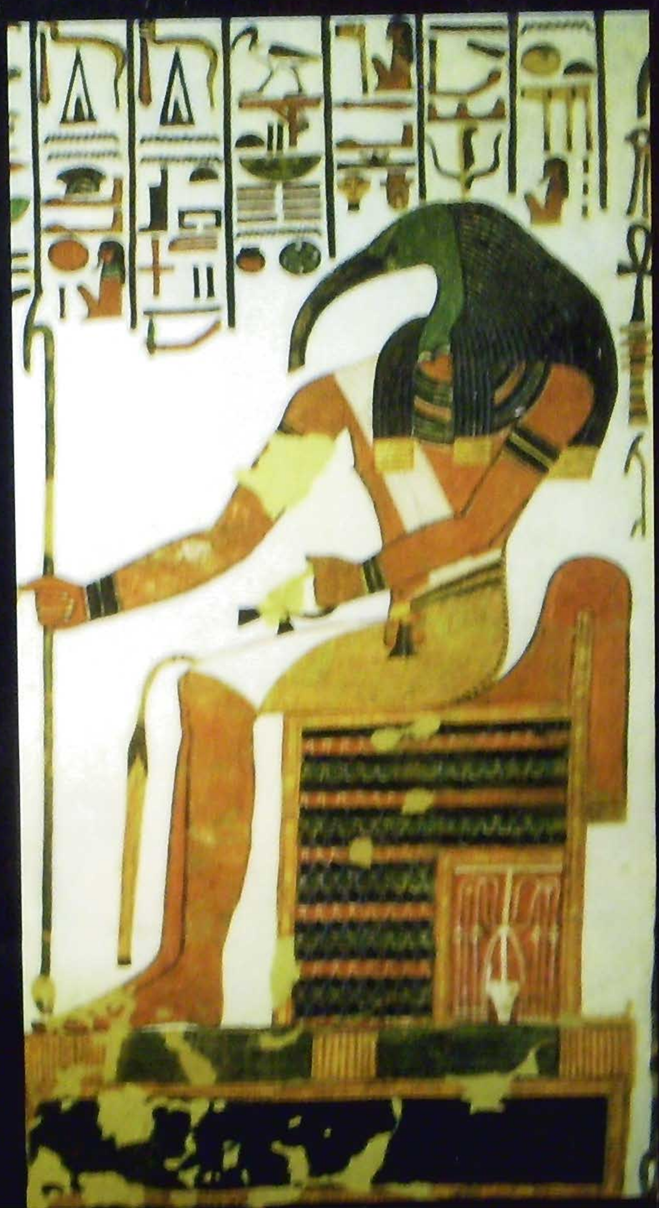
В. Хорьков
А. Клюев

СВЯЩЕННЫЕ КАРТЫ ТОТА



дизайн студия Б-52

www.designB52.ru

103220, Москва, ул. Красная, д. 2
Тел./факс: (095) 254-9752
E-mail: B52@designB52.ru

В. Хорьков, А. Клюев

Священные карты ТОТА

«София»
Москва
2002

УДК 29
ББК 86.4

Хорьков В.М., Клюев А.Г.
К 83 **Священные карты ТОТА.** — М.: София, Гелиос, 2002. — 272 с.
ISBN 5—344—00071—5

В этой книге рассказано об уникальной колоде карт Таро В. Хорькова. Автор впервые в мире предпринял и осуществил попытку воссоздать древнеегипетскую Священную Книгу Тота в образах Старших и Младших Арканов. В основе карт лежат собственные исследования автора и знания современной египтологии о космогонических представлениях, верованиях и мифах древних египтян. Интерпретация этой колоды А. Клюевым может служить руководством для гадателей и представляет собой новый подход к пониманию и толкованию образов Таро. Сами карты и книга будут несомненно интересны всем профессионалам и любителям эзотерики.

© Хорьков В.М.
(Исследование и карты), 2001
© Клюев А.Г.
(Толкование, расклады), 2001
© «София», 2002
© ИД «Гелиос», 2002
© Дизайн-студия Б-52,
оформление и макет, 2001

ISBN 5—344—00071—5
ISBN № 966-8035-02-X

Содержание

Введение 7
Мифы и боги Древнего Египта 12
Теоретический пролог к картам 35
Описание карт 45
Старшие Арканы 51
Младшие Арканы *(цифровые карты)* 141
Тузы 145
Прочие цифровые карты 154
Фигурные карты 192
Буквы и астрологические знаки в Таро 232
Магия планетных звуков 233
Карты и колдовство 244
Гадание на картах 248
Великая пирамида 251
Герой расклада 256
Мистерия любви, или мистерия пирамиды 260
Зерцало Гиад 264
Лики Осириса 266
Список используемой литературы 271

Введение

Лишь малое знание удаляет от Бога,
большое вновь приближает к Нему.
Исаак Ньютон

В современном мире и, в частности, на российском рынке существует обширная литература по картам Таро. Но очень мало книг, посвященных египетской тематике, мистике и магии священных «табличек» Тота. Хотя именно эти потерянные в недрах истории «таблички» считаются прототипом современных колод Таро. Попытки воссоздания этого прототипа можно перечислить по пальцам. Это труды Алистера Кроули, книга-описание колоды «Египетского Таро» и «Философия и герменевтика Таро» Алексея Клюева. Так каково же место нашего произведения среди подобных работ? На данный вопрос мы и попытаемся ответить в настоящем вступлении.

