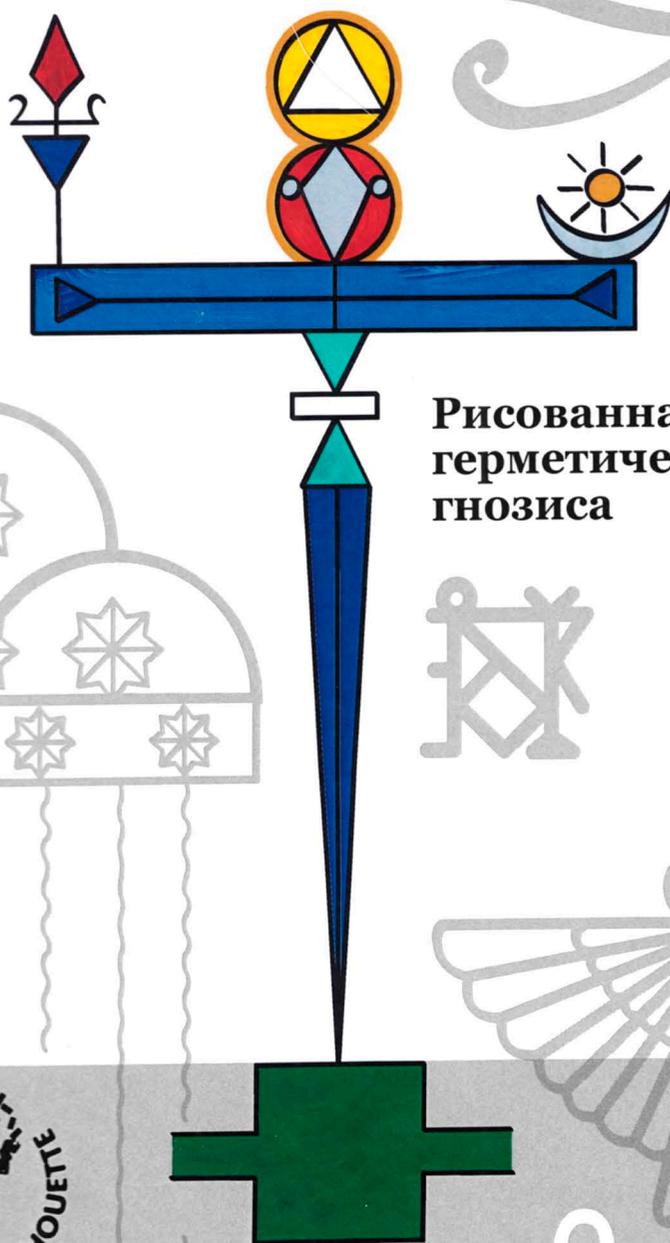

Фредерик Лионель

МАГИЧЕСКОЕ ТАРО

Рисованная библия
герметического
гнозиса

Фредерик Лионель

МАГИЧЕСКОЕ ТАРО

**Рисованная библия
герметического
гнозиса**

*Перевод с англ.
Андрей Костенко, Ксения Филиппова
под редакцией Андрея Костенко*

МОСКВА

СИЛУЭТ

УДК 133.3
ББК 86.42
Л 60

Лионель, Фредерик

Л 60 Магическое Таро. Рисованная библия герметического гнозиса – М.: Силуэт, 2019. – 184 с., ил.

Океан Мудрости един. Потому мы находим одни и те же тайные учения и в Каббале, и в суфийских притчах, и в учениях дзэн и даосизма, и в тибетском буддизме, и в священных книгах зороастризма и индуизма, и в Мажорных Арканах Таро. Фредерик Лионель был одним из современных учителей Западной Мистериальной Традиции. Черпая из источников внутренней мудрости, он пришел к новому пониманию символизма Таро и перерисовал все Мажорные Арканы «в совершенно символической манере». Если мы позволим им действовать в нашем сознании, утверждал Лионель, они дадут нам силу идти по пути современного посвящения.

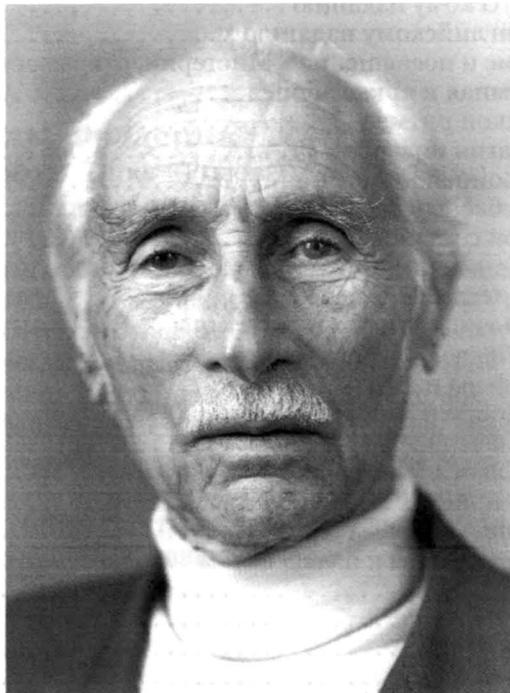
УДК 133.3
ББК 86.42

ISBN 978-5-901506-29-5

© Фредерик Лионель, 1980
© Андрей Костенко, Ксения Филиппова
– перевод, 2016 - 2018
© ООО «Силуэт» – оформление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие к русскому изданию</i>	5
<i>Предисловие к английскому изданию</i>	9
Герметизм, гнозис и посвящение в Мистерии, открываемые через Таро	11
Глава 1. Темная и яркая эпопея	11
Глава 2. Закон ритма	20
Глава 3. Магия инверсии	28
Глава 4. Двойная нумерация	34
Глава 5. Небесный сфинкс	36
Глава 6. Три семерки	39
Глава 7. Этапы пути	44
Глава 8. Мистицизм чисел	50
Глава 9. Гнозис, метафизика Истины	57
Глава 10. Символы и аллегории	62
Глава 11. Сфера и круг	68
Глава 12. Добро и зло	73
Глава 13. Космическая лира	76
Глава 14. Ключ к мистерии	81
Глава 15. В поисках Учителя	89
Символизм цветов	94
Послания арканов и ключ к их символам	97
Мир	97
Луна	100
Отшельник	103
Влюбленный	106
Дьявол	109
Богадельня	113
Колесо Фортуны	116
Императрица	119
Повешенный	122
Справедливость	126
Умеренность	130
Звезды	134
Лист без названия	137
Учитель (Папа)	140
Спокойствие (Сила)	143
Император	146
Колесница	150
Солнце	153
Суд	156
Божественная Госпожа (Папесса)	159
Маг (Фокусник)	163
Мат (Безумец)	166
Логика Чисел	169
<i>Заключение. Древнееврейская Каббала и Кабала универсальная</i>	175
<i>Приложение к английскому изданию. Искусство прорицания:</i>	
как пользоваться колодой карт	179

Фредерик Лионель
(1908–1999) –

французский инженер, участник Сопротивления, писатель,
философ и духовный учитель.

Когда ему было 55 лет, он продал бизнес и начал свой духовный путь.

Фредерик Лионель собрал вокруг себя единомышленников,
которых называл паломниками. Себя он видел одиноким паломником
в духовной пустыне, и он хотел научить людей «Высшим Законам»,
слышать то, что до сих пор мы называем
«внутренним голосом», Христом.

Лионель написал около 30 духовных книг и очерков
о духовности, мистике, катарах, алхимии, астрологии и Таро
и стал почитаемым духовным учителем во многих странах.

Большое количество его работ переведено
на многие языки мира.

Предисловие к русскому изданию

Я благодарен издательству «Силуэт» за возможность принять участие в подготовке русского перевода этой книги в качестве редактора. Автором и книги «Магическое Таро», и одноименной колоды, которая в ней описывается, был Фредерик Лионель (1908–1999), французский писатель и философ-окультист. Книга была издана на французском языке в 1980 году, а в 1982 году был выпущен ее английский перевод. В английском издании была несколько изменена структура книги, добавлены предисловие Джорджа Лоутиана Тревельяна (1906–1996), британского писателя, видного деятеля движения «Нью Эйдж», и приложение, посвященное прорицательным раскладам для «Магического Таро». К сожалению, как часто бывает, при переводе на английский некоторые оригинальные французские термины (в частности, названия арканов Таро, предложенные Лионелем) подверглись искажению. Русский перевод книги, который мне довелось редактировать, был выполнен не с французского оригинала, а с английской версии, что привело к дальнейшим искажениям. В процессе моей работы была произведена сверка всего текста по французскому оригиналу и восстановлены авторские названия мажорных арканов Таро. Я также восстановил авторское деление книги на части и главы. Предисловие и приложение к английскому изданию было решено сохранить и в русском переводе. Необходимые примечания по тексту я дал в сносках. Надеюсь, что нам с переводчицей Ксенией Филипповой в итоге удалось представить арканологическую систему Лионеля такой, какой ее замыслил автор.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что Ксения Филиппова выполнила поистине грандиозную работу, поскольку ей пришлось иметь дело с очень непростым текстом. Фредерик Лионель писал в манере, свойственной многим французам-окультистам, — порой чересчур витиевато, порой излишне лаконично, часто выбирая странные слова, перескакивая с одного предмета на другой без видимой логической связи и т. п. Эта особенность стиля сохранилась в английской версии книги, и я не могу сказать, что после всех усилий переводчицы и редактора русский

текст получился кристально ясным. Его чтение требует и определенной образовательной базы, и некоторого интеллектуального усилия, и значительной открытости к интуитивному постижению авторской мысли. Если читать так, «Магическое Таро» может стать ценным ресурсом и стимулом к углублению вашего понимания мажорных арканов Таро.

Для читателей, только начинающих свой путь в мире Таро, я хотел бы сделать следующее примечание. Не существует единственной «правильной» системы арканов. Каждый автор берет за основу какую-то предшествовавшую систему и вносит в нее свои изменения. Иногда изменяются названия арканов, иногда нумерация, иногда графические образы, иногда соответствия (нумерологические, астрологические, буквенные и т. д.), иногда прорицательные значения. Так вот, система «Магическое Таро», созданная Фредериком Лионелем, основывается на Марсельском Таро, но изменений внесено **ОЧЕНЬ** много. Это **ОЧЕНЬ** своеобразная система, совершенно «нетрадиционная», «неклассическая» и, во всяком случае, созданная в первую очередь не для карточного гадания, а для философского созерцания. Автор даже не употребляет применительно к Таро слова «карты», предпочитая называть материальные носители арканов «листами» (фр. *lames*). Поэтому, возможно, начинающему тарологу захочется обратиться к этой работе после прочтения нескольких других, более «базовых» книг.

Для более искушенных читателей мне захотелось представить систему Лионеля в виде наглядной таблицы.

Эта таблица отображает следующие особенности системы:

1. В ней участвуют только мажорные арканы (21 нумерованный и один ненумерованный).
2. Номенклатура арканов основана на Марсельском Таро, но некоторые названия радикально изменены (это подробно обосновывается в книге).
3. Порядковые номера арканов не соответствуют их числовым (нумерологическим) значениям. Они случайно совпадают в четырех случаях, и только в двух из этих случаев нумерация (или ее отсутствие) совпадает с Марсельским прототипом. И порядок арканов, и их числовые соответствия тоже очень подробно объясняются в книге.

**Магическое Таро
(Le Tarot Magique)**

№ п/п	Оригинальное название	Русское название	Число
1	Le Monde	Мир	XX
2	La Lune	Луна	III
3	L'Ermite	Отшельник	V
4	L'Amoureux	Влюбленный	XIV
5	Le Diable	Дьявол	XI
6	La Maison-Dieu	Богадельня	XII
7	La Roue de Fortune	Колесо Фортуны	XVIII
8	L'Impératrice	Императрица	VII
9	Le Pendu	Повешенный	XIX
10	La Justice	Справедливость	VI
11	La Tempérance	Умеренность	I
12	Les Etoiles	Звёзды	VIII
13	La lame sans nom (La Mort)	Безымянный лист (Смерть)	XIII
14	Le Maître (Le Pape)	Учитель (Папа)	X
15	La Sérénité (La Force)	Спокойствие (Сила)	XV
16	L'Empereur	Император	IV
17	Le Chariot	Колесница	XVI
18	Le Soleil	Солнце	XVII
19	Le Jugement	Суд	IX
20	La Divine Maîtresse (La Papesse)	Божественная Госпожа (Папесса)	II
21	Le Mage (Le Bateleur)	Маг (Фокусник)	XXI
	Le Mat (Le Fou)	Мат (Безумец)	

В таблице это не отображено, но самым радикальным изменениям подверглись рисунки арканов. Лионель разработал собственную систему «символической графики» и нарисовал для своего «Магического Таро» 22 совершенно новаторских изображения с использованием многочисленных традиционных западных и восточных оккультных символов (пентаграмма, Анх, кадуцей, Инь-Ян, крест, свастика, Шри Янтра и др.) и символов авторских.

Все это, вместе взятое, и создает уникальность системы, которой и посвящена эта во многих отношениях замечательная книга.

С наилучшими пожеланиями,

Андрей Костенко
kostenko168.blogspot.com

Предисловие к английскому изданию

Эту книгу оценят те, кто ищет понимания мистерий на пути трансформации. Она предлагает нам идею о том, что мы наследники великой традиции знания и имеем право востребовать его в нынешний величественный период вхождения в Эру Водолея. В процессе эволюции западной мысли и опыта мы совершаем полное приключений исследование нашей духовной природы.

Нам следует признать, что Запад создал свои мистериальные традиции на основе Древней Мудрости. Нам не обязательно обращаться к восточным гуру, чтобы научиться техникам, необходимым на нашем пути, хотя, разумеется, этот источник предлагает несметные сокровища. Нам важно знать, что у нас есть собственные источники мудрости, берущие начало в храмах мистерий Древнего Египта и Древней Греции. Это Герметический Гнозис, названный так по имени великого посвященного Гермеса Трисмегиста. В древние времена раскрывать секреты мистерий запрещалось под страхом смерти, поскольку они были слишком мощными, чтобы их можно было доверять «человеку с улицы». Великие истины преподавались широкой публике через мифологию и театр. В мифах, легендах и сказках содержатся духовные и психологические истины, в символической форме апеллирующие непосредственно к бессознательному. Этим и объясняется их сила и действенность.

Мы должны признать, что у каждой религии может быть свой эзотерический, или тайный, путь к неземным царствам духа. Формы могут быть разными, но цель всегда одна, ибо Океан Мудрости един. Потому и находим мы одни и те же тайные учения и в Каббале, и в суфийских притчах, и в учениях дзэн и даосизма, и в тибетском буддизме, и в священных книгах зороастризма и индуизма. Та же Мудрость содержится и в «царской науке» алхимии, и в картах Таро, которые и составляют предмет данной книги. Раннее христианство уходило корнями в духовную мудрость, и мы видим, что в самом глубинном смысле Христос осуществил Древние Мистерии. Когда по указу императора каждого римского гражданина крестили как христианина, было очевидно, что

экзотерические учения и традиции церкви надо создавать в формах, приемлемых для всех. Надо понимать, что экзотерические и эзотерические традиции воистину дополняют друг друга. И жаль, что было признано необходимым подавлять тайную мудрость как ересь. Ее загоняли в подполье, но она, словно чистая ключевая вода, в каждую эпоху вновь пробивалась на поверхность в виде таких движений, как тамплиеры, розенкрейцеры или «вольные каменщики». В начале нашего* века она обрела форму «Тайной Доктрины» Елены Блаватской, «теософии» Анны Безант, «антропософии» Штайнера и «Школы арканов» Алисы Бейли, а сейчас поступает настоящим потоком нового знания о духовной природе человека и Вселенной.

Фредерик Лионель, живущий в Париже и Женеве, — один из современных учителей Западной Мистериальной Традиции. В книге «Вызов» он описывает свои удивительные приключения за четыре года участия во французском Движении Сопротивления, когда он осознал, что им руководят из духовных миров, что его учат полагаться на абсолютное интуитивное подчинение внутреннему голосу Высшего «Я». В последние годы он стал всемирно известным учителем и проводит семинары в США и ряде стран Европы. Черпая из источников внутренней мудрости и контактируя с высшим разумом, он выработал в себе глубокое понимание символизма Таро и пролил новый свет на мистику, сокрытую в этой древней системе. Это видение имеет очень важное значение для всех нас, кого интересует путь к знанию. Нашим интеллектуальным умам, утратившим духовное прозрение, воистину нужны интерпретации.

Для того чтобы мы могли уловить значения карт Таро, автор перерисовал их заново в совершенно символической манере. Если мы позволим им действовать в нашем сознании, то найдем в себе силу идти по пути современного посвящения. Древняя Мудрость вечна и всегда «говорит на нашем языке». То, что трансперсональная психология считает жизненно важным для изменения сознания и освобождения теневой стороны человеческой природы, в этой книге раскрывается в символизме Таро. Изучайте ее, и вы станете богаче.

Сэр Джордж Тревельян

* Двадцатого — здесь и далее прим. ред.

ГЕРМЕТИЗМ, ГНОЗИС И ПОСВЯЩЕНИЕ В МИСТЕРИИ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ТАРО

Глава 1. Темная и яркая эпопея

Темна и ярка эпопея Человека, с незапамятных времен стремившегося проникнуть в таинства мира, где осуществляется его судьба. Чтобы облегчить эту задачу, древние мудрецы оставляли потомкам послания в виде символов — идей, которые вечно живы в своих загадочных оболочках и которые передаются через Таро, призывающее искателя расшифровать их тайный язык.

«Ищущий да не перестает искать, пока не найдет», — говорит Иисус, а Пифагор подтверждает: «Ибо, найдя, он сумеет вознестись через сияющий эфир и стать в один ряд с бессмертными, стать богом».

Являются ли эти слова Пифагора — греческого философа, чьи труды оказали столь глубокое влияние на духовную жизнь Запада, — отражением гордыни или демонстрируют понимание высокого предназначения человека, призванного совершить долгий путь от мрака невежества до света Знания?

С точки зрения мифологии, бессмертный бог представляет собой нечто большее, нежели персонализированный архетип; он еще и мудрец, который на пути изучения тайн мира добился пробуждения всех своих способностей и выработал осознание, которое ведет его к высотам акаши, что в переводе с санскрита означает «сияющий эфир».

На этом уровне он выходит за рамки мира эфемерных форм и попадает во вселенную, где царствует Гармония. С этого мгновения он уже не будет действовать сообразно критериям рационального рассудка на земном плане, но станет руководствоваться космическим планом эволюции, который предначертал людям, привязанным к Земле-кормилице, однажды достичь вершин, освещенных Духом.

Во все времена у человечества были наставники, гуру и учителя. Пятеро сверхчеловеков дали начало нынешнему циклу, завершение которого, по-видимому, отмечается вступлением Солнечной системы в зодиакальный знак Водолея. Эти пятеро — Будда, Зороастр, Лао-цзы, Конфуций и Пифагор — создали учения, проложившие дорогу религии любви, которую явил Иисус.

Впрочем, и раньше на Земле процветали цивилизации, оставившие после себя свидетельства удивительного мастерства в сферах искусств, ремесел, строительства и многого другого.

Древнеегипетская цивилизация достигла столь высокого уровня развития потому, что посвященные мудрецы в правительствах божественных царей- фараонов умели настроиться на законы, управляющие видимыми и невидимыми мирами, — Законы Жизни, проявлением которых является Дуат, мир превращений.

Современному человеку трудно свыкнуться с мыслью, что цивилизация фараонов могла быть магической. Ему претит термин, предполагающий возможность действий на основе знаний, не подтвержденных научным наблюдением, как это принято в наше время. Он забывает, что магия одного периода может преобразоваться в науку другого и что способы действия древнего мира могли отличаться от современных.

Так, Таро, отцом которого называют бога Тота — бога Слова, проявление Дыхания, метафизического бога Древнего Египта, — могло бы через его послания раскрыть тайну Космического Дыхания, гигантские вдохи и выдохи которого составляют Душу Мира. Тогда стала бы понятной и тайна Слова, и цель его откровения; так был бы получен ответ на один из фундаментальных вопросов, которыми задается человек.

Если в саду Эдема все были совершенны, почему змей искушал Еву? Если в саду Эдема все были божественны, почему змей, тоже божественный, предложил великую авантюру, которая продолжается до сих пор и тянет за собой страдающее человечество? Так и хочется сделать вывод, что у этих вопросов нет ответов, поскольку Божественная Воля непостижима. Но можно предположить, что человек, призванный изучить мир двойственности, призван и раскрыть тайны своих истоков и, соответственно, своего предназначения.

Не сказал ли Иисус: «Кто знает происхождение, узнает и конец и избавится от смерти?»

Алхимики утверждают, что сам мир и его тайна — это лаборатория, в которой дистиллируется бессмертие. Таро может снять покров с тай-

ной причины Великого Делания Алхимии, где Вселенная есть Атанор, горнило превращений, непрерывно совершающихся ради создания субстанции, из которой родится новый человек, а затем и сверхчеловек.

Вероятно, такова и есть причина раскрытия Слова. Пробудившийся человек мог бы, расширяя свое сознание, открыться видению трансцендентальной гармонии, ведущей к бессмертию в метафизическом смысле. Он мог бы оставить свою форму преходящего сознания и переступить порог, отделяющий мир превращения от мира Бытия. Это было бы высшей целью земной эволюции, и Мудрец, или Маг, проявил бы тогда Разум Того, Кто пребывает внутри, чтобы помочь в осознании Космического Плана, согласно которому все сущее движется к конечному совершенству.

Таким образом эволюция была бы Законом Жизни и привела бы к новому Саду Эдема. Этот рай явился бы отправной точкой раскрытия, при котором иные события привнесли бы свое богатство в несоизмеримое Осознание невысказанной Реальности.

Но давайте отвлечемся от метафизических рассуждений и обратимся к магической цивилизации Древнего Египта, куда ведет нас Таро.

Плодом этой цивилизации является Книга Бытия, наследие Моисея, искушенного во всех фараоновых науках. Эта книга рассказывает нам о том, как Бог попросил Адама дать всем вещам имена, чтобы они могли существовать. Это обстоятельство указывает на первостепенную значимость пульсирующего ритма, сообщающего каждой вещи ее уникальность. Ритм, эманация Слова и проявление движения Жизни, живет по своему закону. Знание закона ритма было целью посвящения в мистерии, посвящения в тайны и законы оккультных наук, называемые также энергиями Достижения.

Способность фокусировать, концентрировать и направлять эти энергии обеспечивала вторичные, или паранормальные, явления, и эта возможность представляла собой магический акт. Архивы магии — это книги Тота, который считается отцом Таро и которого греки называли Гермесом, египетские и тибетские «Книги Мертвых», а также пирамиды, храмы, дольмены и многие другие реликвии.

Магия, понимаемая таким образом, была наукой о взаимодействии незримых сил. Эти силы персонифицировались и становились нетерами, богами египтян.

Характерным свойством древнеегипетской цивилизации была тесная взаимосвязь духовного и мирского. Власть фараона была прямым

следствием его посвящения. Считалось, что он по прошествии множества существований достиг совершенства космического человека, то есть статуса, который давал ему все атрибуты власти, проистекающей из Знания, символом которого он являлся.

Впрочем, совершенства мог достичь любой человек, обретший покойствие души, озаренной Духом, любой принявший посвящение в мистерии Жизни, уготованное лишь тому, кто решил принять испытания, подтверждающие его способности и отвагу. По сути, посвящение могло быть даровано только тому, кто был готов принять на себя соответствующие обязанности, претерпеть невзгоды и даже физическую смерть ради освобождения того, что бессмертно.

«Человек, ищущий самого истинного, одинок, как ядро в мякоти плода, — гласит один египетский текст для посвященных. — Стань живым семенем этого ядра, и ты привлечешь из масс тех, чье место в ядре. Если станешь живым, они получают от тебя то, что каждое существо на Земле может получить от своего Солнца сообразно своей способности и своему голоду».

Египетская магия, привитая к индоевропейской традиции, которая стала доступной благодаря греческой ясности, делает современного человека наследником этой традиции. Он становится звеном цепи, удерживаемой воедино коллективным бессознательным, которое заключает в себе квинтэссенцию опыта человечества на протяжении его обширного прошлого.

«Кибалион», книга египетской магии, образно выражает следующие мысли: «Все есть дух. Все пульсирует. Все двойственно. Все развивается в ритме времени. Всякая причина дает следствие. То, что внизу, равно тому, что вверху. Принципы мужественности и женственности есть во всех предметах».

Фараон в силу своего божественного статуса был хранителем сокровища, которое ему вверял Амон, символ «Солнечного Духа».

«Знай, — было сказано в одном из текстов в пирамидах (считается, что это слова Амона), — знай, что я вверяю тебе секреты мудрости, которые люди не понимают и не знают: тайну времен года, времени, дня и ночи, воздействий, оказываемых их скрытыми силами. При каждом действии помни это и храни сокровище добросовестно».

Наука уже начала изучение этих тайных сил. «Пси-явлений» уже никто не отрицает. Эзотерическое, сиречь магическое, целительство

практикуется открыто. Признается возможность фокусирования и направления тонких энергий, вызывающих явления вроде телепатии или телекинеза. Одним словом, на оккультное уже не смотрят сверху вниз, а о переселении душ, карме и парапсихологии написано множество книг.

Как разрозненные жемчужины становятся ожерельем, только когда нанизаны на одну нитку, так и сокровенные тайны Таро образуют цепочку, связывающую вчерашнее знание со знанием сегодняшним, раскрытую тайну с тайной соблюдаемой, мудрость с наукой. Раскрытие и соблюдение суть два полюса единой истины. Раскрытие исходит изнутри вещей, а соблюдение движется снаружи внутрь, чтобы добраться до *ноумена* явления — иначе говоря, до его сущности.

Обратимся вновь к словам Иисуса: «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза́ вместо гла́за, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдете в царствие»*.

Отнюдь не простое любопытство заставляет человека стремиться познать трансцендентальное (и, следовательно, сущностное), а истина, сокрытая внешними покровами мира. Устремленный к познанию поиск заключен в космическом порядке, который призывает человека быть сознательным свидетелем раскрытия Слова, ибо самая прекрасная симфония теряет свой смысл и даже свою реальность, когда исполняется для глухих.

Цивилизация фараонов была магической, если магию можно понимать как «мистическую Мудрость», которой было подчинено все, чем занимались египтяне, будь то быт или религия, творчество или медицина.

Слово «магия» происходит от санскритского корня *мадж*, который содержит идею возвышения и от которого также происходит слово «мажорный». Слово же «мистический» происходит от греческого *мист*, что означало человека, посвященного в таинства («мистерии»). Древняя мудрость, как и современная, зиждется на понимании фундаментального единства Вселенной. Материя может превращаться в свет, а свет — сгущаться в материю, и это факт, признаваемый современной наукой.

* «Евангелие от Фомы».

Из этого можно сделать вывод: непрерывное одухотворение природы отвечает закону эволюции, закону Жизни, и появление сознания постепенно приведет к глобальному видению Космического Плана, в котором человека просят принять участие.

Пробудившийся человек понимает, что видимое и невидимое суть части одного и того же мира — его собственного — и что даже если самые темные глубины звездного небосвода пробуждают в его душе идею бездонности, он, тем не менее, приглашается прозондировать эти глубины. Его исследование ответит на мучительный вопрос, который он задает сам себе: «Что такое Жизнь и в чем смысл моего пребывания на Земле?»

Тайна глубочайшая, но «нет ничего тайного, что не стало бы явным».

Возможно, именно по этой причине в наше время наблюдается такая вспышка интереса к Таро. В своем смятении современный человек понимает, что Таро может направить его поиски. Он осознаёт, что эволюция не обращает внимания на понятие времени и что эон за эоном надо набирать жизненный опыт, чтобы достичь совершенства, пробуждения, посредством которого сознание может объять неизмеримость и бесконечность.

Древнеегипетский посвященный знал, что самый страшный грех — отказ подчиняться Божественному Закону и что истинная вера, воплощенная в фараоне, ведет к просветлению, которое есть выражение ритма предков. Он понимал, что фараон — это символ творческих энергий космоса и что один из его скипетров символизирует ритм вечности, а второй представляет три аспекта Бытия в единстве Духа. Он понимал, что двойная корона правителя Нижнего и Верхнего Египта мистическим образом иллюстрирует как стремление к различию, так и возвращение к фундаментальному единству.

Он полагал, что все люди, сознательно или нет, являются магами, поскольку Вселенная — это магическое пульсирующее целое. Поэтому, по его мнению, ни одно действие человека не может избежать воздействия магии. Он представлял себе магию как лестницу, по которой человек может забираться выше и выше с целью достижения трансцендентальной гармонии, выражаемой внутренней логикой взаимодействия незримых энергий.

Он понимал, что формам магии предшествовало представление о богах, но при этом Нетер нетеру, Бог богов, уникален, бесконечен и непостижим.

Поэтому, хотя египтяне были по-своему монотеистичны, эту тенденцию подчеркнула как раз революция, начатая Эхнатоном.

Полагавший, что жрецы Амона чересчур богаты и могущественны, и поощряемый матерью Тией и женой Нефертити, Эхнатон возвысил Атона, символ солнечного диска и образ Духовной Сущности, порождающей Жизнь, до уровня верховного и единственного Бога.

Он осуществил свою мечту, но успех был недолгим. Наследовавший ему Тутанхамон вернулся к прежнему богу, и Амон вновь восторжествовал, но тоже ненадолго: прибрать к рукам империю уже готовились захватчики.

Эхнатон полагал, что только новые люди, с новым духовным пылом, могут открыть сокровенные тайны очищенной религии, религии любви. Разрушая статуи Амона, он хотел еще раз подчеркнуть ценность духовной идеи Египта.

Искушенный в фараоновой науке Моисей был, по-видимому, посвящен его тестем, жрецом Джетро, в храме, который находился в пустыне Мадан. Толчком к посвящению, вероятно, была религия Эхнатона.

Одно ясно: из племен Израиля, которые Моисей готовился вывести из Египта, он выбрал новых людей. Он старался внушить им новый духовный заряд, доверив им Ковчег Завета, в который вложил волшебную палочку (жезл Аарона), гомор* манны** и священные книги, повествующие о Сотворении мира и о космогонии Чисел.

Бог «все расположил мерою, числом и весом», — гласит Библия***.

Жезл Аарона — это, вероятно, мера, гомор — вес, а книга «Числа» раскрывает ритмические взаимоотношения во Вселенной.

«Всякий, кто говорит о ритме, говорит о частоте, и всякий говорящий о частоте говорит о Числах».

Таро, будучи инструментом мудрости предков, под определенным углом зрения раскрывает философию Чисел, ключ к зримому миру.

В Библии буквально сказано: «Когда Бог сделал Моисея царем, он получил священное имя. Он был увенчан светом и одет в сияющий свет. Воссев на небесный престол, он стал хранителем Скипетра божественного огня».

* Ветхозаветная единица объема.

** Имеется в виду «манна небесная», см. библейскую книгу «Исход», гл. 16.

*** «Книга Премудрости Соломона», 11:21.

Символизм этого описания поразительно напоминает коронацию фараонов. Возможно, Моисей покинул Египет на фоне упадка теократии, державшейся несколько тысяч лет. Возможно, он занялся подготовкой прихода в Землю Обетованную другого «солнца». Как бы то ни было, та мудрость, что дала египетской теократии ее основание, стала нам сегодня доступна благодаря арканам Таро.

Слово *аркан*, как и *arche**, происходит от латинского *arcanium*, что означает «тайна». То, что мы согласились называть колодой карт, призывает нас проникать в тайны мира. Сегодня это становится тем более важно, что, будучи продуктом прошлого, основанием настоящего и семенем будущего, Таро позволяет нам не только претендовать на собственное наследие, но и сделать его доступным в ритме нашего времени.

Великими колыбелями древней цивилизации были страны Му и Атлантида. Наши предки поклонялись неявленному богу, источнику всех проявлений и всей жизни, которую символизировало Солнце. Цивилизации Му и Атлантиды были солнечными, как в буквальном, так и в переносном смысле, поскольку для них физическое Солнце было не более чем символом Солнца духовного. Наши предки считали планеты, Землю и Луну различными аспектами божественности, неповторимая сущность которой была солнечной.

Амон-Ра, Атон, Аполлон и Зороастр были всего лишь объектами переноса, иллюстрациями проявления Божественной Энергии, перво-причины, «Единого», принимающего всякие формы, чтобы подтвердить свое единство.

Философия Чисел, которую принес в Европу посвященный египетских храмов Пифагор, придерживается этой же точки зрения и утверждает, что «Единый» содержит в себе все Числа, сам же не содержится ни в одном из них.

Поскольку Таро передает послания древней мудрости, хранителем которой был Фараон, царь-жрец и символ Слова-творца, зададимся вопросом, какой стержень позволил египетской теократии стать самой долговечной системой власти в истории человечества.

Ответ прост: этим стержнем была священная наука, раскрытое знание, иными словами — знание Тота, хозяина божественных слов, исходящих от Птаха, бога Дыхания.

* *Ковчег* (фр.).

В хранившихся в храмах священных книгах Тота-Гермеса содержались мифы, ритуалы, сведения о религиях, эзотерической медицине, священной геометрии, астрологии и все посвятительные знания, которые могут привести адепта к новому рождению.

Такое знание позволяло каждому достичь совершенства благодаря развитию жизненных сил и умственных способностей, необходимых для освобождения души из тисков тела, ставшего прозрачным. Лишь элита, тщательно отобранная с помощью серии последовательно усложнявшихся испытаний, допускалась к тишине святилища, чтобы приподнять завесу, скрывавшую тайну человеческой судьбы.

Сын Амона Осирис символизировал созидательные силы. Его сын Гор был призван явить их с помощью своей матери Исиды, которая сбрасывала с себя покрывало, чтобы раскрыть тайны человеческого существования.

После этого посвященный был готов помогать вести солнечную ладью, трудясь наряду с Логосом, или Божественным Законом, за пределами цикла перевоплощений.

Таро освещает путь, ведущий через посвящение к мастерству. Приглашая нас разделить его мудрость, оно обозначает этапы развития и трудности, поджидающие на этом пути, которых надлежит избегать, если мы хотим осмыслить кажущуюся фатальность судьбы, которую слишком часто неправильно понимают.

Проникнем же в его арканы!

Глава 2. Закон ритма

Как игра, как средство передачи посвящения или как инструмент прорицания — Таро всегда интриговало людей; их завораживала его тайна и они стремились найти в этих арканах золотой ключ, открывающий дверь к единственному чистому свету — Знанию. Высказывались различные предположения относительно этимологии слова «Таро». Его связывали с именем Тота, древнеегипетского бога-наставника, и с «Тар», санскритским названием Полярной звезды. Некоторые полагали, что это анаграмма слова «Rota»*, которым обозначали колесо Жизни. Поскольку послания Таро явно направляют ищущего, как Полярная звезда с незапамятных времен указывает направление кочевникам и морякам, связь между Таро и Тар, Полярной звездой, кажется весьма логичной.

Изначально для сохранения «мистериальной» науки, науки о Тайнах Природы, открывавшейся адептам в инициатических храмах древнего мира, было изготовлено 108 золотых листов с гравировкой. Тридцать листов исчезли. Их исчезновение, возможно, имеет больше символическое, чем реальное значение, так как 108 — это число великой иерархии, иначе говоря — число космической важности, а число 30 обозначает тройное совершенство: физическое, логическое** и божественное.

Понятно, что оставшиеся 78 листов не дошли до нас в исходной форме. Многократно копированные и перекопированные, образы Таро, какими мы их знаем сегодня, являются производением средневековых иллюстраторов. Без сомнения, эти художники старались воспроизводить оригинальный символизм, но, скорее всего, недостаточно хорошо понимали его или приспособливали к ритму эпохи, руководствуясь собственными идеями.

* Rota — слово латинское, оно означает «колесо» или «круг», а также «переменчивость». В санскрите действительно есть слово тар, одно из значений которого — «звезда», но это звезда вообще, а Полярную звезду называют Дхрува-тара.

** То есть относящееся к иерархическому уровню Логоса, Бога как информации.

Поэтому, если мы хотим, чтобы законные наследники одной из древнейших традиций человечества не пренебрегали важнейшими ценностями, не нашедшими выражения в ритме эпохи, первостепенное значение имеет возврат к исходному символизму и его представление в современной графической форме, лишенной украшений, которые этот символизм скрывают.

Сомнительные, неполные или усеченные интерпретации необходимо заменить, чтобы установить порядок, который позволит обнаружить сокровища сознательно сокрытой мудрости. Идеи герметической, или мистериальной, науки могут стать доступными благодаря графической форме, хорошо адаптированной к современному мышлению и при этом не изменяющей духу Тота-Гермеса, трижды учителя, так как именно он считается отцом этой «рисованной библии».

Может возникнуть вопрос, насколько корректен термин «рисованная библия». Для того чтобы направлять искателя, готовящегося проникнуть в арканы таинственной Вселенной, в которой по-прежнему живо чудесное, необходим ясный и прозрачный язык. Только совершенно понятные слова приведут к точному пониманию сокрытых истин, даже (и прежде всего) если они не сразу ощутимы.

Слово «библия» происходит от древнегреческого *библиа*, что означает «книга»*. В расширительном смысле и независимо от общепринятого значения («Священное писание») слово «библия» приобретает значение «настойной книги», к которой часто обращаются за советом.

Давайте же откроем эту рисованную библию и попытаемся понять, кем был Тот-Гермес и какие тайны скрывают герметические науки. Удивительно, но факт: современная наука подтверждает поразительную мудрость, переданную нам древними Мудрецами. Отметим также, что в древние времена «мудрец» и «маг» были синонимами. Не забывая об этом, попробуем выяснить, что за мудрость эти древние мудрецы, или маги, хотели нам передать.

Главное святилище Тота, египетского лунного божества, находилось в древнем городе, который греки называли Германополем в честь Гермеса, греческого аналога Тота. После арабского завоевания Германополь стал Ахмуненом. Это название фонетически близко к древнеегипетскому Хеменон, что означает «Город Восьми». Имеются в виду

* Точнее, «книги» (во множественном числе).

восемь изначальных богов, которые олицетворяли четыре пары стихий в первобытном хаосе, предшествовавшем сотворению мира: Нун и Наунет (первозданные воды), Хех и Хехет (бесконечная вечность), Кет и Кекет (тени бессознательного), а также Аму и Амунет (непостижимая пустота).

В Египте Тота иногда изображали с головой ибиса, а иногда с головой собаки. Египтяне поклонялись ему как полубогу, который силой своего Слова создал и организовал Вселенную. В легенде об Осирисе Тот предстает магом, играющим важную роль в воскрешении бога. Считалось, что Тот знает магические рецепты исцеления, а также множество других формул, написанных на свитках папируса и спрятанных, согласно легенде, в тайных подземельях под городом Германополем.

Нет никаких сомнений, что Изумрудная Скрижаль, о которой говорят все герметисты, — близкая родственница этих «герметических» свитков. Изумрудная Скрижаль, заповеди которой составляют основу алхимии, была, согласно легенде, найдена рядом с мумией старика, погребенной в пещере. Мумия рассыпалась в прах, как только состоялась передача посвяtitельного Знания, — и эта легенда подтверждает, что пламя Знания никогда не гаснет.

Тот-Гермес, прозванный Трисмегистом, то есть «трижды величайшим», изобретатель иероглифики, искусств и наук, мастер Ритма, владыка кармы, назначающий мертвым их путь за пределами могилы соответственно заслугам и проступкам каждого, был в египетском пантеоне уникальной фигурой. Его спутницей была богиня Маат, госпожа высшего зала Правосудия, взвешивавшая души умерших. В ее диадему было вертикально вставлено страусиное перо, символ справедливости и воплощение Истины.

Использование анималистических символов при изображении богов и богинь древнеегипетского пантеона можно объяснить традицией придания божествам животных качеств, хотя и облагороженных.

