таким рассказом и усомнился в учении своем».

Сэр Джон Рис приводит возможное объяснение символического смысла трех элементов А, взятое из рукописи пятнадцатого века: «Три элемента буквы суть / | \, ибо в ней так или иначе присутствует любой из трех; они суть три луча света, и из них составлены шестнадцать огнищев (ogryvens), т.е. шестнадцать букв, они принадлежат также другим семидесяти семи огнищевам, которые суть не что иное, как символы иерархия семидесяти семи слов в родословной валлийского языка, от которых произошло все остальные слова». *Hibbert Lectures*, стр. 268 (*курсив мой* – Г.Б.).

⁸⁹ В переводе с итальянского *montone* означает *баран*.

⁹⁰ *Queen Moo*, стр. 19.

⁹¹ Неподалеку от ТАДКАСТЕРА (Tadcaster) в Йоркшире находится УЛЛЕСКЕЛЬФ (Ulleskelf), т.е. ULLES-AKELIF. На реке ДАДДОН (и-ов Камберленд), в окрестностях УЛЬВЕРСТОУНА (Ulverstone) расположена часовня УЛЬФЫ (Ulpha). В Уэст-морленде есть местечко под названием Ульфа. Неподалеку от ПЕНТРИФА (Pentrieth) находится город УЛЬФСБИ (Ulfsby) или ОУСБИ (Ousby).

⁹² Кентберн делится на приходы Святого Альфага и Патриксборн.

⁹³ *Rayne-Knight*, стр. 147.

⁹⁴ Один из районов Альп называется ОБЕРЛАНД.

⁹⁵ *The Alphabet*, i, 169.

⁹⁶ 4 Книга Царств, гл. 15.

⁹⁷ *Sacred Mysteries among the Mayas*, стр. 64.

⁹⁸ *Bible Myths*, стр. 117.

⁹⁹ *Anacalypsis*, ii, 130.

¹⁰⁰ *Indian Antiquities (Индийские древности)*, iii, стр. 9.

¹⁰¹ *Hindoo Mythology*, Wilkins (*Мифология индусов*, Уилкинс), стр. 273.

¹⁰² Le Plongeon, *Sacred Mysteries*, стр. 97.

¹⁰³ Doane, *Bible Myths* (Доан, *Библейские мифы*).

¹⁰⁴ Интересно, что в Великобритании обнаружены многочисленные останки словес.

¹⁰⁵ Ср. христианское имя ЭДНА.

¹⁰⁶ Aston, W.G., *Shinto*, стр. 44.

¹⁰⁷ Или ХЕМИ (Chemí), отсюда английское слово *chemistry*, химия.

¹⁰⁸ Ср. афганский титул *Khan* (англ. khan). В кельтском имена KEAN и KENNY означают *огромный*.

¹⁰⁹ Taylor, *Words and Places*, стр. 326.

¹¹⁰ Ангел» на кельтском будет «el», бог. Во французском понятие «предок» передается словом «aieul».

¹¹¹ Ср. английские слова *teat* (сосок) и *dud* (неудача). В цыганском языке *tad* означает *молоко*, *tatto* – *горячий*, *tatcho* – *истинный*, *tatchipen* – *истина*.

¹¹² Tirard, *Book of Dead* (Тирард, *Книга мертвых*), стр. 79.

¹¹³ По преданию, Озирис был заточен в стволе дерева.

¹¹⁴ Aston, *Shinto*, стр. 46.

¹¹⁵ В первой Книге Паралипоменон 2:27 упоминается ВУНА (англ. Bunah), брат РАМА. В Книге Руфи (4:19), РАМ фигурирует как отец АМИНАДАВА.

¹¹⁶ *Smith's Bible Dictionary (Ashima)* (*Библейский словарь* Смита, статья *Ашима*).

¹¹⁷ Ср. фамилию ХУРД.

¹¹⁸ Из книги *Эдда*, У.Фаралей, стр. 29.

¹¹⁹ Другое английское слово с тем же значением, «bud», когда-то писалось *budde* или *bodde*, а в португальском языке слово *bode* означает *козел*.