Идея восстановления египетской иероглифической священной «Книги Тота» родилась у нас так: если современные карты Таро представляют собой дошедшую до нашего времени, хотя бы и в сильно измененном виде, «Книгу Тота», то почему бы нам, основываясь на обширных знаниях современной египтологии об истории, философии, мифологии, искусстве, космогонических и религиозных представлениях древних египтян, не попытаться

воссоздать ее как свод оккультных и эзотерических знаний, выраженных в образах и символах карт? (Идея, разработка и исполнение — В. Хорькова.)

А. Кроули прекрасно понимал многогранность значения символов. Их облик может меняться от эпохи к эпохе, сохраняя свою неизменную суть. Поэтому Кроули создал стилизированную под современную ему магию колоду Таро, которая, как считал он, отражает также и принципы религии и магии Древнего Египта.

Мистический иудаизм, на котором основывается западная магия, во многом обязан в своем происхождении египетской религии. Считается, что у жрецов именно этой религии Моисей почерпнул свои знания и умение входить в контакт с Божеством. Однако не разорвалась ли где-то в глубине веков пуповина, связывающая между собой две традиции? Ведь даже иудаизм нашего времени существенным образом отличается от религии, которая существовала в Израиле в начале эры. Что тогда можно сказать о таком позднем источнике, как Каббала? Воспитанник каббалистического ордена, Кроули вряд ли мог даже допустить мысль о том, что возможен исторический разрыв традиции, что полученное им учение ордена во многом выступает лишь как теоретическая система, позволяющая адептам изучать мировые магические практики и благодарить за это мистическую теорию, которая настолько широка, что способна включить в себя все. Поэтому в его картах и описании к ним можно увидеть синтез известных в то время египетских мифов, магии всех времен и народов и, естественно, каббалистики.

Должны ли мы обязательно видеть «Книгу Тота» сквозь призму каббалистики, как это делают авторы описания Младших Арканов «Египетского Таро»? Сегодня накопилось достаточно

много исторических и археологических данных о религии, мифологии и магии древних египтян, позволяющих восстановить «Книгу Тота» практически в ее изначальном египетском варианте, который и будет «работать». Зачем же обращаться к более поздним традициям лишь? Период «европейской магии», «западной йоги» безвозвратно прошел. Он сменился нынешним процветанием языческих религий (вуду, викка), симпатической магии и других практик воздействия на мир, которые, не имея никаких теорий, дают конкретные результаты профессионалам нетрадиционных искусств, чем и привлекают к ним клиентов, создают славу, успех. Нам думается, что и египетская традиция имеет такое же право на самостоятельное существование в мире.

Представленные читателю «Священные карты Тота» — это результат многолетней «научной экспедиции» в мир древнеегипетской цивилизации и магии. В изображениях карт органически сочетаются космогонические мифы и религиозные верования, сакральные символы и магические представления, посмертные обряды и ритуалы, запечатленные на стенах погребальных камер пирамид, скальных гробниц знати. Что же касается книги, в отличие от той же «Философии и герменевтики Таро», она ориентирована не только на «продвинутого» в медитативных или оккультных практиках читателя.

Путеводной нитью при реконструкции «Книги Тота» стало упоминание о ней во многих египетских документах, например в «Папирусе Весткара», содержащем «Сказание о фараоне Хуфу (Хеопсе) и чародеях», и в некоторых других папирусах, почти полностью посвященных историям фантастических приключений, связанных с этой «Книгой». Чем дальше продвигалась поисковая «экспедиция», тем нагляднее проявлялось удивительно близкое

соответствие многих из памятников египетской культуры иконографии карт Таро и, отчасти, современному их толкованию и использованию. Так постепенно на пути создания колоды начали обозначаться своеобразные прототипы, тени далекого прошлого, пришедшие сегодня в «Священные карты Тота».

Опираясь на исторические факты, мы смогли воссоздать иконографию потерянной в глубине веков «Книги», объяснить в образах и понятиях мир духовности и мистической мудрости египтян. Во многом этот мир был связан с их представлениями о небесном своде, с астрологией, в которой основной акцент делался не на планеты и знаки зодиака, а на наблюдение за положением деканальных созвездий, на создание календарей благоприятных и неблагоприятных дней. Конечно, подобное знание дает ключ к более глубокому пониманию предсказательного Таро вообще и данной колоды в частности. Однако нерукотворная «Книга Тота» позволяет не только предсказывать Судьбу людей, наций, природы. Ибо, согласно преданию, помимо иконографических изображений, символики богов, она содержит связанные с ними «слова власти», или заклинания, использовавшиеся обычно для совершения магических операций и ритуалов.

«Слова» выражают музыку движения «сфер» — сочетание вибраций от движения по небу планет и световых колебаний зодиакальных созвездий. Их яркие путешествующие по своду образы узнавались египтянами благодаря своим внутренним или внешним признакам, в которых они были подобны богам. Вот почему едва уловимый язык мироздания был языком богов. В описываемой колоде «Священных карт Тота» всякая изображающая богов страничка «Книги», или карта, является многогранным символом, который наглядным изображением,

звуком, астрологическим знаком пытается продемонстрировать одну видимую египтянами сущность, космическую энергию, природный архетип, управляющий отраженными в гадательном значении карты событиями.