Ибис, например, был не только иероглифом великолепия: его длинный клюв, помогающий птице находить пропитание в толще грязи, также демонстрировал возможность получения необходимой духовной пищи из глубин материи. Считалось, что Тот-Гермес перевоплотился в священного Ибиса с белым туловищем и черными головой и хвостом. Этот образ можно сравнить с черным и белым этапами алхимического Великого Делания, ведущего к получению Философского Камня.

Изображение Тота в виде киноцефала, то есть человека с собачьей головой, показывает важность тех тайн, которые он был призван хранить. В Древнем Египте почитали собак, и их мумии часто находили в гробницах бывших хозяев.

С учетом вышесказанного становится очевидно, что герметические науки были и по-прежнему остаются средством передачи гнозиса, то есть Знания, которое в древние времена было привилегией посвященных в мистериальную науку — науку о мистериях природы. Мудрецы и Маги делали все от них зависящее, чтобы открыть доступ к этому Знанию тем искателям аксиом, чьи намерения были чисты. Следовательно, даже если Таро было создано позже, чем предполагается, его создатели явно намеревались передать нам «герметический» гнозис, то есть раскрытое Знание.

Аксиома — это самоочевидное предположение, интуитивно признаваемая универсальная истина, не поддающаяся логической демонстрации. Таким образом, стремление к посвящению в реалии Жизни представляет собой поиск истины, что позволяет искателю аксиом найти свое направление на дорогах бытия.

Идея доверить инициатические секреты, выгравированные на золотых листьях, непосвященным, которые в своем неведении должны были принять их за игру, была гениальной. Ведь история мира помнит много аутодафе — гигантских костров, в которых гибли уникальные книги, часто вместе с их авторами.

Таро, разумеется, не похоже на другие игры, хотя наши игральные карты произошли именно от него. Таро веками служило средством прогнозирования, то есть прозрения будущих событий, основанного на глобальном видении реалий Жизни, как высшей формы искусства прорицания.

Секрет высшего разума заключается, по сути, в глобальном видении оккультных отношений, устанавливающих взаимосвязь между всеми явлениями Космоса. Они соединены ритмом, душой движения и проявлением Жизни. Текущий момент несет в себе семя будущего, которое можно предвидеть, если знать Закон оккультных ритмических взаимодействий, дающий ключ ко всем явлениям, доступным восприятию.

Каждое мгновение все рожденное, растущее или умирающее в Саду Создателя пусть незаметно, но видоизменяет незримую и подвижную

паутину, которая формирует основание мира и человека. Прогнозирование, пророчество и прорицание — это формулирование вероятностей, оцененных при помощи видения, охватывающего все без исключения явления в тот или иной момент, а также их отдаленные последствия. Впрочем, последние поддаются видоизменению в зависимости от всеобщего движения, в котором участвует все сущее.

Маг, или Мудрец, обладает знанием, но это знание недоступно без аскезы. Правильно понимаемая аскеза — это практика очищения, ведущая к просветлению и являющаяся неотъемлемой частью посвящения.

Латинское слово *initiare* («посвящать») буквально означает «начинать». Именно так, через новое начало, посвящение ведет к иному существованию, созвучному с судьбой, которая в конце концов признаётся и добровольно принимается. Посвящаемый достигнет конца своих земных трудов, обретя глобальное видение Жизни, позволяющее ему действовать в согласии с эволюционным планом. При этом он заранее принимает смерть, что необходимо для достижения мастерства.

Начнем наше исследование арканов Таро с листа «Безумец», или «Мат»*, единственного нумерованного листа, и задумаемся о возможности того, что этот аркан иллюстрирует бессмертное начало вне любой эфемерной формы. Если так, тогда «Безумец» символизирует трансцендентальную Реальность, недоступную рациональному уму, чем и объясняется название этого аркана. Однако, прежде чем принять это объяснение, проследуем за герметическим гнозисом и постараемся проникнуть в тайны науки, представлявшей собой последний этап сакрального посвящения в Древнем Египте, в тайны науки наук — магии.

Никакое другое слово не оказывает такое странное воздействие на западного человека. Запертый в стенах своего интеллекта, он понимает магию как разновидность шарлатанства, основанную на суеверии. Вопреки этому мнению, византийский философ Пселл утверждает: «Магия — это исследование сущности и силы всех вещей».

Это исследование поощрялось и направлялось в центрах посвящения, где адепты, избранные и допущенные к мистериям, могли приобретать необходимые знания, чтобы направлять, фокусировать и кон-

* Во французском оригинале употребляются слова Fou («безумный», «сумасшедший», «шут») и Mat («мат» в шахматах; считается, что это слово происходит от арабского мат, «смерть»).

центрировать незримые энергии. Следовательно, не так уж неразумно утверждать, что современные парапсихологические феномены, изучаемые наукой «психотроникой», относятся к той самой сфере, которую некогда считали магией.

С этой точки зрения можно понять значение испытаний, назначавшихся адептам перед последним этапом посвящения. Эти испытания были необходимы для того, чтобы сердце и разум будущего Мага были свободны для практики высшей магии; это искусство позволяло ему действовать в гармонии с Законом Космоса и Волей Логоса — архетипа, управляющего сотворенной Вселенной. Таким образом, магические искусства представляли собой вклад пробужденного человека в эволюцию мира — вклад, который был возможен только при развитии всех интеллектуальных и интуитивных способностей.

Соединение учености и знания совершенно необходимо, чтобы действовать в согласии с Высшим Порядком. Греческое слово *космос* означает «порядок», и задачей Мага было помогать людям, своим братьям, и всему сущему идти к совершенству, отражающему Всеобщую Гармонию, суть Любви и кульминацию Эволюции.

Эволюция движется концентрическими кругами от Альфы до Омegi. В эти беспорядочные времена дарить надежду — значит помогать человеку осознать свое высокое предназначение и побудить его следовать путем, который ведет от теней бессознательного к высшему пробуждению. Тот же, кто, соблазнившись внутренними силами посвящения в тайны, собьется на так называемый путь левой руки или попытается, потакая личным желаниям, подчинить своей воле стихии, становится черным магом.

Однако природа выгибает, поворачивает и возвращает на орбиту своего Плана все, что ей противостоит, и рано или поздно черный маг будет вынужден признать, что луч космического равновесия всегда возвращается к своему центру устойчивости. Каждая сила, приложенная в одном направлении, неизбежно вызывает противоположную силу, и никто не может пожаловаться на несправедливость того, что делается по закону, восстанавливающему Высший Порядок.

Так как динамическая периодичность, или ритм, — это душа движения и звено, соединяющее каждый предмет со всеми остальными, знание Закона Ритма позволяло (и по-прежнему позволяет) Духу царствовать над материей. Всякий, кто говорит о ритме, говорит о частоте, а

всякий говорящий о частоте говорит о Числе. Следовательно, Число — в пифагорейском смысле движущей идеи и ноуменального архетипа — представляют собой звено между Словом и его проявлением.

Во избежание путаницы уточним, что ноуменальный архетип — это образ, нематериальная и совершенная модель вещи, какова она есть сама по себе, в своей сущности. Пифагору, прошедшему посвящение в эзотерических центрах Древнего Египта, было дано познакомить Запад с Философией Чисел, поистине священной математикой, без которой невозможно понимание взаимодействия энергий Вселенной, которую он назвал Космосом.

«Все движется в сердце бесстрастного Единого благодаря возвышенной и грозной магии Ритма», — утверждал Пифагор. Таким образом, можно считать, что Космос — это магическая Вселенная. «Да будет Свет! И стал Свет» — эти слова иллюстрируют божественную магию. Глубокое знание Философии Чисел открывает грандиозное видение живого Единого.

Это видение выходит за рамки еврейской Каббалы, которую очень часто называют источником нумерации листов Таро. Действительно, 22 буквы еврейского алфавита соответствуют 22 арканам, если считать и нумерованный лист «Безумец», или «Мат».

Однако это сходство не должно заслонять того факта, что инициатическая передача через Таро древнее еврейской Каббалы.

Вернемся к Мату. Этот аркан может служить иллюстрацией того, как Альфа и Омега нашего мира сливаются в единую трансцендентальную Реальность.

Альфа — это принцип причинности, то ОДНО, что осуществляет жизнь, проявляясь в бесчисленных формах, которые подтверждают его единство. Таково и значение Уробороса — метафорического змея, кусающего себя за хвост.

Порожденный Философией Чисел, которая совершенно справедливо не считает Единицу Числом, лист «Мат» может быть отмечен знаком Бесконечности, поскольку Единица, принцип причинности, — это не только сумма всего, что делится, но, в своей целостности, также движение, тепло, свет и Жизненная сила существенного и бесконечного сознания. На этом уровне мир — всего лишь иллюзорное, хотя и материальное, отражение трансцендентальной Реальности.

С этой точки зрения лист «Мат» иллюстрирует созидательный потенциал эволюционного цикла, семя или фермент вселенского динамизма. Таково «чудо одной вещи», о котором говорят герметисты. Вне понятийных границ пространственно-временной Вселенной этот аркан изображает метафизический Абсолют.

Превратившись в современных игральных картах в Джокера, Мат, как ему и положено, становится главной картой колоды.

В повседневной жизни его можно считать неожиданным вестником, но получатель послания должен быть достаточно чуток, чтобы его понять.

Мат, первый лист Таро, — одновременно и последний. При таком понимании решается загадка герметического гностицизма. А раз так — и это мы поясним позже в отдельном описании данного листа, — то название «Безумец» лучше заменить на «Мат», что лучше подходит к оккультному значению этого главного аркана.

Паредрой* Тота-Гермеса, считающегося изобретателем шахмат, является богиня Маат, воплощение Истины. Не могут ли поэтому слова «шах и мат» оказаться метафорой, показывающей, как Истина окончательно торжествует над временной, пусть даже королевской, властью**?

* Паредра — заместительница или соправительница мужского божества в древнегреческой мифологии.

** Французское слово *échec* в шахматном контексте переводится как «шах», но основное его значение — «неудача», «поражение» (в шахматах имеется в виду поражение короля).

Глава 3. Магия инверсии

Фокусник* — это человек, который развлекает публику, прежде всего ловкостью рук. Этимологически это слово родственно старофранцузскому *baastel* — так называли инструмент фокусника, использовавшийся для отвлечения внимания**. В германских и англо-саксонских языках есть слово *Bastler*, явно происходящее от того же корня и означающее человека, который занимается всякой ерундой, чтобы убить время.

Трудно представить себе в качестве персонажа первого листа Таро человека, который растрчивает себя на пустяки. Кстати, в германских и англосаксонских языках он называется Магом. Без сомнения, это название гораздо лучше подходит к символизму древности, когда считалось, что человеческое существование должно привести к окончательному совершенству, воплощенному в Фараоне, Маге Магов. Согласно этой точке зрения древнеегипетских посвященных, нет никаких сомнений, что человек отнюдь не является посвященным Магом с самого начала, но приглашается стать таковым, чтобы должным образом использовать стихии, находящиеся в его распоряжении.

Конкретные качества Мудреца или Мага приобретаются лишь по прохождении череды этапов, постепенно ведущих к конечному результату. Таро иллюстрирует эти этапы на пути к посвящению, ведущие к пониманию Бытия. Таким образом, Маг осведомлен о тайном действии Жизни в бездонных глубинах природы.

Во времена Зороастра Маги составляли привилегированную жрецкую касту. Именно по этой причине у тех трех Магов***, которые пришли поклониться младенцу Иисусу, были царские атрибуты. Посвященные Маги, способные устанавливать связь с гиперфизическими мирами, назывались Чародеями.

«Маг» Таро иллюстрирует внепространственное и вневременное состояние. Овладевая даром своей глубинной природы, способный ассоциировать себя с Великим Деланием, он встраивает свои созидатель-

* В оригинале — *bateleur*.

** Имеется в виду «волшебная палочка»

*** В каноническом русском переводе Библии маги называются волхвами.

ные действия в Божественный План. Поэтому было бы уместно поместить его не в начале, а в конце колоды.

Так что давайте поменяем местами первый и последний мажорные арканы, понимая, что такое изменение иллюстрирует один из фундаментальных законов герметического гнозиса, раскрываемого в Таро. Оно отображает один особый вид магии, называемый «магией инверсии». Мы еще вернемся к этому вопросу.

Теперь аркан Мир стоит на первом месте, и нет никаких сомнений в том, что человеческий опыт, который ведет к овладению проявляющимися энергиями, начинается именно в мире. Маг же в конце своего пути занимает двадцать первое место, иллюстрируя этим успех человека, преодолевшего все препятствия на пути к мастерству.

На этом уровне Маг знает, что внешний вид вещей скрывает то, что не проявляется; он знает, что его тело есть обитель чувств, а также храм живого Бога. Он овладевает своими физическими и умственными способностями и, ведомый интуицией, он будет проявлять Разум «Того, кто живет в нем». В его распоряжении четыре стихии, и он должен как следует их использовать: это Жезл, Меч, Монета и Чаша, четыре незаменимых атрибута мастерства.

Символично, что Жезл — это инструмент магии. Посох странника и пастуха, жезл епископа, волшебная палочка, скипетр — все они на том или ином уровне представляют собой знание оккультных законов, которые управляют энергиями, проявляющимися в этом мире.

Сплетаясь тройной спиралью вокруг жезла, символизирующего наставника, учителя посвящения, два змея герметического кадуцея иллюстрируют гармоническое равновесие антагонистических энергий вокруг Древа Жизни. Кадуцей также символизирует Знание, позволяющее посвященному проникать за грань двойственности существования.

В Библии говорится, что Яхве сказал Моисею: «Если фараон велит тебе совершить чудеса, скажи Аарону: “Возьми свой жезл и брось его перед фараоном, чтобы он превратился в змея”».* Так и было сделано, и жезл, став змеем, поглотил змеев египетских магов, которые повторили то же чудо.

Символ защиты, поддержки и Знания, жезл в форме скипетра представляет высшую власть, созидательный Разум и желание исполнить Божественный Закон.

* В Библии не совсем так, но смысл передан верно. См. Исход 4: 1-5.

Как гласит пословица, каждый человек с рождения носит в своей сумке маршалский жезл. Запомним это и пойдем дальше, от Жезла к Мечу.

Священный Меч (именно о таком значении идет речь) — символ Слова. Две острые стороны его клинка символизируют двойную мощь защиты и нападения. Согласно священным текстам, защита Знания и борьба с невежеством — обязанности рыцаря Духа. Его победы носят духовный характер, а Меч, который он носит, — это символ Света и духовного сияния. И Мудрец, и Маг это знают.

Символику Чаши можно найти в Упанишадах: «Пламенный бог — Дух — и богиня света — Мудрость — объединились в эфирном пространстве сердца». Более того, Чаша была иероглифом сердца, которое древние египтяне считали обиталищем души.

Для алхимиков Чаша была сосудом, содержащим квинтэссенцию земной науки, которую можно сравнить с духовной кровью или живой водой, оплодотворяющей землю. Поэтому неудивительно, что Чаша во многих традициях — сосуд с эликсиром бессмертия. Эта точка зрения наводит на мысль о Священном Граале, завоеванном Парсифалем, который «разорвал завесу» тайны, окружающей шествие людей по Земле.

Согласно Библии, человек получает от Бога свою судьбу, словно содержимое чаши*. Поэтому священный сосуд символизирует Сущность Всеобщего Откровения, указывая на Пентакль, символ Космоса, а также Высшего «Я», сияющего отражения Души Мира и ее вселенского потенциала.

Пентакль также символизирует щит, выкованный сознанием космической Реальности за пределами видимого.

Истинное значение перестановки первого и двадцать первого арканов становится понятной, если знать, что герметизм основан на трех «необходимых законах», а те, в свою очередь, выводятся из базового постулата Изумрудной Скрижали, суммирующей учение Тота-Гермеса:

«Высшее согласуется с низшим, а низшее — с высшим, чтобы совершить чудо одной вещи, чудо одного высшего Закона, управляющего всеми энергиями, которые проявляются во Вселенной».

Первый из этих трех законов необходимости — закон аналогии: явление, наблюдаемое на одном уровне, дает благодаря аналогической дедукции объяснение явлению, имеющему место на других уровнях.

* Вспомним, например, *Матф. 26:39*, где Иисус говорит: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия».

Второй закон необходимости — закон слияния, требующий соединения «двух природ», мужской и женской. Их баланс отменяет кажущееся противопоставление позитивного и негативного, Инь и Ян. Это противопоставление превращается во взаимное дополнение и дает понимание того, что эти два полюса, между которыми все и возникает, сливаются в Гармонии Высшего Порядка.

Третий закон необходимости, закон инверсии, раскрывает взаимоотношения между двумя взаимодополняющими противоположностями и обнажает имманентную логику зримого мира, отражая Всеобщую Гармонию.

Давайте для начала рассмотрим закон, который был ранее назван «магией инверсии», и постараемся с помощью закона аналогии понять, что имеется в виду.

Фортепианная струна, обладающая конкретной структурой, толщиной и длиной, всегда колеблется с определенной частотой. Частота колебаний изменяется исключительно как функция неизменных взаимоотношений, связывающих число колебаний за определенный период времени и длину струны. Если изменять длину струны, то можно сказать, что чем она больше, тем ниже частота колебаний, и наоборот. Длина струны и частота обратно пропорциональны; соответственно, звук, возникающий при таких взаимоотношениях, будет либо высоким, либо низким. Звук и струна связаны друг с другом постоянной взаимозависимостью.

Если предполагается, что Таро служит для передачи мудрости предков, оно должно соотноситься с законами необходимости. По аналогии можно сравнить живой организм и вибрирующую струну: тело, лишенное души, как и струна в состоянии покоя, лишено Жизни и, следовательно, не может породить звук. Надо также понимать, что только физическая и умственная корректировка делает возможным сияние того, что бессмертно, благодаря чему физический и умственный планы становятся прозрачными.

Итак, начнем игру с МИРА и отправимся в путь к мастерству, глядя на нашу вселенную, как на нее глядели алхимики, то есть как на лабораторию, в которой нам предстоит трудиться. Как считали алхимики, для того чтобы достичь Великого Делания, продолжающегося непрерывно в Атаноре, этом алхимическом горниле преобразований, — иначе говоря, в Космосе, — необходимы три процесса.

Первый называется «черной стадией», или нигредо. Он включает в себя растворение внешнего покрова, скрывающего то, что не видно. Того, кого можно назвать «стариком», устраивает внешний вид. Посвященный, или пробужденный, стремится открыть новое сознание. Таково значение смерти при посвящении, предшествующей новому рождению, сиречь пробуждению.

Пробудиться — значит освободиться от власти страстей, полностью осознавая свою судьбу и будучи готовым принять ее. При смерти «старика» ум и душа сливаются, а Дух разливается светом внутри и снаружи тела, которое становится прозрачным.

«Разве не знаете, — спрашивал святой Павел, — что вы храм Божий?»*

Очень часто человек забывает об этом, но когда он размышляет, когда тишина оказывает свою благотворную власть, раскрывается незримый свет живого Бога и разум, пронизанный этим светом, тянется к тому, что интуитивно понятно.

И тогда становится возможно овладеть мыслью, не давая ей овладеть тобой. Тогда человек понимает, что на Планае, который управляет разворачиванием Слова, посредством созидательного действия написано: «Желать того, что желается».

Второй процесс называется «белой стадией», или *альбедо*. «Старик» умер, новый человек очищает свой разум от всего, что ему мешает. Его душа проливает еще больше света в прозрачность его природы. Ни одно низкое побуждение не тревожит его безмятежности. Исследование существования позволяет ему пожинать квинтэссенцию своего опыта и он может, как считают даосы, «выкристаллизовать в своем теле, обители своих чувств, собственное бессмертие».

Тело достигает духовной прозрачности, а союз тела и Духа демонстрирует то, что алхимики называли алхимическим и кровосмесительным браком Аполлона, бога-солнца, и его сестры Артемиды, богини девственной природы.

Третий процесс — «красная стадия», *рубедо* — завершает первые два. Посредством пробуждения всех способностей восприятия, энергетических центров (которые на Востоке называют *чакрами*) и подъема огненного змея жизненный динамизм в его созидательной мощи распространяется по нервным каналам, свободный от всех примесей, прокладывая путь сверхсознанию.

* 1Кор.3:16.

Посвященный, приближающийся к концу своих трудов как Мудрец или Маг, уже трансформировал свое физическое тело в «тело славы». Он может покинуть циклическое колесо существования, но может и предпочесть по-прежнему служить человечеству на Земле в теле из крови и плоти.

Пройдя весь путь от грубого камня до живого, он поднял крышку, которая с незапамятных времен скрывает Философский Камень — символ мастерства, достигнутого им.

Четыре стихии, имеющиеся в его распоряжении, позволяют ему действовать в полном согласии с космическим планом, разворачивающимся в четырех основных направлениях мира времени и пространства. Четверо есть ворот становления, гласит один алхимический текст. Они представляют безвремя внутри времени: утро, полдень, вечер и полночь — лишённые длительности мгновения, разделяющие двадцать четыре часа каждые сутки. Четверо есть священных энергий, иллюстрируемых противоположными движениями правосторонней свастики и левосторонней саувастики, символизирующих жизненный динамизм, ритмический двойной «спин» — выражение, используемое современной физикой для обозначения внутреннего движения атома.

Глава 4. Двойная нумерация

Подсознание людей населено символами. Среди них Число служит осязаемым звеном между Словом и его проявлением, тем самым занимая особое положение.

Кого не соблазняла мысль соединить какие-то важные повседневные события с конкретными датами, периодами или циклическими повторениями? Это легко объяснить неизбывными чарами, которыми Числа завораживают искателя мудрости, знающего, что Высший Порядок, Космос, проявляется как всеобщее ритмическое целое, так называемая Эвритмия, закон которой можно открыть.

Как мы уже говорили, всякий, кто говорит о ритме, говорит о частоте, а всякий говорящий о частоте говорит о Числе. Открытие закона ритма, то есть закона движения как порождения Трансцендентальной Гармонии, отражаемой имманентной космической логикой, можно постигнуть лишь в медитации, соединяющей макрокосм и микрокосм, сферу бесконечно большого и сферу бесконечно малого.

В медитации мир трансформируется в нематериальное представление сущности вещей, в ноуменальный архетип надфизического сознания. Поскольку Таро призвано направлять ищущего, не сбивая его с пути, представляется целесообразным выделить два способа нумерации листов.

Первый относится к специфическим этапам пути, ведущего к овладению тайнами Жизни, второй же связан с действительным числовым символизмом арканов, с их ноуменальным значением. Ноумен, корень явления («феномена»), соответствует его сущности. Поэтому речь идет об обращении к интуиции, руководствующейся разумом, то есть к интеллекту, способному выйти за пределы видимости.

Итак, арабские цифры на правой стороне каждого листа обозначают этап пути, римские же цифры на левой стороне соответствуют символическому значению.

У этого нетрадиционного метода нумерации есть свое преимущество — ясность, поскольку очевидно, что человек, вступающий на путь посвящения, не сразу распознает Папессу — вторую карту в традици-

онных колодах, символ мистерии Вечной Женственности, — или Папу, представляющего учителя, или гуру, которого нельзя встретить, пока не придет время.

Конкретное символическое Число каждого листа будет помогать искателю аксиом, идущему по пути к открытию самоочевидных истин, недоступных для простого наблюдателя, достичь более глубокого понимания вещей.

Лист «Мир» справа помечен арабской цифрой 1, а слева — Числом XX в римской записи.

Лист «Маг» помечен справа числом 21 в арабской записи, а слева — тем же числом, но в римской записи (XXI).

Маг, по сути дела, представляет собой пробужденного человека, знающего тайны природы и желающего связать себя с Великим Деланием, чтобы способствовать эволюции всего сущего. Таким образом, Маг достиг двадцать первого, то есть последнего этапа на пути посвящения.

Ниже будут приведены подробные описания каждого листа с необходимыми символическими ключами. А пока ограничимся утверждением, что нумерация каждого листа иллюстрирует либо соответствующий этап на пути посвящения, либо его собственное значение, символизируемое Числом.

Глава 5. Небесный сфинкс

Поскольку Мир — это поле действия Мага и поскольку магия инверсии помещает этот лист в начало мажорных арканов, он заслуживает особого внимания.

Средневековая графика изображает решительно шагающую женщину посреди лаврового венка, держащую в каждой руке по палочке. Иногда лавровый венок украшен четырьмя розами, которые символизируют не только красоту, но и сублимацию материи, поскольку роза преобразует сок земли в тонкий аромат.

В трех углах этого листа располагаются животные: лев, бык и орел; в четвертом же находится ангел. В целом эту конфигурацию принято соотносить с животными, символизирующими четырех евангелистов, или с видением Иезекииля. Понятно, что средневековые иллюстраторы стремились адаптировать символы к своей эпохе, стараясь при этом не отходить от оригинального значения.

В Древнем Египте лев символизировал укрощенную первозданную энергию, которая сияющим пламенем полыхала при сотворении мира. Согласно гелиопольской космогонии, первые боги родились от солнечного полубога в виде двух львят, которые должны были охранять траекторию Солнца и быть правителями прошлого и будущего.

Очевидно, что форма, которую получил Сфинкс, заимствована у льва. Он стоит без движения в той точке горизонта, где каждое утро встает Солнце, то есть где золото песка сливается с лазурью неба. Добавим, что в Древнем Египте созвездие Льва мыслилось как небесный Сфинкс, сердце зодиака, источник радостного и возвышенного; это было особое созвездие, призывавшее искателей аксиом проникнуть в тайны Вселенной. Таким образом, Лев, символ укрощенной и доступной силы, проявляющейся в сверкании света, в лучах Жизни, означал вечную последовательность дней и ночей, времен года и циклов всего на свете.

Бык был символом не только созидательной силы, но и рога изобилия. В храме Соломона, Мудрость которого, возможно, превосходила мудрость Египетских Магов, двенадцать быков поддерживали медное «море» со священной водой.

Лунный бог Осирис представлялся в виде первобытного быка, который, согласно мифу, оплодотворил звезду ночи, Луну. Форма его рога напоминала рог изобилия, который, словно чаша, открывался навстречу созидательным лучам того, что сеется свыше. Согласно греческому мифу, Зевс соблазнил Европу, обратившись сверкающим белоснежным быком; тем самым он желал проявить неистощимую плодovitость бога Неба — Урана.

Орел, способный подняться над облаками и смотреть на Солнце, символизировал в Древней Греции восприятие трансцендентального света. Он был птицей Зевса, небесным эквивалентом земного льва. Правда, в Египте эти качества приписывались соколу: бог Пространства Гор принял форму сокола. Египтяне, знавшие о пятне под глазом этой птицы, считали, что Гор видит все. Как символ Урана и Солнца, сокол представлял физическое, умственное и духовное вознесение.

Согласно Священному писанию, ангела можно уподобить промежуточному созданию между Богом и миром, духу с эфирной оболочкой. Такое библейское представление позволяет считать ангела духовным символом.

Это толкование можно сравнить с одним из самых абстрактных понятий Древнего Египта — Ка.

Как проявление жизненной энергии и космической созидательной силой, Ка было, как и ангельские духи, наделено эфирной оболочкой. Мумификация мертвых основывалась на идее облегчения будущего возрождения благодаря сохранению связи между физическим телом и телом эфирным, которое считалось хранилищем жизненных энергий.

В символической графике представляется уместным заменить ангела на Анх, египетский «крест с петлей», обозначающий миллионы лет будущих существований, открывающих дверь во внешний мир и таким образом раскрывающих скрытое значение Вечной Жизни.

Анх, который можно считать аспектом Ка, приобретает, таким образом, более широкое значение.

Эти детали показывают логику, стоящую за возвращением к оригинальной символике Таро. Они лишь немного изменяют понимание листа «Мир», являющегося начальной точкой человеческого приключения. В следующих главах читатель шаг за шагом будет приближаться к заключительной части путешествия, отправной точкой которого служит Мир. Он повторит скитания Отшельника, которым, в сущности, и является, пройдя весь путь к внутреннему самоосуществлению.

Вначале последовательность этапов посвящения проиллюстрирует логику, которая представлена нарочно отличной от классической нумерации листов, не подходящей к задаче описания последовательного продвижения по пути посвящения согласно замыслу герметического гнозиса.

Получив общее представление о пути, осознав этапы и приняв логику их последовательности, читатель получит возможность открыть — благодаря отдельным описаниям каждого аркана — богатую символику, которой они полны.

Символы живы, они живы здесь и сейчас, в каждом из нас. И нам надо понимать, что они говорят.

Глава 6. Три семерки

Исследование арканов Таро требует понимания священной математики, рассматривающей Числа как чистое связующее звено между Словом и его проявлением. «Слово», понимаемое как Божественное Дыхание, которое дает начало всему сущему, и, таким образом, проявляет Логос — Закон Справедливости и Гармонии, отраженный имманентной логикой в физическом мире, — становится зримым благодаря логарифмической спирали морской раковины, округлости апельсина или красоте цветка.

Сам термин *аркан* означает тайну, мистерию, сиречь герметическую операцию, секрет которой открывается только посвященным. Секретность предписывалась, дабы тайна не попала в негодные руки. Потому и тайны посвящения окружались завесой, приподнять которую позволялось только достойным, только тем, кто доказал свою добросовестность как непоколебимостью в поиске того, что скрыто за внешностью, так и наличием сердца и души.

К арканам Таро надлежит подходить с пониманием, в основе которого лежит нерациональное восприятие его символов, чтобы пробудить атавистические воспоминания, лежащие глубоко в бессознательном, — иначе говоря, чтобы пробудить мир символов, живущий в каждом из нас.

Если, как уже говорилось, числа, приписываемые листам Таро, выполняют двойную функцию, становится очевидным, что последовательность этапов, представленных в этой работе, может служить лишь под- сказкой, так как неизбежно зависит от эволюции каждого индивида.

Тем не менее, последовательность этапов можно разделить на три семерки, то есть три группы по семь, что соответствует двадцати одному этапу пути посвящения.

Первая семерка начинается с осознания тайн мира и заканчивается Колесом Фортуны, колесом судьбы, рукоять которого* в конце концов

* Колесо Фортуны традиционно изображалось с приделанной к его оси изогнутой рукоятью, при помощи которой его можно вращать. Эта деталь сохранилась, например, в Марсельском Таро.

необходимо схватить. Она характеризуется силой воли человека, вступающего на этот путь, влекомого импульсивным порывом, который иногда ощущается как ностальгия, и намеренного преодолеть трудности, которые в известном ему мире явно мешают ему покинуть свое убежище. Это иллюстрируется листом «Луна».

Приняв решение отказаться от всего, что он, казалось бы, приобрел, искатель аксиом превращается в странника, ведомого своей верой — верой, освещающей путь, по которому он идет, не останавливаясь. Взявши посох, он оставляет за спиной обычный порядок своего существования, чтобы исследовать вселенную, отражение которой его завораживает.

«Ищущий истинное, — написано на папирусе, который воспроизводит древние иероглифы, нанесенные на некогда гладкую поверхность пирамид, — одинок перед собой и перед людьми». Странника с посохом, искателя аксиом можно отождествить с Отшельником, как его изображает Таро.

Необходимо кое-что прояснить. В символической графике пятиконечная звезда, или звездчатая пентаграмма, которую мы еще несколько раз встретим, изображает человека в поиске Истины. Попробуем прояснить причину такого выбора.

Фундаментальный символизм пентаграммы основан на Числе V, символизирующем в людях союз мужского и женского. С точки зрения философии Чисел, из которой мы здесь упомянем лишь несколько аспектов, оно представляет собой ключ к высшей мудрости, которую Отшельник стремится достичь на своем пути.

На распутье, которое изображает аркан «Влюбленный», он колеблется, выбирая между узким и просторным путями*. Ведомый своим внутренним компасом, он демонстрирует стойкость, помня, что маршрут исследования мира проходит не только через рай, но и через ад.

Впоследствии Отшельник встречает на своем пути Дьявола и узнает в нем своего черного брата, тень, порожденную всем, что он подавлял в своем желании избежать проникновения в свой самый глубинный мрак. На этот раз он не колеблется, принимает себя таким, какой он есть, и происходит благостный разрыв: оболочка трескается — и настоящее существо, свободное от ограничений его тюрьмы, возносится к тому, что его влечет. Этот этап представляет лист «Богадельня».

* См. Матф. 7:13-14.

Освободившись от оков, Отшельник понимает, что выражение ума, очищенного от покровов семейных, социальных или иных условностей, дает ему средство, позволяющее ухватить рукоять своей судьбы. Это предполагает отказ от всяческих иллюзий, чтобы можно было в идеальном симбиозе работать вместе с Императрицей, символом его собственных творческих способностей.

Вторая семерка, семерка преобразования, начинается с листа «Императрица».

Отшельник узнает акашические* высоты, его влечет к ним, и он прорывается сквозь небо своей вселенной, чтобы созерцать ее в форме зодиакальной проекции — инвертированного аспекта сферы, в которой проявляются законы причины и следствия. Теперь эта сфера открывает ему свои тайны.

Это символизирует лист «Повешенный». На этом уровне Справедливость перестает быть простым человеческим понятием. Величественная и космическая, она всевластно царствует в гармоническом равновесии всего Космоса. Именно таково значение листа «Справедливость»: справедливость не людей, но богов.

«Ничего не выиграно, ничего не потеряно» — девиз Ангела, который в старинной системе образов переливает жидкость из золотого сосуда в серебряный и из серебряного в золотой. Все есть во всем, утверждает символическая графика листа «Умеренность», ибо краски и звуки, стихии, проистекающие из первозданных вод, проникают друг в друга, а семиконечная звезда символизирует мощный астральный поток от воскресенья, находящегося под управлением Солнца, к субботе под управлением Сатурна.

Нельзя предпринять ничего существенного, что не было бы посеяно свыше, гласит лист «Звезда». Более того, ничего существенного нельзя оставить себе. Символ Жизни Анх собирает небесную росу, чтобы по справедливости отдать ее и потоку, текущему к тем, кто желает утолить жажду, и кормилице-земле, где Психея (что в переводе с греческого означает не только «душа», но и «бабочка») собирает нектар с цветков бытия.

Жизнь продолжается, даже если приостановилось существование, учит аркан «Смерть». Смерть и рождение — всего лишь этапы Вечной

* Очевидно, от санскр. акаша — «эфир», «пространство».

Жизни, проявляющей все существующее, даже когда исчезают эфемерные формы, уступая место другим.

Пройдя через смерть, Отшельник обнаруживает Папу. Лист, носящий такое название, посвящен Наставнику, учителю или гуру, который, выполняя священную функцию, охраняет символы, тайны которых он узнал. Только безмятежная прозорливость позволяет страннику безошибочно узнать его. Первостепенную важность для будущего ученика приобретает выбор, который ему предстоит сделать.

Третья семерка символизирует качества, необходимые для овладения мастерством. Она начинается с листа «Сила». Собственно, имеется в виду спокойствие, уравнивающее явно противоположные силы.

Космический Закон проявляется в восьми направлениях пространства, которые изображает Роза Ветров. Спокойствие, представленное зодиакальным знаком Весов, венчает существо, вышедшее за пределы очевидных противоположностей, присущих двойственности. Обладая им, Красавица может открыть пасть укрошенному чудовищу.

На этом уровне Отшельник, правитель четырех горизонтов и центра, желает сверхсознания. Это его стремление символизирует лист «Колесница». Отшельник, хозяин колесницы, несущей его судьбу, оставляет своему «я» риск нацеливания стрелы, которая перенесет его к надфизическим уровням, где он сможет открыться новому сознанию, незаменимому для овладения миром, лежащим внизу. Это овладение иллюстрируется листом «Император», который правит материей с помощью Духа. Восседавая на троне, представляющем собой зримый мир, он понимает эфемерную природу этого трона.

Все движется в сердце Недвижимого Единого, повинуюсь магии ритма, и это безостановочное движение символизируется листом «Солнце». Родившись из золотого яйца, мир движется вверх, влекомый горным светом, который символизирует Солнце — отражение Вселенского Духа, простирающего крылья над проявленным миром.

Достигнув сверхсознания, преодолев паутину существований после исследования глубин материи, человек, овладевающий колесом Закона, готовится откликнуться на зов, усиливаемый раковиной, рупором богов.

Это показывает лист «Суд». Он и в самом деле приближается к Страшному Суду, поскольку звуки, издаваемые раковиной, разбивают все сооружения и призывают людей с их хрупкими телами предстать

перед судом и дать ответ за все свои дела, прежде чем получить право на отдых в конце трудов своих.

Итог уже виден. Лист «Папесса», которую алхимики называли «Божественной Госпожой», иллюстрирует тайну Вечной Женственности. Двойственность исследована, смерть принята, лабиринт существований преодолен, очищение достигнуто — и посвященный Странник вступает в ее лоно.

Пифагорейский Тетрактис открывает свою тайну, и Божественная Госпожа передает Страннику кадуцей в его архаичной форме, символ Знания и Вселенского Духа. На вершине треугольника, раскрывая тайну, Солнце сияет в сердце девственной материи, из которой в ритме лунных фаз появятся другие миры, символизируя Вечное Возвращение.

Странник вернулся с другого берега!

Маг преобразовал свой Жезл в скипетр, иллюстрирующий равновесие противоборствующих сил. Его венчает Пентакль, символ Разума. Чаша собирает небесную росу, а Меч Справедливости с венерианским навершием позволяет ему править Землей.

Дарованный ему золотой ключ открывает дверь, ведущую к единственному чистому свету, свету Духа.

Вспомним, что лист «Мат» находится вне трех семерок и представляет принцип, который одушевляет Всё. Он отмечен, помимо знака Бесконечности, точкой, символом созидательного потенциала. Точку, по сути, можно считать предельно абстрактным состоянием, обладающим, однако, способностью к расширению, которое приводит от точки к кругу, символу проявленного мира.

После этого краткого обзора этапов, через которые проходит искатель аксиом в стремлении дойти до итогов своих трудов, необходимо углубить учение, передаваемое исходными листами мажорных арканов. Поэтому мы обратимся к ним еще раз, подольше останавливаясь на каждом этапе этого пути.

Глава 7. Этапы пути

Лист «Папесса» в традиционном представлении помечается цифрой 2.*

Число II представляет собой диадку, матрицу всего сущего, вневременную тайну созидательной мощи Вечной Женственности.

Для алхимиков Вечная Женственность превратилась в Божественную Госпожу, причем этот титул не только свидетельствовал о почтительном уважении к фундаментальной тайне плодородия, но и помогал пониманию того, что даже боги были неспособны проявить себя без ее поддержки. Божественная Госпожа олицетворяет трансцендентальные энергии, проявляющиеся в виде вдохновения, мечты, мифа или тайной жизни, и символизирует Знание, оплодотворяющее безжизненные равнины учености.

Во всех традициях Великая Богиня (это еще один вариант именования Божественной Госпожи) скрывает за своим покровом тайны женственности.

Астарта заколдовывает своих любовников, побуждая их переживать свой земной опыт в новых перевоплощениях. Исида поверяет слова, дающие власть, всем тем, кто, возродив свой дух, показывает, что достоин этого, а Кибела спасает Зевса, своего младшего сына, заменив его камнем, который и глотает Кронос, чья ненасытность символизирует роль времени, вечно разрушающего все, что создается.

Венера-Афродита, самая прекрасная из богинь рождения, рожденная из морской пены, навеивает мысль о звездном пути, источнике света. Она же служит напоминанием о безудержных силах плодородия и пылкой страсти, которую возвышает Красота.

Лишь когда все стоявшее на пути исчезает, становится возможным приподнять край покрыва, окутывающего этих богинь с целью скрыть

** В английском издании книги после этого предложения добавлено: «Давайте проведем различие между числами и цифрами. С точки зрения Таро, Число следует считать символическим мериллом колебательных пульсаций, цифры же можно использовать для счета».*

тайну. Божественная Госпожа предлагает карбункул, символ Философского Камня, только тем, кто прошел весь путь к мастерству.