¹²⁰ По преданию, ФРИКСУС (Phryxus) приплыл в КОЛЧИС (Colchis) на спине

золотого барана. КОЛЧЕСТЕР (Colechester) был столицей ТРИНОБАНТОВ (Trinobantes).

¹²¹ Ср. имена ЭВАН, ЭВАНС, ЛЕВАН (Levan) и БЕВАН (Bevan) или АП-ЭВАН (Ar-ewan).

¹²² Название АЛЬТА (Alta) можно сравнить с британским ALT и гаэльским ALLTHA, «возвышенность или горный район», которые часто встречаются в географических названиях Шотландии и Уэльса.

¹²³ 7:6.

¹²⁴ 7:14.

¹²⁵ *The Alphabet*, Taylor, стр. 87.

¹²⁶ Jastrow, *The Religion of Babylonia and Assyria*, стр. 561.

¹²⁷ Обратите внимание, как точно подобрано это имя.

¹²⁸ Skeat.

¹²⁹ Гору СИНАЙ также называли ХОРЕБ (Horeb) и КОРЕБ (Choreb).

¹³⁰ *Bible Folk-Lore*, стр. 61.

¹³¹ *Chambers's Encyclopaedia*.

¹³² Это слово было, предположительно, привезено в Америку Отцами-Основателями.

¹³³ Рядом с ЭРМИН-стрит на территории графства ЛИНКОЛЬНШИР находится город ХЭКТОРН (Hackthorn).

¹³⁴ *Гимн Орфею*.

¹³⁵ Willson (Beckles), *Story of Lost England* (Уилсон, (Беклес), *История Англии, которую мы потеряли*), стр. 82.

¹³⁶ *Nineveh*, стр. 188.

¹³⁷ om-ash-una ?

¹³⁸ Cowan, *Maoris of New Zealand*, стр. 72, 73.

¹³⁹ Ср. имена ЛЕОПОЛЬД, ЛЕОТАРД, ЛЕОНАРД, КЛЕО и пр.

¹⁴⁰ 5:5.

¹⁴¹ 2:4.

¹⁴² *The Ruined Cities of Mashonaland* (*Разрушенные города Машоналанда*), стр. 329.

¹⁴³ Принц Вийая, арийский завоеватель Цейлона, являлся, по преданию, потомком льва (Simha), а люди, переселившиеся вместе с ним из Северной Индии (543 г. до н.э.), назывались симхайцами (?). В Цейлонских Хрониках засвидетельствовано, что в третьем веке до Р.Х., когда на острове распространился буддизм, в Апурадхапуре был выстроен Великий Монастырь, имевший форму смотрящего назад льва. Позднее стены столицы были украшены изображениями львов, причем та же эмблема появляется в виде многочисленных скульптур в священном городе, равно как и в новых столицах, таких, как Поллоннарува. Чудесной каменной цитадели, получившей название Сигири (Львиная скала), была придана форма льва. Эта национальная эмблема также встречается на золотых монетах Великого Паракрама Баху (1164-97). *Miscellaneous Genealogica et Heraldica*, изд. iv, т. iii, ч. viii, стр. 371.

¹⁴⁴ ЗУЛУ – это сокращенная форма от АМАЗУЛУ. ЗУЛУСЫ – одно из племен БАНТУ. Ср. британские названия БУНТИ и БУНДИ.

¹⁴⁵ В английском языке слова *probitey* и *honesty* (честность) – синонимы. Слово *honest* можно разложить на «сверкающий свет Единственного», а выражение «честный как дневной свет» широко распространено в английском языке.

¹⁴⁶ Г-н Ч. Сквайер пишет: «Имя ЛУГУС до сих пор напоминает о себе в названиях

таких городов, как ЛЕОН, ЛАОН и ЛЕЙДЕН, причем все они в древности назывались ЛУГУДУНУМ». *Mythology of Ancient Britain (Мифология древней Британии)*, стр. 13.