Облегченный вариант подобного мистического символизма можно встретить на картах «Русского магического Таро». Они рассчитаны на начинающего предсказателя, еще не знающего значений Младших Арканов карт, а потому нуждающегося в подсказках рисунков. «Священные карты Тота» являются более «традиционными». Они отражают в себе только египетскую символику, позволяя работающему с ними предсказателю все глубже и глубже погружаться в насыщенную яркими образами атмосферу древности, попробовать пережить ее вновь и вновь, поверить в ее вневременное бытие. Разве не так осуществляется первый шаг к магии карт? Нам хотелось бы надеяться, что представленное ниже описание мифов поможет вам сделать этот шаг в очаровательный и захватывающий мир Древнего Египта.

В добрый путь!

Мифы и боги Древнего Египта

Духовный мир древних египтян раскрывается нам не сразу, поскольку жителю страны священного Нила не была свойственна классическая логика изложения мысли. Так, даже древние греки и римляне по большей части воспринимали египетские мифы как фантастические легенды и пытались их толковать с присущим им здравым смыслом. Но египтянин жил не в мире понятий, а в мире образов и символов, которые формировали у него мифологическую картину мира, своеобразные космогонические представления. Человеку же с традиционной культурой, основанной на «классической» античности, египетская мифология сама по себе может показаться необычной, малопонятной и противоречивой.

Непоследовательность изложения египетской мифологии является закономерным следствием того, что в каждом номе (административном округе) страны вырабатывались свои версии легенд и мифов, по-разному трактующие одни и те же религиозные, мифологические и космогонические события. К тому же большинство египетских богов не имело строго определенных, зафиксированных функций. Заимствование сюжетов и образов смешивало связанные с ними различные космогонические представления, благодаря чему боги меняли свою иконографию, роли, отождествлялись один с другим из-за сходства в облике, идентичности функций, созвучия имен или же, наоборот, распадались на множество ипостасей. Однако главной причиной отождествления одних богов с другими было стремление

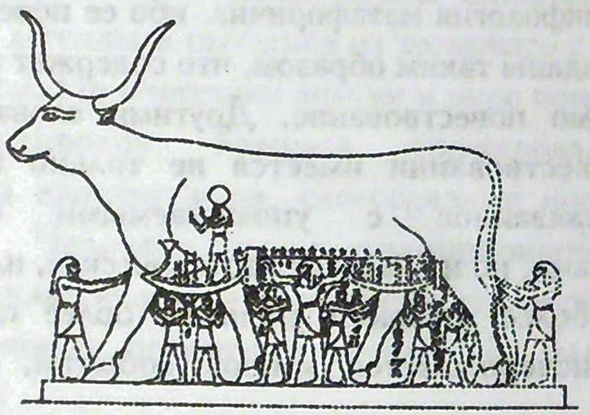
провинциального жречества придать культу своего местного божества большую значимость в общегосударственной религии.

Чтобы разобраться в «нелогичности» египетских представлений о мире и богах, необходимо принять к сведению, что древнеегипетский миф представляет собой вполне определенную картину окружающего мира и систему взглядов на жизнь, выраженную в символах. Так, например, египетская мистическая мифология метафорична, ибо ее повествование, да и персонажи созданы таким образом, что содержат намек на что-то иное, чем само повествование. Другими словами, в каждом подобном повествовании имеется не только экзотерическое значение, связанное с упоминаемыми событиями и обстоятельствами, но и значение эзотерическое, или мистическое, связанное с более глубоким учением, более глубокой идеей, которое не исчерпывается канвой событий, упомянутых в рассказе.

Многие из идей, которые было непросто объяснить рациональным, логическим способом, египетские жрецы пытались передать с помощью мистической недоговоренности и сакральных символов, мифов, кристаллизовавшихся вокруг полюсов: возникновения и исчезновения бытия, взаимоперехода света и тьмы, извечного противостояния добра и зла, вчера и сегодня, жизни и смерти. Таким образом возникал сакральный смысл мифологии. Его наличие оплодотворяло фантазию жрецов-толкователей, создававших смешение сюжетов и образов.

Как же древнему египтянину удавалось верить сразу в несколько взаимоисключающих представлений об одном и том же божестве и отрицающих друг друга положений различных космогонических версий и при этом не терять общей картины

мифического мира? Чтобы ответить на поставленный вопрос, возьмем, например, образ Солнца. Для древнего египтянина символом Солнца был золотой теленок, которого по утрам, принимая облик небесной коровы, рождает богиня неба Нут. К полудню этот теленок становится быком — воплощением Ра, а вечером — Атумом — заходящим Солнцем — «быком своей матери», совокупляющимся с небесной коровой Нут. После чего



Небо в образе коровы со звездами на животе рождает утреннее Солнце.

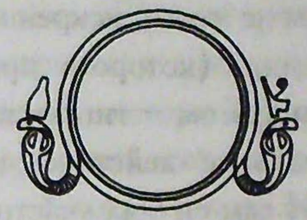
богиня проглатывала Солнечного Быка, а утром вновь рождала Золотого Теленка — Солнце.

В то же время Солнце — это и золотой диск, который бог Хепри, в облике жука-скарабея, утром поднимает над горизонтом и катит его по небу, а в полдень — передает Ра. Бог Солнца Ра перевозит Золотой Диск в дневной Ладье Вечности на Запад и передает его вечернему богу Атуму, который, в свою очередь, опускает диск за горизонт. Там Солнце, находясь уже в ночной Ладье Вечности, путешествует по водам подземной реки через Загробное Царство, где умирает и вновь воскресает в образе

Скарабей катит Солнечный диск.