Число, символизирующее этот аркан, — Число диады, II, а этап посвящения, на котором позволяет снять покров с тайны, — предпоследний и, соответственно, должен обозначаться цифрой 20. Только на этом уровне достигается глобальное сознание. Только после этого понимаешь, что положительное и отрицательное, Инь и Ян, добро и зло, суть взаимодополняющие противоположности и что экзистенциальная двойственность являет собой гармонию, выходящую за ее пределы.

Достигнув этого предконечного этапа, человек понимает, что только выходя за рамки очевидного противопоставления мира двойственности, можно достичь знания, позволяющего понять трансцендентальную гармонию, сублимацию Любви и всеобщий растворитель всех противоречий.

Необходимой предпосылкой является союз двух природ, мужской и женской, которые символизируют Солнце и Луна, и тогда можно будет прийти к третьему плодородному понятию — квинтэссенции земного опыта, сравнимой с эликсиром вечной молодости.

Так союз тела и Духа создает живое Бытие, а союз интеллекта и интуиции ведет к Знанию.

Божественная Госпожа определяет маршрут движения, завершающийся после исследования экзистенциальной двойственности и множества обходных путей в самом сердце лабиринта, очистительном центре, открывающем путь к сердцу тайны.

Проникнув в священный треугольник Гармонии, Любви и Мудрости, посвященный искупается в свете Духа, отражаемого тремя лунными фазами, которые символизируют три аспекта космического сознания — христический, логический и динамический.

Порой всего лишь неясная ностальгия, стремление к чему-то невыразимому толкает человека к выбору пути, ведущему к посвящению в реалии Жизни. Однако изучение мира и его тайн, чего не добьешься простым феноменологическим наблюдением, иногда приводящим в замешательство, начинается всерьез только тогда, когда смутное желание перерастает в решимость.

** То есть относящееся к иерархическому уровню Христа, Бога как личности.*

Будучи неисполненным, ощущаемым как ностальгия, сущностное устремление поднимается из глубин Бытия и побуждает к бегству. Стремясь добраться до иных горизонтов, желая открыть причину вещей, искатель аксиом испытывает соблазн отдаться мечтам, призракам воображения — иначе говоря, темным глубинам бессознательного. Луна с ее мягким светом и вызывает такую ностальгию и с незапамятных времен таинственным образом притягивала к себе человека.

Рассеянный лунный свет внушает мысль о дальних горизонтах, и их притягательность заставляет человека бросить прибежище банального существования и исследовать неизвестные берега вселенной, которой он принадлежит.

Как один из этапов на этом пути, аркан «Луна» занимает второе место. Символично, что ночное светило в своих фазах роста и ущерба представляет не только циклы природы, но и нескончаемый ритм, сердцебиение Вселенной.

Магию полной Луны воспевало бесчисленное множество поэтов. Этой магии невозможно противиться, но сидящее внутри существо боится покинуть свое убежище и все-таки противится. Существо предпочитает усиливать защитную скорлупу из своих желаний и appetитов и настойчиво держится за мертвое прошлое. Оно старается заручиться одобрением гордого интеллекта и усиливает импульсы инстинкта, чтобы посмеяться над тайной жизнью и над чудесным.

Гордый интеллект и эмоциональная возбудимость образуют ширмы, укрепляющие существо, которое стремится противодействовать притягательности великой неизвестности. Луна по-прежнему сияет на небосводе, и ее мягкий свет магнетически притягателен. Несмотря на препятствия, человек, одушевленный Психеей (Душой), рано или поздно должен вступить на этот путь, бросая вызов ямам и колдобинам, угрожающим одинокому путнику. Направляемый своим сознанием и ведомый своей верой, он должен начать великое приключение, которое исследование таинственной вселенной влечет за собой.

Под защитой своего внешнего покрова существо сопротивляется. Оно не желает покидать пределы мира, который подходит его природе. Движимое желанием утвердиться и боясь потерять свое влияние, существо вытягивает из беспокойных вод бессознательного земные стихии, на которые оно полагается.

При отсутствии чувствительности к свету Луны существо желает не дать Психее, которая его все так же одушевляет, уловить ее лучи, которые, подобно магическому треугольнику, порождают в нем одержимость, которую он неспособен подавить. Следовать этому побуждению — значит попытаться проникнуть в тайну собственного «я». Покинуть свое прибежище, чтобы приблизиться к происхождению Души, — значит открыть свои небесные истоки, оставить мрачные глубины и взойти по ступеням, ведущим к более высоким уровням, где Дух может царствовать над материей.

Чтобы убедить себя в этом, необходимо постараться вступить на этот путь, и все великое приключение человеческих свершений зависит от наличия смелости отказаться от рутины своих занятий и взять в руки посох странника, чтобы сполна вкусить от плода Древа Познания Добра и Зла.

Таково значение света, озаряющего путь Отшельника. Традиционно этот лист изображает старика, который держит в руке зажженный фонарь, скрываемый под плащом. Свет фонаря можно считать светом тайного огня, символа внутренней веры, незаменимого для тех, кто твердо решил не сходить с пути посвящения. В таком случае Отшельник — это человек, который махнул рукой на разложение мира, предпочтя в одиночестве размышлять о вопросах бытия и двигаться к Реальности, скрытой внешними покровами.

Старик с паломническим посохом отправляется на поиски источников Традиции, которая, как ему известно, состоит в Законе, устанавливающем маршрут. Годы его не обременяют: он стар лишь от долгого, очень долгого прошлого, в котором его эволюция привела его к пониманию того, что зримый мир — всего лишь оболочка незримого и что все сущее обнажает часть космического Плана, в реализации которого ему надлежит принять участие.

Космосом Вселенную назвал Пифагор. Его учение привело к представлению о том, что существует живое Всё, отражающее порядок и гармонию на каждом уровне проявления. Все сущее вписывается в эту схему, поскольку Космический Порядок находит свое выражение везде. Закон Гармонии, проявляемый Высшим Порядком, Логосом, ноуменальным архетипом всего, что существует с целью развития, увязывает макрокосм и микрокосм и тем самым — человека и Вселенную.

С помощью ритма, порождения Жизни, ОДИН, он же принцип причинности, принимает бесчисленные формы, не разделяясь на них. Бу-

дучи сущностью очевидного мира, он вызывает к жизни непрекращающееся переменное движение. Пифагорейское представление о Высшем Порядке показывается с помощью Таро, волшебного зеркала того света на пути Отшельника, который освещает его дорогу от начала до конца.

Преисполненный решимости осуществлять свой поиск, человек понимает, что, родившись на шарике под названием Земля, он может поднять голову и созерцать Небо с миллионами звезд, тем самым осознавая, что небесный свод — часть Вселенной. Он понимает, что он живая и думающая ячейка огромного Всего, с которым его связывают тысячи нитей, и что отрицание этой связи равносильно утверждению, будто корабль, плывущий по морю, не зависит от волн и ветра.

Он принимает, по крайней мере гипотетически, что низкое и высокое, материя и дух, микрокосм и макрокосм подчиняются общему закону, хотя на первый взгляд это утверждение и не кажется очевидным.

Космос действительно создает впечатление четко определенной структуры, состоящей из звезд, атомов, красок и звуков и многого другого, что еще долго можно перечислять. Человек должен признать тот факт, что ритм как выражение всеобщего движения есть порождение Духа, соединяющее мельчайший атом со всей Вселенной.

Он должен знать, что движение измеряется временем, а время — движением, которое может происходить только в пространстве, так что Пространство и Время теснейшим образом связаны с ритмом, который их порождает.

Если, по его мнению, структура Вселенной сложена из мельчайших элементов, тогда скелет времени состоит из секунд, дат и событий, которые в своих видимых и невидимых отношениях раскрывают закон ритма, являющийся отражением Вселенской Гармонии.

Всякий, кто говорит о ритме, говорит о частоте, и всякий говорящий о частоте говорит о Числах; следовательно, закон ритма раскрывается Числами. Графическая проекция закона ритма является одним из аспектов геометрии — не статичным и мертвым, а живой иллюстрацией Всего. Бог обожает геометрию, говорил Пифагор, и, созерцая Космический Порядок как геометрическую проекцию, человек созерцает гармонию Чисел.

Философия Чисел очень способствовала духовному развитию Запада, все великие умы испытали глубокое влияние поразительного Знания, которое современная наука заново открывает в различных

дисциплинах. Аксиоматика, трансфинитные числа и кванты энергии являются отражениями современного математического мистицизма. Нематериальные точки-числа образуют скрытую структуру волн, точки соединения которых порождают атом, строительный кирпичик нашей вселенной. Ритм, объединяющий то, что представляется лишенным непрерывности, характеризуется динамической периодичностью.

Поэтому ритм ощущается как чередование фаз. Дни, ночи, наше сердцебиение и последовательность времен года — лишь некоторые из множества примеров. Непрерывное движение не поддается восприятию. Земля вращается, но люди этого не видят. Движение поезда, трогаящегося с места без толчка, можно заметить только потому, что за окном проплывает пейзаж. Таким образом, чередование — это необходимое явление, делающее возможным исследование мира, которым правит двойственность.

Пифагоров Космос двойственен. По мнению самосского учителя, двойственность является фундаментальным понятием, которое требует глубокого понимания, поскольку, постоянно с ним сталкиваясь, человек забывает о Реальности, выходящей за ее границы. В пифагорейском представлении о мире гармония Космоса — это высшая Реальность, поглощающая очевидные противоречия. На Земле высокое не может быть воспринято без низкого, добро без зла, положительное без отрицательного.

Однако на уровне космической Гармонии очевидная двойственность трансформируется в необходимую дополнительность, в которой два полюса делают возможным проявление. Вот что старается объяснить Философия Чисел.

Поскольку идеи, передаваемые Таро, нельзя полностью усвоить без хотя бы поверхностного понимания этой философии, следующая глава будет посвящена этому предмету. Сама структура Таро основана на Числах. 21 мажорный лист образует три семерки. Каждый аркан символизируется тем или иным Числом, отличающимся от цифрового обозначения, которым помечен этап пути.

Числа и цифры — не одно и то же. Это подтверждает и семантика. Слово *цифра* происходит от арабского *сифр*, что означает «ничто», «нуль». Цифры используются для счета, а Числа передают сущность.

Этому будут посвящены следующие страницы.

Глава 8. Мистицизм чисел

Можно сказать, что в символическом языке чисел ЕДИНИЦА — первопричина, Вселенский Разум, Принцип — проявляется ДВОЙКОЙ — диадой, матрицей всего, что существует, чтобы развиваться.

Итак, Единица проявляется Двойкой — для ее раскрытия необходима биполярность. Это приводит к триаде, которая есть во всех традициях, и к Священному Треугольнику пифагорейцев. Тройка — это действительно особенное Число.

Наше существование охватывает три периода времени: прошедшее, настоящее и будущее. Атом состоит из протонов, электронов и нейтронов; клетка сложена из эндодермы, мезодермы и экзодермы. Тройка царствует над всем в мире проявления, и Священный Треугольник есть его геометрическая проекция.

Тройка призывает всех, кто открывает ее послание, вознести свое сознание, возвысившись над двумя полюсами экзистенциального уровня, чтобы осознать дополнительность, и действовать в соответствии с этим осознанием. На вершине треугольника все, что рождается, растет и умирает в саду Создателя, соединяется в гармонии противоположностей.

Фундаментальное постижение порождает Любовь — не как выражение щедрости, но как выражение живого братства, связывающего минерал с растением, растение с животным, животное с человеком, а человека с богами. Отсюда следует, что «тайной того, кто наделен высшим разумом, являются и могут являться исключительно отношения, которые он наблюдает — которые он вынужден наблюдать, — объединяющие то, у чего явно нет никаких связей».

Таким образом Единица проявляется в многообразии, охватывая бесчисленное количество форм, подтверждающих ее Единство. Осознать на вершине треугольника единственный первоисточник всего, что внешне противоположно, — значит выйти за рамки двойственности и освободиться от ее ложных понятий, чтобы приобрести Изначальную Свободу, сущность всех вещей.

Быть свободным — значит быть способным разглядеть ошибку и увидеть истину. Быть свободным — значит достичь состояния, при ко-

тором Душа разворачивается в свете Духа и в спокойствии сердца. Быть свободным — значит гармонизировать собственную мелодию с полифонией песнопения, являющегося экуменическим выражением мира.

Музыка сфер, эвритмическая симфония, или пульсация Души Мира, — это сердце мистерии. Уже говорилось, что проникающие в арканы Вселенской Гармонии могут «желать того, что желается», поскольку они способны понять Космический План и его Закон.

С этим и связана важность Таро, основы посвящения, открывающей путь к пониманию того, что гармония объединяет разнообразное, настраивая несогласованное на один лад. Поэтому Философию Чисел надлежит считать размышлением, основанным на ритмических взаимодействиях космических энергий.

Нет ничего более поразительного, чем повторное открытие Пифагора современной наукой. Вот суть одной из сегодняшних теорий, принятой рядом выдающихся физиков: совокупность явлений, происходящих в конкретный момент во Вселенной, определяет будущее; каждая частица участвует в передаче энергии и сама является при этом квантом энергии; интенсивное и постоянное взаимодействие, являющееся результатом невероятно сложного движения каждой частицы, определяет свойства всех прочих частиц, поскольку ничто не существует отдельно от всего остального.

Восхитимся же поразительным Знанием Древних и их мудрости. Их послание должно помочь нам на дорогах бытия, где мы зачастую скитаемся, как заблудившиеся дети. Оно говорит нам, что надо гармонизировать наши действия с важнейшими законами истинной природы вещей, чтобы проявить Разум, освобожденный от покровов невежества.

Так между всеми людьми может установиться живое братство — братство, вдохновленное Законом Гармонии, объединяющей души, которые испытывают любовь: не только человеческую любовь, но и любовь ко всему сущему. С учетом важности учения Пифагора, передавшего западному человеку сокровища знания фараонов, нарочно скрытого в листах «колоды карт», было бы уместно взглянуть на его жизнь.

Подробностей о его жизни известно очень мало. Он родился на острове Самос около 500 г. до н. э. Дельфийская Пифия, к которой его родители обратились еще до рождения сына, объявила, что он станет наставником для всех людей на все времена. Поэтому родители и назвали его Пифагором, то есть «объявленным Пифией».

Еще в ранней юности Пифагор заинтересовался тайнами Вселенной. Он подолгу путешествовал, провел много лет в Египте, где и был посвящен в мистериальную науку, науку о тайнах-природы.

Однажды в озарении он увидел, что планеты и звезды движутся в согласии с ритмом Вселенской Гармонии, законы которой можно открыть по аналогии на всех уровнях проявления, поскольку Числа образуют связь, устанавливающую взаимоотношения.

Преображенный убежденностью в своей миссии, Пифагор основал в Большой Греции* академию, посвященную комплексному развитию человека. Влияние этой академии, настоящего сообщества готовившихся к посвящению, было огромным. В ней преподавалась комплексная программа, включавшая философию, религию, этику и естественные науки.

Священное Число как ноуменальный архетип или нематериальное представление сущности вещей представляло собой звено между Словом и его проявлением и между каждым отдельным предметом и всеми остальными предметами. Разного рода события позволяли «допущенным к Знанию» доказать свою веру, свою стойкость, свою добродетель и свою осведомленность, и лишь после прохождения ряда испытаний их допускали во внутренний дворик, эзотерию, где они могли услышать Учителя.

«Из Хаоса через созидание рождается порядок», — утверждал Пифагор. Порядок проявляется в виде гармонии, в которой принимает участие сущность всего, что есть на свете. Такая гармония предполагает ритмическое взаимодействие, показывающее важнейшую взаимозависимость, основанную на общем происхождении, — Душу Мира.

Шли годы, влияние этого сообщества росло. Однажды один из учеников, проваливший испытания, решил отомстить: под надуманными предложениями он возбудил толпу, и та сожгла здания академии вместе с ее учителями, учениками и всеми документами.

Пифагора во время трагедии в Метапонте не было, и его смерть, как и смерть всех великих мудрецов, до сих пор остается тайной.

Ограниченные строжайшей секретностью, изустно передававшиеся сведения, тем не менее, поддерживали этот огонь, пусть и негласно. Хотя на протяжении веков появлялось много экзотических объясне-

* То есть в одной из греческих колоний. Это был город Метапонт в Южной Италии.

ний, чистая традиция сохранила символы учения, к которому ни один из великих западных умов не остался равнодушен.

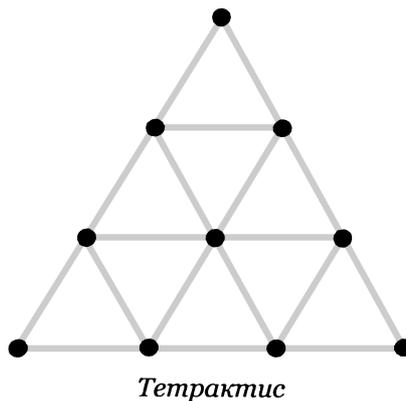
На определенных переломных этапах истории законные наследники священного наследия посвящения должны предъявлять претензии на наследство, если только они не хотят оказаться брошенными на пересохших берегах потока мысли, несущего вечно живые идеи. Они представляют собой квинтэссенцию человеческого опыта, раскрывающего важнейшее метафизическое значение Единства в разнообразии.

Пифагор считал наивысшим счастьем созерцание ритмов Вселенной, ведущее к пониманию Божественного Плана. Он употреблял слово *философия* в смысле «поиск Мудрости, ведущей к правильной мысли и, соответственно, к правильному действию».

Для продвижения истинной философии была необходима внутренняя тишина и абсолютная секретность. Более того, полная тишина была обязательной для каждого ученика в течение первого года после поступления. Внутренняя тишина в итоге получалась не только от преподававшегося учения, но и от братского характера поведения, следствия постоянной открытости сердца и души.

Учитель говорил, что «тишина оказывает на нас благотворное воздействие, так что символы могут размышлять внутри нас, ибо они живые. Они несут — отраженную в их мистическом языке — идею явной и неявной жизни».

Обязательство соблюдать секретность, от которого, по-видимому, освободили только Платона, скреплялось торжественной клятвой: «Я клянусь именем того, кто передал нашей душе Тетрактис, в котором находится источник и корень Вечной Природы».

Эта клятва доказывает чрезвычайную важность Тетрактиса, который, на первый взгляд, представляется формулой, лишенной тайны: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$. Однако отсюда можно сделать много выводов. Формула раскрывает динамические свойства треугольного роста — роста без изменения формы. Она позволяет увидеть гармонические связи отношений 2 к 1, 3 к 2 и 4 к 3 — иначе говоря, музыкальных интервалов октавы, кварты и квинты.

Здесь нам нет необходимости углубляться в тонкости Тетрактиса. Отметим только, что численные отношения в музыке, архитектуре и искусстве определяют динамические и гармонические свойства объемов, звуков и красок и что, если продолжить, Тетрактис приводит к гармоническому движению планет и звезд. Давайте удовлетворимся пока пониманием того, что Десять — это Число совершенства, а Четверка представляет пространственно-временной мир в его четырех главных направлениях.

Не забудем при этом, что Десятка как сумма четверицы $1 + 2 + 3 + 4$ помогла Пачоли и Леонардо да Винчи вывести канон божественной пропорции — золотого сечения, одной из природных констант. Тетрактису обязан Кеплер открытием прославивших его астрологических законов, а Коперник вывел из него идею гелиоцентричности нашего мира.

Символически Тетрактис можно определить так: ЕДИНИЦА, или принцип причинности, проявляется с помощью ДВОЙКИ, его пассивного дополнения, ведущего к ТРОЙКЕ, Вселенскому Разуму, открывающемуся в пространственно-временном мире, символом которого служит ЧЕТВЕРКА, чтобы достичь совершенства Всего, олицетворяемого ДЕСЯТКОЙ.

С точки зрения пифагорейцев, цивилизация включает все ритмические взаимоотношения, связывающие человека с живым Космосом. Небесная Любовь, космическая любовь и земная любовь образуют живую братскую связь, соединяющую минеральный, растительный, животный, человеческий и божественный миры. Эволюция, совершающаяся сообразно ритму палингенезиса*, призывает человека принять в ней участие посредством созидательного действия его врожденного гения, чтобы таким образом «свободно выразить под всеми небесами то Доброе, Прекрасное и Истинное, что открывают боги».

* Палингенезис — здесь: непрерывное возрождение мира и постоянное возвращение ранее существовавшего.

Вне циклического возвращения существований палингенезис дает доступ к возвышенной жизни, высшей стадии земной эволюции. Поэтому в ходе последовательных существований человек должен узнать, принять и преодолеть ряд испытаний, чтобы достичь совершенства, благодаря которому душа, освобожденная от оков реинкарнации, может созерцать чистую сущность.

Палингенезис, или метемпсихоз, был одним из оснований учения пифагорейцев.

Возле римских ворот Порто-Маджоре можно посетить единственную известную пифагорейскую базилику. Там любопытны два барельефа: первый представляет молодую женщину с семиструнной лирой в руке. Под взглядом Эроса она ныряет в воду. Ее ждет сирена, которая ведет ее на остров, где правит Аполлон. Гармонически пульсирующая человеческая душа, вдохновляемая Любовью, проходит через забвение смерти, чтобы открыть Жизнь.

Второй барельеф изображает вакханку, которая передает младенца, символ посвященного, другой вакханке, готовой прижать его к своей груди. Как и младенец, Дух, который вне смерти, устремляется к Млечному Пути, символу высшего посвящения в гиперборейском мифе, вдохновившем Пифагора. Пифагор учил, что посвящение в реалии Жизни имеет под собой научную основу, так как задействует знание законов природы, ведущих к действию, вдохновляемому Мудростью и выводимому из Знания. Он открыл, что один из фундаментальных законов природы постулирует вечное обновление форм, способствующее их постоянному приближению к окончательному совершенству.

Согласно этому мистериальному учению, Жизнь не имеет начала и конца и продолжается, даже если останавливается отражающее ее существование. Индивидуализированная человеческая душа то входит в новое тело, то присоединяется к «Душе Мира», из которой она и исходит.

Соответственно, смерть — как физическая, так и инициатическая — считалась порогом, ведущим от одного состояния сознания к другому. На физическом уровне смерть растворяет плотное и поляризует бессмертное. На уровне же посвящения она требует освобождения от всего, что было приобретено: мнений, привычек, обоснований и убеждений. Пробужденный, заново родившийся человек, воодушевленный пылом и страстью, может в таком случае ассоциировать себя в прозрачности

своей природы с Великим Деланием, настраивая свои слова и дела на требования высших уровней.

Таково его высокое предназначение. Его осознание могло бы трансформировать всеобщую тревогу в надежду, а вера в часто неверно понимаемую судьбу могла бы привести к ее исполнению. Христианство во многом смыкается с пифагорейскими представлениями, в которых пробуждаются символы, а Красота, сияние Истины, торжествует, являя Любовь как Закон Жизни.

Пифагор, несомненно, позаимствовал у египтян идею о том, что у геометрии есть тайный аспект, а может быть, и саму идею важности тайны. Секретность была необходима, дабы не допустить недобросовестного использования Знания, позволявшего посвященным играть на тайной клавиатуре сил Природы.

Следует, однако, подчеркнуть и важность западного и нордического вклада в пифагорейское учение, в том числе гиперборейской традиции. Тогда предполагалось, что источник высокой Мудрости можно найти в мифической Гиперборее. Пифагора считали реинкарнацией гиперборейского мудреца. О нем слагали легенды, его отождествляли с Аполлоном Гиперборейским.

Уроженец блестящего Делоса Аполлон, брат богини девственной природы Артемиды, символизировал Красоту, Мудрость и свет Духа.

Согласно легенде, Пифагор обучил прогностике, высшей форме прорицания, основанной на Числах, нордического мага из Гипербореи по имени Абарис. Он сделал это из благодарности за то, что Абарис признавал в нем *даймона*, то есть полубога.

Таким образом египетская магия, греческая ясность и кельтское знание соединились, став элементами захватывающей человеческой одиссеи, побуждающей человека выйти за собственные рамки и соблюдать Космический Закон, чтобы исполнить его.

Нет сомнений в том, что скорость, с которой древний мир принял Евангелия, можно объяснить тем новым измерением, который жертва Иисуса придала видению братства, уже знакомому нашим предшественникам и вновь наполненному сиянием Любви и Милосердия.

Каждый должен пройти через этапы этой захватывающей одиссеи. Настало время взять в руки посох странника и, подобно Отшельнику, отправиться на поиск неоткрытого мира. Давайте оставим рамки наших ложных понятий и станем созерцать зеркало чистой Истины, которое открывается тем, кто отбрасывает покровы, закрывающие незримое.

Глава 9. Гнозис, метафизика Истины

Приняв решение ступить на путь космического открытия, Отшельник однажды, как уже говорилось, оказывается на перепутье. Ведомый своей верой, настроенный бросить мир, который его не понял, он ощущает одиночество.

Ему вспоминаются слова Дон Кихота: «Весь этот мир — одни лишь махинации и интриги, а я беспомощен».

Раздираемый сомнениями, он пытается сбежать от своего одиночества — которое, впрочем, способствует его внутренней реализации, — чтобы найти родственную душу, и, думая, что нашел, он приписывает своей родственной душе качества, которые ему, возможно, лишь привиделись. Он хочет разорвать отношения или связи, не соответствующие его глубинным устремлениям, и лелеет надежду пройти по пути, ведущему к духовности, в компании исключительного существа. Результатом зачастую является иллюзия.

Тем не менее, однажды иллюзия рассеивается, но, оказавшись еще более одиноким, чем раньше, и сломленным, он колеблется между прелестями внешне легкого, приятного существования и преодолением пути, итог которого видится очень смутно. Он знает, что этот путь требует отказа от всякого желания власти и удовольствий, от какого бы то ни было стремления к самоутверждению. При этом он не знает, как избавиться от всего, что мешает его движению вперед.

Лист «Влюбленный» показывает трудность этого выбора. Средневековая иллюстрация изображает соблазн в виде распутницы, а духовный поиск — в виде величественной женщины с короной на голове. Символическая же графика изображает соблазн в его фаллическом аспекте, при этом фаллос показывает чувственную власть земных вещей.

Фаллический символ (на санскрите называемый лингамом) фактически является символом творящих сил. Он ничуть не эротичен. Лингам, покоящийся на квадратном основании, которое изображает йони, то есть матку, символизирует потенциальное, в то время как йони обеспечивает форму для его проявления. Таким образом, в восточной сим-

волике лингам и йони аналогичны Ян и Инь, Солнцу и Луне соответственно.

Чувственная притягательность обладает большой силой, она усиливает желание владычествовать, чтобы наслаждаться всеми гранями существования. Поэтому искатель удовольствий верит ложному обещанию увидеть его жажду удовольствий утоленной владычеством. Не понимая, что его дурачат, он оказывается не в состоянии оценить последствия соглашения с дьяволом, который в этом контексте представляет инстинктивные и импульсивные силы, слепые по самой своей природе.

Борьба с этой тенденцией — это «тесные врата»*, через которые существо, раздувшееся от мысли о собственной значимости, не может пройти. Согласно Евангелиям, они ведут в Царство Бога и его Справедливости. Это царство, до которого можно добраться посредством очищения и которое символически изображается в виде солнечного колеса — образа Духа или Огня, поддерживаемого золотым треугольником Высшего Разума; это вселенная живого ритма, исходящего из Вселенской Гармонии в совершенном равновесии природы порождающей, отражающей себя в природе порожденной**.

Вера Отшельника, свет бессмертной души — одновременно сущность, сознание и вещество — это неосязаемый компас, показывающий дорогу. Его намагниченная стрелка указывает путь к откровению, находящемуся за пределами пространственно-временного мира, который, однако, надлежит исследовать и в который рано или поздно придется проникнуть.

На этом этапе ему встречается дьявол, но не как страшилище, а как черный брат, олицетворяющий инстинкты, порывы и желания, которые остаются неудовлетворенными и непризнанными и, как следствие, подавленными.

Черного брата надо любить, потому что именно через любовь, этот универсальный растворитель, приходит понимание того, что подавляется. Игнорировать его — значит усилить его силу. Понимание и тем

* См. Матф. 7:13-14, Лук. 13:24.

** Автор употребляет французские переводы латинских терминов *natura naturans* и *natura naturata*, игравших важную роль в философии Баруха Спинозы. Первый означал природу как творящего Бога, свободную первопричину, а второй — природу как творение, пассивный продукт бесконечной причинно-следственной цепи.

самым трансформирование своих инстинктивных, импульсивных и нерациональных порывов в конструктивные инициативы — это из области алхимии, науки сотворения человека им самим.

Символизм листа «Дьявол» должен прояснить одну из величайших загадок мира. Вспомним, что звездчатая пентаграмма, или пятиконечная звезда, будучи главной печатью Великого Делания, символизирует человека, хозяина своих четырех конечностей или, по аналогии, владыки четырех стихий, составляющих материю. Когда его голова находится в верхнем луче звезды, а руки и ноги широко расставлены в четырех направлениях, то есть в остальных четырех лучах, он способен превзойти все ограничения.

Однако каждый символ можно инвертировать. Если звезду-пентаграмму перевернуть вверх ногами, она превращается в образ приапова козла, с которым в древности блудили римлянки во время сатурналий.

По этому случаю один раз в год на двадцать четыре часа повседневный мир переворачивался с ног на голову. Матроны становились куртизанками, а рабы — свободными. Эта инверсия копировала первозданный хаос, который, как считалось, давал очищение от всех грехов.

Этот переворот принятых ценностей служил отдушиной. Римляне убеждали себя, что на следующий день все начнется заново, и это убеждение облегчало их совесть. Карнавал, смягченный вариант древних сатурналий, сохраняет главную идею античной традиции, этим и объясняется важность этого праздника в некоторых странах.

Но не только во время карнавала дьявол учит танцам на сцене мира. Он в любую эпоху тащит за собой людей в вихрь неистового танца, гигантской фарандолы, в которой те попадают в сеть собственного невежества.

Два луча перевернутой пентаграммы, указывающие на небо, напоминают рога приапова козла, символа необузданной сексуальности. Так лист «Дьявол» выражает свою идею. Находясь, словно в тюрьме, в тесном узилище мира, где правит Сатана, разделяющий все, что стремится к единству, человек понимает, что закон эволюции разрывает на части все, что ему противится. «Сера», алхимический символ Духа, «ртуть», представляющая давление времени, любовь, порождаемая Гнозисом, и Закон, управляющий проявлениями в восьми направлениях Розы Ветров, — подвергают узилище суровому испытанию. Рано или поздно

оно распадется и раздробит все, что противится Гнозису, метафизике Истины в ее Единстве.

Гнозис — это та «точка опоры», о которой Архимед говорил, что она позволит «перевернуть мир». Гнозис, представленный символом в правом верхнем углу листа «Дьявол» и изображающий Истину в ее Единстве, дает ответы на фундаментальные вопросы, нашедшие отражение в геометрических метафорах, являющихся не простыми безжизненными цифрами, а проекциями живого динамизма. Итак, Гнозис изображается в виде фиолетового круга, а Вселенский Разум — в виде треугольника, иллюстрирующего его тройной аспект. В левом верхнем углу листа в виде двух переплетенных квадратов изображен закон, управляющий восемью направлениями пространства. Вселенная представлена в виде круга с вписанным в него треугольником, заключающим в себе квадрат, внутри которого находится еще один круг — материального мира, зеркала Вселенной и ее Закона гармонии.

Дьявол разделяет, скрывая отношения, объединяющие Ян и Инь, положительное и отрицательное, мужское и женское. Тем самым он становится выражением «зла», ибо только союз двух природ обнажает чистую Истину, каковой является «Единое».

Встреча с дьяволом необходима, поскольку исследование тьмы ведет к свету. Разве не написано, что «свет во тьме светит, даже если тьма не понимает этого»? Рай достижим лишь пропорционально сошествию в Ад, и лишь после исследования собственной преисподней возможно овладение своей судьбой. Если говорить метафорическим языком Таро, за рукоять «Колеса Фортуны», колеса своей судьбы, можно ухватиться, только поняв и высоты, и глубины.

Это возможно, только когда призовешь свою отвагу, чтобы преодолеть оковы привычной рутины, ясным взглядом увидеть, что за ней стоит, и отдаться жару, которым пышет стремление к росту над собой и преодолению самого себя.

Именно это и иллюстрирует «Богадельня». Существо, символизирующее инстинктивные и страстные порывы, распадается. Отшельник, поддерживаемый своей верой и освобожденный от ограничений этого существа, поддается притягательности высших сил и понимает, что нельзя осуществить ничего значительного, что не было бы ниспослано

* По-видимому, здесь перефразируется Иоан.1:5 («И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»).

свыше. Тогда становится очевидным смысл существования. Образ, который оно проецирует в тайные покои души, облагороженный высоким уровнем сознания, облачен в красоту. Искатель аксиом теперь готов исполнить свою судьбу, взяться за рукоять Колеса Фортуны и уже никогда ее не отпускать.

Глава 10. Символы и аллегории

Колесо символизирует мир превращения. Его окружность проявление, проистекающее от спиц, окружающих ступицу — неподвижный центр, подобный Тайному Огню, который заставляет колесо вращаться.

Rota* — Тора — Таро — это слова, которые, даже в качестве анаграмм, фонетически напоминают о движении Жизни и, если смотреть шире, о ее Законе.

Надо понимать, что, расширяя представление о реалиях Жизни, мы не становимся разумнее, чем мы есть, но становимся разумными во весь свой разум. Чтобы достичь этого, надо сделать самое трудное: отказаться от психологической памяти, чтобы перестать классифицировать, судить и сравнивать новые впечатления со старыми, потому что это убивает свежесть непосредственного понимания.

Нельзя достичь другого состояния сознания так, как выучивают урок. Только разложением и заменой элементов восприятия можно отлить форму, из которой появится новый человек.

Отшельник, поддерживаемый своей верой, должен быть внимательным, чтобы не споткнуться на своем пути, ибо неисчислимы препятствия, ямы и колдобины на пути к Знанию реалий Жизни.

Необходимо быть бдительным, чтобы не сбиться с пути и добиться понимания языка символов, которые на избранном перекрестке окажут неоценимую помощь. Символы говорят, но их язык таинствен. Расшифровать их смысл — значит расшифровать тайну Вселенной и своего собственного сущностного «Я», тем самым давая себе возможность ухватиться за рукоять Колеса Фортуны на седьмом этапе пути внутренней реализации.

Вселенная, представленная в виде крылатого земного шара, заставляет подумать о Космическом Дыхании, распространяющем динамику жизни в восьми направлениях пространства. Космическое Дыхание, порождение Тайного Огня, который вращает космическое колесо, соединяет чрезвычайно большое с бесконечно малым, а эфемерное с вечным, ибо всё есть во Всем.

* Колесо (лат.). От этого слова происходят «ротор» и «ротация».

Понимание закона дыхания — гигантской систолы и диастолы Всемирной Души, ведущей от Жизни к существованию и от существования к Жизни, — позволяет посвященному укротить колесо судьбы и заставить его вращаться под управлением разума.

У «Колеса Фортуны» восемь спиц; Восьмерка — Число космического равновесия. Восьмерка — это и Число Розы Ветров. В колесе буддийского закона восемь спиц. А французы словосочетанием «восемь дней» обозначают неделю, при этом восьмой день указывает на начало нового цикла в вечном круговращении.

Две змеи, поддерживающие колесо, олицетворяют двойственность проявленного мира. Совершенное равновесие двух полюсов напоминает о колесе, которое движется в кажущейся неподвижности Гармонии, тем самым освобождая мысль от ига противостоящей ей очевидной двойственности.

Мысль, погруженная в сердце вещей, поддерживаемая совокупностью своих ресурсов, придает направление судьбе, несомой утлым челном на глубоких водах бессознательного разума, от которых поднимаются инстинктивные, страстные и земные силы и которые таят в себе загадочные приобретения эволюции, квинтэссенцию долгого, очень долгого прошлого.

Утлый челн — это платформа, на которой зиждется существование. Рано или поздно человек должен проникнуть в таинственный мир бессознательного. Чтобы ухватиться за рукоять своей судьбы — а эта рукоять принимает форму Разума, Интеллекта (латинское слово *intellegere* подразумевает чтение между строк), — необходимо открыть то, что подавлено, и то, что стремится к свету, чтобы помочь установить безмятежное равновесие интеллекта и души.

Средневековые иллюстраторы по бокам Колеса Фортуны добавляли две аллегорические фигуры человекоподобного вида — духа Добра и духа Зла. Первый держит кадуцей, символ Знания, второй — трезубец, символ созидательных сил, восстающих из самых дальних глубин. При этом надо понимать, что аллегии и символы — не одно и то же.

Аллегория — это употребление одного образа в значении другого. Дорожный знак с фигуркой ребенка говорит о том, что впереди школа. На монете изображение сеятельницы означает щедрость, которой страна может гордиться.

Символ же — это вечно живая идея в таинственной оболочке. Мир символов живет в каждом из нас и позволяет нам при обращении к нему достичь другого уровня сознания. С этой точки зрения сеятельницу нельзя считать символом, так как Вечная Женственность, которую она, по идее, изображает, — принимает и зачинает, но не сеет.

Поскольку Разум пробужденного человека является рукоятью колеса судьбы, ее нужно вращать с нужной скоростью в согласии с Законом Ритма. Для этого необходимо привлечь все силы. В символической графике это изображается в виде двух треугольников, вершинами направленных друг на друга и разделенных горизонтальной линией. Это многогранный венерианский символ спокойствия, смерти, возрождения и вечного нового начала. Собственно, Венера — это вечерняя звезда в той же мере, что и утренняя, символ общности в схожести и гармонии чередования, а также радости, изысканного удовольствия и духовности.

Отлично уравниваясь с символом Венеры, на той же веревке, перекинутой через колесо, раскачивается раковина, привязанная к рукояти трезубца.

Раз уж это живые символы, позволим им высказаться.

«Воды породили меня, — объясняет раковина. — В моем завитке оказалось семя владыки Небес Урана, оскопленного его нераскаившимся сыном Кроносом; именно оттуда и появилась на свет прекраснейшая из богинь Венера, символизирующая неукротимые силы плодородия, но не в смысле плодов, а в смысле страстного желания, облагороженного любовью, которую вдохновила красота.

Мой завиток служит музыкальным инструментом, и его сокрушающий землю звук может сотрясти здания умственного мира и способствовать духовному возвышению. Отходящий от него трезубец олицетворяет созидательные силы, поднимающиеся из самых дальних глубин. Направляемые тремя его зубцами, эти силы могут возмутить или успокоить глубокие воды бессознательного, помогая тому, кто умеет держать рукоять трезубца, обнаружить то, что они скрывают.

Дух движется по поверхности вод. Когда они мутны, глубины бессознательного могут лишь отражать бурное Небо. Но когда их успокаивает сила трезубца, они становятся прозрачными, превращаясь в зеркало, отражающее то, что было скрыто».

«Я, — продолжает символ Венеры, — посланец Солнца. Я символизирую три аспекта созидательности и три аспекта созидания. Я олице-

творяю потенциальное, или виртуальное, которое принимает форму, чтобы проявить себя. Я символизирую Логос, отражающий себя в его творении.

Я указываю людям путь звезд, потому что, будучи утренней и вечерней звездой, я способствую раздумьям и принимаю множество лиц — лиц всех богинь рождения, чтобы излучать Любовь, мягкость и гармонию».

Так говорят символы. У человека, находящегося на пути пробуждения, хватит мудрости прислушиваться к ним. Как искатель аксиом, искатель доказательств, которые нельзя продемонстрировать логически, он должен — если уж он хочет проникнуть в их сущность — подняться до высоты звезд и обозреть мир сверху. На этом уровне он понимает, что Разум в конце концов восторжествует над невежеством, источником страстей, мешающих ясному пониманию высших намерений Жизни. Эволюция продолжается! Неистощимые жизненные силы питают тот тигель, в котором свою форму принимает Вселенский Разум, чтобы проявиться в невероятном многообразии форм во вселенной бесконечных перемен.

Тяжелую крышку, которая целую вечность скрывала под собой Философский Камень, надо поднять. Философский Камень — это самопостижение, которое благодаря осознанной вере в Жизнь, в ее свет и истину, раскрывает гармонию как основу Вселенского Разума в его физическом проявлении.