¹⁴⁷ ОЛЬСТЕР (англ. Ulster) = «Банши Бога» (?). Ср. также с УЛЛЕСУОТЕР рядом с ПЕНРИТОМ, ПАТТЕР- ИЛИ ПАТЕРДЕЙЛ, БИРКФЕЛЬ и ПУЛИ.

¹⁴⁸ Минне или Миннес – английская фамилия.

¹⁴⁹ В книге *Travels on the Amazon (Путешествия по долине Амазонки)* д-р Уоллис (Wallace) упоминает о Великом Царе Грифе – в Египте стервятник был символом материнской заботы – и называет его «Саркорхамфус папа» (стр. 320). Однако я не берусь утверждать, является это название местным именем или научным термином.

¹⁵⁰ См. *The Gnostics*, King, стр. 92.

¹⁵¹ Пер. Альмы Стреттсэль, Лондон, 1896.

¹⁵² Ср. названия СИНАЙ, СИНОДУН и пр.

**Ассоциация Духовного Единения
"Золотой Век"**

**Издательско-распространительский центр
Ассоциации Духовного Единения
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»**

Издает и реализует оптом и в розницу тиражи, дает и берет книги на реализацию, осуществляет оптовый книгообмен. Возможна доставка книг Заказчику почтой и железнодорожным транспортом.

Адрес: г.Москва, Семеновская наб., д.3/1, кор.5, в помещении музыкального театра-студии им. Неждановой.

Тел. 360-25-77 с 10⁰⁰ до 18⁰⁰, 412-42-26 с 20⁰⁰ до 22⁰⁰.

Адрес для почты: 125284, Москва, а/я 66.

***Изданы и распространяются
следующие книги:***

Корнфилд Д. «Буддийские мастера». 200с.(в обложке).

Предлагаемая книга – это одиссея: она отправляет вас в путешествие по многим буддийским системам и приводит ко многим учителям. Джек Корнфилд провел много времени в путешествиях и обучении в различных монастырях. Беседы с монахами-аскетами помогут вам увидеть мир ясно и точно, а личная практика медитации даст возможность замедлить скорость невротического ума, оставить вас более чем когда-либо «здесь и сейчас».

Генрих Корнелий Агриппа. «Оккультная философия». 128с. (в обложке).

Работа Корнелия Агриппы «Оккультная Философия» была впервые опубликована в 1533 году. В этой работе были представлены самые разные герметико-каббалистические традиции, она была необычайно популярна на протяжении нескольких столетий. Во всяком случае, автору удалось представить некий синтез, который производил впечатление на целые поколения герметиков. То, что ортодоксальные силы также обвинили автора в занятиях магией, в конце-концов лишь обострило интерес к его работе.

Сен-Жермен. «Курс алхимии». 80с. (в обложке).

Алхимия, правильно понятая, имеет дело с сознательной силой, управляющей мутациями и трансмутациями внутри Материи, энергии и даже

внутри самой Жизни. Эта наука мистиков и сильная сторона самореализованного человека.

Дуглас Н., Слингер П. «Тайны Пола». 310с. (в обложке). Формат 210х280 (иллюстрир.)

Книга «Тайны пола» является общим исследованием связи секса и мистицизма. Ни одной книги подобного значения никогда не появлялось по этому предмету, представляющей такой крупный, а также жизненно важный вклад в наше понимание сексуальности. Она исследует путь любви и мистицизма, основываясь на оригинальных восточных текстах по медицине, философии и сексуальной практике, написанных более чем за двухтысячелетний период истории человечества. Многие из них никогда не были известны на Западе.

Йогананда П. «Автобиография Йогина». 230с. (в обложке).

Эта одна из немногих книг об индийских мудрецах, которая написана человеком их собственной расы и подготовки; короче говоря, это книга об йогинах, написанная йогиним, как повествование человека, лично наблюдавшего необыкновенные факты из жизни и проявление сил современных индийских святых. Книга Йогананды важна не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и имеет значение для будущего. Необычная летопись его жизни, несомненно, является одним из самых откровенных документов, когда-либо появляющихся на Западе, и раскрывает глубочайшие недра ума и сердца индийского народа и духовные богатства Индии.