скарабея Хепри. Утром скарабей Хепри опять поднимает прошедший Загробное Царство диск Солнца над горизонтом.

Другое значение Солнца — это упомянутый нами диск. Но, согласно этому представлению, он окружен двумя богинями-кобрами Уаджет. Они символизируют собой воплощение Ока божественного Ра, а также левый глаз светоносного бога Гора-сокола, летящего на распростертых крыльях сквозь мировое



Око божественного РА.

пространство. Нам думается, что именно светоносное начало Вселенной выражал собою разноречивый образ Солнца.

Все эти мифологические образы и символы совершенно естественно сосуществовали в сознании древнего египтянина. При этом, как верно заметил в своей «Мифологии в Древнем Египте» Р. Антерс, «ни от одного египтянина не ждали, что он будет верить какому-то одному представлению о небе, ибо все представления принимались как правомерные одними и теми же теологами». «Поскольку, — продолжает он, — никакой символ не может охватить всю суть того, что он выражает, увеличение числа символов скорее способствует лучшему пониманию, чем *вводит в* заблуждение». Главное — что эти противоречия не заставили египтян усомниться в том, что мир сотворили боги, так же как нам сейчас не приходит в голову отрицать, например, астрономию только из-за того, что современными астрономами выдвинуто множество взаимоисключающих гипотез о происхождении Вселенной.

Следует также отметить, что древний египтянин воспринимал мистерии в культовых обрядах не как изображения мифологических событий, а как сами события, где действующими лицами являются боги. Когда в похоронной церемонии «отверзания уст» мумии умершего жрец надевал маску шакалоголового бога Анубиса, он считался самим Анубисом до тех пор, пока маска была на нем. Зная наперед все, что должно произойти, зритель, тем не менее, искренне переживал, наблюдая за схваткой бога Солнца (которого представлял в мистерии фараон) с его заклятым врагом — гигантским змеем Апопом. Для зрителя это было реальное действие, происходящее здесь и сейчас, на его глазах. И сам он был участником в нем.

Что же касается сюжетов египетских мифов, то они не насыщены увлекательными приключениями. Они статичны и монументальны, в них преобладают рассуждения богов, величественные монологи и гимны. Основным содержанием мифов являются не сами события, а определенный подтекст, стоящий за ними. Смысл этого подтекста заключается в принятии человеком раз и навсегда заведенного богиней правды (Маат) порядка, в подчинении ему, в отказе от попыток изменить что-либо в этом мире, ибо любые перемены, считали египтяне, будут только к худшему.

Что же это за порядок устройства мира и Космоса? Он отражен в мифах. И в главном, основополагающем из них, раскрывается тема сотворения мира и людей. Общей для всех космогонических концепций Египта была идея о том, что сотворению предшествовал Изначальный Хаос, погруженный в вечную тьму, который назывался Нун. Он — бескрайний, неподвижный, окутанный непроглядной тьмой Океан. Первым из

Него появился Тот, которого называли Неб-ер-чером. Египтяне верили в Него как в Единого Бога, самосущего, бессмертного, невидимого, вечного, всезнающего, всемогущего, непостижимого, творца неба, земли и подземного мира, моря и суши, мужчин и женщин, животных и птиц, рыб и пресмыкающихся, деревьев и растений, а также бестелесных существ — вестников, исполняющих Волю и Слово Бога. Имя этого Бога — «Владыка до самого крайнего предела». Причем слово «предел» относится и ко времени, и к пространству, поэтому Неб-ер-чер является Вечным Богом Вселенной, который сотворил мир. Далее мы рассмотрим один из вариантов мифа о сотворении мира, как он изложен в папирусе «Книга о познании развития Ра и о низвержении Апопа».

Итак, однажды у Неб-ер-чера возникло желание создать мир. Для этого он принял образ бога Хепри (по-древнеегипетски это слово означает «возникать» и изображается жуком-скарабеем). Когда произошло превращение Неб-ер-чера в Хепри, небо и земля еще не были созданы, существовал только Первичный Океан — Нун. В этом океане-Хаосе находились зародыши всех сущих вещей, пребывавшие в состоянии инертности и беспомощности. Вот из этого океана и поднялся сам Хепри (триада Ра-Атум-Хепри). Таким образом Он перешел из пассивного и инертного состояния бытия в творческое и активное.

Как только Хепри поднялся из океана Нун, Он оказался в огромном пустом пространстве, в котором не было ничего, на что он мог бы опереться. Тогда он стал произносить названия вещей или мест, и они стали появляться из небытия. Первым произнесенным словом Бог создал Холм Бен-Бен — Изначальный Холм. Обретя, таким образом, под ногами землю,

Создатель стал размышлять, о том, что Ему делать дальше. В приведении в порядок мыслей Ему помогала богиня Маат, которая считалась богиней закона, мирового порядка и истины и была женой бога мудрости Тота, «сердцем бога Ра». После долгих размышлений Атум-Ра-Хепри приступил к сотворению мира. Он изверг семя Себе в рот, оплодотворив Сам Себя, и выплюнул изо рта вначале бога ветра и воздуха Шу, а затем богиню влаги Тефнут, которая, как и Маат, считалась богиней мирового порядка. Первозданный океан Нун, увидев Шу и Тефнут, воскликнул: «Да здравствуют они!» И Создатель облегченно вдохнул в своих детей Ка*.