Однако нельзя забывать о неоднозначности, вкрадывающейся между двумя терминами, которые часто путают. Религия и вера принадлежат к разным сферам души, они находятся на разных уровнях в шкале духовных ценностей.

Религия коренится в человеческом опыте, который разворачивается во внешне враждебной вселенной. Высвобожденные энергии природы страшны и заставляют человека признать свою слабость перед лицом необузданных сил. Он верит во всемогущую сущность, чьего расположения он пытается добиться из страха, что недостаток его усилий может вызвать другие, еще более ужасные катастрофы.

Религия, усиливаемая эмоциями и увековечиваемая умственными понятиями, ведет к установлению догм, правил, теорий и систем, противодействующих движению Жизни.

«Око за око, зуб за зуб» — грозили саддукеи. «Возлюби даже врагов своих, — убежденно отвечает Иисус, — и ты откроешь Закон в себе

самом». Такова сущность веры, которая представляет собой глубокое благоговение, испытываемое душой при виде великолепия трансцендентальной Реальности.

Религия — это продукт человеческого ума, который, как губка, всегда готов впитывать недостаточные данные, считающиеся окончательными, потому что воспринимаются органами чувств. Религия парализует духовное стремление и лишает жизни мысль. Она основана на теориях, которые являются плодами неполных наблюдений и отнимают свободу у тех, кто ими увлекается. Именно религия приводит людей к конфронтации. Они желают не только исповедовать свою религию, но и утверждать свои религиозные убеждения, сражаясь с теми, кто смеет сомневаться в том, что, по их мнению, окончательно и неоспоримо.

Извергаются политические, социальные и технократические вулканы. Потоки лавы угрожают поглотить цивилизацию, отказавшуюся подчинять завоевания человеческого гения императивам Мудрости, которая одна в состоянии укротить взрыв. Наука, находясь в постоянном движении, беспокоит понятия, хранимые в памяти; старые слова изменяют свое значение, вселенная материи и антиматерии распадается на электроны и антиэлектроны, частицы и античастицы, и недоумение замирает перед зеркалом, которое отражает меняющийся мир.

Где обитает истина? Это трудно определить, но только это позволит человеку быть хозяином своей судьбы.

Истину трудно найти. Кто-то ее ищет, кто-то уверяет, что нашел, а кто-то утверждает: «Каждому — свое».

Истина — меняющийся образ Реальности. Реальность же — это ось, вокруг которой вращается Вселенная и, следовательно, Колесо Фортуны, колесо судьбы.

Если Истина — это абстрактное выражение Реальности, воспринимаемой через движущееся взаимодействие постоянно меняющихся форм, которые ее маскируют, то это потому, что она сама связана с движением. Истину можно сравнить со ступицей «Колеса Фортуны», особенно в свете того, что сказал Лао-цзы: «В ступице колеса соединяются тридцать спиц, но полезной ее делает пустая сердцевина».

Такая пустота — это изобилие, если воспринимать его в тиши мысли. Именно через это изобилие обнажается самая глубинная правда: в сердце, когда ее ищет Дух, и в Духе, когда ее выражает сердце. Лист

«Колесо Фортуны» поднимает вечный вопрос: «Что я знаю, кто я такой, кем я стану, откуда я, где я, куда я направляюсь?»

«В вечном *сейчас* я прихожу, я есть и я уйду». Таков ответ, подсказываемый герметическим и гностическим посвящением.

Так Колесо Фортуны подводит нас непосредственно к листу «Императрица», который изображает Вселенский Разум в его созидательном аспекте.

Императрица правит миром, который вечно возрождается, как Феникс из пепла. Она символизирует оккультную энергию, посредством которой все живое призывается к существованию. Она символизирует блистательную силу вселенской созидательности и все достоинства женственности, восприимчивости, изящества и загадочного очарования.

Итак, ведомый высшим Разумом, ведомый «Императрицей», живущей внутри него, Отшельник может ухватиться за рукоять своего колеса судьбы, и фортуна — фортуна не людей, но богов, — вдохновит его.

Он примет повешение — не как казнь, а как фундаментальное преобразование; он примет смерть, зная, что Жизнь продолжается, даже если прерывается существование.

Он сделает Императрицу главной картой своей игры.

Глава 11. Сфера и круг

Ведомый Императрицей, Отшельник знает, что мир и спокойствие — приметы счастья. Он знает, что время связывает его с вращением космического колеса и тем самым с колесом его судьбы. Он понимает, что колесо может вращаться, ускоряясь до безумия в хаосе страстей. Ему известно, что только созидательный Разум может нажать на тормоз и что только этот созидательный разум является рукоятью Колеса Фортуны, которая освобождает его от оков невежества. Отшельник знает, что для получения свободы ему необходимо прекратить распалать воспоминания, зовущие его оглядываться назад и цепляться за тени давно умершего, вместо того чтобы жить настоящим.

Он знает, что ему нельзя оглядываться назад при приближении к будущему. Он знает это, но время продолжает разворачиваться. Какой-то голос, который утверждает, что он голос разума, шепчет ему на ухо: «Помни!» — и, забывая собственную волю, он смотрит, как его существование проходит мимо, и умоляет время дать ему хоть что-нибудь Вечное, что не поблекнет, не распадется, не утечет сквозь пальцы, как песок.

Но неумолимое время идет своим путем. Секунды, минуты, часы и дни проходят безучастно. Отшельник, зная о неуловимости будущего мастерства, веря в Разум того, кто живет в нем, решает отказаться от всего, что считал окончательным. Он принимает фундаментальную трансформацию и навлекает на себя особую магию — магию инверсии.

О какой магии идет речь? Что она сулит? Как проявляется? Привязанный к земле-кормилице человек, голова которого поднята к звездному небу, вполне естественно употреблял слово «низкий», описывая собственное положение, и «высокий», указывая на небесный свод. С его точки зрения это различие было очевидно. Взгляд меняется, когда он предпринимает космическое исследование. Это показывает лист «Повешенный»: он проливает свет на фундамент мистериальной науки — на герметический гнозис.

Вспомним утверждение Изумрудной Скрижали: «Высшее согласуется с низшим, а низшее — с высшим, чтобы совершить чудо одной

вещи, чудо одного высшего Закона, управляющего всеми энергиями, которые проявляются во Вселенной».

Низшее можно отождествить с микрокосмом, земной вселенной, а высшее — с макрокосмом, небесным сводом.

Поскольку Вселенная есть эвритмия, астрология как наука о макро- и микрокосмических отношениях пытается передать ключи к открытию приливов влияния звезд и планет, тем самым делая возможным истолкование человеческой судьбы.

Астрология — и это подводит нас к магии инверсии — представляет Вселенную в форме зодиакального круга. Что это: упрощение или скорее образ, подсказанный фундаментальным Знанием?

Сферу — нашу Вселенную — можно при проецировании на плоскую поверхность представить как круг. Эта геометрическая проекция — инверсия, иллюстрирующая явление, которое так и тянет назвать магией. То, что поверхность сферы нельзя преобразовать в двухмерную плоскость — общепринятый факт. Невозможно обернуть сферу листом бумаги, ее можно лишь покрыть мозаикой из очень маленьких кусочков.

Наша Вселенная — сфера. Она обладает кривизной, известной благодаря теории относительности. Луч света возвращается к своему источнику, даже если это происходит через миллионы и миллиарды световых лет: его траектория искривляется из-за присутствия материи. Давайте вообразим эту гигантскую сферу и два луча света, которые, устремившись от северного полюса, пересекают экватор у границ сферы, не преломляясь, и проецируются на плоскую поверхность на южном полюсе.

Геометрически проекция сферы принимает форму круга. У сферы есть объем, у круга — нет. Круг и сфера — две взаимодополняющие противоположности, и благодаря чуду инверсии поверхность круга, проецируемая таким образом, в точности соответствует двухмерному представлению сферы.

Делая наши выводы из указанных фактов, давайте сократим цепочку и заявим, что небесная сфера может с помощью своей геометрической проекции, круга, показывать движение звезд, позволяя обнаружить приливы их влияния и прочие явления. Круг зодиака — прекрасный пример такой возможности.

Отставим в сторону понятия «низший» и «высший» и представим себе, что мы прорываемся сквозь потолок небесного свода, чтобы со-

зерцать нашу Вселенную как плоскую проекцию. Для стороннего наблюдателя она будет под ним. Это и изображает лист «Повешенный» в его символическом графическом варианте. Средневековое же изображение человека, повешенного за одну ногу на виселице, сделанной из двух обрезанных деревьев, каждое из которых имеет по шесть сучьев, очевидно, делает возможными и другие толкования.

С точки зрения инверсии, значение листа становится понятно. Человечество, которое должно перевернуть свои ложные представления, отождествляется с Повешенным. Виселица символична; она, по сути дела, образована космической сферой, из которой человечеству не выбраться.

Поскольку проекцией сферы на плоскость является зодиакальный круг, Отшельник, символически изображенный звездной пентаграммой и наблюдающий со стороны, созерцает Вселенную сверху. Тогда необходимо понять, что быть повешенным — это не то, что люди думают, так как «Повешенный» в Таро, созерцающий Вселенную сверху, улавливает тайны зодиакального круга — колеса Жизни, зеркала чистой Истины.

Найдя ключ, он замечает чередующийся ритм пульсаций, посредством которого Жизнь проявляет себя во всем сущем. Мы не ставим себе целью углубить понимание астрологии, которая, впрочем, как наука тесно связана с герметическим гнозисом. Таро занимается судьбой человека, и к нашему поиску только этот аспект имеет отношение. Тем не менее, целесообразно знать, что священная астрология и экспериментальная астрология — это две взаимодополняющие противоположности.

Священная астрология основана на прецессионном движении, посредством которого Солнечная система, меняющая свое положение в эклиптике на один градус каждые семьдесят два года, совершает один оборот по зодиакальному кругу за 25920 лет. В священной астрологии начало прецессионного цикла находится в созвездии Девы, а заканчивается в созвездии Весов.

Это движение происходит в противоположном направлении относительно того маршрута, которым следует экспериментальная астрология, считающая знак Овна начальным для 365-дневного цикла (это время, за которое Земля совершает один оборот вокруг Солнца). Таким образом, наша планета испытывает прилив влияния каждого зодиакального знака в течение одного месяца в году.

Отметим также, что зодиакальный круг можно представить себе в виде двух осей, вертикальной и горизонтальной. Первая обозначает давление времени, которое порождает все энергии. Вторая представляет космос, в котором это давление проявляет себя. Четыре первозданные стихии — Вода, Воздух, Земля и Огонь — обозначаются различными знаками зодиака, каждая по три раза.

Зодиакальный круг указывает также на инволюцию, эволюцию и инициацию, при этом каждый из этих этапов представлен четырьмя знаками.

Кроме того, у противоположных знаков особые взаимоотношения. Цикл экспериментальной астрологии начинается весной, с Овна; напротив него находятся Весы, которые в священной астрологии содержат семя будущего цикла.

Овен — знак огня, а в расширительном смысле — знак Тайного Огня, который на Востоке называли *агни*, что фонетически созвучно с термином «Aries» (лат. «Овен»), именем «Ариадна» и словом «агнец»*.

Ариадна — это невинная девушка, которая помогла Тесею выбраться из лабиринта, символа страстей, пожирающих человечество. Агнец же, то есть ягненок, — это слово, которое в мифах ассоциируется с Золотым Руном, символизирующим Знание.

В священной астрологии Весы символизируют возвращение луча космического равновесия к центру его стабильности. Космический год, равный 25920 земным годам, подходит к концу. Квинтэссенция, выделяемая на протяжении всего прецессионного цикла, составляет динамический потенциал следующего цикла. Знак Весов в этом аспекте можно сравнить с первозданным хаосом — не в смысле беспорядка, а в смысле семени нового проявления, порождаемого Девой.

Таким образом, Дева символизирует Великую Богиню всех традиций, вечно девственную, предлагающую себя объятиям Духа, чтобы породить Вселенную, которая, подобно Фениксу, вечно возрождается из своего пепла.

Подвешенная на зодиакальном круге, звезда-пентаграмма трансформируется в символ человечества, созерцающего Вселенную «сверху». Вдохновляемое Тайным Огнем, который символизирует Овен, человечество начинает понимать, что оно должно совершить космическое открытие. В четырех своих лучах пентаграмма объединяет четыре

* В оригинале — агнеау.

знака зодиака. В символической графике знак Девы, эфирный океан, из которого появился мир, связан со знаком Скорпиона, символизирующим присоединение к сверхсознательному. Знак Близнецов, который изображает Логос, осознающий себя в своем творении, связан со знаком Водолея, разносчика воды у богов, что иллюстрирует цикл справедливости. Эти связи, разумеется, не случайны и требуют толкования.

Пятый луч пентаграммы находится вне зодиакального круга и на расстоянии от него. Он изображает человечество, созерцающее Вселенную с уровня космического сознания. Наконец, знак Весов, между Скорпионом и Девой, изображает равновесие и спокойствие вне смерти и воскрешения.

Глава 12. Добро и зло

Утлый челн, несущий судьбу человека, плывет по маршруту, который обозначил фатум — это «закон необходимости», который даже богам не дано обойти. Этот закон необходимости является законом причины и следствия. Хорошие ли действия, плохие ли, иначе говоря, находящиеся в гармонии с Космическим Планом или противоречащие ему, — они влекут неизбежные последствия.

При этом человек может свободно поднимать паруса и держать штурвал, выбирая наилучший способ придерживаться намеченного маршрута, зная направление ветров и давая себе отчет о течениях, которые могут увести в сторону его челн с судьбой.

Таким образом, по маршруту, который обозначил фатум, можно идти с умом, и это осознание подтолкнет искателя аксиом, привязанного к космическому колесу, к открытию смысла своего существования и принятию на себя ответственности. Как всякий человек, искатель аксиом способен чувствовать, думать, делать выводы и справляться с тем, что его эмоционально трогает. Эмоциональность — не то же самое, что чувствительность. Эмоциональность обманчива, поскольку коренится в страхе живого существа и всегда склонна к жалости человека по отношению к самому себе и своей доле.

Чувствительность же — это качество души, которое позволяет ей трепетать в унисон с Добром, Красотой и Истиной и принимать участие в трудностях других людей. Искатель аксиом, созерцавший мир сверху, понял, что материя и Дух суть два аспекта одной истины. Он осознаёт, что в нем существует стихия без объема и плотности, неосязаемая стихия души. Он понял, что его душа и его тело — две взаимодополняющие противоположности.

Он понял, что зримый Космос двойствен и что все восприятия становятся возможны только через изменение окружающей среды: начинается или кончается шум, поднимается или падает температура, расцветает или смеркается. Доля человека — изменчивость, но в глубинах его души высечено непреложное, которое ощущается как сущностное.

Его душа имеет ту же сущность, что и Душа Мира, и формирует связь, устанавливающую отношения между эфемерным и Вечным, между материей и Духом. Тело, материальный объект, противостоит в своей плотности духовному сиянию души. Сияние, неосязаемая вибрация, настраивается на то, что сеется свыше. С помощью этой настройки Небесная Роса, как ее называли алхимики, имея в виду Вселенский Разум, оплодотворяет бесплодные отходы знаний, если человек способен их собрать.

Привязанный к зодиакальному кругу искатель аксиом, если очистится, выйдет за явные противоречия двойственного мира. Он понимает, что добро и зло — это две дополняющие друг друга противоположности, сражающиеся друг с другом на экзистенциальном уровне, и что их можно преодолеть и заменить состоянием осознания, отражающим истину и выходящим за рамки двойственности.

Благодаря магии инверсии его уверенность в себе, его мнения и его теории распадаются. Средневековые иллюстраторы, изображавшие «Повешенного» с ручейком монет, вытекающим из его карманов, знали об этом. На их рисунках Повешенный странным образом скрещивает ноги, явно неспроста. Это наводит на мысль о кресте Спасителя.

Иисус был распят между двумя разбойниками, противопоставленными друг другу в последнем проявлении их поведения. Можно задать вопрос: а не находится ли за трагической внешней стороной этих событий учение, которое надо передать? Не может ли быть так, что эти двое символизируют человека, терзаемого между противоположностями, подвергаемого мучениям и пыткам между Добром и Злом?

Можно предположить, что Иисус, распятый между двумя разбойниками, между двумя полюсами существования, призывает нас обнаружить Жизнь за гранью двойственности, за гранью добра и зла, то есть подумать о человеке, привязанном к земле, но забывшем, что он еще и Владыка Небес.

В кипении страстей зло, кажется, всегда побеждает, но люди прославляют мучеников, жертвующих собою во имя победы Добра. Зло одерживает верх, когда человек стремится к имуществу или власти ради личного блага или ради блага системы, с которой себя отождествляет.

Ловушки двойственности сбивают человека с пути, возвращающего его к истокам в сердце Космической Гармонии, которая соединяет огни Рая и костры Ада, отражая два аспекта общего происхождения.

Зло происходит от недостаточно развитого человеческого разума. Природа заботится о тех, кто ей слепо отдается. Природа, не будучи ни добром, ни злом, программирует каждого индивида соответственно потребности. У нее есть противоядие к каждому яду, и пожирание одного зверя другим служит закону эволюции, который требует все большей адаптации к условиям существования. Благодаря универсальной алхимии бабочка, которую склевала птица, переходит из одной формы в другую.

Именно пробуждение разума порождает человеческую инициативу; непосредственным следствием этого утверждения является то, что недостаточно пробудившийся разум подталкивает человека к сопротивлению законам природы. Своими близорукими инициативами человек сопротивляется этим законам, и в результате они оборачиваются против него.

Его недостаточно пробудившийся разум колеблется между его устремлениями и его желаниями. Такое противопоставление и является подлинным источником зла. Жадность и самовлюбленность, подпитываемые желаниями, приводят к действиям, последствия которых рано или поздно ощущаются как страдания. Люди должны открыть источник своих страданий, чтобы перестать винить свою судьбу, когда они не понимают, что они сами ее творцы.

Чувствуя недостатки своей судьбы, человеку следует винить не природу или воображаемое божество, а себя самого. Не природа, а именно человек вызывает сам у себя болезни. Злоупотребление едой, питьем и сексом вызывают физическое истощение, которое к тому же передается следующим поколениям.

Желание во всех его формах сопровождается страхом: страхом неспособности удовлетворить себя или страхом недостаточно быстрого или недостаточно глубокого удовольствия от радостей существования. Адские костры пожирают тех, кто воображает, будто, отказываясь видеть то, что есть, они избегают страданий. Им очень стоит прислушаться к совету Мудреца: «Если вы из тех, кто не тратит зря свое время на Земле, то вы в безопасности, ибо увидите верный путь, освещаемый вашим собственным светом».

В этом и заключается глубокий смысл света на пути Отшельника — света, который никогда его не покидает, но который он иногда не замечает.

Глава 13. Космическая лира

Добиться счастья — значит научиться невозмутимо принимать и осознавать, что Высший Порядок и его Гармония составляют закон Справедливости, отражаемый Красотой, Добром и Истиной, даже если из-за нарушения этого закона человеком тень от того, что он называет «злом», падает на Землю.

Один из арканов Таро посвящен Справедливости. Средневековые иллюстрации этого листа изображают женщину в головном уборе, украшенном эмблемой Солнца, с обоюдоострым мечом в одной руке и весами в другой.

Есть соблазн увидеть в этом изображении простую аллегория человеческого правосудия. Однако очевидно, что в порядке экстраполяции меч символизирует Божественную Справедливость, а весы — закон причины и следствия, или закон *кармы*. Это санскритское слово означает энергию исполнения всеобщих причинно-следственных связей.

Современный человек должен научиться не путать аллегории и символы. Поэтому целесообразно изображать этот аркан, подчеркивая в его символической графике совершенное равновесие явленного мира и его имманентной гармонии. Солнце и Луна, свастика и саувастика — четыре стихии — в своем движении иллюстрируют гармонию Вселенной. Меч Правосудия превращается в луч космических весов, поддерживаемых символом Духа мира. В своем центре тяжести луч останавливается под знаком Гармонии, порождения Жизни, которая выходит за грань противопоставления.

Краски, стихии, движения планет, дни недели — одним словом, мир в его сложности ведет имеющего уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, в сердце аркана «Умеренность».

Он изображает не только динамизм космических энергий, не только тот факт, что в процессе бесконечных превращений ничто не теряется, но и мастерство, которого можно достичь, познавая Закон, который управляет этими превращениями.

Аркан «Умеренность» иллюстрирует обратимость всех явлений, их взаимодополнительность и их взаимодействие. Дыхание солнечного духа, отраженное Луной, движется по поверхности первозданных вод, от

которых исходит радуга, чей восходящий и нисходящий ритм изображается ее мерцающими красками, внушая мысль о движении Души Мира.

В сердце двойной восходящей и нисходящей радуги сверкает семи-конечная звезда, которую можно сравнить с космической лирой, колебания которой порождают семерку — неделю. Один луч, исходящий от Солнца, которое ассоциируется с воскресеньем, начинает зигзагообразное движение в сторону Луны, день которой — понедельник. Отраженный Луной и усиленный могучим богом Марсом (день которого — вторник), луч направляется к Меркурию (день которого — среда). Вспомнив о том, что римский бог Меркурий в Греции звался Гермесом, мы отдаем дань почтения Мудрости трижды величайшего Тота.

Луч, ставший сильнее и мудрее, продолжает свое приключение, двигаясь в сторону Юпитера. Еще более сильным, мудрым и исполненным духа Юпитера (а четверг — это его день), луч отправляется к Венере, чтобы наполниться любовью. Пятница — день Венеры. Затем луч приближается к Сатурну, богу преисподней, чтобы пояснить, что свет во тьме светит, даже если темнота этого не понимает. Суббота, день Сатурна, завершает семерку, которая затем умрет и возродится вновь, поскольку циклы следуют один за другим, неделя за неделей, бесконечно, как бесконечно само время.

Уверенный в своей путеводной звезде, искатель аксиом движется к ней. Он знает, что ему необходимо проникнуть в тайны Мудрости, связанные с влиянием звезд. Его не удивляют слова Ницше: «Пока ты видишь свою звезду над тобой, ты не видишь Знания».

Чтобы понять значение этих слов, было бы полезно понять символику звезды, которой люди всегда хранили верность.

Именно звезда направила трех волхвов (магов) к Царственному Младенцу, окружив его сияющей славой.

Слова «следовать за своей счастливой звездой» стали поговоркой и, подтверждая мудрость народных поговорок, отражают знание, доставшееся от предков. Полярная звезда является символическим источником света в ряде традиций, но разве что потому, что она издревле служила путеводной звездой кочевникам и морякам.

Деву* часто изображают в 12-звездной диадеме. Согласно индийской легенде, семь мудрецов-риши, давших людям Веды, обитают на семи звездах Большой Медведицы.

* Знак зодиака.

Во время инициатических испытаний в Египте и Греции адепт должен был упомянуть свое путешествие к особой Звезде — звезде Сета, древнее название которой Сотис, а современное — Сириус. У Сириуса в Египте была особая репутация: его считали сердцем Вселенной и символом Космического Духа.

Когда Прометей поторопился принести людям Небесный Огонь, он был сурово наказан. Выражение «Небесный Огонь» может быть метафорическим обозначением Знания тайных законов природы, символизируемых Звездой, — знания, которое было слишком рано передано человечеству, еще не готовому принять его.

Пятиконечная звезда, возведенная Пифагором в статус канонической печати Великого Делания, устанавливает связь между нашим дольным миром и Млечным Путем, сверкающей диадемой небесной тверди и путем высшего посвящения в гиперборейской традиции, переданной грекам. Поэтому не удивительно, что Звезда присутствует на многих листах Таро и, в частности, на листе «Звезда».

Обнаженная женщина, которую изображали средневековые иллюстраторы, ассоциируется с восприимчивой гибкостью, в высшей степени женским качеством.

Нет ничего, что сеется свыше, что нельзя распространять. Небесная Роса, собираемая в золотые и серебряные сосуды, должна орошать Землю или же быть передана проточным водам, чтобы другие могли черпать из живого источника сообразно своим способностям и своей жажде.

В символической графике эти императивы соблюдаются. Небесная Роса справедливо распределяется, и каналом такого распределения является пробужденный человек, изображаемый в виде Анха, символа посвящения и Жизни.

Мерцание Звезды призывает искателя аксиом подняться выше, чтобы увидеть ее, вступить с ней в контакт и понять ее. Загадку Звезды можно разгадать, если искатель останется верен тому, кто он есть и что он делает.

Звезда — источник света и в прямом, и в переносном смысле. Пятиконечная звезда символизирует человеческий микрокосм как отражение макрокосма. Шестиконечная звезда изображает объятия Духа и материи.

Семиконечная же звезда, как уже говорилось, представляет космическую лиру. Колебания ее струн создают музыку сфер, порождение

трансцендентальной гармонии, проявляемой миром в равновесии сил природы. Добавим, что Венера, звезда утренняя и вечерняя, символизирует вечное обновление циклов превращения, а Полярная звезда символизирует центр Вселенной. Ее можно считать пупом мира, первоначальным центром, вокруг которого вращается небесный свод. Некоторые традиции на Полярной звезде помещают трон Бога, а в Индии говорят, что она светит над горой Меру, освещая это мифическое священное место. Так что не удивительно, что созвездие Большой Медведицы, которое находится рядом с Полярной звездой и Малой Медведицей, в которую та входит, упоминается в Библии.

Римский историк Плиний пишет, что морской еж (по-французски он называется *oursin*, что означает «медвежонок») очень ценился в Галлии. Этим, по-видимому, и объясняется большое количество окаменевших морских ежей, найденных под дольменами. Сам корень слова, *our* (он есть во французских словах *ours*, «медведь», и *oursin*, «медвежонок») по-кельтски означает «свет». Возможно также, что жесткие ребра морского ежа, расходящиеся от центра, символизировали солнечные лучи, тем самым ассоциируясь со светом и, метафорически, с Мудростью.

Солнце, символ Духа и, в расширительном смысле, Знания, фонетически соотносится с корнем «ур», который можно обнаружить в имени «Артур». Король Артур и его двенадцать рыцарей занимались поиском Грааля, то есть мудрости. Эти фонетические связи не случайны, так как поиск мудрости — это вечное стремление людей, которые могут идти путем Звезды, ведущим к Знанию.

Завершая перечисление многочисленных граней символизма Звезды, необходимо вернуться к тому светилу, которое указало царям-магам дорогу в Вифлеем. В момент рождения Иисуса, похоже, не случилось никакого особенного астрологического явления. Все попытки что-либо подобное обнаружить оказались безрезультатны, однако мифы и легенды имеют значение, которое выходит далеко за рамки исторического факта.

Рождение Сына Божьего излучает ярчайший свет живительного Духа. Трое магов, привлеченных светом звезды, могли символизировать кельтское Знание, туранскую или персидскую Мудрость и Магические искусства черного континента. Маги, что в древности было синонимом Мудрецов, пришли со своими дарами к младенцу-Царю. Они

могут символизировать тройное учение, предложенное Спасителю, миссия которого состояла в том, чтобы открыть его заново, наполнив аурой любви и милосердия.

Их дары* не противоречат этой точке зрения, ибо золото соответствует чистоте и, таким образом, совершенству, которого необходимо достичь. Смирна наводит на мысль о сублимации материи, а ладан напоминает эхо Слова Божьего.

Итак, на всех широтах Звезда предлагает человеку многогранную загадку вечного обновления, образования мира и темной и яркой эпопеи Человека, средоточия космической симфонии. Искателям аксиом предстоит решать эти загадки, следуя указаниям Таро и взбираясь по ступенькам, ведущим к высшему достижению. Добиться успеха можно, лишь приняв смерть, то есть исчезновение всего, что противостоит движению Жизни.

* См. Матф.2:11 — «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».

Глава 14. Ключ к мистерии

Приняв решение проникнуть в мистерию тайной работы Жизни в бездонных глубинах природы, искатель аксиом знает, что ему надо оставить все тревоги и страхи перед лицом неопределенного будущего, а также все переживания, вызванные желанием преуспеть.

Он знает, что должен перестать задаваться вопросом, которым рано или поздно задается каждый: «Есть ли жизнь после физической смерти, и если да, то какая она?» Он знает, что не должен поддаваться искушению проецировать в другое измерение знакомые идеи, возможно, неприменимые к той «другой стороне», которую он еще не исследовал.

Он знает, что должен подходить к проблеме смерти без допущений, концепций и ложных понятий. Он знает, что смерть есть переход от одного состояния сознания к другому и что он должен приближаться к таинственному зеркалу чистой истины, разгоняя туман страдания, покрывающий его поверхность.

Однако знать все это — не значит испытывать. Знать, что порог смерти надо перешагнуть с полным спокойствием, — не то же самое, что быть спокойным. Если не испытываешь спокойствия, хотя и знаешь, что должен, значит, за внешностью явно скрывается компромисс. Ты ведешь себя так, словно другое измерение действительно существует, словно ты уверен, что, когда дух освободится от тела, страдания, переносимые здесь, превратятся в блаженство.

Как разрешить эту дилемму? На этот вопрос искатель аксиом, идущий по пути мудрости, ответит, что знакомое явление рождения можно было бы сравнить со смертью. Это осознание должно положить конец мукам, раз уж рождение и смерть открывают одну ту же дверь, в которую надо входить с той или другой стороны. Рождение на этом плане, вероятно, является смертью где-то еще, и наоборот.

При рождении душа облекается в тело, которое сбрасывается при смерти. Как хорошо прожитый день дает спокойный сон, так и хорошо прожитая жизнь дает спокойную смерть. Понятно, что смерти боятся, потому что это поездка, в которую отправляешься нагишом, не имея никакого багажа, кроме души. Но эта поездка обещает научить много-

му. Все, что ты испытал в ходе существования, регулирует глубинный ритм души и определяет ее траекторию за гранью могилы. Рай и ад в этом случае ощущаются как влияние иного сознания. Его динамика ощущалась бы либо как гармоническое созвучие, либо как мучительный диссонанс, настроенная или не настроенная на ритм Закона Души Мира. И хотя тайна остается полной, символическая графика аркана, несущего Число XIII, совсем не страшна.

Эфемерный мир разламывается на части и коса в руке косаря выкашивает все, что должно исчезнуть, но за пределами формы движение Жизни продолжается. Четыре стихии вращаются циклами, которые увековечивают это движение, а змей, кусающий свой хвост, символизирует работу эволюции, идущей по активной спирали.

Аркан «Смерть» с Числом XIII должен не только обозначать соответствующий этап на пути, но и подчеркивать его особое символическое значение. У учителя было двенадцать учеников, и учитель, указывая на хлеб и вино, сказал: «Сие есть тело мое; сия есть кровь моя. Пейте и ешьте, ибо сия чаша есть кровь моя нового завета, за вас изливаемая»*.

Кровь Господа — это проводник Жизни, и эфемерное существование отражает Жизнь вечную. Человек, ограниченный пределами своего рационального разума, не может постигнуть Вечность иначе как нечто, имеющее начало и конец, рождение и смерть.

Он горд своими умственными способностями, но мозг недолговечен, и поэтому он боится смерти. Он суеверно считает, что 13 — несчастливое число, хотя в древности тринадцатый в группе был величайшим. У Зевса была свита из двенадцати богов. Улисс был тринадцатым среди своих соратников. По сути, 13 соответствует совершенству, что символизируется Десяткой, проявленной в активной тройке, или Триаде, выражении Высшего Разума. 12 — это Число, которое соответствует вселенскому порядку, а 13 символизирует возобновление, то есть начало новой эры. Тринадцать — олицетворение биологических и космических циклов. Это число отражает Луна, так как в году тринадцать лунных месяцев, а сама Луна каждый день проходит тринадцать градусов окружности.

Таким образом, значение аркана «Смерть» становится очевидным, если понимать, что порог, который он символизирует, находится между превращением без бытия и существованием без превращения.

* См. *Матф. 26: 26-28, Мар. 14: 22-24.*

Смерть — это тленный аспект существования, ведущий к другому измерению Вселенной, и поэтому при любом посвящении требуется пройти через смерть, чтобы получить доступ к Жизни.

Смерть можно определить как антиэнергию, поскольку она растворяет недолговечное и поляризует все вечное в направлении света. Умереть заживо — значит понять, что рождение и смерть — это лишь две стадии Жизни Вечной.

Чтобы постичь мистерию Жизни, надо научиться умереть. Это обучение требует глобального видения реалий Жизни, а этого можно добиться только в состоянии полной свободы. Изначальная Свобода есть сущность всего. Именно понимание того, что, будучи покрыто внешним, остается невидимым. Быть свободным — значит отдаться собственному глубокому осознанию; это значит открыть самые скрытые элементы сознательного, подсознательного и бессознательного, принимая действия, определяемые мыслью и таким образом давая выражение тем элементам, которые иначе оставались бы погребены под самой глубокой тенью внутри нас.

Тогда исчезают сомнения, тогда улетучивается жадность, тогда забываются желания.

Аркан «Смерть» иллюстрирует распад непостоянного мира, делающий возможным — посредством магии ритма — сущность вселенского движения, проявление божественной алхимии и превращение плотности в тонкость, что позволяет тонкому проникнуть в плотное. Циклы следуют своим чередом, а четыре стихии — Вода, Земля, Воздух и Огонь, — образующие трудноуловимый корень физического мира, принимают все формы, чтобы проявить то, у чего нет ни начала, ни конца.

Ключ к мистерии — в косе косаря. Благодаря ему две природы объединяются и разделяются согласно преобразующей пульсации Лучезарной Энергии. Ключ к тайне — познание Закона Ритма; один он позволяет царствовать над целым миром, тем самым получая избавление от смерти. Постижимо ли это, и если да, то существует ли аскеза, которая ведет к этому состоянию?

Древнегреческое слово *аскезис* означает «упражнение», а в широком смысле — усилия, благодаря которым человек становится достойным более высокого состояния сознания. И хотя аскезы требуют разные стадии этих усилий, иллюстрируемые картами Таро, этот термин следует правильно истолковывать.

Однако во множестве текстов предмет аскезы рассматривается без уточнения того, что важнейшее значение этого слова связано не с раскаянием и не с гордостью, вытекающей из принятия страданий, а с необходимым очищением, открывающим путь Свободы тем, кто готов умереть в любую секунду.

Умереть в любую секунду — значит отбросить психологическую память, чтобы ничего не мешало ясности последовательных впечатлений. Аскеза — это, безусловно, очищение, как умственное, так и эмоциональное и физическое. Это очищение помогает пониманию и, как следствие, принятию судьбы, даже — и особенно — когда это нелегко.

Принятие страданий — это похвально, но благотворная ценность боли извратила суждение многих новичков аскезы, решительно настроенных придумывать степени физических и моральных страданий, чтобы достичь желательной внешней цели.

Если бы аскеза представлял только это, она была бы сродни практике стойков, которая может привести к некоторой степени овладения собой. Однако такого рода практика стесняет физическое тело и скрывает возможность отдаться подлинному вдохновению, которое одно открывает дорогу к внутренней реализации, слишком часто принимаемой за бесплодную экзальтацию.

Следовать одной или нескольким аскетическим практикам и подолгу заниматься подобными упражнениями — значит выработать новые типы обусловленного поведения, от которого как раз и надо избавиться. С другой стороны, аскеза, когда ею руководствуются с целью добиться отождествления с движением Духа, означает выход за рамки систем, теорий и догм и проникновение в сердце тайны, куда можно добраться лишь через глубокое внутреннее сознание.

Аскеза не может существовать без самопознания, без понимания той страсти, которая посредством любви к Знанию наполняет все Существо человека. Аскеза требует разрушения всего, что мешает высвобождению элементов Знания, всего противостоящего движению Жизни. Аскеза — это постоянное разрушение, воспринимаемое не как трудная задача, а как естественный процесс избавления от своих оков. Смерть принимается как совершенно необходимый перерыв в разворачивании Жизни, без которого привычки, ложные понятия, гипертрофированные амбиции и многие другие факторы заостенели бы.

Рано или поздно движение Жизни разрывает жесткие рамки, и этот разрыв всегда болезнен. Самопознание завершается, когда разрушение не дает умственным ошибкам закрывать Знание и блокировать его перевод в образы или мысли. Образы и мысли возникают в мозге, который надлежит использовать для направления предписаний мышления, чтобы его решениям подчинялось остальное тело, и тогда оно будет послушным инструментом.

Поэтому аскет — это человек, который размышляет и корректно выражает — через слова, действия или жесты — то, что посеяно свыше. Мысли рождаются в тайных покоях мозга, они ведут к мысленным ассоциациям и правильным действиям. Впрочем, образы и мысли должны стираться сразу после исполнения вызванного ими действия, чтобы можно было в полной мере испытать ощущения от текущего момента. Такова цена умственной тишины.

Аскет, который живет в своей голове и находит вдохновение выше головы, является владыкой своего тела, космоса и пространства и живет в вечном настоящем. Понимание, возникающее в результате этого ясного и прозрачного видения, позволяет пробужденному человеку исполнить свою судьбу.

Итак, тринадцатый аркан — это аркан посвящения в высшую мистерию смерти и воскресения. Последнее обстоятельство поднимает вопрос о последовательных существованиях.

Откровение Таро отражает мудрость, которая в древности служила основой египетской теократии. Она просуществовала несколько тысяч лет, и ее надо изучать без предвзятости, так как цивилизация фараонов была по существу магической и потому труднодоступной для западного ума.

Эта цивилизация оказала фундаментальное влияние на духовную эволюцию Запада и подготовила приход христианства. Однако христианство не принимает идею палингенезиса, переселения душ, несмотря на то, что ее принимали в древние времена Кришна, Будда, Зороастр и все вдохновенные посланцы, предшествовавшие Иисусу, в том числе ессеи.

Все они утверждали, что эволюция человека идет от перевоплощения к перевоплощению и что в ходе различных существований проявляется закон причины и следствия. Такой взгляд на вещи, похоже, объясняет очевидные несправедливости существования, так как душа

должна была бы быть вечной, несмотря на ее проявление тысячей разных форм. Разве не сам Иисус сказал: «Чтобы войти в дом отца моего, ты должен родиться заново»?

Таро, рисованная библия мудрости предков, отражает учение фараонов, основанное на эволюции всего сущего в сторону высшего Совершенства. Фараоны персонифицировали это совершенство, достигавшееся после бесчисленных существований, — совершенство, которого должны добиваться все люди. Две короны фараона символизировали его интуитивные способности, позволяющие ему воспринимать импульсы, испускаемые трансцендентальными Разумами — то есть тонкими энергиями, — чтобы использовать их на службе эволюции.

Белая корона символизировала эволюцию в ее завершенности, красная — возвращение к единству. Посвященный, которому удавалось сочетать то, что казалось несоединимым, которому удавалось вернуться к источникам живого Слова, воплощенного в Фараоне, проявлял Разум, свободный от оков условностей.

Символизируя возвращение к этому единству, во время ежегодного праздника Сед — светского проявления аскетического очищения и празднования возрождения — священники окропляли голову монарха водой из двух сосудов, золотого и серебряного, что символизировало потоки энергии, излучаемые лунным божеством Тотом и солнечным божеством Гором, соединенными в лице Царя Царей.

Палингенезис основан на законе эволюции, несущей все навстречу совершенству, которого явно нельзя достичь за одно существование. Усилия, борьба, страдания, ненависть, любовь и насилие — лишь последствия выбора. При недостаточном пробуждении его разума человек рискует совершить плохой выбор, последствиям которого предстоит проявиться в этом или другом существовании. Так раскрывается закон космической Справедливости, который требует, чтобы каждый рано или поздно понял: зло, пожирающее людей, есть плод его собственного выбора.

После долгих странствий душа, измененная совокупностью опыта разных перевоплощений, приобретает все более прозрачное тело. Эта прозрачность позволяет его свету сиять, и тогда человек способен проявлять истинный Разум.