«Кибалион». Учение трех посвященных о герметической философии. 90с. (в обложке).

Целью данной книги является дать ученикам понятие истины, которая служит применению многочисленных частей Оккультизма. Мы не имеем намерения открыть новый храм знания, но хотим передать в руки ученику ключ мастерства, с помощью которого он может открыть многие внутренние потайные двери в храм тайного учения, через все то главное, которое он усвоил.

Блаватская Е.П.. «Разоблаченная Изидя». В 2-х т. (переплет). 1540с.

Эта книга является результатом близкого знакомства автора с восточными Адептами и изучения их науки. В ней исследуются жизненные принципы, лежащие в основе философских систем и многочисленных

религиозных верований древности и современности, где Е.П. Блаватская со всей убедительностью доказывает, что все они произошли из одного первоисточника. Здесь изложены основные положения восточной философии, которые последовательно раскрывались автором: о триединстве природы и человека; о том, что чудес нет, а все, что происходит, есть результат вечных и нерушимых законов Космоса; подробно рассматривается магия как наука, представляющая собой знание этих законов и применение их на практике во благо, – что и есть мудрость. Анализируются явления магнетизма и электричества и их влияние на животное царство и на человека. Кто такие Адепты и медиумы и в чем их различие; что такое астральный свет и как невидимая Вселенная проявляется в физическом мире; об астральных формах и явлениях экстериоризации. Основной целью этой книги было показать людям, как они могут приподнять завесу Тайны и увидеть Разоблаченную Истину.

Йог Рамачарака. «Мистическое Христианство». 130с. (обложка).

Далеко не все, называющие себя христианами, знают о существовании христианского тайного знания. Но мистики всегда знали это и заботливо поддерживали пламя этого неугасимого огня.

Мистическое христианство основано на вечных мистических истинах. В нем нет конфликта между наукой и религией, философией и религией, или философией и наукой. Это все лишь разные названия единой истины, поэтому она всегда была, всегда будет с безначального начала до бесконечного конца.

Моргенштерн И. Ф. «Психографология». 400с. (переплет, иллюстрир.).

Под словом «Графология» следует понимать ту часть психологии, которая занимается изучением соотношений между почерком человека и его индивидуальными психологическими особенностями.

Почерк с точностью отражает мельчайшие колебания в жизни человека, меняясь по времени и обстоятельствам. Поэтому, овладев искусством психографологии, можно свободно угадывать характер, наклонности и привычки человека, увидеть его прошлое и даже заглянуть в будущее.

Фламарион К. «История неба». 480с. (переплет, иллюстрир.).

Данная книга представляет собой общедоступную историю астрологии и астрономии. Первобытная древность этих наук, происхождение небесной

сферы и созвездий, взгляды древних на строение мира, небо язычников и небо христиан, формы, придаваемые земному шару до Христофора Колумба, религиозное и научное мнение о строении неба до Коперника, мнимые "путешествия" на небо, и даже в таинственные края «того света», понятие о «музыке небесных сфер», определение времени и вечности – огромное количество документов по этим темам представлено здесь.

«Переселение душ». (Сборник) 430с. (переплет, суперобложка, иллюстрир.).

Этот сборник поможет изучить одно из самых замечательных проявлений человеческой мысли – идею душепереселения, проследить его религиозно-философское развитие, существование и значение у разных народов в различные историческо-временные этапы. Исследования в этом направлении, помимо философского и богословского значения, вызываются и современными потребностями сознания и настроения людей, так как до сих пор в человечестве остается его идея.

Блаватская Е.П. «Теософский словарь». 615с. (переплет, суперобложка).

В словаре собраны теософские термины на различных языках, в том числе на санскрите, пали, тибетском, персидских, скандинавских, иврите, греческом, латыни; термины Каббалы, гностических и оккультных наук. Также имеются краткие сведения о жизни наиболее известных религиозных и духовных деятелей Востока и Запада.