Но свет еще не был создан. Повсюду царили мрак и тьма; в этом Первозданном Океане и затерялись дети Атума — Шу и Тефнут. Тогда Бог послал на их поиски Свое Око, которое так долго не возвращалось, что Атуму пришлось создать новое Око. Старое тем временем нашло детей и привело их обратно. От радости Атум заплакал. Его слезы упали на Холм Бен-Бен и превратились в людей**.

Старое Око разгневалось, увидев, что Атум создал новое. Чтобы успокоить Свое Око, Бог поместил его Себе на лоб и поручил ему великую миссию — быть Его хранителем и хранителем установленного Им и богиней Маат миропорядка. С тех пор Солнечное Око в виде змеи-кобры (урея) стали носить на коронах боги, а потом фараоны, унаследовавшие от богов земную власть. Помещенный на лоб или корону, урей испускал ослепительные лучи, которые испепеляли встретившихся на их

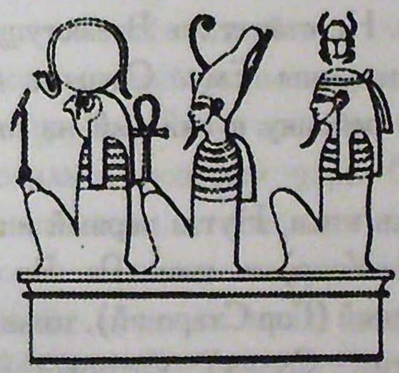
** Ка — «двойник», одна из «душ» — сущностей человека или бога.*

*** По элефантинской версии людей и их Ка вылепил из глины на гончарном круге бог Хнум. См. Карту «2» Старших Арканов.*

пути врагов, выступавших против заведенного порядка вещей. Однако речь сейчас не об Оке.

Найденные Шу и Тефнут соединились, и их потомством явились бог земли Геб и богиня неба Нут. Последние даже в чреве матери очень любили друг друга и появились на свет крепко обнявшимися. Поэтому считалось, что когда-то, в начале творения, небо и земля были слиты воедино. Нут по вечерам рождала звезды, а утром проглатывала их. Так продолжалось изо дня в день, до тех пор, пока из-за того, что Нут поедала своих детей, Геб не рассорился с ней.

Владыке Всего Сущего пришлось вмешаться в эту ссору. Он призвал к себе Шу и велел ему разъединить объятия Геба и Нут — разделить небо и землю. Так Нут вознеслась, приняв облик Небесной Коровы. Чтобы она не упала обратно на землю, Шу



Слева направо: Ра, Атум, Хепри — дневное, вечернее и утреннее Солнце.

держит свою дочь днем. Поэтому одна из эмблем Шу — четыре пера, символических колонны, которые поддерживают небосвод. Ночью он опускает ее обратно, но утром Нут покидает Геба и рождает Солнечный диск. Его катит перед собой Хепри — бог восходящего Солнца. Как жук-скарабей, он, достигнув зенита, передает этот диск Атуму, опускающему его за горизонт.

Время, когда на земле правила эта пятерка богов — Хепри-Ра-Атум, Шу и Тефнут, Нут и Геб, — было началом Золотого Века. В те времена в солнечном году было столько же дней, сколько и в лунном, — 360. Так было бы и по сей день, если бы не Ра. Узнав, что Нут по ночам все равно сожительствовала с Гебом, ревнивый Ра наложил проклятие на все 360 дней года. Отныне Нут не могла родить детей ни в один из этих дней. Тогда Нут обратилась к Тоту, богу мудрости, моля его о помощи. Хотя проклятие, наложенное Ра, не мог отменить никто, Тот (недаром он слыл мудрейшим) нашел выход. В облике ибиса он полетел в гости к Луне и предложил ей сыграть с ним в «сенет» — игру, подобную шашкам, — на 1/72 часть дня лунного года. Тот, конечно, выиграл все партии, и Луне пришлось расплачиваться. Выигрыш составил ровно пять суток, которые Тот прибавил к 360 дням лунного года и получил солнечный год в 365 дней. Новые дни он посвятил Ра. Не станет же Всемогущий проклинать дни, которые были посвящены Ему. Отныне богиня неба могла рождать по одному ребенку в каждый из пяти предновогодних дней.

Воспользовавшись этим, Нут в первый же день произвела на свет Осириса (егип. Усир) — сына Ра. Во второй день от нее родился Гор Бехдетский (Гор Старший), тоже сын Ра. В третий — сын Геба Сет (егип. Сутех), который появился, согласно преданию, из бока Нут раньше положенного срока. Это был бог в виде человека со звериной мордой, с красными волосами (цвет пустыни), повелитель стихийных бедствий, засухи, мрака, войны и других бедствий. Сет олицетворял злое начало.

В четвертый день родилась дочь Тота Исида (егип. Исет), богиня супружеской верности, материнства и любви, защитница

умерших на Загробном Суде. Одновременно она была богиней магии и колдовства. Своего брата и мужа Осириса Исида полюбила еще до рождения, пребывая во чреве Нут. И, наконец, в пятый день появилась дочь Геба Нефтида (егип. Небетхет). Она была сестрой и женой Сета и, как и Исида, покровительницей умерших людей. Эти боги составляли известную Гелиопольскую Эннеаду, или Великую Девятку богов, в которой особенно выделялся Осирис.