Тело и душа, материя и Дух — два полюса единой Реальности — выражают в своем единстве мистерию Жизни, которая движется и тем

продолжает свое приключение, будучи единственной во множественном, чтобы утвердить свое Единство. Почему же, спрашивается, тело, в котором душа проявляет себя, не помнит множественных опытов обитающей в нем души?

Иными словами, почему нельзя помнить прошлый опыт и таким образом избегать нынешних ошибок? В каждом человеке есть таинственные глубины, в которых спят воспоминания о долгом, очень долгом прошлом. Когда приходит время, они поднимаются на поверхность, но пока не наступит подходящее время, пока не достигнуто состояние достаточного продвижения вперед, этот подъем может быть довольно опасен.

Страсти, ненависть, фанатизм, насильственная смерть и несправедливость не всегда стираются любовью или братскими действиями и бескорыстными жестами, будь то сегодняшними или вчерашними. Велик может быть страх, основанный на ложных толкованиях закона Справедливости. Прощение, мир и очищение могут тем самым быть скомпрометированы.

Однако наша забывчивость в отношении прошлого не абсолютна. Прошлое прорывается в форме симпатий и антипатий, скоротечных проявлений интуиции и спонтанных идей.

Покров, которым сострадательные боги завешивают от нас прошлые существования, — это проявление доброты, так как знание фактов прошлого, а также реальных или воображаемых санкций, которые те могут повлечь, мешало бы истинному спокойствию. Не зная законов, определяющих целительное очищение между смертью и новым существованием, человек стал бы жертвой пустых предположений.

По этой причине неразумно искать знания о чем-то, что находится за пределами человеческого понимания. Консультация у ясновидящих, медиумов или гипнотизеров влечет либо самообман, либо значительный риск. Те, кто называет себя «посвященными», нередко являются — возможно, вопреки своим желанием, — всего лишь толкователями подсознательных мыслей своих клиентов. Их способности позволяют им чувствовать подавленные тревоги, невыраженные желания или скрытые устремления тех, кто пришел к ним за советом. Тревоги, желания и устремления стимулируют воображение, и во время размышлений они могут привести к ложным выводам.

Во все периоды истории, безусловно, бывали люди, которые в силу своего развития или психических способностей сохраняли память о

своих прошлых жизнях. Первые, понимая важность предмета, лишь упоминают его с осторожностью; вторые, иногда еще в юношеском возрасте, пересказывают свои воспоминания, причем во многих случаях факты подтверждаются.

«Смерть» — главный среди мажорных арканов. Слово *аркан*, как мы помним, синонимично *мистерии*. И мы только что приподняли край покрывала, завешивающего порог, через который неизбежно придется перешагнуть.

Глава 15. В поисках Учителя

Перешагнув порог смерти, искатель аксиом, ведомый своей верой, готов признать своего учителя и жить его учением, вместо того чтобы просто следовать его ясным советам.

Слово «учитель» порою употребляют не к месту и неверно истолковывают*. Искатель аксиом пытается найти учителя, когда на пути, ведущем к внутренней реализации, он чувствует потребность в том, чтобы его направляли, надеясь благодаря этому идти увереннее и быстрее. Ему требуется посвящение в реалии Жизни, он боится пропустить Существенное, и ему необходима поддержка.

Однако приходится признать, что учитель не дает посвящение. Он показывает ученику путь. В присутствии учителя ученик узнаёт о своем внутреннем потенциале, который можно развить до уровня совершенства. Именно ученик — и это необходимо отметить! — выбирает учителя.

Учитель добивается признания своей аурой, своей манерой полного присутствия, а также схожестью, которую не объяснишь. Учитель преодолел любую неясность, он переводит в слова и действия собственный опыт. Он слуга человечества и благодаря своему состраданию помогает ученику выработать в себе чувство служения, отстраненность от мирских удовольствий, способность к внутренней тишине и проницательность.

Ученик должен понимать, что учитель, прошедший все этапы пути к Просветлению, по доброй воле решил продолжать свою земную деятельность, чтобы помочь тем, кто обращается к нему за руководством. Ничем особенным он не отличается от простых смертных. Он одевается соответственно традициям своей страны и говорит на ее языке. Когда ученик улавливает его ауру, узнает учителя, принимает его ясный совет и реагирует в унисон с его мыслями, тогда кончаются все разговоры, все ложные толкования и все сомнения, и ничто не может ослабить особую связь, возникшую между учеником и учителем. Эта связь — особый род любви. Доверие ученика абсолютно, поскольку оно основано не на иллюзии, а на бесспорном признании настоящего авторитета.

* Кроме того, французское слово *maître* и английское *master* часто не к месту переводят на русский как «мастер».

Иллюзия, которая часто уводит ученика в сторону, основана на вольной или невольной ошибке. Во-первых, ученик убеждает себя в том, что он сделал хороший выбор, и он счастлив тем, что так быстро добился успеха. Он не пытается однозначно оценить причины своего выбора, которые могли бы подтолкнуть его к изменению мнения. Во-вторых, ошибка может корениться в отсутствии проницательности.

На пути посвящения проницательность воистину незаменима. Ее отсутствие указывает на недостаточную зрелость и готовность, что, в свою очередь, является свидетельством привязанности к определенным идеям и понятиям, от которых надлежит отказаться. Все иллюзии соответствуют состоянию тревоги, пусть даже бессознательной. Принятие смерти — это, по сути, принятие необходимости отказа от всего, что мешает пониманию или порождает милые ложные понятия, которые надлежит отбросить.

Бдительность и прозрачность необходимы, если хочешь избежать ловушек иллюзии. Прозрачность и бдительность — это основы ясной мысли, которая, в свою очередь, определяет действие.

В Библии сказано, что человек есть то, что он думает. Современный мир забывает это, отказываясь признавать созидательную или разрушительную силу мысли.

Печальная мысль вибрирует в унисон с другими печальными мыслями и может вызвать невроз. Мысль, порожденная тревогой, привлекает подобные ей мысли, а поскольку мозг — это приемник, эта тревога распространяется, даже если непонятно, откуда она взялась.

Понимающий это учитель поможет это понять и ученику. Он знает, что зрелость связана с правильными действиями, вытекающими из правильных мыслей, и что такие действия осуществляются в состоянии вдохновения без стремления к влиянию или результату. Он знает, что человек, действующий таким образом, осознаёт свою задачу и свою ответственность, которую с готовностью принимает.

Лист «Папа» полностью соответствует описанию учителя или, как сказали бы на Востоке, гуру. Символическая графика, как и старинная традиционная, говорит о многом. Безмятежный учитель, достигший конечной точки своих усилий, показывает путь тем, кто знает, как расшифровать символы. Ступеньки готовы, нужно только иметь смелость взойти на них.

Медитация, ведущая к состоянию спокойствия, может сильно облегчить задачу. Медитация, с этой точки зрения, есть интернализация — внутреннее осознание, которое не требует физической изоляции в уединенном месте. Такая интернализация способствует пробуждению способностей, дающих безмятежность и спокойствие даже в возбужденном окружении. Если этого нет, то человек стремится участвовать в возбуждении окружающего мира, не обнаруживая причины возбуждения и не умея уничтожить причины, стоящие за ним.

Взойти на ступеньки, ведущие к учителю, — значит быть готовым поставить себя над борьбой, антагонизмом и конфликтами, сохраняя внутреннее безмолвие даже при разговоре. Нельзя принимать участие в конфликте, возбуждении и стремлении к результату в мире, которым управляет смятение.

Человек, принявший свою человеческую миссию, расширивший свое видение мира, осознавший возможность господства Духа над материей, решивший искать самоосознание, — понимающий, что такое осознание относится к мыслям в той же мере, что и к словам, жестам и действиям, — не только будет способен узнать учителя, но и будет принят им с распростертыми объятиями, потому что учитель очень хочет помочь ему.

Хранить безмолвие, чтобы замечать проблемы, тревоги, страхи, надежды или чувства окружающих, — трудная задача. Не каждому удается медитировать, изолируясь внутри, переходя на своего рода двойную личность, оставаясь неподвижным и при этом отдаляясь, чтобы понять другого человека, толпу или предмет.

Учитель знает законы, управляющие миром проявлений, и, успешно пройдя испытания, которых требует его собственная эволюция, он понимает, что эти законы переплетены, как кружево.

Он будет направлять своего ученика, чтобы сделать его хозяином Колесницы, олицетворяющей его судьбу. Посвященный ученик узнает, что закон посвящения, с точки зрения великого Братства, объединяющего всех вступивших на путь внутренней реализации, запрещает ему считать себя привилегированным. Он поймет, что расширенный взгляд на мир указывает на путь к началам новой цивилизации, которые по спирали ведут людей к миру, где будет проявляться единственное истинное братство, братство Любви, основанное на понимании законов Жизни.

Будучи посвященным, он никогда не будет стремиться к тому, чтобы оказывать влияние на людей, которых привлекают утверждения, чреватые неверными толкованиями; наоборот, он захочет помочь им верить собственной проницательности. Он никогда не станет хвастать особыми способностями или могуществом, зная, что если он хочет услужить своему собрату, то должен оставаться ненавязчивым. Он знает также, что ему надлежит держать собственное тело в чистоте, если он хочет добиться освобождения, достижимого только в состоянии любви и готовности к отождествлению со всеми существами и предметами.

Будучи посвященным, он откажется от всякой привязанности, семейной или какой-то другой, но не из-за отсутствия любви, а наоборот — из чувства сострадания, которое распространяется на все человечество, а не лишь на его малую часть. Правда, личные симпатии будут и дальше играть свою роль, но не в смысле специфических связей, а в смысле чувства братства, основанного на общем поиске, общих духовных интересах и общих устремлениях.

Посвященный служитель свободен, открыт и предан истине. Он идет по пути мастерства в атмосфере внутренней тишины и замечает отношения, устанавливающие связь между каждым предметом и всеми остальными. Служить — значит выражать себя в полном согласии с Законом Гармонии, а это влечет за собой состояние спокойствия, которое позволяет посвященному по-своему выражать то, что он признал.

Он не соревнуется с другими служителями и не считает себя имеющим право действовать, если он не уверен в своей квалификации. Пробудив свои способности, он осознаёт космический план эволюции и вследствие этого способен отвечать на вопросы, которые могут задать люди, сбитые с толку своими проблемами и тем самым рискующие пойти по неверному пути.

Он сможет ответить на эти вопросы, но не должен выдавать тайну, к которой привязан, так как может оказать чрезмерное влияние на других людей, если откроет природу некоторых событий своей жизни, или невольно направить задающего вопрос по неправильному пути. Любопытство, притягательность сверхъестественного и соблазн необычного — это факторы, влияние которых нельзя недооценивать.

Подготовленный таким образом посвященный услышит зов небесной раковины, предлагающей ему подготовиться к последнему испытанию. Этот зов прозвучит в его скрытых глубинах, и он согласится явить-

ся спокойным на Страшный Суд, что, как он понимает, очень важно. Таково гностическое толкование листа «Суд».

Близок конец пути. Посвященный, ведóмый дыханием искупления, оставит последние одеяния существа, слои которого он сбрасывал один за другим. Наградой ему станет воскресение — но воскресение не бренного тела, а светлого. Завершен последний этап Великого Алхимического Делания, в ходе которого осуществлен переход от физического тела к телу славы, и это позволяет ему посетить обители бессмертных — такие как Шангри-Ла, Хургале, Пэн-Лай, Изумрудный Город и другие.

Он будет допущен в недра тайны, где обнаружит непреложные истины. Божественная Госпожа, Великая Богиня всех традиций, во власти которой давать форму всему существу, откроет ему тайну женственности в ее высшем выражении. Она украсит его символом Духа Мира, представляющим силу души, которая одна порождает правильные действия, определяемые постижением, источником Любви.

Найдя свой путь в лабиринте существований, посвященный увидит божественное как Свет, который никакая форма не может отразить. Он будет почтителен и молчалив, чтобы созерцать этот Свет; пылок, чтобы посвятить себя труду созидания, в котором ему предстоит участвовать; и послушен Закону, который требует смерти форм, чтобы раскрыть великолепие Жизни.

Он просветлен, он маг и учитель — иными словами, он Чародей. Он будет касаться Земли лишь острием своего Меча, то есть на уровне Духа. Его Жезл стал алхимическим скипетром, его Чаша — магическим сосудом, в котором солнечный и лунный потоки соединяются, чтобы получился напиток бессмертия. Монета же трансформируется в ауру света, венчающую Разум.

Родился слугитель. Ничто не отличает его от простых смертных — ничто, кроме его осязаемого сияния для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Такова идея герметического гнозиса, передаваемая через Таро. Таково послание Фокусника, ставшего магом, владыкой Жезла, Чаши, Меча и Монеты.

СИМВОЛИЗМ ЦВЕТОВ

Черный и белый, строго говоря, не являются цветами. Тем не менее, полезно уточнить, что в целом белый, как синтез семи цветов радуги, символизирует чистоту и неуязвимость, а черный, не встречающийся в Таро, представляет несотворенное — потенциальную творческую силу.

Золото — символ совершенства. Его характер — раскаленно-солнечный, воистину божественный, и в Древнем Египте, на родине Таро, считалось, что в Солнце проявляется Космический Дух.

Сущность фараона была золотом — отражением небесного света, активного мужского начала, которое появилось в результате трансформации света в золото — образ Знания, любви, служения и сияния.

Серебро же — металл лунный. Символизм серебра связан с водным, восприимчивым и пластичным женским началом. Согласно египетской мифологии, скелеты богов были из серебра в соответствии с законом, которому они подчинялись. Серебро символизирует очищающую воду, зеркало, которое отражает свет и, по аналогии, Божественную Мудрость. В более широком смысле серебро представляет пластичность, интуицию, вдохновение и воображение.

Красный — цвет огня и крови. Этот цвет представляет витальную энергию в ее динамике, пульсации и силе. Он связан с мистерией жизни и ассоциируется с Философским Камнем, который несет на себе знак Солнца, знак Огня и Духа.

Чтобы красный цвет не проявлялся как жажда власти, им следует овладеть путем духовного стремления к достижению высокого уровня сознания.

Голубой символизирует девственную материю, изначальное Дыхание, Великое Море эфира. Цвет истины, дневного Неба, спокойных вод, отражающих Небо, он в первую очередь символизирует проявление женских качеств, таких как сострадание, великодушие, пленительное милосердие и способность проникать в тайны.

Темно-синий — самый глубокий из цветов. Он представляет мистирию, тайну и оккультный мир. Он символизирует сверхъестественное

и иногда говорит о смерти. Темно-синий — цвет трансцендентальной мудрости и пустоты, которая заполняется пониманием мистерии.

Светло-зеленый — цвет ритма природы и надежды, он символизирует циклическое обновление. Иногда на закате небо на горизонте приобретает зеленый оттенок, словно объявляя о вечном возвращении.

Зеленый, цвет царства растений, связан с пробуждением Жизни. Зеленый луч — кровь зеленого льва, как говорят алхимики, — объединяет Сехмет, львиноголовую богиню жизни и смерти, с небесным сфинксом — мистерией космоса, представленной созвездием Льва.

В исламе зеленый цвет символизирует спасение. Зеленый — цвет молодости и райских лугов. Осирис, ассоциирующийся с зеленым цветом, был расчленен его братом Сетом и воскрешен с помощью магии Тота Исидой, ассоциирующейся с красным цветом. Зеленый и красный отражают динамику жизни во всех ее аспектах и являются комплементарными цветами.

Зеленый — цвет изумруда, потерянного Люцифером при изгнании в ад и впоследствии найденного ангелами. Они вырезали в нем 144 грани, чтобы сделать Чашу Грааля.

Зеленый также является цветом Изумрудной Скрижали, на которой жрецы высекли таинственные слова Гермеса Трисмегиста, то есть Трижды Великого.

Темно-зеленый — цвет животного и импульсивного напора. В нем содержится секрет жизненно важного закона — проявления разнообразных инстинктов, необходимых существу для выживания. Темно-зеленый символизирует глубокие воды подсознания, а также все, что подавляется из-за недостатка осознанности.

Желтый — горячий цвет. Он проявляет силу запредельного и символизирует смерть и воскрешение. В сочетании с голубым он представляет вечность в чередовании циклов смерти и возрождения.

Желтый — цвет спелой пшеницы и земли после потери ее зеленого покрова. Поэтому он является и предвестником упадка, предшествующего обновлению. Божественный в своей яркости, земной в своей эфемерности, это цвет рационального ума, который при должном развитии придерживается ощущений, пока не появится суждение.

Фиолетовый наиболее близок к невидимому и проявляет наиболее тонкие вибрации, которые могут ощущаться физически. Цвет очищения, он способствует концентрации и медитации. Это цвет сакрального,

цвет набожности и мистического ритуала, а также ясности и продуманных действий. Он символизирует стремление к истине и потребность в самовыражении через нее.

Пурпурный цвет — смесь красного и синего. Символизируя любовь и мудрость, он также означает утончение двух полюсов, Инь и Ян, женского и мужского, и духовное возвышение. Цвет сверхъестественного, он означает жизненную тайну, укрытую в бездонных глубинах первозданного океана, и власть, получаемую с помощью Знания.

Лиловый цвет можно также назвать светло-фиолетовым. Соответственно, он символизирует менее интенсивное, по сравнению с фиолетовым, стремление к духовному, первые шаги на пути к постижению смысла жизни и внутренней реализации.

Оранжевый цвет символизирует равновесие между разумом и инстинктом. Он указывает на сбалансированный ум, способный гармонично выражать интуитивные, душевные и чувственные импульсы.

Оранжевый цвет представляет возможность преобразования инстинктов в созидательные силы на других планах бытия.

В заключение важно упомянуть о значениях сочетаний цветов. Золотой в сочетании с темно-синим представляет трансцендентальную силу; золотой и красный — созидательную любовь и живое сознание; золотой и желтый — творческий интеллект; лиловый и темно-синий — веру и отречение ради запредельного; серебряный и золотой — космический разум; лиловый и голубой — надежду; фиолетовый и золотой — стремление к совершенству; золотой и голубой — трансцендентальную созидательную волю.

Послания арканов и ключ к их символам

Мир

Жизнь разворачивается в бездонных глубинах природы и проявляется во всем сущем. Аркан Мир предлагает человеку выйти за пределы внешних проявлений и столкнуться с внутренней, скрытой, реальностью.

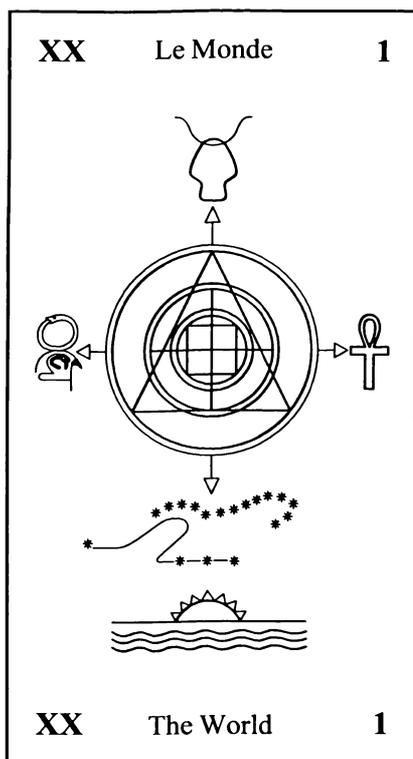
«Мир, — сказал святой Павел, — это загадочное отражение чистой Истины».

Все сущее отражает часть этой Истины, которую человек должен отыскать путем развития и украшения царства, которым ему предназначено управлять.

Руководствуясь своими страстями и ослепленный своими желаниями, он управляет плохо и украшает редко, не подозревая, что каждая вещь должна быть на своем месте в Высшем Мировом Порядке, и это место должно добросовестно почитаться для роста и развития живых и неживых предметов и существ. Расцвет — это высшая цель Великого Делания Природы, для которого мир служит Атанором, алхимической печью трансформации, позволяющей эволюции направлять все сущее к высочайшему совершенству.

Так становится понятен смысл земного путешествия человека. На протяжении своих многочисленных испытаний он должен учиться извлекать их квинтэссенцию, чтобы осознать, что его предназначение требует от него сотрудничества в Великом Делании.

Благодаря этому осознанию он понимает, что пение птиц, журчание родника, грохот грома, нежность материнской любви, боль тяжких страданий, тяготы повседневной жизни и горе душераздирающей потери вызывают рвение в душе, которая может вернуться к своим истокам лишь тогда, когда это понимание растворит прутья его тюрьмы. Путь же будут растворены, когда восторжествует любовь как плод Мудрости и универсальный растворитель всех трудностей, блокирующих путь, ведущий назад к первоисточнику.

Это фундаментальное понимание широко открывает узкие врата, ведущие к Царству Бога и его Справедливости. Последняя проявляется как неотъемлемая закономерность в материальном мире — развитие, связанное с законом причинно-следственной связи, которого ничто и никто не может избежать.

Таким образом, Мир — это отправная точка космического путешествия. Благодаря исследованию низшего, среднего и высшего миров человек становится способным пройти весь путь от начала до конца.

Символическая графика аркана «Мир» напоминает о темно-синем цвете первобытных вод, озаренных золотым солнцем высшего Духа. Мистерия принимает очертания космического сфинкса (см. главу 5), появляющегося в виде созвездия Льва в надире. Как символический центр небесного свода, он представляет вопрос, которым задаются люди, — вопрос о загадке их сущности.

Фиолетовый — цвет сакрального. В этом цвете изображен сокол заката, который, взлетая, может смотреть прямо на солнце. И на этом

пути он представляет непреодолимый подъем животворящего Духа, порождающего раскрытие Слова, которое представлено змеем, кусающим себя за хвост, Уроборосом, обвивающим небесно-голубой диск. Эта символика означает, что все сущее исходит из чистого вещества и поэтому все вещи ведут ко всем другим вещам при установлении связей между ними.

В зените изображен зодиакальный знак Тельца. Его цвет — красный, цвет огненной силы динамики жизни. Рога Тельца, открытые свету, готовы принять небесную росу. Его семя будет удобрять землю, и этот образ символизирует рог изобилия.

На востоке расположен крест Жизни — Анх. Его пурпурный цвет передает идею величия неизмеримой Реальности, которую он символизирует.

Три окружности с квадратом в центре означают сияние, исходящее от созидательных сил разных уровней проявления. Фиолетовый цвет символизирует сияние хтонических сил, стремящихся к сублимации. Темно-синий — мистерию оккультного мира, отражаемую небосводом. Голубой — небесное дыхание, движущееся над поверхностью вод. Три окружности соответствующих цветов изображают Землю, Небосвод и Небо.

Квадрат символизирует мир границ — пространственно-временной мир. Его цвета соответствуют четырем элементам материи: желтый — Земле, красный — Огню, зеленый — Воде, а голубой — Воздуху.

Действительно, наш мир состоит из литосферы (Земля), биосферы (Огонь), гидросферы (Вода) и атмосферы (Воздух) — современные термины подтверждают древнюю Мудрость.

Треугольник, расположенный поверх трех окружностей, символизирует закон развития, проявление космического разума на всех уровнях.

При прорицании этому аркану свойственны два противоположных аспекта. С одной стороны, он символизирует успех при особо благоприятных обстоятельствах, с другой — возможна неудача, ведущая к непреодолимым материальным затруднениям. Также он указывает на окончание поиска, как мыслительного, так и духовного, но может означать ухудшение физических или умственных способностей из-за поиска удовольствий.

Луна

Луна не светит сама, но лишь отражает солнечный свет. Вот почему она символизирует пассивную восприимчивость — женское качество, проявляющееся в ее различных фазах, которые представляют периодичность и обновление.

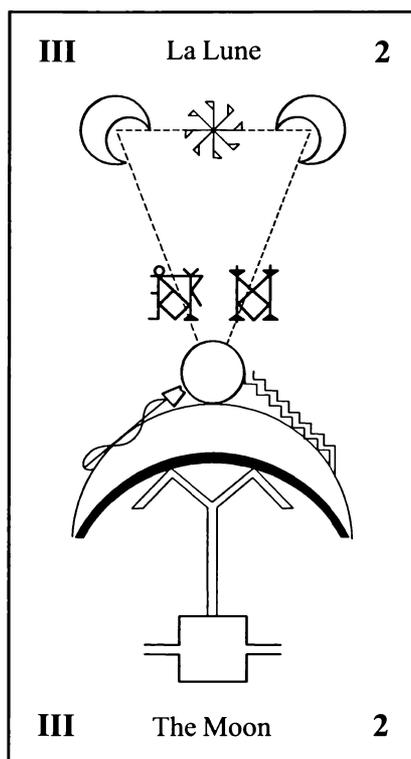
Символ биологических ритмов, Луна оказывает влияние также на природные ритмы рождения, становления и смерти, подобные ее росту, убыванию и исчезновению. Зеркало, отражающее солнечный свет, звезда ночи, озаряющая темную необъятность, своим серебряным диском она воздействует на стремления души, сны и бессознательное. Бессознательное — это сосуд для магических сил, которые проявляются через инстинктивные и страстные порывы, а также импульсы интуиции и вдохновения.

Подавление того или другого может привести к таким психическим проблемам, как неврозы. Вот почему важно помнить, что придерживающийся своей роли и своих границ должен очищать тайный внутренний мир выявлением «призраков» своей глубинной природы, чтобы гармонизировать ум и душу.

Говоря языком алхимии, это аналогично кровосмесительному браку Селены, белой королевы бездонных глубин, и ее брата Аполлона, солнечного бога и повелителя седьмых врат, за которыми открывается мистерия Вселенной. Только союз двух свойств, мужского и женского, позволит человеку понять, что скрыто за увлечением внешним — за обманчивой мишурой доктрин, концепций и систем.

Благодаря глубокой переоценке ценностей человек сумеет управлять мыслью вместо того чтобы поддаваться ей, при том условии, что он мужественно покинет приют, в котором инстинктивно держится за мертвое прошлое, найдя убежище в застоявшемся болоте привычек.

Посвящение в реалии Жизни требует перехода от знания к опыту, а также способствует проявлению интеллекта и, как следствие, гармоничному развитию человека в целом. Это ведет к спокойствию, освобождая разумное действие от всяческих реакций — доступное только тому, кто владеет своими страстями и приручил свой разум.

Возможно, для иллюстрации необходимого влияния разума на то, что его затмевает, художники былых времен изображали страсть и интеллект в виде двух собак, черной и белой, лающих на Луну. И, вероятно, по этой самой причине человек изображался в виде рака, существа, которое двигается, пятась, и любит жить в тесном пруду, демонстрирующем его пределы.

Символическая графика показывает интеллект в виде оранжевого экрана, а чувства — в виде темно-зеленого. Человек и его инстинкты, показанные красным цветом и расположенные на темно-зеленом квадрате земных сил, берут начало под куполом темно-синего свода, обозначающего загадку Вселенной, которую человек отказывается исследовать.

Ограниченный своей пещерой, он боится сил, которые развиваются в нем. Это символизирует стрела с усеченным фиолетовым наконечником. Влечение же к сакральному представлено серебряным лунным диском, к которому ведет желтая лестница — символ подъема как вечного обновления.

Лунный диск отражает свет солнечного колеса. Это отражение видно как при росте, так и при убывании Луны — светила, к которому направлены стрела и лестница. Отраженный свет показан в виде треугольника, вершина которого скрывается в диске полной Луны.

При прорицании этот аркан говорит о мечтательности и пассивности как результате нереализованности устремлений. Благодаря некоему внезапному осознанию он может привести к поискам истины и, как следствие, к жизни, полной приключений. С другой стороны, он может говорить о фатализме, развивающемся при склонности к обманчивым теориям и нездоровой фантазии.

Отшельник

Можно предположить, что такое название этого аркана было вдохновлено оккультным значением отшельника как адепта, допущенного к познанию герметического гнозиса.

Отшельник, изображаемый на средневековых листах Таро, — это старик, опирающийся на посох странника и идущий по тропинке, освещаемой фонарем, который он прячет под складками своего плаща; на этом пути его опережает змей.

Посоху странника присущ весь символизм жезла, описанный ранее (см. главу 3). Старик связан с идеей ясновидения, которое приходит не просто с годами, а после долгого, очень долгого пути, пройденного человеком.

Будучи ясновидящим, отшельник скрывает свет своей мудрости; он сияет внутри него и может быть воспринят лишь интуитивно.

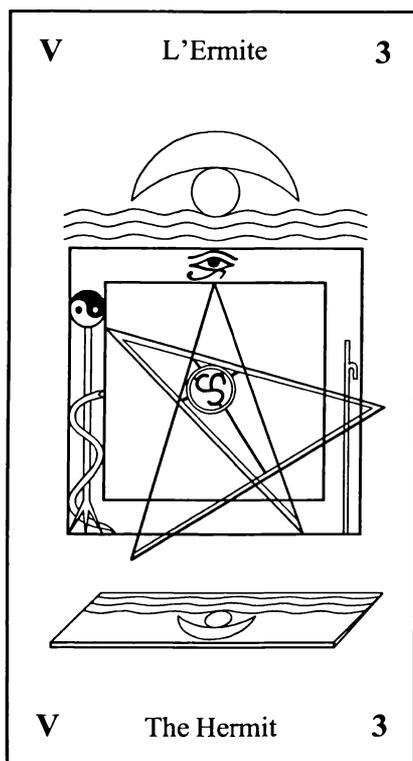
Отшельник, ведóмый змеем Знания, движется к пониманию законов Жизни.

«Для достижения этого, — сказал учитель, — должны быть пройдены три зала. Первый называют залом Невежества. Поблуждав в нем и потыкавшись в его стены, странник в конце концов находит выход, во второй зал — зал Ученичества. Он обнаруживает там цветы Жизни, но под каждым из них прячется свернувшийся змей».

Это метафора, смысл которой очевиден. Чашечка цветка напоминает чашу, сосуд небесной росы, символ того, что дано свыше. Согласно мифу, змей добыл из недр земли секреты жизни и смерти. Он выполняет из своей норы, отгоняя шипением смерть и тем самым показывая мимолетность и вечность, открывающиеся во всем сущем.

Змей — это символ, которому люди остались верны. Он представляет благотворные или вредоносные природные силы, которые важны для понимания божественной справедливости.

Уяснив это, знающий человек получает доступ в третий зал — зал Мудрости, которую он способен проявить через творческую деятельность, за пределами бесконечно простирающихся вод всезнания, которое не может быть достигнуто в человеческой форме.

В символической графике Отшельник, движимый верой, покидает свою привычную систему координат. Кельтское солнечное колесо пурпурного цвета, цвета сублимации, находится в центре пентаграммы, символизирующей искателя аксиом — то есть Отшельника.

Устремленность, приводящая к открытию собственного пути и посвящению в реалии Жизни, показана фиолетовым цветом двух треугольников пентаграммы. Этот цвет подчеркивает превосходство интуитивных способностей, присущих истинному поиску.

Отшельник показывает равновесие рассудка и инстинкта оранжевым цветом самого верхнего треугольника звезды-пентаграммы, осознание своих жизненных сил — красным цветом, инстинктивных сил — зеленым. Он вышел за рамки ежедневных обстоятельств для изучения физической вселенной.

Подобно зеркалу, отражение мира раскрывает космические силы, представленные золотым солнцем и серебряной луной. Они перемещаются по синей поверхности первичных вод так, чтобы дать рождение

логике, присущей физическому миру, которую символизирует Уаджет, древнеегипетский символ, означающий способность Гора видеть оком Духа.

Эта имманентная логика воспринимается теми, кто наблюдателен, в то время как духовный глаз — это орган, с помощью которого прекрасное, доброе и правильное выражают любовь Единого.

Посох странника готов к использованию, и мир двойственности может открыть свои секреты тем, кто отважится вкусить плод Древа Познания Добра и Зла, вокруг которого обвился змей-искуситель.

Оно изображено на левой стороне рамки желтого цвета — цвета, символизирующего упадок и обновление.

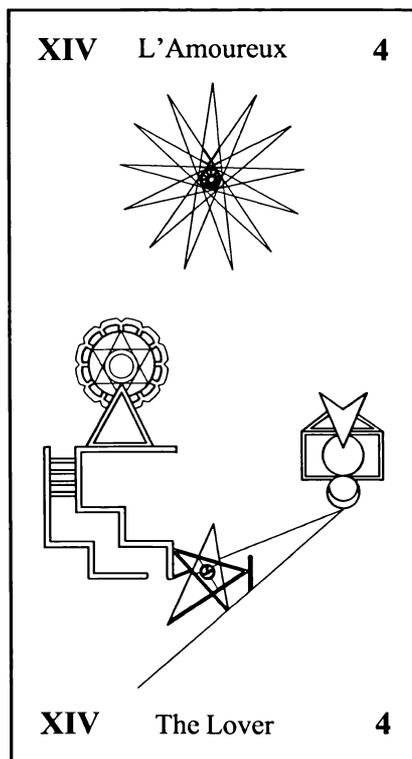
При прорицании этот аркан говорит о вероятности путешествий и о стремлении к одиночеству и трезвости. Страдание выбирается как очистительная аскеза, которая может стать чрезмерной. Этим можно объяснить необщительность, скрывающую огромную потребность в нежности. Этот аркан также указывает на дар медиума и парапсихические способности, которые могут в значительной степени подчинить себе того, кто их использует.

Влюбленный

Правдоподобное объяснение тому, почему этот аркан был так назван художниками былых времен, может дать орфическая космогония.

Юноша стоит с опущенными глазами между двумя женщинами, аллегорически представляющими порок и добродетель, однако не кажется влюбленным ни в одну из них; ничто даже не говорит о том, что он хотя бы отдает предпочтение одной из них. Значение этого аркана — выбор, который рано или поздно встает перед каждым человеком и может увести его дальше, чем кажется сначала.

В орфической космогонии Ночь и Пустота составляют белок яйца, из которого появляется Любовь, а Небо и Земля формируются из двух половинок разбитой скорлупы. Любовь, таким образом, символизирует

единство противоположностей, и в орфическом мистицизме «влюбленный», можно сказать, представляет собой посредника между Небом и Землей.

Этот посредник напоминает образ Парсифаля, чистого душой и телом рыцаря, возвращающего Грааль, мистическую чашу Знания. Он делает это после победоносного прохождения испытаний на пути к замку Амфортаса, чьи раны исцеляет с помощью волшебного копья, символизирующего божественное действие.

Идеал рыцарства, передаваемый сакральными текстами, вечен, так как основан на идеале любви и братства.

Истинный искатель аксиом на пути внутреннего понимания — потенциальный рыцарь, хотя бы по аналогии. Действительно, в прошлом рыцарю, чтобы заслужить доспехи чистоты, делающие его неуязвимым, и быть достойным носить меч, символизирующий свет, приходилось вставать лицом к испытаниям в полном осознании важности своего выбора.

Символическая графика показывает выбор, стоящий перед Отшельником. В зените изображен компас, означающий «Я», глубокое осознание, символизируемое пурпурным цветом любви-мудрости. Лучи компаса вращаются вокруг золотой оси, исходящей из мистического центра темно-синего цвета — цвета мистерии, которой является человек в своей сущности.

Луч компаса, указывающий вверх, символизирует необходимость завершения исследования двух путей, образующих развилку, если Отшельник собирается продолжить свое духовное восхождение.

Внимательный, опирающийся на посох странника, побуждаемый верой, руководствующийся интеллектом, движимый преданностью, Отшельник знает, что, каковы бы ни были испытания, поджидающие его, он примет их и преодолет в своем теле, вместилище чувств. Пентаграмма — образ искателя аксиом, поддерживаемого собственной ясностью, которую символизирует кельтское солнце. Разум, символизируемый оранжевым цветом верхнего треугольника пентаграммы, диктует его поведение, и он принял решение. Он будет настойчив на пути посвящения — стремление, представленное фиолетовым цветом двух боковых треугольников — и с этого момента, уверенный в себе, он отправляется в путешествие. В нем циркулирует красный поток жиз-

ненной энергии и пульсируют светло-зеленые ритмы природы*. Он готов встретить трудности на своем пути.

Слева от него ступени, ведущие к двенадцатизубчатому пурпурному солнечному колесу, символу сублимации. Поддерживаемое фиолетовым треугольником тайного огня, приводящего его в движение, колесо окружает символ космической гармонии, шестиконечную звезду, в центре которой сияет золотое солнце, чьи невидимые лучи отражаются в серебряном зеркале чистой Истины.

Справа от него мы можем видеть ярко-красный *лингам* (санскритский термин, обозначающий «фаллический символ»). Он олицетворяет прокреативную энергию, проникающую в йони, символ матки, на алтаре которой при соединении двух начал может прорасти семя.

В этом союзе нет ничего эротического. Он демонстрирует великую мистерию проявленного мира, представленную треугольником светло-зеленого цвета — цвета ритмов природы, чья темно-синяя тайна окружает белый диск, отраженный серебряным зеркалом луны, символизируя взаимодействие инстинктов и страстей в чувственном мире, преобразованных в веру.

При прорицании этот аркан амбивалентен. С одной стороны, он говорит о твердо укоренившемся желании и решимости, исходящих от стремления к красоте и искусству, а также об отказе от страстной любви, за которую кто-то готов пожертвовать всем. С другой стороны, он означает возможную распущенность в сопровождении нерешительности и уныния, которые могут следовать за разочарованием в любви.

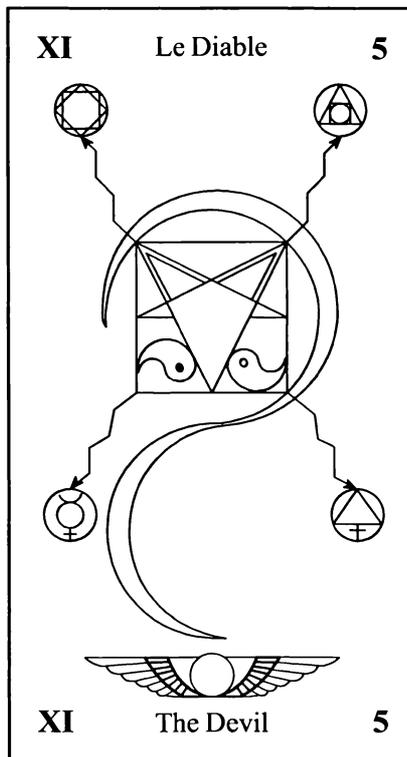
* См. нижние треугольники, составляющие пентаграмму.

ДЬЯВОЛ

Одной из великих тайн мироздания является присутствие Дьявола в этом мире.

Возникает вопрос: если все было божественно в Эдемском Саду, то почему у змея, который находился там и тоже должен был быть божественным, возникла «дьявольская» мысль убедить Еву вкусить плод Древа Познания Добра и Зла, что повлекло к изгнанию первой пары?

Миф о «Дьяволе» и миф о «Змее», в сущности, тесно связаны. Змей символизирует тайну, добытую им из недр земли, где он живет. По этой причине он изображался как символ высокого посвящения на лбу Сфинкса, а также египетских богов.

В мире Средиземноморья Уроборос, змей, кусающий себя за хвост, является образом Вселенной, а также вечного обновления циклов, которые умирают, чтобы возродиться. На Востоке великую невидимую змею, огненную змею, называемую Кундалини, считают владычицей жизненного начала и сил природы внутри каждого из нас.

Для психологов змея представляет либидо, то есть темные и загадочные тайники души.

Согласно мифу, Сет, бог материи в Древнем Египте, на борту солнечной ладьи убивал в седьмом часу Апопа, воплощение хозяина подземелья — огромного змея, прообраз библейского Сатаны.

Средневековое Таро представляет Дьявола как образ беспокойных чувственных желаний, страстных порывов, которые сковывают людей, и противоречия, ведущего к конфликту.

Традиционно изображаемый с раздвоенными копытами на ногах и когтями на руках, с рогами, часто оленьими, украшающими его голову, он символизирует оккультные стихийные силы, притягивающие человека, стремящегося к скрытой мудрости, даже если это означает пасть жертвой разрушительных невидимых сил.

Дьявол, который символизирует слепое потакание индивидуума своим инстинктам, подчеркивает в то же время важность некоторых этих инстинктов для его выживания.