Бёкк Р.М. «Космическое Сознание». 500с. (переплет, иллюстрир.).

Эта книга – попытка ответить на вопрос – что такое космическое сознание и чем оно отличается от простого сознания обычного человека. На самом ли деле космическое сознание существует как факт откровения, а не является формой безумия, заставляющей человека заблуждаться? Отвечая на этот и многие другие вопросы, автор прослеживает жизнь людей, обладавших космическим сознанием и ставшими "учителями" новых откровений, вынесших свои знания непосредственно из самого чувства космического сознания.

Набор мандал (10 штук). Цветная печать, формат 15x12см, в суперобложке.

Мандала – символическое изображение ритуальной геометрической диаграммы. Используется для входа в определенные ментальные состояния и совершенствования духа.

Серия «Символы»:

Том I *Р.Кох* «Книга символов».
Том II «Эмблемата».

} В одной обложке.

Том III *Ф.Гудман* «Магические символы», 300с., иллюстрации.

Том IV *Дж.Купер* «Иллюстрированная энциклопедия традиционных символов».

Книги серии раскрывают древний язык символов, являющихся ключами к пониманию религиозной философии и космогонии.

Письма Е.П.Блаватской, 350с., (переплет, суперобложка).

Издательство радо возможности дать широкому кругу людей, интересующихся теософией, ознакомиться с письмами Елены Петровны Блаватской, которые являются не только ключом к пониманию многих сторон в жизни автора, но и его произведений.

Две книги в одной обложке, 325с.:

«Учение Будды».

В этой книге собрана сущность всего учения Будды, записанного более чем в 5 тысячах томов священных книг разными народами на протяжении свыше 2500 лет.

Синнет А.П. «Эзотерический Буддизм».

Учение, изложенное в этой книге, предлагает ключ к объяснению почти всего религиозного символизма древности. Здесь раскрываются знания о происхождении мира, человека, судеб нашей расы, а также судеб других миров и видов существования, отличных от нашего.

Е.А. Уоллис Бадж. «Египетская книга мертвых». 500с., (переплет, иллюстрир., суперобложка).

Одна из наиболее полных и серьезных расшифровок «Египетской книги мертвых», где автор подробно рассказывает о странствиях души в подземном царстве, о том, что она испытывает и переживает.

Будут изданы
в первом полугодии 1996 года:

Две книги в одной обложке:

Гарфильд П. «Творческий сон. Планирование и управление сновидениями», 220с.

Около 20 процентов от времени сна вы пребываете в сповидении. Эта книга поможет вам использовать эту важную часть вашей жизни, каждую ночь. Используя простую и понятную технику творческого сна вы получите возможность контролировать и управлять своими сновидениями, получить из них различные знания.

Бенджамин Г. «Основы самопознания» (Введение в эзотерическую психологию), 150с.

Ринпоче Согьял. «Книга жизни и умирания», 430с., (переплет, суперобложка).

В этой книге мастер буддийской медитации впервые объединяет древнюю мудрость Тибета и современные исследования по проблеме смерти и умирания, основываясь на всеобщих законах Космоса. Ринпоче показывает, что представляет собой смерть, как человек может преодолеть страх смерти и понять, что то, что находится в нас, переживает смерть и остается неизменно. Он дает наиболее полное объяснение практики медитации, карме и реинкарнации.

Миролюбов Ю.П. «Русь сакральная». В 2-х т. 1200с., (иллюстрир., суперобложка).

В данное издание входит собрание сочинений Ю.Миролюбова из шести томов: т.1 «Риг-Веда и язычество»; т.2 «Материалы к предистории русов»; т.3 «Русская мифология. Очерки и материалы»; т.4 «Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов»; т.5 «Русский христианский фольклор. Православные легенды»; т.6 «Славяно-русский фольклор». Эти книги будут интересны всем, кто интересуется язычеством древних славян, кто хочет узнать о связи древней славяно-русской религии с Ведизмом индийцев; увидеть связь этих верований с религией Зенд-Авесты и с мистериями Митры; обнаружить связь с Месопотамией и Ираном; с древнейшим народом, Ариями, узнать о славянских легендах о Всемирном Потопе и о «Золотом веке».