Когда Осирис появился на свет, голос свыше возвестил: «Люди и боги! В мир пришел властелин Всего!» Ибо Осирис, сын Ра, был создан из той же светоносной субстанции, что и Великий Бог, сотворивший мир. Рождение Осириса возвестило людям о появлении благодетеля человечества. Миф о его присутствии на земле — один их важнейших мифов Древнего Египта, с ним связаны и многие сюжеты, представленные в иконографии карт. Давайте рассмотрим этот миф подробнее.

Осирис, унаследовав престол своего земного отца Геба, стал мирским владыкой, царем. В те времена египтяне были еще варварами и людоедами, поэтому царь Осирис занялся их обучением. Он разъяснил им, что можно употреблять в пищу и чего нельзя, установил для них свод законов, научил строить ирригационные каналы, орошать поля, выращивать урожай и поклоняться богам. Мудрый Тот помогал Осирису. Тот дал людям язык и письменность, придумал для них имена, а для вещей — названия. Он обучил египтян ремеслам, зодчеству и искусствам. При царе Осирисе и Его божественном помощнике Тоте не было войн. То было время Золотого Века.

Когда в страну пришло полное благополучие и установился угодный богам порядок, Осирис решил отправиться в

путешествие по соседним странам, чтобы приобщить и другие народы к праведной жизни. Оставив трон на попечение своей сестры и жены Исиды, он в сопровождении свиты младших богов, певцов и музыкантов тронулся в путь. Со своей свитой он побывал в Средней Азии, Индии, обошел средиземноморское побережье Европы. По пути Осирис улучшал окружающий мир, подчиняя себе все народы и племена, при этом не применяя силу, а покоряя людей только красноречием и благородными делами. Покуда Осирис путешествовал, Исида правила Египтом. При помощи Тота она обучила людей магии, медицине, священным заклинаниям, передала женщинам умение вести домашнее хозяйство и заботиться о семье.

Тайно влюбленный в Исиду Сет решил убить своего брата Осириса и захватить его трон, когда тот вернется на родину. Для этого Сет придумал хитроумный план. Тайком он измерил рост Осириса и по снятой мерке изготовил очень красивый сундук, пышно украсив его. Когда сундук был готов, Сет со своими сообщниками устроил пир, на который пригласил Осириса. В разгар празднества Сет принес в пиршественную залу сундук и, после того как все присутствующие высказали свое восхищение им, как бы в шутку пообещал отдать сундук тому, кому он подойдет по размеру. Все собравшиеся по очереди стали примерять его на себя, но он не годился ни для кого из них. Последним в сундук лег Осирис, и тут заговорщики захлопнули крышку, отнесли сундук к Нилу и бросили его в воду. Речные волны вынесли ящик с телом Осириса в море, где ветром и волнами его прибило к берегам Финикии в окрестностях города Библа. Там сундук застрял в кусте тамариска, который со временем вырос, превратившись в большое, красивое дерево.

Ствол нарос вокруг сундука, и его не стало видно. Прогуливаясь по берегу, где рос тамариск, царь Библа увидел это прекрасное дерево и повелел его срубить, чтобы сделать колонну для своего дворца.

Узнав о постигшем Осириса несчастье, Исида немедленно облачилась в траурные одежды и отправилась искать мужа. Она скиталась по всей стране в поисках сундука, встревоженная и растерянная, расспрашивая встречных. Случилось так, что дети видели, как соучастники Сета обошлись с телом, и сообщили ей, в каком месте ящик был сброшен в море. Дальнейшая судьба Осириса стала известна Исиде уже от вездесущих демонов. Она немедленно отправилась в Библ и сидела там у водного источника, пока не увидела служанок царицы Астарты. Исида вступила с ними в разговор. Через служанок, которым Исида очень понравилась, она попала во дворец, где стала нянькой и кормилицей царского сына. Когда наконец царская чета узнала о горе божественной Исиды, они отдали ей колонну из тамариска, поддерживающую свод их дворца. Богиня вырвала колонну из земли, разрубила ее и извлекла на свет сундук с телом Осириса.

По возвращении в Египет Исида спрятала сундук в дельте Нила, в зарослях камыша. Однако Сет, охотившийся при свете луны, случайно наткнулся на него. Узнав лежащее в нем тело, он пришел в ярость и разрубил его на куски, разбросав их в разные части страны (их было четырнадцать, по количеству дней убывающей луны). Узнав о новой беде, Исида вместе со своей сестрой Нефтидой и богом Анубисом отправилась на поиски останков любимого супруга. Поиски продолжались двенадцать дней. Были найдены все части, кроме фаллоса. Исида собрала тело своего мужа, вылепила фаллос из глины, освятила его и

прирастила к собранному Осирису, а потом смазала труп «божественными маслами», предохранив его тем самым от тления. Исиде в создании этой первой на земле мумии помогали Нефтида, Тот и Анубис, который был знатоком секретов бальзамирования.

Исида горевала, что при жизни Осириса не успела родить сына. Но, зная тайны магии, она решила исправить создавшееся положение дел. Исида превратилась в самку коршуна и распростерла крылья над мумией. Удары ее крыльев порождали ветер, а сияющее оперенье излучало свет. Исида произнесла известные ей от Тота «слова власти», с помощью которых, как повествует «Папирус Хунефера», «она возбудила его, распростертого, чье сердце было недвижно, и взяла от существа его, и зачала, и родила от него ребенка». Так появился на свет Гор — сын Исиды.