Управляемые Духом, они могут проявляться в виде творческих энергий. Синтезируя разрушительные силы, Дьявол предлагает человеку, намеревающемуся исследовать свою внутреннюю темноту, средства для фундаментального преобразования, которые делают возможной замену интуитивного и вдохновенного понимания — открытия первичного единства и его гармонию — на бессознательные элементы разделения и разрушения. Гармония, сублимация Любви, которая выступает в качестве универсального растворителя для всего кажущегося враждебным, будет царствовать в мире.

Аркан «Дьявол» по большей части породил интерпретации, сосредоточенные вокруг «воплощенного зла». Они не принимают во внимание миф, согласно которому Аид, бог подземного царства, сопоставимого с адом, и его жена Персефона, дочь Деметры, символизируют плодородную землю.

Этот миф иллюстрирует факт того, что семя, чтобы цвести и плодоносить, должно пробыть некоторое время в подземном мире. По ана-

логии человек должен исследовать свою внутреннюю тьму. В глубине своего бессознательного он должен обнаружить своего черного брата (понятие, относящееся ко всему умышленно подавленному из-за страха быть вынужденным осознать это).

Осознание себя без маски, принятие самого себя ведет — в соответствии с хорошо известным выражением — к Познанию Вселенной и богов. Поэтому кто-то в образе Отшельника должен рано или поздно встретить Дьявола. Он является тенью, отражающей свет Духа в мире двойственности.

Поскольку эта встреча происходит после грехопадения, к которому привело вкушение плодов Древа Познания Добра и Зла, и после предупреждения змея Адама и Евы о том, что «в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши», разумно предположить, что кульминацией эпопеи человека должно стать открытие им в качестве «провидца», или посвященного, своего изначального пути.

В связи с этим вспоминаются слова Пифагора: «Задача человека, происхождение которого божественно, — признать ошибку и увидеть Истину».

В символической графике пентаграмма — это образ «Я», находящегося в поиске своих истоков. Она представляет, в качестве синтеза взаимодополняющих сил, один из ключей к высшей мудрости, иллюстрирующий благодатный союз мужского начала — Тройки, первого нечетного числа (поскольку Единица вообще не является числом), и женского начала — Двойки, первого четного числа.

Каждый символ может подвергнуться инверсии. Пентаграмма с одной вершиной, направленной вверх, — благоприятный символ. Перевернутая же с ног на голову, направленная двумя вершинами к Небу, она представляет приапова козла, с которым блудили римские женщины во время сатурналий.

Легендарного двуполого козла от Дьявола отделяет лишь один шаг.

Пятый этап пути инициации Отшельника ставит его лицом к лицу с великой загадкой. В отличие от средневекового изображения, символическая графика показывает двойственность этого аркана. Дьявол, рога которого направлены к Небу, заключен в рамки, представляющие мир ограничений. Темно-зеленый цвет рогов указывает на его животную силу. Окруженная желтым цветом, эта энергия никак не может быть

* *Быт. 3:5.*

уменьшена и благодаря фундаментальной трансформации действует на других уровнях и способствует творчеству.

Подобный «клину», разделяющему то, что должно быть объединено, появляется ярко-красный фаллический элемент, проникающий в субстанцию, мужской и женский аспекты которой изображены в виде Инь и Ян — серебряного и золотого цветов соответственно.

Пурпурный — цвет жизненной тайны. Пурпурным окрашены два треугольника, которые по обе стороны от «клина» имитируют уши козла, которого греки сравнивали с Паном — богом стихийных и плодородных сил природы.

Рамка, внутри которой главенствует Сатана, окружена S-образной «змейкой» темно-синего цвета, цвета мистерии, создающей как бы знак вопроса для людей, находящихся в поиске себя. Она примыкает к крылатому кругу, небесно-голубому вихрю первичной материи — символу мира в движении.

Четыре динамические силы действуют вокруг рамки, которая сопротивляется им, — сила Духа, представленная алхимическим символом сульфура; сила порождения, представленная алхимическим символом ртути; сила гнозиса, сиречь глубокое стремление к постижению; и сила космического закона, действующая в восьми направлениях розы ветров. Отметим их соответствующие качества по порядку: знак сульфура показан на фоне пурпурного цвета, цвета мудрости; знак ртути — на фоне светло-зеленого цвета, цвета пробуждения; знак гнозиса — на фоне фиолетового цвета, цвета религиозности; знак космического закона — тоже на фоне фиолетового цвета, который является также и цветом внутренней реализации.

При прорицании этот образ указывает на подчинение инстинктам либо стремление пересилить их, а также на страх быть поработанным страстями либо желание освободиться от них.

Он может говорить об экзальтации, наступающей после открытия «магических» способностей, и предупреждать об опасности потерять себя в фантазиях, ведущих к распущенности. Он также может указывать на состояние нестабильности, которое может быть конструктивным или деструктивным.

Богадельня

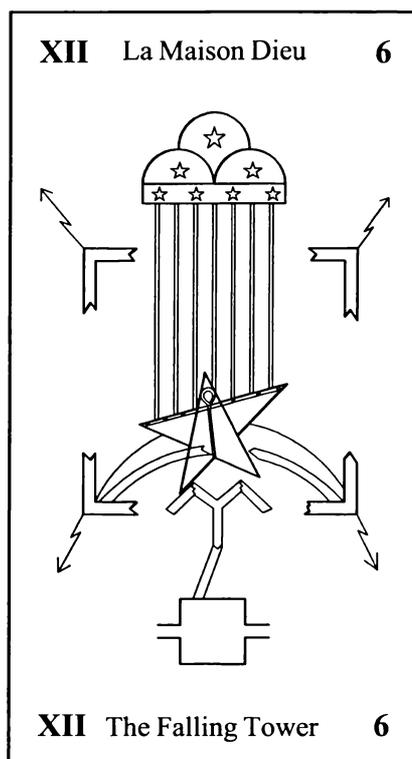
Правильное выражение мысли требует точных слов, определения которых очевидны. Иначе выбранный термин может не передать тот смысл, который предназначался для передачи.

Тонкие смыслы слов могут меняться со временем, и их толкования могут приводить к путанице. Если все в мире живое, то жив и язык, а значит, если мы хотим, чтобы идеи, передаваемые им, были понятны, то нужно заменять слова, значения которых изменились, другими, более соответствующими духу времени.

Средневековый [французский] термин *Maison Dieu* («Богадельня»*) означал больницу или приют для престарелых и немощных. Это было убежище, в котором о несчастных заботились люди, посвятившие себя этому, часто монахи; они прилагали большие усилия, чтобы исцелять недуги — не только физические, но и душевные.

Эти монахи, проповедовавшие любовь и милосердие, вдохновлялись надеждой на лучший мир, в котором ужасные несчастья прекратятся. Это видение «другого мира», который рано или поздно будет достижим, целую вечность поддерживало самые сокровенные чаяния людей. Скованные жесткой обусловленностью политических, экономических, социальных и семейных ограничений, люди периодически стремятся избавиться от всего, что мучает их, однако не знают, как это сделать, как сломать стену, возведенную их же собственными желаниями, страхами и убеждениями.

* Название карты «*Maison Dieu*» впервые появилось в Марсельском Таро. В домарсельских итальянских колодах эта карта называлась «Огнем», «Стрелой» или «Домом Дьявола». В подписях к старейшим колодам марсельского типа часто допускались грубейшие ошибки — некоторые буквы выпадали или заменялись другими. В результате такой ошибки «*Diable*» мог превратиться в «*Dieu*». Так «Дом Дьявола» стал «Богадельней», а оккультисты вне Франции подпись «*Maison Dieu*», не мудрствуя, переводили как «Дом Божий» или вообще называли карту «Башней» (часто «разрушенной», «пораженной молнией» и т. п.).

Увлекаемые желанием удовольствий, опьяненные властью своей науки, люди хотят двигаться дальше, дальше и дальше, и хаос сил, которые они высвободили, поглощает их.

Отчаянно или бессознательно, люди ищут выход к свободе. Не решаясь выскользнуть через него, когда его заметят, они ждут. Судьба неминуемо наносит удар, как молния с Неба, которая изменяет все происходящее. Оказавшись в подобном положении, человек полагает, что потерял себя.

Рамки, какими бы они ни были прочными, начинают ломаться. Создание, стремящееся к безопасности, привязанное к отжившим вещам прошлого, разрушается. Оно взывает к жалости, но позднее, будто чудом, его видение мира меняется. Жизнь начинает играть другими красками. Вет бодрящим Духом, и благодаря ему человек обнаруживает себя.

Сквозь брешь в том, что прежде было тьмой, появляется свет. Звезды мерцают на небе, и это мерцание становится обещанием. Оно будет исполнено.

Побуждаемый своей верой в движение вперед, человек осознаёт, что судьба, казавшаяся злой, открыла ему доступ в «другой мир», который на самом деле всегда был только *здесь*. Символическая графика аркана «Богадельня» иллюстрирует этот существенный аспект.

Темно-зеленый — цвет теллурических энергий, за которые цепляется человек. Желтый цвет говорит о его предстоящем растворении. Рамка разрывается в четыре стороны. Оранжевый цвет показывает, что это было прежде всего на ментальном уровне. Темно-синий свод лопается, и прежний пленник «освобожден».

Полный жизни человек, которого символизирует Анх, крест Жизни, поднимается вверх на крыльях своей веры, представленной фиолетовым цветом. Ведомый вдохновением, треугольник которого изображен сверху, он направляет свое сознание к звездам Млечного Пути, пути высшего посвящения. Пурпурные на голубом фоне, они светят, призывая человека возвышать себя, чтобы достичь полного понимания.

Однако он не отказывается от земных условий, что показано красным цветом, цветом жизненной энергии, и светло-зеленым — цветом сил природы. Они — его трамплин.

С высоты небосвода подобные разноцветному дождю семь лучей радуги — моста между Небом и Землей — призывают человека установить связь с тем, что кажется отделенным.

При прорицании аркан «Богадельня» говорит о смелом и авантюрном характере, не лишенном, однако, здравого смысла. Пыл сердца может привести к жертвенному пути, но не стоит забывать о повседневной реальности.

Состояние здоровья может быть неустойчивым, что может побудить человека верить в ложные обещания. Также возможно, что в некоторых случаях он будет спрятать свои истинные чувства за лицемерием.

Колесо Фортуны

Символика Колеса Фортуны была довольно подробно описана в главе 10. Поэтому для освещения учения, скрытого в этом аркане, необходимо лишь несколько дополнительных комментариев. Ухватиться за рукоять Колеса Фортуны, то есть овладеть своей судьбой, — мечта всех людей, зачастую не подозревающих, что их способности, при условии пробуждения, могут позволить достичь этой цели.

Лишенные этого понимания, люди строят теории, предлагают системы и окружают себя догмами, полагая, что они собрались вокруг игрового стола зачастую неверно понимаемой судьбы. Они изобретают безошибочные выигрышные формулы, не понимая, что игорный стол на самом деле является резонатором со своим собственным законом.

Этот закон требует участия каждого человека, так как Дух оживляет все живое, и дух каждого является частью Вселенского Сознания, которое проявляется в полной степени на выбранном уровне. Эта «Изначальная Свобода», суть всех вещей, позволяет интеллекту преступать границы и разрешает Духу проявлять себя. Ментальный экран растворяется, и тогда можно воспринять «песнь» Жизни.

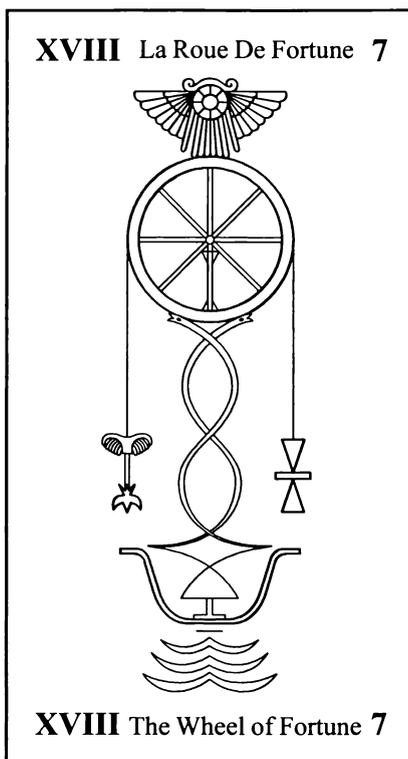
Восемь лучей темно-синего шара с голубыми крыльями и оранжевым центром, увенчанного перевернутой неглубокой чашей с фиолетовыми ручками, представляют небесную и земную всеобщность, Вселенную, проявляющую «песнь сфер».

Крылья символизируют возвышение и духовную невесомость, благодаря которым возможен полет. Голубой — цвет первичного дыхания, темно-синий — цвет оккультного мира, оранжевый — цвет гармоничного созидательного равновесия природы порождающей* (термин, который относится к творческому потенциалу движения жизни).

Неглубокая фиолетовая чаша, венчающая шар, символизирует стремление к истине, проявление ритма Жизни, пульсирующего во всем сущем.

Колесо Фортуны желтого цвета представляет эфемерные циклы и символизирует судьбу человека. В этот век всеобщего ускорения из-за

* См. прим. на с. 58.

всевозрастающей алчности, основанной на стремлении наслаждаться тем, что может предложить существование, колесо перегревается, увлекая за собой поток страстей, скрывающих счастье, которому не может способствовать никакое «благополучие».

Человек должен крепко ухватить рукоять, если он желает избежать такого пагубного перегрева.

Видимая как заглавная буква «I» фиолетового цвета, эта рукоять позволяет через сознание, исходящее изнутри, подстроить собственную мелодию под многоголосье «песни Жизни», которая есть экуменическое проявление мира.

Два змея красного и светло-зеленого цветов, поддерживающие Колесо Фортуны, изображают динамизм жизни и природы. Они поднимаются из глубин бессознательного, представленного темно-синим треугольником, расположенным в самой глубокой части лодки, на которой человек следует по пути, проложенном Фатумом по текучим водам бытия.

Обод Колеса Фортуны, как уже упоминалось, представляет бытие, а символы, привязанные к веревке, по обе стороны от колеса, — интеллектуальные и духовные способности Отшельника, решившего идти по пути внутренней реализации не для того, чтобы стать умнее, но чтобы быть разумным при постоянной сублимации сознания.

Для того чтобы ухватить рукоять Колеса Фортуны своей судьбы, нужно понять слова Иисуса: «Не ищите Закон в Писаниях, ибо Закон есть Жизнь. Вы найдете его прежде всего в себе».

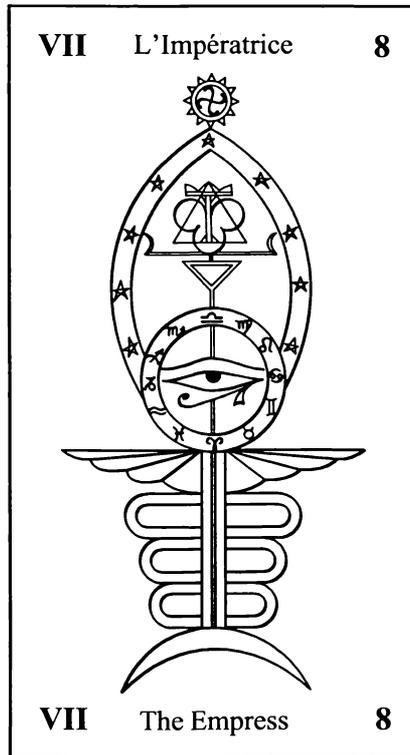
При прорицании этот лист говорит о бдительном, живом и ясном уме, склонности к игре «ва-банк», стремлении к побегу и авантюрному характере.

Он может также указывать на беспечность или фатализм, ведущие к наклонной плоскости деградации.

Императрица

Непорочная Дева, Царица Небесная, парящая в утонченных высотах мышления, Волшебница и Владычица, пресветлая — эти поэтические метафоры обращены к Императрице, олицетворению творческой силы.

Символика аркана, посвященного ей, демонстрирует величие ее атрибутов. Глаз Уаджет, очищающий светоч, символизирует духовную силу в небесно-голубом центре Вселенной, представленной зодиакальным кругом, в которой пульсирует и сияет «чистая эфирная материя, заполняющая пространство и служащая опорой для всего, что существует и будет существовать».

Мистерия Высшего Порядка, тайна изменения пульсации Лучистой Энергии в центре Вселенной, представлена темно-синими крыльями, которые как бы поддерживают зодиакальный круг.

Циклы представлены в виде трех эллипсов — зеленого, красного и фиолетового, и динамизм их движения охватывает скипетр Императрицы, он же ось мира. Скипетр, который опирается на полумесяц, перевернутый рогами вниз, символизирует брэнность всего неустойчивого, безумного и своенравного.

Циклы возобновляются, и динамика Жизни принимает три цвета — зеленый, красный и фиолетовый, — представляющие зеленую природу царства растений, жизнь, дающую кровь животного царства, и стремление к духовному, к внутренней реализации, которая является отличительной чертой пробужденного сознания человека.

На вершине скипетра Императрицы виден треугольник, символ огня Духа, от которого исходит трансцендентальный Разум в его трех аспектах, что представлено клевером-трилистником, эманлирующим из пурпурного жезла, который увенчан золотой короной. Пурпурный — это королевский цвет Высшего Разума, навечно коронованного.

Горизонтальная перекладина скипетра украшена двумя дугами, представляющими гармоничное равновесие всего появляющегося из первичных вод посредством дифференциации. Перевернутый зеленый треугольник, алхимический знак Воды, символизирует эти воды.

Диадема с девятью пятиконечными звездами, венчающая солнечное колесо, отражение Космического Духа, окружает небесный свод зодиака. Ее фиолетовый цвет изображает мистическую Психею, Душу Мира, с которой человеческая Душа соединяется через свет по окончании своих трудов.

Символика пятиконечной звезды уже обсуждалась. Но Число девять заслуживает особого внимания.

Деметра путешествует вокруг Вселенной девять дней и девять ночей в поисках своей дочери Персефоны, похищенной Аидом, богом царства тьмы. Лето, или Латона, мать Аполлона, бога Солнца, и Артемиды, богини девственной природы, терпит боль при родах в течение девяти дней и девяти ночей. Девять муз олицетворяют полноту человеческих познаний, и девять часов провел Иисус на кресте до кончины.

Девятка, таким образом, является Числом завершения, символизирующим тройную завершенность в трех мирах мистической триады — в мире богов, мире логическом и мире физическом.

Боги пребывают на небесном своде, Логос, управитель Высшего Порядка, — на Небе, человек же живет на Земле, где ему предназначено царствовать над материей с помощью Духа, развивающего его творческие способности для помощи всеобщему движению к совершенству, цели эволюции.

Императрица — образ исключительно женского творческого начала, развитого в большей или меньшей степени в каждом. Она посвящает в вечное Бытие — божественное мышление, архетип проявленного мира.

Все сущее можно постичь только в сравнении, в поляризации. «Высокое» невозможно представить себе без «низкого», добро — без зла, Небо — без Земли. Связанное с проявлением, это различие появляется, когда оно настроено на ритм Души Мира, на идеальное равновесие двух полюсов в их взаимодополняемости. Это равновесие и представлено дугами на каждом конце горизонтальной ветви скипетра Императрицы.

Как аркан понимания сверхфизического, Императрица представляет метафизическую Истину, которая может быть постигнута только интуитивными и вдохновенными, глубоко женственными способностями. Императрица представляет восходящие энергии величественной Любви-Мудрости, и поэтому она близка к «Святой Софии», воплощению Божественной Госпожи.

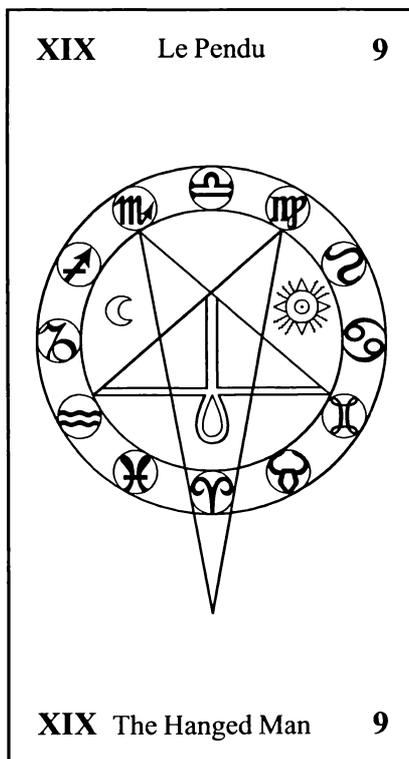
При прорицании аркан «Императрица» говорит о разуме, занятом поиском Истины, и решимости следовать по пути ее раскрытия. Он указывает на готовность вопрошающего принять уединение с целью поиска своего призвания и судьбы, на поиск ясности, идеализм и мечтательность, а также на склонность к созданию иллюзорного мира. С другой стороны, этот аркан говорит о самодостаточности, самолюбии или излишней уверенности в своем выгодном положении, навеянной иллюзорными представлениями, к которым привязан вопрошающий.

Повешенный

Благодаря магии инверсии Повешенный — это совсем не то, о чем можно подумать (см. главу 3).

«Высокое» и «низкое» — лишь два аспекта видения, соответствующего земным правилам. Рамки этого видения должны быть преодолены при понимании закона, регулирующего взаимодействие энергий в их сонастройке, при выходе за ограничения давящей фатальности, причины которой не соответствуют стандартным истолкованиям обыденного хода вещей.

Говоря символически, чтобы подняться вверх и прорваться сквозь потолок склепа, окружающего проявленную вселенную, чтобы созерцать величие ритмов в их двумерных проекциях, необходимо открытие послания, передаваемого Колесом зодиака.

Меняющиеся пульсации Лучистой Энергии взаимодействуют, проникая друг в друга, дополняя или компенсируя одна другую. Чтобы раскрыть закон, регулирующий течение Жизни, необходимо расшифровать символику знаков зодиакального круга, так как они отражают космический ритм, а также обратиться к эзотерической астрологии, фундаментальной науке герметического гнозиса. Это ключ к периодическим взаимодействиям, определяющим циклы, которым подчиняется все сущее.

Символом этих циклов является зодиакальное Колесо. В центре колеса находится «тайный огонь», заставляющий его вращаться и символично представленный знаком Овна, эмблемой Амона, солнечного бога египтян. Овен, или баран, также был символом Гермеса Трисмегиста, представленного в виде Криофора (что по-гречески значит «несущий барана»). И еще Овен напоминает миф о Золотом Руне, в котором символически рассказывается о поиске Мудрости.

Баран, или агнец, ассоциируется с Агни (санскритское слово, означающее «огонь», а также имя бога огня). С этим же словом фонетически и мифологически связаны греческое имя Ариадна, латинское *Agies* («Овен») и французское *araignée* («паук»).

Аполлон, повелитель седьмых врат к тайнам природы, почитался в некоторых культурах как бог-баран. Таро стремится передать законы, раскрывающие Слово, и поэтому Повешенный в нем — это человек, возвысивший себя для того, чтобы видеть, и знающий, что он должен быть связанным для того, чтобы понять. Он может достичь этого видения и понимания лишь с помощью тонкой, как паутина, нити Ариадны, способной вывести его из лабиринта незнания.

У зодиакального колеса есть две воображаемые оси: вертикальная, представляющая действие времени, и горизонтальная, представляющая порожденное им пространство.

Эзотерическая, или сакральная, астрология — это наука об инволюции, эволюции и посвящении. С Девы начинается цикл длиной в 25 920 лет, за время которого Солнечная система в своем прецессионном движении совершает полный круг вдоль эклиптики, пояса из двенадцати созвездий. Это движение происходит по часовой стрелке — то есть в направлении, противоположном тому, которое принято в экспериментальной астрологии.

В заключение этого краткого экскурса в астрологию напомним, что, согласно учению Гиппарха, в зодиаке содержится мистерия Жизни. Его двенадцать знаков соответствуют алхимическим первоэлементам Огня, Земли, Воды и Воздуха (по три знака на один элемент), объясняющим изначальное Существование на всех уровнях его проявления.

Аркан «Повешенный», таким образом, проясняет высокое предназначение человека, заключающееся в возвышении себя на уровень глобального видения Вселенной, которым он должен управлять, но которое он не должен эксплуатировать.

«Задача человека, происхождение которого божественно, — сказал Пифагор, — увидеть Истину».

Божественное происхождение человека объясняет его потенциал роста до высот Акаши (санскритский термин, обозначающий самые тонкие области пространства).

Если медитировать над листом «Повешенный», то есть созерцать его глазами Духа, можно увидеть космического человека, изображенного в виде Анха. Это пурпурный крест жизни, расположенный в темно-зеленом центре пентаграммы, представляющем силы природы. Они поддерживаются движением Жизни, цвет которой красный, и направляются интуицией, представленной серебряной полоской, удлиняющей горизонтальную перекладину креста Анха. Космический человек созерцает отражение Вселенной. Стремление, выраженное фиолетовым цветом двух верхних треугольников, отделяющих сияющее Солнце от спокойной Луны, — образ космического человека, не повешенного на виселице, но принадлежащего к Высшему Порядку, который отражен в микрокосме его владений.

Он созерцает мир в отражении зодиакального круга и в своем сознании, что представлено треугольником ярко-желтого цвета, цвета воскрешения, который оживляет золотой круг зодиакального знака Овна, принося понимание необходимости пройти весь путь, соединяющий на горизонтальном уровне знаки Близнецов и Водолея.

Близнецы — образ двойственной полярности проявленной природы, а Водолей представляет справедливость богов.

На вертикальном уровне космический человек осознает себя посредником между знаком Девы, дающим рождение миров, и знаком Скорпиона, представляющим преодоление форм. Оно приводит к равновесию, которое символизируют Весы, начало нового цикла вы-

ражения других аспектов квинтэссенции, полученной из пройденного опыта.

При прорицании этот аркан говорит о преданности, ясной проницательности, чувстве долга, а иногда — о благих намерениях, не приносящих результатов. Он также означает потребность чувствовать себя окруженным другими людьми и навязывать им свои собственные идеи.

Справедливость

На человеческом уровне справедливость, ограничивается человеческими рамками, а люди, как известно, непостоянны. Космическая же Справедливость соответствует самому возвышенному сознанию, отражающему Высший Порядок. На этом уровне Справедливость формулирует базовые понятия, которых должны придерживаться люди, если они не хотят нарушать законы Жизни.

В этом смысле Справедливость представляет собой отражение гармонии мироздания, созданной Высшим Порядком, которому подчинено все сущее и который проявляется в закономерностях, свойственных материальному миру. Человек должен осознать это, чтобы научиться мыслить верно.

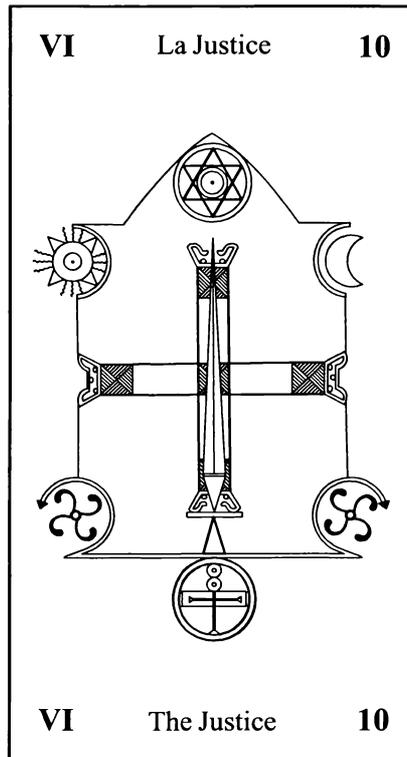
Определяемые верным мышлением, его действия будут осуществляться в согласии с должным порядком вещей, а не просто с выхолощенной организацией. Правильное мышление не приводит к умственным, чувственным или бессознательным нарушениям.

Верное мышление отражает трансцендентальную справедливость, выражение закона гармонии, единства в истинном родстве минералов, растений, животных, людей и богов. Это родство выражено в совершенном равновесии как на земном, так и на космическом уровне. Его нарушает лишь человеческое невежество.

В символической графике лист «Справедливость» — это образ гармоничного равновесия, представленного символами, язык которых необходимо понимать.

Когда молчание оказывает на нас благотворное влияние, внутри нас возникают символы, однако их послание секретно. Символы живы. Они несут в себе послание проявленной и непроявленной жизни. Тем не менее, чтобы понять их глубинный смысл, символы необходимо интерпретировать.

Очевидно, Меч символизирует великолепие Духа, созидательное Слово, а его обоюдоострый клинок — возможность защиты и нападения. Действительно, задача рыцаря, символом которого является меч, — защита Закона и борьба с невежеством.

На листе «Справедливость» рукоять Меча имеет навершие в виде символа Венеры, описанного ранее (см. главу 3) и представляющего две чаши мировых весов. Острое же, направленное вверх, находится в состоянии покоя под символом гармонии — печатью Соломона. Такое расположение заслуживает внимания. Указывая на Небо, меч, связанный с проникающей способностью Духа, вызывает в человеке стремление не только упорно продолжать путь посвящения, но и возвышать себя до светлых сфер, в которых царит гармония.

Аркан «Справедливость» иллюстрирует Закон Всеобщей Справедливости, который управляет миром причин и следствий. Этот Закон Справедливости, который на Востоке называют Кармой (санскритский термин, обозначающий энергии осуществления), является законом так называемой «неотвратимости», который не могут нарушить даже боги.

Так как мысль порождает действие, верная мысль имеет особое значение. Верная мысль может быть воспринята только при полном и тотальном понимании закона неотвратимости, который неумолимо дей-

ствуется в ходе существования. Это символически представлено линией, соединяющей элементы космических весов, чаши которых, уравновешенные сверху символом Вселенского Духа, являются образом всеобщей гармонии.

Фиолетовый цвет, проявляющий самые тонкие вибрации видимого спектра, особенно соответствует символу Вселенского Духа, который проникает во все сущее.

Обе чаши весов увенчаны петлями, окружающими вихри противоположных энергий. Они изображены в виде свастики и саувастики — символов двойного «спина» (термин современной физики, обозначающий движение, происходящее в двух направлениях в центре атома).

Четыре гиперфизических элемента, составляющие ощущаемый мир, представлены центральным крестом, каждый конец которого увенчан короной. Темно-зеленый — цвет Воды, голубой — Воздуха, ярко-красный — Огня, а светло-желтый — Земли. По обе стороны от креста, символа проявленного мира, сияют окрашенное в золотой и пурпурный цвета солнце, представляющее высшую власть Духа, и серебряная луна, символизирующая восприимчивую пластичность, зеркало чистой истины. Печать Соломона, символ гармонии, венчает мировое равновесие.

Чтобы получить доступ к запечатанному, необходимо взломать печать. Логос, признающий себя в своем творении, или природа порождающая, отражающая себя в *природе порожденной*, — вот два образа, способных передать смысл этого символа. Печать Соломона скрывает в себе полноту герметической науки, провозглашающей идею божественного слова как архетипа проявленного мира.

Гексаграмма, состоящая из перекрещивающихся равносторонних треугольников, символически представляет, по сути, четыре первичных элемента и включает в себя в совокупности соотношений семь основных металлов: медь, ртуть, свинец, олово, железо, золото и серебро, а также семь планет Солнечной системы: Луну, Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Марс и Солнце. Эти соответствия можно найти и на листе «Умеренность», но в аркане «Справедливость» Солнце, золотой центр серебряного круга, освещает сердце гексаграммы — символа гармонии. Его снова можно найти в высшей точке гептаграммы*, семиконечной

* См. следующий аркан, 11 («Умеренность»).

звезды, представляющей движение трансцендентальной Реальности в пространстве и времени.

При прорицании лист «Справедливость» говорит о педантичном характере, склонности к самоорганизации и приверженности традиционным ценностям, привычкам и обычаям. Он может также указывать на склонность к систематическому, последовательному протесту против несправедливого устройства общества.

Умеренность

Лист «Умеренность» представляет глобальное видение мира, в котором все движется величественной и удивительной магией ритма.

Можно сказать, что по воле Отца Дух, образом которого является Солнце, а отражением Луна, движется по поверхности вод, порождая Вселенский Разум, который проявляется как Слово.

Ритм, как эманация Слова, является музыкальным выражением Духа, что представлено семью цветами радуги. Расположенные в обратном порядке, они говорят о движении Лучистой Энергии, изменяющаяся вибрация которой порождает формы.

Всё во Всем. «Яйцо в курице, а курица в яйце» — так метафора иллюстрирует двойственность в единстве. Ритм наполняет пространство и гармонично объединяет вещи, которые не кажутся связанными друг с другом чем-то общим.

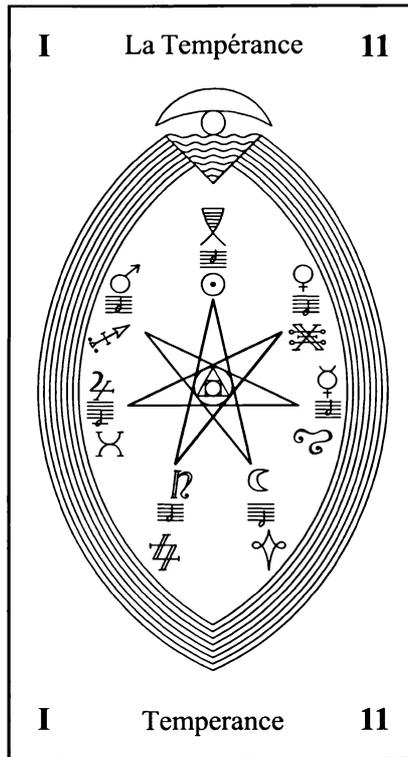
Такова Магия!

Космос представляется четко определяющим структуру звезд, планет, цветов, звуков и атомов, но ритм заполняет все пространство. Звездчатая гептаграмма — семиконечная звезда — символизирует это. В ее центре сияет знак Гнозиса, раскрытого знания, метафизики, которая охватывает Истину в ее Единстве.

Так проясняется значение аркана «Умеренность». Путем изменения пульсации Лучистой Энергии формы рождаются и исчезают, освобождая место другим формам. Поддерживаемое законом эволюции — законом жизни — все сущее таким образом движется к высшей ступени совершенства.

В верхней точке звездчатой гептаграммы сияет светило, дарующее тепло и Жизнь. Символическим атрибутом Солнца, связанного с воскресеньем, днем Господа, является золото — метал Вечности и минерального света. Сама графика алхимического знака золота передает его его качество трансцендентальности.

Оккультный цвет, связанный с Солнцем, — синий, самый нематериальный и чистый из цветов. Оккультная нота, соответствующая этому светилу, — си.

Давайте последуем за лучом жизненной энергии, исходящим от Солнца, чтобы узнать его траекторию. Он направляется к Луне, в которой понедельник начинает семеричный период, называемый неделей. Луна отражает свет, созданный Солнцем; она не светит сама, но служит в качестве зеркала, аналогично водному или женскому началу. Соответствующий ей металл — серебро, поэтому Луна означает чистоту и мудрость, а ее алхимический символ указывает на идею равновесия.

Окультная нота Луны — *ре*. Следует отметить, что *си* и *ре* находятся в гармоничном взаимоотношении.

Все вибрации проявляются в соответствии с их частотами, и частота может быть выражена в числах — не просто в математических знаках, а архетипах сакральной математики.

Луч жизненной энергии, отраженный Луной, направляется к Марсу, чтобы усилить себя. Марс приводит нас ко вторнику — дню, соответствующему Марсу, второму дню семеричного периода. Стрела астрологического символа этой планеты говорит об энергии, силе воли и

страсти, которые приписываются Марсу, ошибочно называемому «богом войны». Металл, соответствующий Марсу, — железо, а цвет — оранжевый. Являясь промежуточным между красным и желтым, оранжевый означает действие, управляемое разумом. Оккультная нота этой планеты — соль.

Ноты составляют ритмичные созвучия, ведущие искателя, которого может вдохновить следующее четверостишие:

Музыка — это доступное и тайное Слово,
Гамма — дрожь Великой Загадки,
Струна в покое — момент тишины,
Колеблющаяся струна — поющее число.

Усиленный Марсом и движимый его пылом, луч жизненной энергии направляется к Меркурию. На смену вторнику приходит среда — день Меркурия (римское имя Гермеса и, соответственно, Тота — бога магии и ритма).

Меркурию соответствует зеленый цвет. Это не удивительно, если учесть, что зеленый — цвет изумруда, полупрозрачного камня, символизирующего познание мистерий природы, хранителем которых до сих пор является Тот—Гермес. Оккультная нота этой планеты — ля, а металл — ртуть, алхимический символ которой выражает ее свойство летучести.

Четверг — день Юпитера, бога, символизирующего власть. Его цвет — фиолетовый, цвет преданности и Умеренности. Оккультная нота планеты — до. Олово — металл планеты и бога, прочный, благородный, нейтральный и чистый.

Власть, выраженная через понимание, ведет к любви. Это олицетворяет Венера, самая красивая из богинь, и пятница, ее день, сменяет четверг, день Юпитера. Венера символизирует экзальтацию страсти, сублимированную в красоту, величие истины. Цвет Венеры — красный, цвет огня и крови, магической «живой воды», удобряющей Землю. Металл, соответствующий планете, — медь. Оккультная нота планеты и богини — ми. Ее частота вибраций связывает низкие и высокие звуки и, по аналогии, тонкое и плотное.

И вот наступает очередь Сатурна встречать наш странствующий луч. Сатурн — это бог с двумя лицами: смерти и воскресения. Он связывает начало и конец путешествия от субботы к воскресенью.

Алхимики соотносят Сатурн со свинцом, тяжелым металлом, который может быть трансформирован в золото. В очень плотной материи обитает божественная искра, поэтому воскресение всегда следует за смертью.

Цвет Сатурна — желтый. Это цвет вечности и страсти жизни, а также спелой пшеницы, предупреждающей о тяготах скорой зимы, которая накроет землю белым саваном. Оккультная нота планеты — *фа*, нота постоянно обновляющейся природы. Путь завершен, луч возвращается в исходную точку. Однако он не остается там.

Следует отметить, что планеты с женской символикой оказались расположенными напротив планет с мужскими свойствами. Это не удивительно, так как активное и пассивное дополняют друг друга, открывая при взаимном притяжении удивительные явления.

При прорицании лист «Умеренность» соответствует целенаправленному усилию, отказу от стандартных действий, гибкости, но при этом и равнодушию. Такое равнодушие может быть причиной отстраненности, при которой наблюдается тенденция поддаваться страху, не используя при этом свои таланты и производя впечатление бесхарактерности. Однако этот аркан также указывает на качества, необходимые для того, чтобы «противостоять невгодам, приспособившись к обстоятельствам», одновременно используя возникающие благоприятные возможности, которые могут возникнуть.

Звезды

Общий символизм звезды уже обсуждался (см. главу 13).

«Звёзды» — это аркан надежды, рождаемой благородными и бескорыстными поступками, которые совершаются без понимания «того, что посеяно свыше».

Согласно учениям древних мистерий даром звезд является живительное познание, «божественный напиток», сущность которого одновременно пассивна и активна, — «Эликсир Жизни», или, если использовать язык алхимиков, «Живая Вода», происхождение которой божественно.

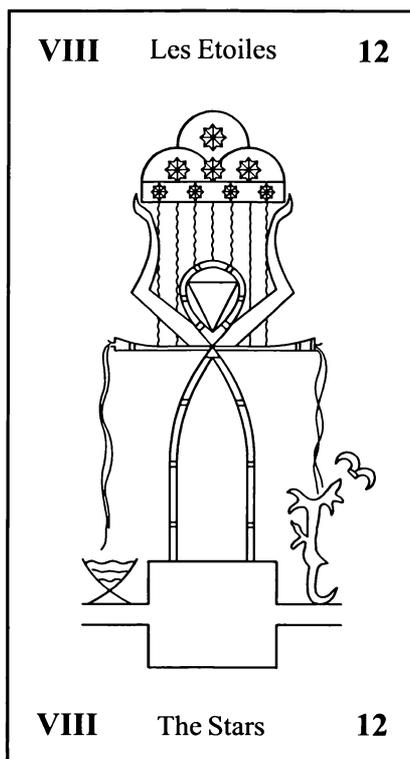
Поэтому аркан «Звезды» говорит о спасении человека, получающего предназначенную ему «Живую Воду», символизирующую истину за пределами видимости, которая проявится для сотрудничества в Великом Делании.