Сборник «Кундалини», 350с. (переплет, суперобл., иллюстрир.).

Сборник «Кундалини» включает в себя четыре книги: Ч.Лидбитер «Чакры», А.Мукерджи «Кундалини», А.Авалон «Земная сила» и Ж.Перс «Мистическая спираль». Все эти книги объединяет общая тема исследования, – работа психических центров тонкого тела человека – чакр и способы пробуждения и трансформации «змеиной силы Кундалини».

Паври П. «Теософия в вопросах и ответах». 450с., (переплет).

В этой книге сделана попытка представить различные теософские течения в систематическом виде в форме вопросов и ответов. Собрание представляет обобщение более чем семидесяти книг и брошюр по теософии. Цель этой книги – сделать изучение теософии более понятным, прежде чем знакомиться с наиболее трудными метафизическими вопросами.

«Энциклопедия Мистицизма», В 2-х т., 1200с., (переплет, иллюстрир.).

Во все времена мистика была очень сложным и многообразным явлением. Сейчас идет не только подлинное возрождение мистики, но и фальшивая мода на нее, так как современное увлечение мистикой - поверхностно, и не во всех формах можно приветствовать нахлынувшую мистическую волну. Эта книга поможет исследовать истоки и традиции мистического сознания и понять его роль в развитии различных философских традиций, религий, культуры народов всех времен.

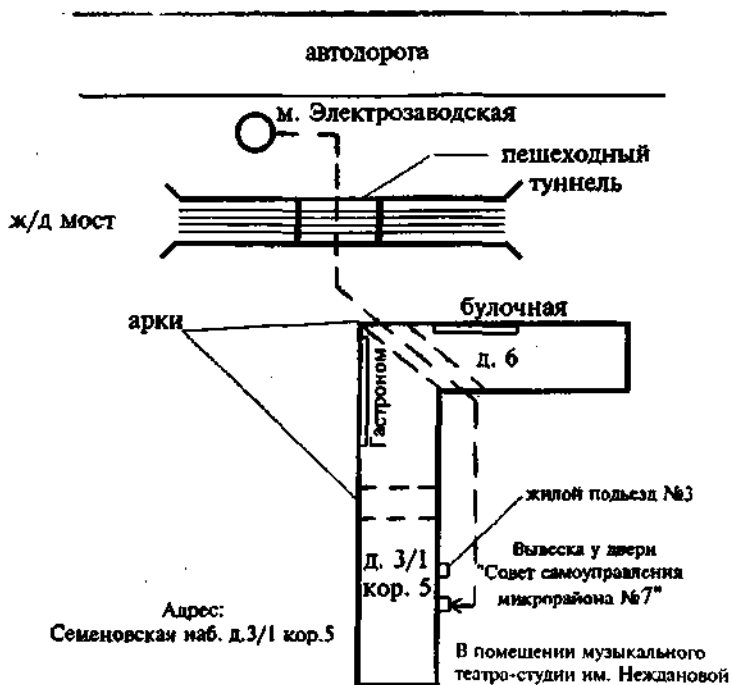
**ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ДАННУЮ
ЛИТЕРАТУРУ ПО ПОЧТЕ ПРОСИМ ПИСАТЬ
ПО АДРЕСУ: 125284, МОСКВА, А/Я 66.**

Открыт киоск по продаже духовной, эзотерической, философской литературы. В продаже постоянно имеется более 200 наименований книг.

Адрес киоска:

МОСКВА, СЕМЕНОВСКАЯ НАБ., Д.3/1, КОР. 5.

ТЕЛ. 360-25-77.

3 МИНУТЫ ПЕШКОМ ОТ МЕТРО.

Подписано в печать 25.12.95 г. Формат 60x84/16. Печать офсетная.
Усл. п. л. 20,925. Тир. 1000. Зак. 3404.

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.