Родив Гора, Исида в тайне от всех вскармливала его и с нетерпением ждала дня, когда он займет место отца на земном троне и отомстит за его гибель. Ибо никто другой не решался оспаривать престол у могущественного Сета. Когда наконец Гор превратился во взрослого юношу, он действительно вступил в жестокую битву с Сетом. Но Сету удалось вырвать глаз Гора и разрубить его на 64 части. Только бог Тот смог отыскать изрубленный глаз Гора, *срастить его и вернуть владельцу* как исцеленное Око Уаджет.

Заполучив глаз обратно, Гор отправился к мумии отца и дал мертвому Осирису проглотить его. Так Осирис воскрес, но не в «реальном» мире, а потустороннем, в Дуате, где стал Царем. С тех пор, подобно ему, в Загробном Царстве воскресает каждый египтянин, если его тело мумифицируют и сохраняют.

Гор много раз вступал в борьбу с братоубийцей Сетом, пытаясь

отомстить за смерть Осириса, и каждый раз победа оказывалась на его стороне. Однажды он даже разрубил на куски тело Сета, принявшего облик гиппопотама. Но убить Сета сын Исиды так и не смог. Всякий раз противнику, не уступавшему корону и власть в Египте, удавалось спастись и излечиться от ран. Однако Гор считал, что трон Осириса по праву принадлежит ему. Наконец, они решили обратиться к Суду Богов, чтобы Великая Девятка разрешила их уже 80-летний спор.

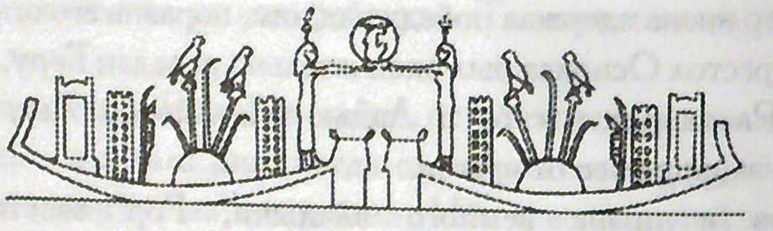
Суд Богов заседал много раз, принимая решения то в пользу Гора, то в пользу Сета, и наконец чаша весов окончательно склонилась на сторону Гора. Сет проиграл тяжбу, но гордость не позволяла ему признать это. Он потребовал новой битвы, в которой Гор вновь одержал победу над ним, поразив его огненным копьем. Престол Осириса был окончательно передан Гору, а Сета Великий Ра забрал к себе в Ладью Миллионов Лет, чтобы отныне он защищал ее от врагов.

Вступив в права земного владыки, Гор восстановил миропорядок (Маат), правосудие, заново отстроил храмы и святилища, разрушенные Сетом, объединил Север и Юг — Нижний и Верхний Египет. Когда же кончилось время его правления, прошел Золотой Век, Гор оставил трон Двух Земель и, подобно Сету, присоединился к свите Ра в Ладье Вечности, а земной престол перешел к «воплощениям Гора» — фараонам.

Когда Ра состарился и покинул людей, поднявшись в Солнечной Ладье на небеса, богиня Маат установила новый мировой порядок. Отныне Ра встал во главе богов, перевозящих по небесной реке Солнце: днем — с востока на запад, а ночью — с запада на восток, к месту восхода. В его распоряжении были две Ладьи: дневная и ночная. Во время этого путешествия Ра

восседал на золотом троне посреди священной Ладьи в окружении богов (см. карту 21 Старших Арканов).

Дневное путешествие Ра было полно опасностей. Смертельный враг Солнца, гигантский змей Апоп, воплощение сил зла, подстерегал Ладью Вечности, затаясь в небесной реке, и, едва завидев, бросался на нее. Бог Солнца с помощью богов, окружавших его, одерживал победу и низвергал змея в бездну, в пучину вод. Но иногда змею все-таки удавалось взять верх. В такие дни наступало ненастье, тучи заволакивали небо, а из пустыни налетал горячий ветер — хамсин. Изредка Апопу удавалось и проглотить Ладью, и тогда наступало солнечное затмение.



Передача Солнечного диска с Дневной Ладьи на Ночную.

Когда дневная Ладья подплывала к западным горам, где находились врата в Загробный Мир, под торжествующее пение богов Ра покидал ее и переходил на ночную. В ней начиналось плавание по той части Великой Реки, которая протекает через Дуат*.

Итак, путь Ночной Ладьи проходил по запредельному миру, царству мертвых. Это путь, где никак не действовала логика будничного мира, где исчезали привычные представления людей о Пространстве и Времени, где властвовала Вечность. Наверно,

** Описание путешествия Солнца через Дуат можно найти в настенных росписях в погребальных камерах и коридорах усыпальниц фараонов Древнего Царства, на внутренних стенках деревянных саркофагов и на парирусных свитках Нового Царства. Это «Тексты Саркофагов» фараонов Среднего Царства, «Книга Дня и Ночи», «Книга Пещер», «Книга Врат», «Амдуат» («Книга о том, что в Дуате») и др.*

поэтому главной темой практически всех описаний «Путешествия Ра» является то, что существование в мире — процесс цикличный. Жизнь порождает смерть, а смерть — жизнь. Это единство выражено сразу в двух главных божествах египетского пантеона. Первое — Ра — живой бог, который спускается в Царство Мертвых, вступает в смертельную борьбу с силами мрака и покоряет их с помощью Разума и Магии. Второе — Осирис, умирающий и воскресающий бог.