Средневековые художники изображали Истину в виде обнаженной женщины, символически подобной источнику живой воды, оживляющей бесплодные пустыни учености. Даже одно мгновение истины озаряет все существо. И это мгновение становится ключом к миру духовности.

Истина — это небесная роса, которую коленапреклоненная женщина собирает в серебряный сосуд. Она не оставляет для себя ничего, предпочитая распределять драгоценную жидкость дальше. Часть росы она выливает в воду реки, доверив ее уносящему течению, а частью поливает розовый куст с цветком, на котором бабочка собирает нектар.

Двойной смысл греческого слова *психе* — «бабочка» и «душа» — позволяет представить Душу в виде бабочки, и это поистине прекрасный поэтический образ. Души, которые приобрели прозрачные крылья, собирают нектар в королевских садах звездного пространства, где на почве людской надежды, милосердия и любви цветут нематериальные цветы.

Тем не менее, радость и свобода Души-Психеи скоротечны, так как она еще не исследовала все глубины бурлящих земных энергий. Она поддается их привлекательности, ибо такова ее судьба.

Аркан «Звезды» ценен идеями, просматривающимися в его символической графике. Темно-синий цвет Психеи говорит о таинственности ее происхождения. Душа, привлеченная чувственными импульсами, представленными темно-зеленым растением мира пульсирующих ритмов природы, укроет себя в теле тем более прозрачном, чем легче ей вспомнить прошлый опыт.

Для человека, привязанного к питающей земле, высота ассоциируется с небесным сводом, изображенным в виде трех сфер. Четыре звезды и три другие увенчаны одиночной звездой и представляют Знание, отраженное умом в его тройном аспекте и проявленное в четырех направлениях пространства.

Голубой цвет — это первичная материя, порядок которой подчиняется закону гармонии. Пурпурный же цвет звезд иллюстрирует возрастающее стремление к Духу. Огненный цвет двух опор небесного свода — цвет жизненной активности, а желтый и золотой цвета Анха — египетского креста, символа жизни — представляют творческий интеллект.

Тот, кто благодаря посвящению получил геометрический ключ к эзотерическим мистериям, символом которого является Анх, может царствовать над материей с помощью Духа.

Поэтому в самом центре магической петли, образованной над греческой буквой Тау, соответствующей заглавной латинской букве Т, а также знаку, которым Ангел Апокалипсиса предположительно отмечает лбы избранных, представлен перевернутый фиолетовый треугольник. Треугольник, как правило, рассматривается как алхимический символ первоэлемента Воды, а фиолетовый цвет символизирует Мудрость.

Мудрость позволяет справедливо разделить «Небесную Росу» на струю, входящую в сосуд и наполняющую его до краев, и струю, которая проливается в нужном месте для укрепления теллурических сил, полезных для Души.

Таково послание Звезд.

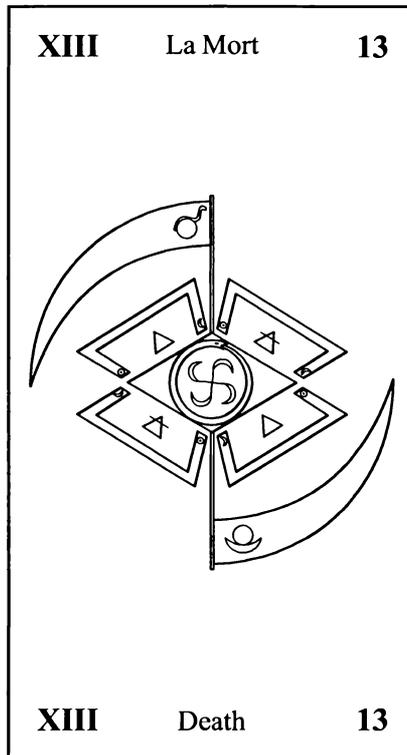
При прорицании этот аркан говорит об искренности, безмятежном артистическом восприятии и стремлении к эстетическому и утонченному. Он может также указывать на склонность к беспечности, усугубляемую меланхолией, от которой человек стремится убежать в распущенность.

Лист без названия

Интеллект, которым гордится человек, заставляет его верить в то, что даже Вечность имеет начало и конец. Он не может представить, что Жизнь *есть* без начала и конца, и что она продолжает *быть*, даже если прекращается отражающее ее существование.

Рождение и смерть — два этапа на пути Жизни, причем смерть есть бранный аспект существования. Существо в человеке хочет выжить, и инстинкт самосохранения противостоит исчезновению, которое, тем не менее, неизбежно. Необходимо, однако, переступить порог между становлением без Бытия и Бытием без становления.

Человек должен научиться умирать, чтобы быть готовым преступить неотвратимую грань жизни совершенно осознанно. Для достиже-

ния этого человек должен проникнуться идеей о том, что рождение и смерть открывают одну и ту же дверь. Эта дверь разделяет два аспекта Вселенной: физический с одной стороны порога и духовный — с другой.

Ключ к этой мистерии дает коса жнеца. В момент смерти два аспекта объединяются или разделяются в соответствии с изменением вибрации Лучистой Энергии.

Аркан Смерти представляет разрыв на части непостоянного мира, благодаря чему с помощью магии ритма — сущности вселенского движения — может действовать божественная алхимия, трансформирующая плотное в тонкое так, чтобы тонкое могло проникать сквозь плотное.

При рождении душа облачается в тело, а в момент смерти покидает его. Можно утверждать, что если хорошо проведенный день приносит спокойный сон, то хорошо прожитая жизнь ведет к мирной смерти. Смерть также можно назвать антиэнергией, которая растворяет мимолетное и поляризует вечное. Она растворяет все, что препятствует движению жизни, проявленной в формах, наилучшим образом приспособленных к ее порядку.

Любое посвящение требуют символического прохождения через смерть для достижения нового видения жизни и нового рождения, в котором открывается ложность идей, предрассудков, мнений и прочей мишуры, приобретаемой человеком, жадным до богатства, в том числе интеллектуального.

Символическая графика этого аркана показывает, что смерть дает доступ к Жизни, ведущей к расширенному, или глобальному, сознанию, с помощью которого может быть постигнута завуалированная внешней видимостью Реальность.

Темно-синяя коса своим вращением указывает на мистерию циклов, ведущих от Жизни к существованию и от существования к Жизни, как показано желтым и белым цветами развернутого куба, который означает физическую вселенную. Желтый — цвет вечного обновления, белый — цвет потенциальной энергии Жизни.

Золотое Солнце — символ Лучистой Энергии, серебряная Луна — символ отражения чистой истины, а змей, представляющий познание, усиливает главное значение косы как символа неотвратимого.

Кубический мир — мир, который простирается до пределов видимости, — рассыпается на части. Четыре гиперфизических элемента — Огонь, Воздух, Вода и Земля — движутся по кругу. Красный — цвет

Огня, синий — Воздуха, светло-зеленый — Воды, а темно-зеленый — цвет теллурической энергии.

Уроборос, змей, кусающий себя за хвост, иллюстрирует вечное возвращение. Он показывает, что причина и результат — голова и хвост — определяют раскрытие Слова, проявляя то, что не имеет ни начала, ни конца. Темно-зеленый Уроборос изображен на оранжевом фоне, что указывает на равновесие между инстинктом и рассудком.

Свастика, крест с изогнутыми лучами, происхождение которого теряется в глубине веков, представляет последовательность циклов, которые рождаются у неподвижного центра — полюса Вселенной, неосязаемой оси, вокруг которой вращаются эфемерные формы.

При прорицании этот аркан представляет фатальность, страх и разочарование, а также и стремление преодолеть их. Он изображает пробуждение глубинных сил, которые стремятся преодолеть то, что явно непреодолимо.

Проницательность стремится вытеснить страдание, а потребность в самоутверждении стремится заменить уныние.

Ностальгия и спокойствие в равной степени сильны. Однако каждое из этих настроений может заявлять о своем преобладании.

Учитель (Папа)

Поиск Учителя становится широко распространенным явлением на Западе. Входя в эзотерический мир, современный человек отказывается просто верить и стремится понимать.

Развиваясь на пути внутренней реализации, он чувствует потребность в руководстве, дабы не упустить главного. Однако велика неопределенность относительно истинного значения термина «Учитель»*, восточный эквивалент которого, *гуру*, означает «учитель», «наставник»*.

В обоих случаях это посвященный, инструктор, роль которого — направлять ученика по извилистым путям существования. Нахождение Учителя требует выбора, и важно, чтобы выбор не был сделан под влиянием иллюзии (например, иллюзии собственной «избранности»).

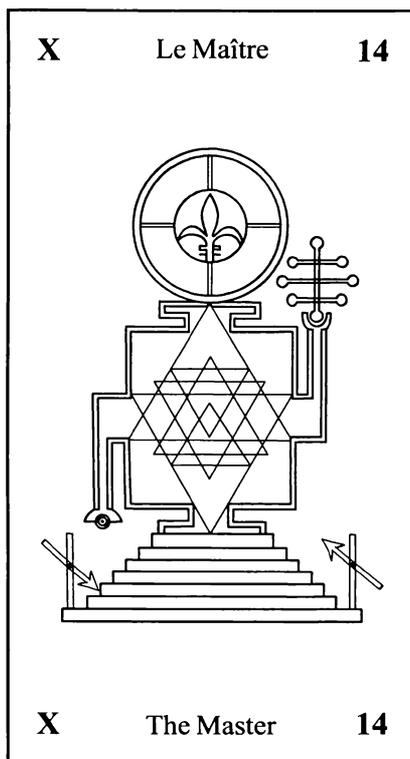
Учитель нужен для указания пути, ведущего к внутренней реализации — иными словами, к открытию Реальности за пределами внешних форм — однако без акцентирования своих личных достижений или «мастерства».

На пути посвящения неприемлемо оказывать влияние на ученика. Поэтому истинный наставник никогда не выделяет себя из окружающих и работает в полном спокойствии, не привлекая к себе внимания, не вызывая любопытства или восхищения.

Его действия и слова передают спокойствие, которым он обладает. Он поможет ученику развивать способности к преданности, непривязанности и пронизательности без какого-либо навязывания своего авторитета. Ученик должен сам понять, что Учитель, достигнув света, выбрал путь служения.

* Во французском оригинале — *maître*, что может означать «владыка», «хозяин», «учитель», «наставник», «мастер», «магистр». Те же значения присущи и английскому слову *master*, которое, к сожалению, к месту и не к месту переводят на русский однозначно как «мастер». Латинское слово *magister*, от которого происходят и *master*, и *maître*, означает «начальник», «глава», «правитель», «смотритель», «распорядитель», «учитель»; *magister sacrorum* — «верховный жрец».

** А также «почтенное лицо», «старший родственник».

Адепты древних мистерий приносили торжественную клятву никогда не раскрывать профанам учение своего Учителя, дабы ошибочное понимание не могло исказить или, еще хуже, осквернить его.

В настоящее время ситуация другая. В целом доступ к Знанию — в давние времена открытый только для адептов, «допущенных к Знанию», — представляет собой трудное испытание, требующее ясной, безупречной проницательности и упорства в поиске глобального видения жизни.

Если доступ к Знанию упростить, дав ученикам символы в качестве ключей, все равно те замочные скважины, к которым они подходят, должны быть обнаружены каждым индивидуально. Тот, кто понял свою миссию, кто решил следовать своим маршрутом на пути самореализации, должен ощутить, что мастерство достигается в мысли, слове и действии.

Поэтому он направляет свой взгляд на Учителя, который может облегчить доступ к духовным сокровищам, хранителем которых является.

Этот аспект проясняется символической графикой аркана «Учитель». К нему ведут семь ступеней, представляющих восхождение к Знанию, завершающееся необходимой трансформацией. Ступени отмечены семью цветами от красного до фиолетового. Красный — это жизненная энергия, оранжевый говорит о возможности трансформации инстинктов в творческие силы, желтый представляет смерть и возрождение, зеленый означает надежду на спасение. Голубой говорит о способности проникать в тайны, темно-синий — в оккультный мир, а фиолетовый — мир духовный.

С обеих сторон первой ступени прикреплены две стрелы, фиолетовая и темно-зеленая, представляющие соответственно веру, ведущую к возвышению и развитию, и инстинктивные силы, ограничивающие и сдерживающие.

На верхней ступени стоит Учитель. Три пары взаимосвязанных треугольников говорят о проявлении тройной гармонии в трех мирах — физическом мире, мире Закона и мире Божественном.

Символ Солнца, круг с точкой в центре, помогает подниматься к свету. Учитель направляет свой свет так, чтобы осветить первый шаг. В другой руке, высоко поднятой, — тройной крест, символ лестницы, по которой людские души могут подняться к Богу.

Шары на концах вертикальной части креста, золотой и серебряный, представляют совершенство и мудрость. Учитель увенчан золотым обручем, символом трансцендентального мира, чей Дух делает его счастливым. Обруч сияет в четырех направлениях пространства, представленных четырьмя лучами. А в его центре на пурпурном фоне сияет цветок лилии.

Пурпурный цвет подчеркивает королевскую власть Духа, цветок иллюстрирует возврат к «Я», лилия символизирует добродетели души, а цветок лилии — небесную чистоту.

При прорицании аркан «Учитель» говорит о власти, полученной с жизненным опытом, а также об умении обучать других на разных уровнях, которое является результатом истинного великодушия и самоотречения.

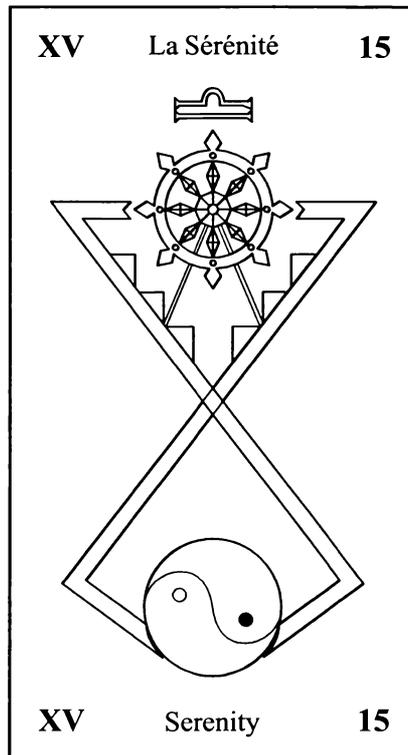
Желание убеждать, однако, может привести к прискорбному догматизму, и может принять форму педантизма, мешающего достижению поставленной цели. Такой педантизм может способствовать появлению теорий, к которым человек привязывается сам и которые он стремится навязать другим.

Спокойствие (Сила)

Физическая, моральная, психическая или духовная сила содержит энергию, влияние которой зависит от факторов, находящихся на различных уровнях.

Поступок, совершенный в состоянии полного спокойствия, по силе намного превосходит тот, что совершается в приступе гнева. Нравственная чистота и невинность обезоруживают и заключают в себе сияние энергии, которая никак не может быть выявлена наблюдением.

Мистические наклонности и магические способности высвобождают мощные духовные энергии, которыми можно управлять с помощью воли. Грубая сила — то есть сила инстинктивная — уклоняется от воли, и кажется очевидным, что аркан «Спокойствие» представляет силу

разума, защищенного от импульсивных, бессознательных и страстных порывов.

Средневековый образ не оставляет в этом никаких сомнений. Женщине удастся раскрыть львиную пасть без каких-либо усилий. Красавица управляет Чудовищем с помощью неотразимой мягкости ее нежного и могущественного спокойствия.

Спокойствие — это состояние ума вне всякой суеты, вне волнения, порожденного страхом во всех его формах. Только через психологическое и душевное равновесие раскрывается внутренняя гармония, растворяя видимые противоречия двойственности, с которыми человек сталкивается ежедневно. Таково значение зодиакального знака Весов, золотой символ которого отпечатан в его символической графике аркана «Спокойствие».

В астрологии знак Весов означает вселенскую справедливость, а также возврат к Единству, поскольку в сакральной астрологии он символизирует начало будущего цикла. Спокойствие — выражение силы, данной законом справедливости, который управляет мирами, и знак Весов символизирует его. Тот-Гермес взвешивает души, а его паредра Маат олицетворяет Истину и, соответственно, спокойствие имманентной Справедливости.

В целом Весы представляют гармонию между тем, кем человек является, и тем, что он делает. Благодаря этому человек спокоен, зная, что непреодолимая сила истины в итоге непременно побеждает.

Истины нет там, где страсти мешают развитию трансцендентальных качеств. Она может быть открыта только при готовности поверить душой и сердцем в закон справедливости, называемый многими *кармой*.

Так проясняется значение аркана «Спокойствие». Под зодиакальным знаком Весов изображен морской штурвал, символизирующий закон справедливости. Восемь спиц колеса ромбовидной формы, объединяющих Небо и Землю, сходятся в центральной ступице фиолетового цвета — цвета ясного и продуманного действия.

Кроме того, восемь — Число космического равновесия, а серебряный штурвал, украшенный золотом, представлен направляющим небесно-голубую первоматерию. Она дает начало дуальному миру, изображенному в виде зубчатых красной и зеленой рамок, внутри которых действуют антагонистические энергии, которые всегда оказываются в равновесии.

Закон справедливости выявляет таинственные силы, рождающиеся в результате объединения противоположностей. Это представляют Инь и Ян фиолетового (цвет фундаментального устремления) и зеленого (цвет теллурических энергий) цветов соответственно.

Их слияние показано темно-синей рамкой, представляющей магию инверсии, о которой говорилось в главе 3.

При прорицании аркан «Спокойствие» говорит о ярком, иногда доминирующем интеллекте, о равновесии физического и духовного, но иногда и о вспыльчивом, импульсивном темпераменте. Он также может указывать на нетерпимость, приводящую к насильственным действиям, влечение к войне и склонность к показной яркости и пышности.

Император

Император символизирует экзотерическую власть, приобретенную тем, кто окончил свой маршрут на дорогах существования. Его власть проявляется в сердце проявленного мира, представляя особую сторону мастерства — повседневную жизнь как платформу, с которой все, что *есть*, проецирует себя, чтобы *быть* тем, что будет.

Профанный мир, мир двойственности, представлен в виде кубического камня. Император царствует над миром, понимая всю его сложность и решив выйти за пределы того, что привлекает людей, которые не пробудились окончательно, привязаны к эфемерным ценностям и не способны оценить ценности фундаментальные, представленные золотым Солнцем и серебряной Луной на двух сторонах куба.

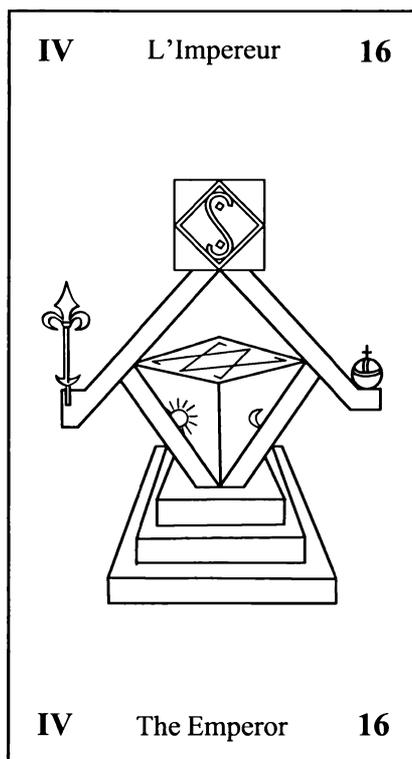
Своей отстраненностью он старается сделать эти ценности ощутимыми. Он знает, что мир двойственности должен быть исследован и что это исследование само по себе делает возможным восхождение к вершинам, освещенным светом Духа. Если это исследование не практикуется, ищущий, сидящий в позе лотоса у подножия горы, не может ожидать, что Майя поднимет его на вершину. Это было бы самообманом. Он знает, что Майя, Великая Иллюзия, ослепляет тех, кто избегает ответственности по любой причине, и что они приходят в тупик, несмотря на самые лучшие намерения.

Кубический камень — это алхимический символ, содержащий ключ к пониманию оккультного значения аркана. Для алхимика камень является символом Матери Земли. Кибела, мать Зевса, бога Духа, почиталась в виде черного камня, что напоминает практику христианского поклонения Нотр-Дам-су-Тер («Деве под землей»), или «Черной Деве», в Шартре.

Превращение камня в хлеб, о котором говорится в Евангелии*, не связано со сном Иакова**. Патриарх назвал камень, лежавший в его изголовье, Домом Божьим (др.-евр. Вефиль), и этот камень после трансмутации становится Вифлеемом, Домом Хлеба, что подразумевает Хлеб Жизни.

* См. Матф. 4:3-4.

** См. Быт. 28:10-22.

Камень кубической формы служит воплощением стабильности и баланса. Утончающийся к своему основанию, он является символом Философского Камня и иллюстрирует всеобщую сублимацию, в том числе и материального. Это откровение ведет к пониманию того, что материя и дух суть два аспекта одной Реальности.

Лист «Император» изображает переход от «дикого камня» до «обтесанного камня», живого камня, облагороженного Духом, пронизывающим его.

Качества, выработанные ясным принятием повседневных задач, выполняемых с радостью, делают это проникновение все более полным, выявляя превосходство разума, который, следуя за интуитивно постигнутым, ведет к житейскому успеху. Успех, одурманивающий человека, который не пробудился окончательно, остается вторичным для Императора, понимающего, что знание без мудрости сопоставимо с духовной смертью.

Поэтому он проявляет подвластную ему силу для противодействия всему деспотичному и поощрения всего того, что выражает истинную человеческую гениальность.

Император организует мир, над которым он царствует, сражаясь с невежеством, действуя в соответствии с Законом и создавая утробу, из которой родится новый человек, способный принять свою судьбу в полном осознании своего высшего предназначения.

Символическая графика представляет кубический камень с намеком на его возможное превращение в Философский Камень. Действительно, его грани сходятся в точку и он украшен с двух сторон солнечным и лунным символами.

На темно-зеленом фоне изображено золотое Солнце, символ совершенства. Темно-зеленый цвет представляет тайну жизненного принципа. Символ Луны, зеркальное отражение символа Солнца, находится на фоне светло-зеленого цвета, который представляет тайну движения природы.

На верхней поверхности куба можно увидеть движение жизненного ритма, а также ромбовидную форму, символ посвящения, являющегося результатом понимания взаимодействия энергий, которые проявляются в физическом мире.

К трону Императора ведут три ступени. Они поддерживают прошлое, настоящее и будущее, а их цвета символизируют вдохновение, смерть и возрождение, которые на протяжении всей вечности определяют судьбу человека.

Красный и темно-синий, представляющие жизнь и тайну, — цвета рамки, в пределах которой осуществляется правление Императора. Скипетр из серебра и золота, украшенный цветком лилии и символом луны, представляет равновесие и гармонию Императора. Держава — символ власти, принадлежащей ему в этом мире.

Оранжевый квадрат, обрамляющий ромб проявленной жизни и раскрываемой тайны, означает равновесие разума и инстинкта. Последний представлен второй рамкой черного цвета, внутри которой движутся порывы страсти, подчиненные чистому разуму, который представлен белым цветом.

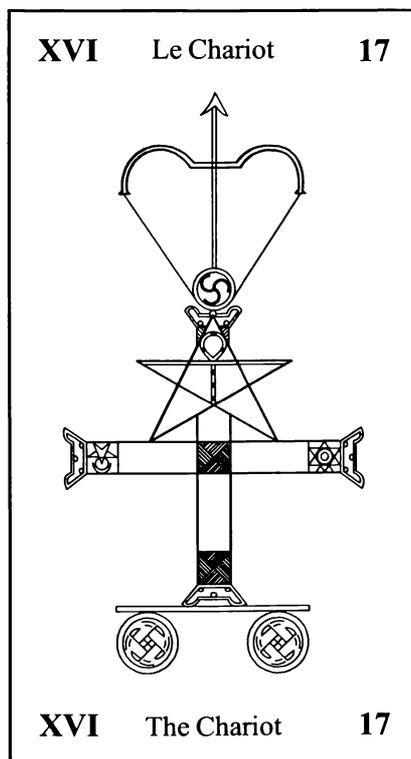
При прорицании этот лист соответствует строгости интеллекта, высокой логической точности, а также воле к достижению успеха, к которому стремятся не как к самоцели, а ради пользы, который он может принести. Тем не менее, успех может вызвать гордыню и упрямство, приводящие к позиции тирана и нетерпимости, отвергающей любой компромисс.

Колесница

Когда мы с глубоким волнением понимаем, что малейший различимый элемент нашего мира, «по сути, состоит из того же, что и мы», мы становимся храмом, внутри которого Вселенная объединяется с нами в любви, наполняющей нас.

Мы знаем, что нам суждено создавать здесь все вещи в соответствии с настроем нашего сердца, разбитого неисчислимыми болезненными земными переживаниями.

Мир представляется нам огромным садом, который вращивается и украшается нашим пробужденным сознанием. На этом уровне сознания мы готовы подойти к конечной стадии пути; мы преодолели ограничения повседневной жизни. Мы становимся хозяевами Колесницы,

на которой объездили все дороги существования. Мы отполировали ее поверхности, отрегулировали ее рессоры и облагородили ее корпус, чтобы сделать его прочным и достойным колесничего.

Соответствующий лист Таро изображает человеческое существо, хозяина своих инстинктов и страстей, способного уступить управление Колесницей Духу, оживляющему ее.

Человек, управляющий Колесницей, разрешил свои конфликты, сгладил противоречивые наклонности и оставил все, что направлено на поиск материальных результатов. Он понял, что наполняющая его страсть приведет к сверхсознанию при условии, что он отдаст себя духовным и космическим энергиям Самости.

Аркан «Колесница» — это аркан победы. Мудрец торжествует над стихиями. Адепт получает доступ к постижению смысла жизни, осознавая, как нужно проявить свои творческие силы, освещенные светом Высшего Порядка.

Символическая графика представляет Вселенную в виде креста, концы которого — желтый, зеленый, синий и красный — символизируют соответственно четыре гиперфизических элемента: Землю, Воду, Воздух и Огонь.

Символы на горизонтальных концах креста были рассмотрены при описании аркана «Влюбленный» (см. главу 9). Они представляют равновесие между материей и Духом.

Общее происхождение четырех элементов, появившихся из первичного Дыхания, представлено четырьмя коронами, среди которых выделяется одна золотая — принадлежащая человеку, овладевшему всеми четырьмя элементами. Сам он представлен в виде пятиугольной звезды, внутри которой заключен содержащей Анх, крест жизни, представляющий душу — вечную, имеющую божественное происхождение.

Фиолетовый цвет пентаграммы символизирует страсть веры хозяина Колесницы, белые области — его неуязвимость, красный же и зеленый говорят о гармоничном балансе инстинктивных и жизненных сил.

Лук — королевское оружие; его стрела направлена на установление порядка в мире. Солнечное кельтское колесо иллюстрирует «Самость» (или «Я»), достигшую Высшего Света, из которого она «появилась».

Голубой цвет лука и красный цвет стрелы представляют соответственно чистую материю и горячий дух, иллюстрирующие великолепие Духа, проникающего в космическое пространство.

Вселенная расположена на двухколесной платформе. Ступицы колес образованы четырьмя элементами материи, в то время как свастика и саувастика означают динамизм жизни, проявляющийся через движение в двух противоположных направлениях, которые, по сути, дополняют друг друга.

При прорицании аркан может говорить об успехе благодаря свойствам сердца и Духа, указывать на инициативность, интеллект и профессиональную компетентность. Последняя может быть связана с чрезмерным честолюбием и сильным желанием привлечь внимание.

Солнце

Великими доисторическими колыбелями цивилизации были легендарные континенты Атлантида и Му. Атлантида вызывает больший интерес, чем земля Му, потому что, согласно Платону, она исчезла лишь 12 000 лет назад, а Му предположительно был сказочным континентом, находившимся совсем на другой стороне Земли.

Все цивилизации, которые произошли от Му или Атлантиды, были солнечными в прямом и переносном смысле. Не имеет значения, действительно ли оба континента существовали или были легендами, поскольку в любом случае их Традиция определяет Солнце как символ космического Духа, проявляющегося во всем сущем.

В Египте фараонов, как и в Древней Греции, Солнце виделось уранической эпифанией. Каждое утро бессмертное солнце поднимается по небесному своду — владениям Урана, бога Неба, и каждую ночь спускается в царство мертвых, владения Аида, чтобы направлять души через преисподнюю и открывать для них путь воскресения.

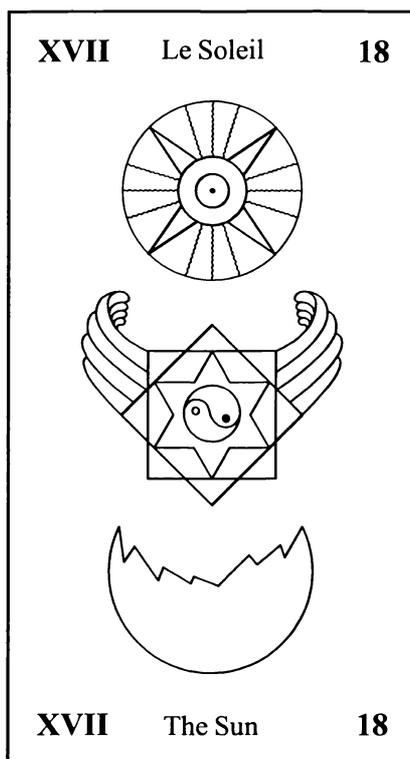
Физическое Солнце, отражающее Космический Разум в своих дающих тепло и потому животворящих лучах, проявляется на всех уровнях.

«Солнце — отец, Луна — мать», — сказано в Изумрудной Скрижали, история которой связана с Тотом-Гермесом. Так видится двойственность, созданная активным и пассивным полюсами проявленного мира.

В различных пантеонах богов Атон, Осирис, Баал, Митра, Ахура-Мазда, Гелиос и Аполлон олицетворяют солнечный космический Дух. В Таро лист «Солнце» изображает физическое совершенство. Солнце излучает энергию, необходимую для всего сущего, от хлорофилла до плазмы, от семени до пестика, от хромосомы до нейрона так, чтобы мир мог развиваться и эволюционировать.

Погружение в аркан «Солнце» требует понимания двух символов, происходящих друг от друга, — яйца и мира. Яйцо символизирует воплощение в Слове, божественном Дыхании. С разрушением скорлупы оно дает рождение Любви, через которую Вселенский Разум проявляет себя в творческой силе.

* См. он нем в книгах Джеймса Черчварда.

Таков вероятный смысл текста герметической рукописи, упоминающей философское яйцо: «Некоторые называют его камнем, который не является камнем; другие называют его египетским камнем, а третьи — образом мира». Трехслойная символика мира соответствует трем окружностям, представляющим Землю, Небосвод и Небо: нижний мир, промежуточный мир и мир верхний.

Дополнительные разъяснения содержатся в описании листа «Мир», и в их повторении нет необходимости.

Аркан «Солнце» говорит о движении жизни, увлекающем все сущее в его эволюции к высочайшему совершенству. Это ясно представлено символической графикой. Серебряное яйцо представляет утробу мира, развивающегося под Солнцем. Это развитие изображено в виде крыльев голубого цвета — цвета первичного дыхания. Два пересекающихся квадрата, светло-зеленый и темно-зеленый, говорят о мировом равновесии инстинктивных сил, а также природных ритмов. Темно-синяя гексаграмма представляет оккультную трансцендентальную гармо-

нию Ян и Инь, активного и пассивного принципов, мужского и женского начал. Объединенные в циклическом движении, они представляют рождение и смерть всего эфемерного, показанные соответственно красным, цветом жизненной динамики, и желтым, цветом растворения.

На Небе сияет лучистое солнце. Пурпурный цвет говорит о его величии, исходящем от первозданного Принципа, символизируемого точкой в центре круга — в сердце совершенства, представленного белоснежной чистотой, обрамленной золотом.

При прорицании этот аркан указывает на активное духовное начало, стремление к духовности, любовь к ближнему и желание служить. Последнее может принимать форму тайной страсти и пылкого убеждения и приобретать тиранический либо просто очень активный характер.

Суд

Страшный Суд, воскресение и пробуждение мертвых символизируют очищение, заложенное в понятии возрождения, — а именно «пробуждение к жизни», подобное озарению.

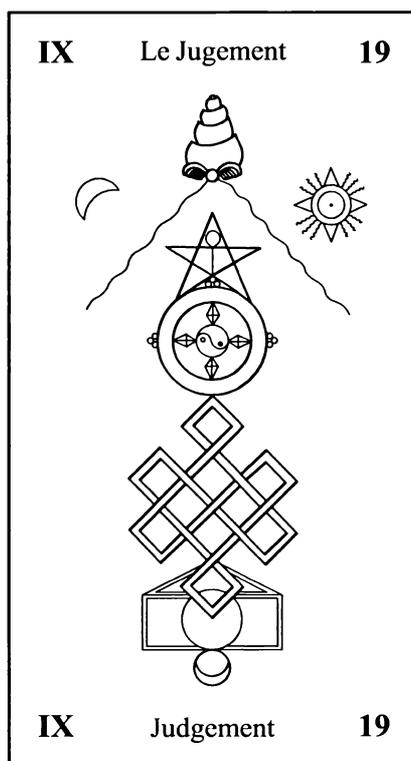
«Божественный глас» звучит из золотой трубы, пробуждая мертвых. Это пробуждение есть *инициация*, поскольку это слово в переводе с латыни и означает «начало». Поэтому труба обладает ассоциативной силой, а использование ее образа приобретает символическое, сакральное значение.

Очень близка к этому символика морской раковины, заставляющая вспомнить об изначальном звуке, а по расширению — о гиперфизическом слуха и духовном восприятии. Безупречность логарифмической спирали раковины иллюстрирует внутреннюю закономерность проявленного мира. В целом слуховое восприятие распознает Слово, представленное в мифах жемчужиной, заключенной внутри раковины.

Звук раковины заставляет вибрировать структуры ментального мира, но на уровне, достигнутом искателем аксиом к концу его путешествия, эти структуры растворяются. Это представлено белым, чистым верхним треугольником пентаграммы. Фиолетовый крест жизни, Анх, отражает преданность, в то время как духовные устремления представлены двумя боковыми фиолетовыми треугольниками.

Жизненная динамика, представленная красным цветом, и инстинктивные силы, представленные зеленым, поддерживают его пыл в идеальном равновесии. Искатель аксиом готов принять на себя всю ответственность за исследование глубоких вод бессознательного, как показано темно-синим прямоугольником, покоящимся на лунном круге, зеркале динамических ритмов, которые существуют в сердце матери. Белый круг в центре темно-синего прямоугольника, над которым можно обнаружить темно-зеленый треугольник инстинктивных сил, представляет свет, который во тьме светит. Из этой темноты возникает решетка прошлых существований.

Искатель аксиом понимает, что все сущее произошло из одной исходной материи, представленной голубым колесом, которое украшено

триа фигурами, состоящими из трех кругов. А его спицы образованы четырьмя ромбами, символизирующими троекратное совершенство Закона, который действует между Небом и Землей в четырех пространственно-временных направлениях. Его центр изображен в виде двух полярностей существования — активной и пассивной, видимой и тайной, которые показаны в виде темно-синей Инь и белого Ян. Осознавая, что его тело является точкой соединения материи и Духа, искатель аксиом слышит призыв, усиленный раковиной. Пурпурный цвет показан между золотым Солнцем и серебряной Луной и представляет возвращение эха Слова Божьего.

«Жизнь *есть* без начала и конца, и она продолжает *быть*, даже если прекращается отражающее ее существование» — эти слова наконец находят полное понимание.

Они резонируют и вибрируют, показывая, подобно ослепительной вспышке, что эволюция — это закон жизни, а причинно-следственная связь — основа эволюции. Поэтому каждая причина, приводящая

к действию, сеет семя новой причины, сохраняя последовательность, если ее не очистить, а значит, если ее не понять и не принять в своем сознании. В день Страшного Суда все причины, которые привели к действиям, должны быть преодолены для пересечения грани, отделяющей профанный мир от мира сакрального, физическое тело от тела славы.

«Тогда ты сможешь, — обещают «Золотые стихи», приписываемые Пифагору, — подняться в сияющий эфир и пребывать среди бессмертных, сам став богом».

Это послание, воспринятое внутренним ухом вдали от шума внешнего мира, дает бескрайнюю радость, которой искатель аксиом стремится поделиться со всеми, кто, как и он, готовится пересечь грань.

При прорицании аркан «Суд» указывает на дар пророчества, духовное усердие, психические способности и склонность к оккультизму. С другой стороны, он может означать склонность к экзальтации, спиритизму и излишествам.

Божественная Госпожа (Папесса)

Орфей называл природу «матерью, создающей множество вещей».

Символизм матери действительно связан с плодородием и рождением. Именно по этой причине Великая Богиня-Мать, такая как Исида — покровительница заклинаний, богиня мистерий природы, — представляет различные аспекты универсальной жизненной силы, которой богиня придает форму.

Поэтому богини плодородия, неизменно невинные, отдаются в объятия Духа для рождения миров. Они транслируют закон жизни в лице Божественной Госпожи, символа вечной женственности и воплощения Святой Софии — божественной мудрости.

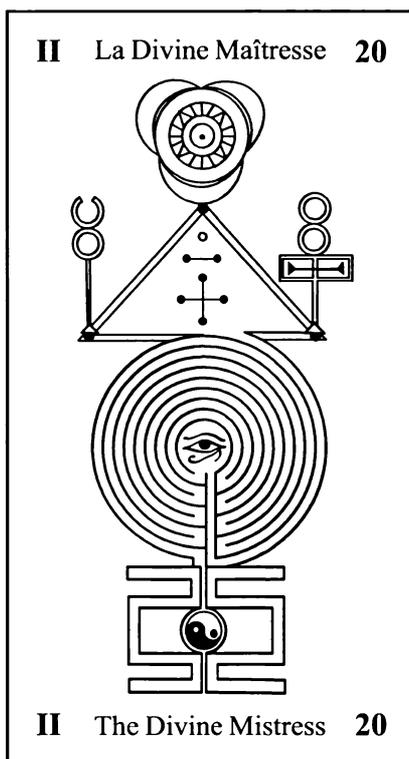
Позволить себе руководствоваться и вдохновляться — значит подчиниться Мудрости, проявлению Жизни и ее Закону. «Что такое жизнь?» — может спросить каждый. Человек не имеет никакого представления о ней, хотя все, к чему он прикасается, видит или дышит, отражает ее.

Жизнь — это таинственная сила, формирующая бесконечные явления бытия. Человек существует и поэтому должен для осуществления своего высокого предназначения, которое Пифагор сформулировал как «подняться в сияющий эфир и пребывать среди бессмертных, сам став богом», отказаться от себя, подчиняясь закону.

Поскольку Божественная Госпожа воплощает Вечную Женственность и мистику женственности, все, что рождается, растет или умирает в саду Творца, подчинено ее суверенитету.

Закон управляет всеобщим движением. Это движение ритмично, поскольку все движется в сердце Невозмутимого Творца посредством чистой и приводящей в трепет магии ритма. Понять закон ритма — значит открыться для Духа, познать истину под мимолетным покровом видимого.

Под руководством Божественной Госпожи пробудившийся человек проникает в тайну жизни и интегрирует себя в своем движении, открывая таким образом Философский Камень, покоящийся с незапамятных времен под тяжелой плитой, которая однажды должна быть поднята.

Философский Камень — символ достижения, ключ к Великому Деланию Природы. Он открывается человеку, преодолевшему любую двойственность и замешательство, чтобы «было так, как определено». Озаренный Божественной Госпожой, он находит, что реалии существования, перенесенные в образы и облагороженные высоким уровнем сознания, трансформируются в мелодичных интонациях, порожденных Словом.

Символическая графика аркана «Божественная Госпожа» показывает путь, ведущий в сердце мистерии, подобное саду Гесперид, в котором собраны лучшие представители адептства. В давние времена адепт был тем, кто допускался к знанию инициатических секретов и кому открывшаяся Исида являла свою тайну.

Опора, на которой покоится лабиринт, представляет проявленный мир. Поток жизненного движения (крово-красного цвета) и инстинктивные (импульсы темно-зеленого цвета) иллюстрируют соответственно активные и пассивные ритмы Ян и Инь. Лучше, чем какой-либо

другой, этот символ показывает потенциальное противодействие двух природ, обозначенных черным и белым цветами для наглядности их взаимодополнения и взаимопроникновения.

Динамический поток жизни и инстинктивные импульсы проходят в пределах и за пределами видимого мира, как показано S-образной фигурой двойного потока.

Для исследования мира двойственности выявляется узкий коридор — коридор бытия. Его желтый цвет говорит о необходимости принятия смерти для возрождения и исследования этой двойственности. Извилисты пути, ведущие к центру лабиринта, символа начального путешествия, включающего возвраты, которые позволяют сделать в конечном счете верные шаги вперед. Только тот достигает центра, кто был готов упорно этого добиваться, тем самым пройдя должным образом инициацию и готовясь к получению важных откровений. Словом, это путешествие к внутреннему святилищу, к «Самости» всех традиций.

Уаждет был священным древнеегипетским символом духовного ока. Он находится в центре лабиринта как око очищающего света — другими словами, Мудрости, к которой стремится посвященный. В центре излучается фиолетовый свет — цвета преданности, необходимой на пути к мистерии. Ее представляет темно-синий треугольник. Упомянутый ранее Тетраксис (см. главу 8) представляет собой ключ. Будучи его образом, магический треугольник символизирует сущность, материю и познание — Триаду Вселенского Сознания, проявляющего себя в жизненном ритме. Жизнь выражается Единицей (причинным началом), Двойкой (принятой формой) и Четверкой (пространственно-временным миром). $1 + 2 + 4 = 7$ — число динамического изменения в пространстве и времени; число, к которому необходимо прибавить число магического треугольника, Тройку, для получения Десятки — числа совершенства. Божественная Госпожа превращается в волшебное зеркало этого совершенства.

Окрашенное в золотой и пурпурный цвета Солнце сияет в сердце девственной материи. Отраженные тремя фазами Луны, его живительные лучи, символизирующие пластичность, восприимчивость и творческое воображение, освещают жилище Странника «на другом берегу».

Он обладает кадуцеем, светло-зеленый цвет которого и архаичная форма представляют Знание законов природы. Он постигает фиолетовый символ Вселенского Духа до ясности, проницательности и мудро-

сти в совершенном симбиозе с Мировой Душой, он способен «свободно исповедовать под небесами — добрый, прекрасный и истинно посланный богами».

При прорицании этот аркан может указывать на предрасположенность к созерцанию и метафизическим исследованиям, которая может перерасти в склонность к мистицизму, а в крайнем проявлении — в религиозный фанатизм. Подавленная склонность к мистицизму может проявляться как страх быть непонятым и, как следствие, блокировать способности восприятия, которые могли бы быть значительно развиты.

Маг (Фокусник)

Маг (таково должное название этого листа) творит и организует в соответствии со своей собственной волей, отражающей волю трансцендентальную, полностью им сознаваемую.

Фокусник (таково часто используемое французское название этого аркана*) — артист, развлекающий толпу, жонглирующий предметами, находящимися в его распоряжении, и создающий иллюзию мастерства, которое является всего лишь физическим навыком. Представляется очевидным, что Таро в своем послании стремится увековечить не Фокусника, а Мага. Мудрец, или Маг, способствует пониманию космического плана Великого Делания Природы. Поэтому он превращает себя в рыцаря Духа «без страха и упрека», подчиняясь Закону Жизни, чтобы принять участие в эволюции, ведущей все сущее к совершенству.

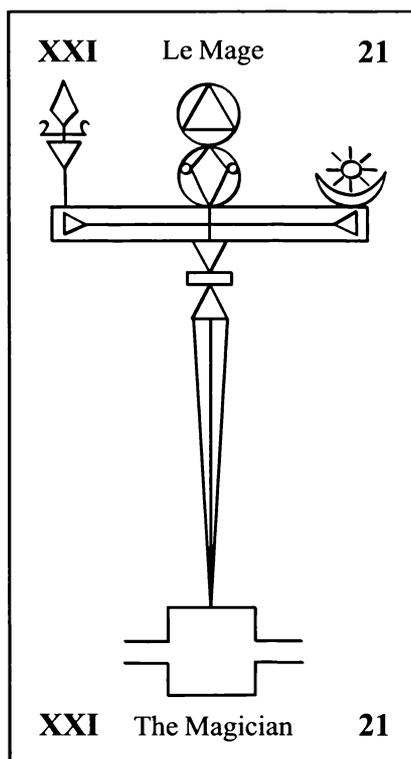
Достичь своей цели ему позволяют четыре предмета: Жезл, Чаша, Меч и Монета. Их символика обсуждалась ранее (см. главу 3).

Маг представляет собой осознанного человека, бросающего вызов правилам. Он совершенствует себя для понимания и установления контакта с целью постигать. Знает, как выразить Красоту, Добро и Истину на каждом этапе. Он осознает существование в своем теле, в точке соединения материи и Духа. Он преодолел мираж двойственности, понимая, что душа осознаёт себя лишь после познания света и тьмы, двух аспектов, скрывающих основополагающее единство.

Благодаря Мечу, символу возвышенных сил, Маг может контролировать творческие энергии. В Чашу с чистейшей квинтэссенцией земного опыта капля за каплей собирается небесная роса, исходящая от Солнца. Жезл в его руках становится скипетром, символом власти, данной Знанием. Монета служит духовным щитом, изображенным в виде круга.

На ярко-желтом фоне, символизирующем интеллект, свободный от любых условностей, можно увидеть треугольник чистого разума.

* *Le bateleur* дословно переводится как «фокусник», «фигляр», «скоморох», «шут», «трюкач», «жонглер».

Равновесие интуитивных и инстинктивных импульсов представлено вторым кругом. На оранжевом фоне изображен алхимический символ серебра — зеркала гармонии очистившегося ума. Оранжевый — цвет, символизирующий возможность трансформации инстинктивных сил в творческие. Эта возможность позволяет реализованному человеку стать Правителем центра и четырех сторон света.

Так объясняется смысл скипетра Мага. Сакральный фиолетовый цвет перевернутого треугольника, алхимического знака водной стихии, символизирует Мировую Душу. Она дает рождение проявленному миру, представленному горизонтальной перекладной скипетра, которая украшена двумя дугами, символизирующими два уравновешенных полюса. Пурпурный ромб символизирует самое благородное стремление, ведущее к мастерству, дарованному при посвящении, — трансценденции.

Маг касается зеленого пространственно-временного мира лишь в одной точке темно-синим мечом — Духом. Он преодолел колесо во-

площений и понимает, что темно-синий цвет символизирует мистерию человеческой эпопеи, его земного путешествия. Навершие меча образовано символом Венеры: двумя светло-зелеными треугольниками, вершинами обращенными друг к другу.

Зеленый — цвет циклического обновления, а два треугольника, активный и пассивный интеллект, обращенные друг к другу, представляют не только обновление, но и, благодаря поперечной планке, земную точку взаимодействия материи и Духа, отражающую Высший Порядок физического мира.

Удлиненный прямоугольник делает это очевидным. Голубой — цвет чистой материи, заполняющей пространство. Он отражается, распространяя в четырех основных направлениях космический Дух, вызываемый двумя фиолетовыми треугольниками, уравнивающими друг друга. Четыре — число предметов, находящихся в распоряжении Мага. Четыре — также число важных девизов, составляющих ключ к достижению духовности:

Отважись смириться с глубоким пониманием того, кем ты, в сущности, являешься.

Желай того, чего желает видение божественного плана.

Знай, как действовать с любовью, рожденной от понимания взаимозависимости всех вещей.

Молчи, если слова излишни и могут привести лишь к пустым рассуждениям.

При прорицании лист «Маг» говорит об инициации, интеллекте, ясности, возможностях проникновения в оккультный мир и проницательности, которая порой может вызывать чувство превосходства, приводящее к желанию выделиться. На месте духовного устремления, возвышения и желания служить человечеству при определенных условиях может возникнуть желание достижения материального успеха, возможного благодаря дарам, которыми не следует злоупотреблять.

Мат (Безумец)

Аркан «Безумец», или «Мат», воплощение истины, можно сравнить с «точкой опоры», которую Архимед требовал, чтобы «перевернуть мир». На самом деле он не позволяет перевернуть Вселенную, но позволяет поднять завесу, которая скрывает путь посвящения, освещаемый Таро и ведущий того, кто ступает по нему, к нему самому.

Хотя Мудрость и кажется профанам неразумной, слово «Безумец» лишь отчасти выражает эзотерический смысл листа Таро, представляющего Реальность за пределами внешней видимости.

Поскольку изобретение шахмат приписывается Тоту-Гермесу, и поскольку в этой весьма символичной игре «мат» означает поражение короля, столкнувшегося с Истиной, которую он не может опровергнуть, было бы целесообразно принять название «Мат» для обозначения этого единственного нумерованного листа колоды.

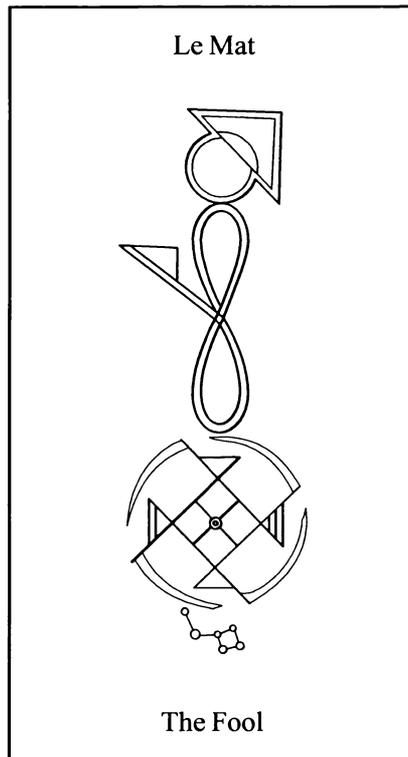
Мудрость, рассматриваемая в качестве нематериальной идеи о сущности вещей, или, проще говоря, в качестве имманентной логики физического мира, отражения Высшего Порядка, или Космоса, ведет к окончательному пониманию божественного Плана.

Мат символизирует трансцендентальную Реальность, первопричину, фундаментальное Единство, недоступные для рационального ума, олицетворяемого шахматным королем.

Выйдя за умозрительные рамки пространственно-временной вселенной, Мат изображает метафизический Абсолют. Он устанавливает связь с эволюционными циклами, которые развиваются концентрическими спиралями.

Подобно Джокеру в обычной карточной колоде, Мат заменяет любую другую карту. Поэтому, находясь вне колоды, он легко располагается как в ее начале, так и в конце.

Мат, представляющий трансцендентальную реальность, Альфу и Омегу проявления, может быть постигнут только через символы. Символ вуалирует то, что не проявлено, при этом побуждая осознать важную идею в ее загадочной форме.

Восприятие главного приводит к другому пониманию реалий Жизни. Проявляется ритм, сердце движения, динамика которого — красная, как кровь, несущая его — пульсирует в треугольном серебряном сосуде с длинной ручкой. Этот сосуд, символ Алхимического Великого Делания, напоминает о кельтском короле Дагде и его волшебном котле, нагревавшемся дыханием девяти дев, в котором солнечные и лунные потоки были объединены так, чтобы излучать магические энергии для помощи людям в управлении их судьбой.

Мат изображает как раз эти силы, но в повседневной жизни он также может воплощаться в нежданного вестника при условии, что ясное внимание позволяет поднять завесу видимости для его узнавания.

Как обобщение герметической науки, лист «Мат» представляет движение, созданное сакральными энергиями. Их символизирует свастика, образованная квадратом из четырех гиперфизических элементов: Огонь обозначен красным цветом, Земля — желтым, Вода — зеленым, а Воздух — синим.

Золотой круг Вселенского Сознания, соединенный с треугольником трансцендентальной воли, венчает эллипс вечного возвращения в бесконечность времени. Фиолетовый, золотой и серебряный цвета иллюстрируют вечное стремление людей к истине и пониманию, источнику любви, позволяющей посвященному достичь освященных Духовным Светом вершин.

Имманентная логика материального мира, раскрываемая симметрией снежинки или красотой розы, рождается в динамике активных жизненных циклов. Таким образом, Сущность, Познание и Материя, представленные золотым кругом, соединенным с треугольником трансцендентальной воли, погружаются в голубое море девственной перво-материи мира, которая изображается в виде серебряного лунного серпа, отражения изменяющихся пульсаций Лучистой Энергии, показанной ярко-желтым цветом.

При прорицании Мат представляет совершенное и абсурдное, высшую мудрость и нелогичность, стремление к предельному осознанию невысказанной реальности и отречение от любых устремлений. Он также символизирует пробуждение способностей восприятия и может говорить о риске подверженности безрассудному медунизму.

Логика Чисел

Первая десятка: Мир Проявления.

Вторая десятка: Мир Архетипов.

Последовательность стадий, которые проходит человек на пути посвящения, была описана в первой части этой работы.

Арабские цифры, указанные на листах, соответствуют его уровню развития и не требуют дополнительного разъяснения.

Числовые же характеристики каждого аркана, обозначенные римскими цифрами в левых углах карты, способствуют, когда человек проникает в их значения, правильному пониманию Таро.

Поэтому важно правильно их интерпретировать. Мистикой Чисел, ключом к проявленному миру, Запад обязан Пифагору. Мудрец с острова Самос стремился особым образом раскрыть традиции предков, учениями которых он проникся во время длительного пребывания в Египте.

Для того чтобы проникнуть в тайны этого мистицизма, основы которого были представлены в главе 8, необходимо выйти за пределы рационального ума и достичь интуитивного осознания Чисел, не обращая никакого внимания на их математические значения.

«Число, — говорит Пифагор, — образует связь между Словом и его воплощением». Начнем же с Единицы, не являющейся Числом и представляющей ЕДИНСТВО.

I

Единица содержит в себе все Числа, не являясь составляющей какого-либо из них, поэтому она должна соответствовать аркану «Умеренность», который представляет все внутри всего.

II

Божественная Госпожа представляет Вечную Женственность, придающую форму всему сущему. Двойка, диада, нематериальная утроба всего, что рождается, растет и умирает в саду Творца, является символом этого листа.

III

Аркан «Луна» изображает три фазы ночного светила. Отражая солнечный свет, Луна превращает чистую истину в магическое отражение, в то время как три лунные фазы соответствуют периодам, следующим друг за другом в бесконечном цикле природы. В этом мире все является ритмом — от ударов сердца до смены сезонов, таким образом, через ритм жизни проявляется тройной аспект трансцендентального Разума — Сущность, Сознание и Субстанция. Следовательно, аркан «Луна» должен быть обозначен числом III.

IV

Лист «Император» представляет господство над проявленным миром, миром физическим, миром границ, определяющих его структуру. Четыре стороны рамки указывают на Четверку — Число, которое символизирует, что ограничено. Отсюда следует, что Число IV должно принадлежать данному аркану.

V

Пятерка — Число человека, сумма Тройки, первого нечетного мужского Числа, и Двойки, первого четного женского Числа. Геометрической проекцией ее является пентаграмма, в которую, благодаря гармонии пропорций, может быть вписано тело человека.

Голова расположена в вершине звезды, что означает ее господство над четырьмя конечностями, соответствующими другим четырем лучам звезды и представляющими управление четырьмя гиперфизическими элементами, образующими материю.

Числом V обозначается аркан «Отшельник», представляющий человека в поисках своего «Я».

VI

Сумма двух Троек равна Шести. Тройка это Число проявленного трансцендентального интеллекта, а Шестерка представлена гексаграммой, которая символизирует гармонию и, расширительно, Логос, познающий себя в творении.

Этот символ, представляющий Высший Закон, передается арканом «Справедливость» — означающим Справедливость не человеческую, но божественную, — который и будет обозначен Числом VI.

VII

Число VII — не такое, как другие. Семь цветов радуги; семь нот; семь дней недели.

Семерка представляет величие трансцендентального интеллекта, символ которого — Число III и который отражается в движении проявлений мира. Высший Разум, проявленный в пространственно-временной структуре через творческий гений природы, при участии человека, таким образом, соответствует Триаде, управительнице Четверки.

Семерка, отражение активной Триады, управителя магической Четверки, является Числом аркана «Императрица», ослепительного символа творческой энергии.

VIII

Восемь — универсальное Число космического равновесия, Число Розы Ветров. Лист «Звезды» показывает, что нельзя предпринять ничего существенного, что не было бы посеяно свыше. Чтобы семена, посеянные свыше, могли прорасти и расцвести в мире, они должны быть распределены в четырех основных направлениях и в четырех промежуточных направлениях Розы Ветров.

Поэтому Числом, связанным с арканом «Звезды», будет VIII.

IX

Девятка — Число достижения, символическое Число небесных сфер, а также кругов ада, представляющее конец цикла и возвращение к первоначальному единству, выраженному Десяткой, Числом совершенства. В более широком смысле Девятка символизирует искупление, объясняющее название «Гора Солнца», которое египтяне дали новене — ритуальной молитве, продолжавшейся в течение девяти дней.

Девятка, таким образом, представляет вершину эволюции в ее тройном аспекте в каждом из трех миров: мире богов, мире Логоса и мире человека. «Эволюция, — говорили египтяне, — тройственна, потому что тройной архетип Осириса — Исиды — Гора, то есть Сущности, Сознания и Субстанции, проявляется во всем».

Поэтому Числом IX будет обозначен лист «Суд», указывающий на Страшный Суд, перед которым человек должен предстать в конце своего земного пути.

X

Десятка — Число пифагорова Тетрактиса, о котором было сказано в предыдущих главах.

Оно также является Числом совершенства и ведет к более высокому измерению. Как в арифметике при переходе из одной числовой разряды в другой, Десятка представляет собой порог.

По ту сторону находится мир архетипов, представляющий нематериальную идею Сущности вещей.

Совершенство воплощается в Учителе. Поэтому Числом X будет обозначен аркан «Учитель» («Папа»).

XI

Одиннадцать — Число оппозиции, внутренней борьбы и нарушения Закона Гармонии. Оно дает начало миру архетипов, которому, по словам святого Августина, противодействует «арсенал греха».

Поэтому Числом XI будет обозначен аркан «Дьявол».

XII

Дюжина символизирует цикличность и пространственно-временное развитие. Оно представляет Вселенную в ее внутренней сложности, периодически приводящей к разрыву всего, что мешает движению Жизни, разрушая тем самым жесткие рамки.

Поэтому Числом XII будет обозначен аркан «Богадельня».

XIII

Число тринадцать соответствует новому началу. На Тайной Вечере вокруг Учителя было двенадцать учеников. Рождался новый цикл, и тринадцатый, самый возвышенный, открывал его своей смертью так, чтобы воскреснуть.

Поэтому Число тринадцать будет соответствовать одному из основных старших арканов — аркану без имени (Смерти).

XIV

Отшельник на перекрестке решает исследовать глубины своих адов, чтобы растворить все, что препятствует свету.

Он согласился изучить тени своего подсознания, чтобы понимать все его скрытые закоулки. Эти тени образуют невидимую рамку, созданную для подавления того, что человек не желает принимать.

Четырнадцать — Число, подходящее к аркану «Влюбленный», представляющему выбор, с которым сталкивается человек, как только он стремится превзойти свои ограничения.

XV

Сила, исходящая от спокойствия в результате познания, отличает человека, желающего стать хозяином своей судьбы, осознающего Закон Гармонии и стремящегося выразить его на выбранном им уровне.

Он понимает, что луч равновесия сил природы всегда возвращается к центру стабильности, к балансу двух природ — пассивной и активной, Инь и Ян.

Число XV соответствует аркану «Спокойствие» как выражению истинного интеллекта, который управляет гиперфизическими элементами и архетипом человека — хозяина своих импульсов.

XVI

На уровне архетипов аркан «Колесница» является прекрасной иллюстрацией Высшего Закона, проявляющегося, когда человек полностью осознаёт все «почему» и «как» своего земного путешествия.

Он оставляет для собственного «Я» задачу вести его к вершине сверхсознания, освещаемой светом Духа. Поэтому аркан «Колесница» будет обозначен Числом XVI.

XVII

Семерка, как описано выше, представляет величие трансцендентального интеллекта в его пространственно-временном движении.

На уровне архетипов такое величие представлено Солнцем, дневным светилом и символом Духа. Аркан «Солнце», обозначенный Числом XVII, символизирует восхождение мира к Духу, другими словами, движение к трансцендентальной Реальности, которая может быть воспринята через просветление.

XVIII

Ухватить рукоять Колеса Фортуны и быть готовым направить свою судьбу под руководством духовного сознания возможно только благодаря глобальному видению реалий Жизни.

Глобальное же видение предполагает понимание динамических взаимодействий, происходящих в восьми направлениях Розы Ветров — символа с космическим значением.

Ничто не является отдельным от всего остального; наименьшая видимая или невидимая частица участвует в передаче энергии в безмерности звездного пространства. Таким образом, Число XVIII действительно подходит к аркану «Колесо Фортуны».

XIX

Итог путешествия уже в поле зрения. Девять — Число достижения, которое на уровне архетипической идеи сущности вещей может быть применено человеком посвященным, понимающим, что зодиакальный круг является плоской проекцией Вселенной, в тайны которой он проник.

Поэтому очевидно, что Число XIX должно соответствовать аркану «Повешенный», фундаментальный смысл которого приводит к сердцу того, что скрыто за внешним значением.

XX

Двойное совершенство — единственный образ Святой Софии. Божественная Госпожа, персонификация знания того, что может быть познано, а также символ мистерии женственности, рождения и смерти, представляет двойную полярность, необходимую для рождения чего бы то ни было.

Число XX, или двойная Десятка, иллюстрирует двойное совершенство видимого и невидимого. Поэтому Двадцатка — Число, подходящее для аркана «Божественная Госпожа» («Папесса»)*.

XXI

За двойным совершенством существует «что-то другое», о чем не может подумать ни один человеческий ум. Пробужденный человек, выйдя из циклов существования, оставляет земную вселенную, только если он не выбирает путь служения человечеству. В таком случае он служит в форме человека, хозяина своей судьбы, и ничто не отличает его от простых смертных, кроме сияния, которое может быть воспринято будущим адептом.

В любом случае, это вопрос о новом начале. Таким образом, Число XXI должно соответствовать аркану «Маг», представляющему непрерывное обновление в Вечности циклов.

* Здесь автор противоречит самому себе, поскольку в его колоде Таро и выше в этой книге XX — число аркана «Мир».

Заключение.

Древнееврейская Каббала и Кабала универсальная

Нормальной практикой является соотнесение листов Таро с учением древнееврейской Каббалы, которая, по словам самих каббалистов, является «алгеброй веры», способной решать проблемы души, как если бы они были уравнениями.

Установление соответствий двадцати двух букв еврейского алфавита, каждая из которых имеет числовое значение, двадцати двум листам Таро, безусловно, способствует такому соотнесению, тем более что для каббалиста каждая буква представляет микрокосм Вселенной с ее уровнями соответствия.

Каббала — философия необыкновенно глубокая и многообразная, и этот факт не способствует ее широкому изучению, особенно если учитывать, что большая часть предметов ее исследования требует основательного знания древнееврейского языка (иврита).

Так как именно на иврите Бог говорил с первым Адамом о сотворенных вещах, а потом и с Моисеем на горе Синай, для каббалистов иврит является необходимой основой понимания мира.

Для каббалистов Единица является одновременно причиной и следствием вне досягаемости человеческого ума. Это Эйн Соф — Абсолют, от которого исходят Сефиры, резервуары света, в которых содержится все, что в идеале необходимо для развития. Совокупность Сефир образует Древо Жизни — сложный символ, представляющий единство Космоса и связанной с ним человеческой души.

Если, согласно каббалистам, Таро и Древо Жизни тесно связаны, то Таро можно понять только через числа как духовные выражения уровней Сефир. Каббалисты убеждены, что каждый символ Древа Жизни представляет собой космическую силу, с которой можно сонастраиваться путем медитации на этом символе.

Так Каббала становится «йогой», ритуалы которой ведут к постижению символов, образованных еврейскими буквами, и их соответствий цветам, звездам, растениям, молитвам — в общем, всему сущему.

Герметический гнозис предшествует древнееврейской Каббале* (это слово означает «Традиция»), его можно было бы назвать ее старшим братом. Универсальная же Кабала** основой которой является герметический гнозис, названа так из-за мифа.

Кибела, жена Кроноса, превратилась в кобылу, чтобы спрятаться от Посейдона, бога первичных вод, из которых произошло все сущее. Ее уловка не сработала: Посейдон превратился в жеребца и применил к ней насилие, таким образом передав ей семя реалий Жизни.

Поэтому термин «Кабала» может происходить от латинского слова *caballus*, «конь». Солнечный конь — это божество, причастное к тайнам плодородия и обладающее магической силой. Этот символ запечатлен с незапамятных времен в памяти всех народов Земли.

Античный миф лишь воспроизводит гораздо более древнее предание, основанное на эзотерическом учении Древнего Египта, колыбели Сакральной Мудрости, которое было унаследовано Грецией и развивалось далее.

Листы Таро, их значения и символы, приведенные в настоящей работе, относятся к учению Универсальной Кабалы, которое передается, помимо прочего, в «Кибалионе», книге египетской магии.

Гностическое учение, тем не менее, в основном передавалось устно, и учение Пифагора, сделавшее доступной для Запада мистериальную науку, в которую он был посвящен в Египте, не было исключением.

Фундаментальное сходство между древнееврейской Каббалой и Универсальной Кабалой очевидно, так как Моисей, хорошо знавший «мудрость фараонов», как сказано в Библии, передал еврейскому народу традицию, исходящую от тех же источников.

В каждом случае была обязательна тайна, но по разным причинам. Для пифагорейцев важно было исключить возможность неправомерного использования Знания, передающего великие силы.

Каббалисты же стремились отыскать в своем священном писании оставленные Моисеем секреты, которые сделали бы возможным обретение силы, обещанной Израилю.

* Здесь автор употребляет слово *Kabbale*.

** Здесь автор употребляет написание *Cabale*.

«Сила Израиля проистекает из чисел, ибо Бог все расположил мерою, числом и весом», — написано в «Числах», одной из пяти книг, авторство которых приписывают Моисею.

Настало время сделать доступным ценное учение, очищенное от искажающих его украшательств, для поколения, стремящегося к познанию. Именно по этой причине в настоящей работе Таро не связано с древнееврейской Каббалой. Несмотря на огромный интерес к философии, которую она передает, она ограничена адаптацией к религиозным и национальным догмам, теологическое осмысление которых должно обязательно соответствовать наставлениям раввина.

«Кибалион» как текст утрачен, но мудрость Тота, которого греки называли Гермесом, передававшаяся в устной форме, связана с ним. Давайте внимательно рассмотрим семь принципов, выявленных «Кибалионом» и кратко изложенных следующим образом:

- 1) Вселенная феноменов, рассматриваемая в своем единстве, отражает Дух Всего.
- 2) Принцип соответствия позволяет выводить неизвестное из известного.
- 3) Все вибрирует; все есть ритм. Дух вибрирует так сильно, что кажется неподвижным в своем движении.
- 4) Все двойственно. Очевидное противостояние двойственности является лишь двойным аспектом единственной Реальности.
- 5) Все проявления движения Жизни имеют начало и конец.
- 6) Каждая причина производит следствие, так как причинно-следственная связь является Законом Природы.
- 7) Мужское и женское начала обнаруживаются во всем на физическом, психологическом и духовном уровнях.

Эти принципы и иллюстрируют листы Таро, но символика арканов была размыта в течение веков и, в частности, в наше «рациональное» столетие.

Средневековые образы обязательно соответствовали требованиям эпохи, когда единственной доступной для человека истиной были воззрения Церкви.

Препятствия к постижению символики, искаженной таким образом, усугублялись еще и тем, что представления, основанные на позах персонажей, их жестах и одежде, всегда допускают противоречивые толкования.

Кроме того, художники прошлого века, воспроизводившие листы Таро, стремились скорее сделать их более привлекательными, чем содействовать доступности учения, которое они передают.

Из соображений коммерческого успеха, а отнюдь не посвящения, было выпущено множество так называемых колод «Таро». Интерес общества к гаданию способствовал появлению самых фантастических изображений листов, обесценивавших традиции и выставявших на посмешище священное наследие.

В некоторые поворотные моменты истории наследники обязаны ради самих себя восстанавливать традиции. Чистая Сущность знания, вдохновившая духовное приключение Запада, должна быть открыта заново. Даже если символическая графика, как она задумана автором, не найдет у кого-то поддержки, она, тем не менее, достойна быть проанализированной на пути, ведущем к повторному открытию основных понятий, которые нельзя забывать.

Если так случится, цель автора будет достигнута.

Приложение к английскому изданию.

Искусство прорицания: как пользоваться колодой карт

Часто опошляемое, искусство прорицания на самом деле основано на интуитивном понимании, основу которого образуют арканы при условии, что их правильно спрашивают и правильно толкуют.

Разумеется, никогда нельзя эксплуатировать чью-то доверчивость и поддаваться воображению, уводящему в сторону от правильного ответа.

Практически невозможно объяснить, как после перемешивания карт и выбора их в соответствии с традиционной процедурой можно ожидать ответа на вопросы о прошлом, настоящем и будущем.

Удивительно, но так происходит, возможно, благодаря внутренней тишине и ясности человека, интерпретирующего послания карт на основе символических отношений, связывающих различные выбранные арканы.

Поиск «приятных» ответов или ответов на легкомысленные вопросы означает неправильное понимание искусства прорицания. Оно должно быть зеркалом возможностей, которые могут быть осуществлены с помощью символов при пробуждении скрытых способностей мозга.

Оператор (толкователь) должен склоняться к выбору, основанному на полном понимании, а не на желании получить точный ответ на данный вопрос. Нужно также осознавать свою ответственность за сделанный выбор.

Искусство прорицания в духе Таро приводит к Внутреннему Учителю, который отвечает без предвзятости тем, кто готов и умеет слушать.

Если читатель этой книги понял учение, передаваемое листами Таро, он сможет выразить Истину, живущую у него внутри.

Если рассуждать таким образом, возможны два способа «игры», которые будут описаны ниже в качестве подспорья в овладении искусством прорицания.

Первый способ предполагает участие двух человек — кверента и оператора. Последний должен отбросить все предрассудки, постепенно с эмпатией отождествляя себя с кверентом.

Пример.

Оператор просит кверента: «Перетасуйте карты, затем левой рукой, не переворачивая, разделите их на три стопки. Разложите эти три стопки в любом порядке передо мной».

Когда это будет сделано, оператор, не переворачивая, раскладывает карты первой стопки слева перед кверентом так, чтобы он мог выбрать четыре карты одну за другой. «Они представляют ваше прошлое, — может сказать оператор. — Ваше прошлое вчера, десять лет назад или гораздо раньше. Давайте не будем определять это время».

Оператор поступает таким же образом со второй стопкой карт, при этом комментируя: «Эти карты представляют ваше настоящее — настоящее сегодняшнего дня, этого года или этой жизни. Точное время не важно».

В третий раз кверент выбирает четыре карты из третьей стопки. Оператор объясняет, что они представляют ближайшее или отдаленное будущее.

Перед тем как перевернуть каждые четыре карты из трех стопок, раскладываются оставшиеся карты и кверента просят выбрать одну из них. Это центральная карта. Оператор переворачивает ее, поместив перед собой, и раскладывает четыре карты из первой стопки, переворачивая их одну за другой и располагая сверху вниз справа от центральной карты. После этого под центральной картой справа налево раскладываются четыре карты из второй стопки и слева от центральной карты сверху вниз — четыре карты из третьей стопки. Карты расположены U-образно вокруг центральной карты, которая представляет кверента и его проблемы по отношению к вчерашнему дню, сегодняшнему и завтрашнему. Это те закономерности, которые необходимо интерпретировать.

Кверент может задать следующие вопросы: «Я страдаю от одиночества. Как я могу преодолеть беспокойство, которое оно приносит?».

Ответ оператора может быть, например, таким: «Центральный аркан — «Императрица». Он символизирует творческие силы и возможность их выражения. В прошлом преобладают четыре фактора. Первый аркан в правом верхнем углу — «Луна». Он говорит об очень давней

тоске. Вторым вышел Отшельник. Он говорит о желании бежать от общепринятого образа жизни. Тем не менее, арканы «Звезды» и «Мат», следующие за ним, говорят о склонности к мечтательности, препятствующей выражению самого важного.

Если бы аркан «Мат» находился перед «Звездами», было бы наоборот. Кроме того, глядя на арканы, представляющие настоящее, справа налево, мы видим «Солнце», отражающее понимание мира через трансформацию, в которой мы должны действовать.

Аркан «Маг» говорит о стремлении к самореализации, но так как его сопровождает «Богадельня», а затем «Смерть», два аркана, завершающие серию настоящего, будет удивительно, если желание преодолеть определенные ограничения не сдерживается и не тормозится из-за страха перехода из одного состояния сознания в другое.

При переходе к верхней карте слева мы видим аркан «Спокойствие», необходимый для проявления творческих сил. За ним следует аркан «Дьявол» — импульсивный и страстный, противостоящий «Спокойствию». После него вышел аркан «Мир», напоминающий нам о том, что каждый должен действовать в этом мире в своем теле для сотрудничества в Великом Делании Природы.

Последний аркан из серии будущего, «Колесница», предполагает возможность управления своей судьбой при наличии мужества отказаться от себя ради своего предназначения, отраженного верой, ключом к победе над страхом.

«Я думаю, — может сделать вывод оператор, — что ответ на ваш вопрос найден!».

Если, когда карты выбраны, одной или нескольких карт не хватает в какой-либо стопке, будут рассматриваться только карты, находящиеся в стопках. Но их порядок будет определять выбор кверента.

Вторая возможность прорицания, предлагаемая колодой карт, предназначена для одного игрока. Он тасует карты и левой рукой отбирает четыре стопки, которые будет раскладывать справа налево перед собой, не переворачивая.

Он раскладывает карты каждой стопки одну за другой и выбирает по одной карте из каждой стопки.

Он переворачивает их и помещает перед собой: одну из стопки справа — сверху, одну из второй стопки — ниже, одну из третьей стопки — справа, и одну из четвертой стопки — слева.

Разложенные карты образуют ромб. Из оставшихся карт игрок выбирает одну, переворачивает и помещает в центр ромба. Эта карта представляет состояние сознания в данный момент, посреди различных возможностей, открывающихся ему.

В начале игры прорицания игрок может задать себе, например, такой вопрос: «Правильно ли мое решение отправиться в Индию для поиска учителя?»

Он намерен анализировать значение отношений арканов с центральным арканом, представляющим состояние его сознания.

Представим себе, что в центре находится аркан «Дьявол», наверху — «Луна» внизу — «Божественная Госпожа», справа — «Суд», а слева — «Справедливость».

Если игрок усвоил учение, передаваемое Магическим Таро, и если нет скрытых желаний или страхов, искажающих понимание, его интерпретация может быть такой: «То, что разделяет, — от Дьявола. Разве я сам не знаю о том, какие средства в моем распоряжении? Могу ли я пожертвовать важными условиями моего существования, чтобы избежать внутреннего волнения? «Луна» представляет мое стремление. Это истинно, и интеллектуальные и инстинктивные силы, противодействующие этому, можно побороть. Напротив «Луны» находится загадочно улыбающаяся «Божественная Госпожа». Я хочу проникнуть в сердце тайны, чтобы выяснить причину моего происхождения на Земле. Она указывает путь традиции Запада, больше доступный здесь, чем где-либо в другом месте.

Справа находится аркан «Суд», смущающий меня. Действительно ли я готов пересечь порог, который, так или иначе, приведет к фундаментальным изменениям? Готов ли я понять, что Индия представляет собой побуждение к трансформации, а не физическое путешествие?

Аркан «Справедливость» проясняет ситуацию. Он соответствует космической гармонии. Мой отъезд расстроит многие вещи. Должен ли я уехать, несмотря на сомнения, нарушив семейные узы, профессиональные и дружеские связи?».

Поскольку игрок знает, что в целом аркан вверху указывает путь, аркан внизу говорит об имеющихся средствах, аркан справа помогает открыть, что является «правильным» и, следовательно, справедливым, а аркан слева затрагивает сферу чувств, он может сделать вывод: «Мое стремление искренне. Мое сердце велит остаться здесь, и правильно бу-

дет прислушаться к нему. В конце концов, ничего не мешает мне найти ключ, необходимый для продолжения моих поисков, дома. Не обязательно путешествовать так далеко».

Каждый волен выбирать, но правильный выбор приводит к правильному действию. Таро может помочь в этом.

Оно может привести к расширению вашего сознания, то есть к реализации вашего человеческого предназначения, если в контексте игры вы стараетесь понять тайный язык арканов.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
**ХРОНИКИ
ТАРО**

КАРТЫ ТАРО

классические колоды и новинки
от ведущих мировых и российских издательств

ОРАКУЛЫ

Ленорман и другие предсказательные системы

КНИГИ

эзотерическая литература

АКСЕССУАРЫ

скатерти, мешочки, эзотерические подарки и сувениры:
кружки, тарелки и многое другое

www.taromarket.ru

ЛИОНЕЛЬ, Фредерик

МАГИЧЕСКОЕ ТАРО

Рисованная библия герметического гнозиса

Переводчики: Андрей Костенко, Ксения Филиппова

Редактор: Андрей Костенко

Художественное оформление, верстка В. Ситников

Формат 70x100 /16

Категория информационной продукции 18+

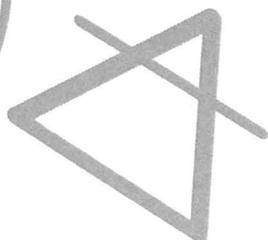
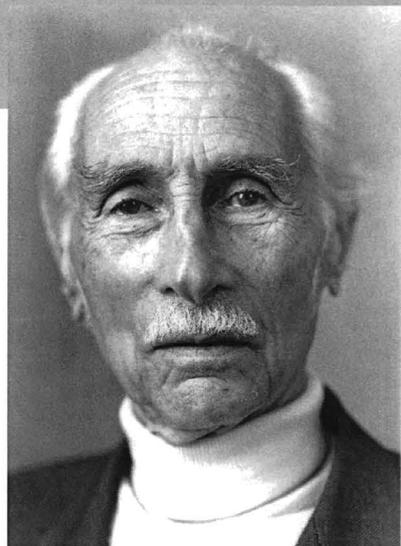
Издательство «Силуэт»

Москва, ул. Скотопрогонная, д.35

www.tarot.life

Интернет-магазин – www.taromarket.ru

Фредерик Лионель

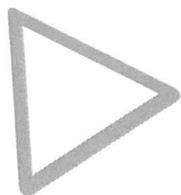

Океан Мудрости един.

Потому мы находим одни и те же тайные учения и в Каббале, и в суфийских притчах, и в учениях дзэн и даосизма, и в тибетском буддизме, и в священных книгах зороастризма и индуизма, и в Мажорных Арканах Таро. Фредерик Лионель был одним из современных учителей Западной Мистериальной Традиции.

Черпая из источников внутренней мудрости, он пришел к новому пониманию символизма Таро и перерисовал все Мажорные Арканы «в совершенно символической манере».

Если мы позволим им действовать в нашем сознании, утверждал Лионель, они дадут нам силу идти по пути современного посвящения.

Сайт издательства и журнала «Хроники Таро etc.»
интернет портал:

t

.life