Ра — источник света и жизни. Он спускается в загробный мир — царство Осириса, — чтобы пройти там все стадии обновления и возродить самого Осириса с помощью лучей солнечного диска и силы слова. Согласно египетской религии, Солнце — сила, воскрешающая не только Осириса, но также и магически отождествленного с Ним покойного человека. И тот, и другой возрождаются к жизни благодаря вмешательству Ра, участвуя в таинстве воскрешения. Усопший вместе с Осирисом становится новым Солнцем, которое и взойдет на небе в качестве Ра.

Но, прежде чем воскресить кого-то, Ра и его свита, поддерживающие в мире порядок и гармонию, должны войти в подземный мир. Для этого на западной горе Великий Бог садится на золотой трон, расположенный в центре Ладьи. Трон обвивает кольцами своего тела гигантский змей Мехен*, защитник Ночной Ладьи. Боги Ху (Воля), Сиа (Разум), Сехем (Энергия) и Хех (Вечность) занимают места гребцов и начинается плавание, полное опасностей и приключений.

Подземная долина Нила разделена на двенадцать частей, соответствующих двенадцати часам ночи. Каждую такую

** Кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — символ вечно восстанавливающегося мирового порядка, который проявляется в каждодневном возрождении Солнца, заключенного в этом кольце.*

провинцию Ладья проплывала в строго определенный час, проходя через врата, которые охраняются чудовищами и огнедышащими змеями. Самостоятельно Ра не мог преодолеть ни одного препятствия. Для этого ему нужны были помощники, знающие волшебные заклинания и имена демонов, и особенно Хека, бог магии. Он придавал заклинаниям открытия врат магическую силу. Врата же охраняли боги Нехебкау, повелитель времени и покровитель урожая, и волк Упуат, «Открывающий пути», — воинственный, вооруженный до зубов бог. После открытия врат они присоединялись к свите Ра и сопровождали Владыку через все двенадцать провинций подземного мира.

Сам Дуат (Западная Страна) подчинялся Осирису как владыке Загробного Царства и всех умерших. Там Ра, как и любой душе после смерти*, приходилось преодолевать на своем пути всевозможные препятствия и опасности, подстерегавшие путешествующих по загробному миру, чтобы в пятом часу ночи попасть в «Великий Чертог Двух Истин». В этом чертоге Осирис вершил Суд над умершими. А после Суда, на шестом участке пути, для Ра наступал час встречи со змеем Апопом. Апоп еженощно подстерегал Ладью. Завидев ее, он разевал свою гигантскую пасть и в один миг выпивал всю воду подземного Нила. Ладья ложилась днищем на дно, и боги под предводительством Ра вступали в битву с Апопом. Они вонзали в его гигантское туловище копья и заставляли изрыгнуть проглоченную им воду. Израненный змей скрывался в пучине подземного Нила и до следующей ночи залечивал там свои раны.

** Считалось, что душа умершего человека после смерти путешествовала в Ладье Вечности вместе с Ра.*

В последующих сценах путешествия по Загробному Царству отражается идея возрождения бога Солнца, соединения его с собственным телом, в которое входит жизненная сила. Душа соединяется с телом, и происходит воскрешение из мертвых в образе скарабея Хепри, который символизирует процесс вечного обновления мира. Так на последнем, двенадцатом участке ночного пути завершался триумф бога Солнца над силами мрака и смерти. Под радостные восклицания обитателей Дуата солнечная Ладья достигала восточных Врат Первичной Тьмы, где Великий Бог, покинув связанную со смертью форму мумии Осириса, появлялся на небе в облике Хепри — молодого Солнца.

Подобный путь предстояло пройти и умершему египтянину. Умирая, он верил, что к нему будет символически отнесено все сделанное богами для Осириса. Поэтому, расставаясь со своим физическим телом, он полагал, что, как и бог, он восстанет из мертвых, унаследует вечную жизнь, а одна из его душ станет сопровождать Ра в Ладье Вечности. Да, египтяне полагали, что у конкретного человека, как и у всех богов, есть несколько душ и каждая имеет собственный облик. А так как мы затрагиваем символические облики этих душ при описании изображений карт, то вкратце следует остановиться и на данном вопросе египетской мифологии.

Физическое тело египтяне называли ХАТ. Это слово обозначает то, чему присуще разложение. Разлагающееся тело помещали в гробницу после мумификации и предохраняли от разрушения с помощью амулетов, магических церемоний, молитв и формул. Даже бог Осирис имел ХАТ.

В представлении древних египтян существовало также **духовное тело** – САХ. Оно служило обиталищем души. И развивалось оно из материального тела при помощи молитв и ритуалов, исполняемых у могилы назначенными для того жрецами. САХ было вечным, не подвергалось разложению, состояло из непостижимых духовных энергий.

С физическим телом был связан КА, или **двойник человека**, внешне, да и по существу, очень похожий на него. Под КА подразумевалась жизненная сила, отличающая одушевленные предметы от неодушевленных. Поэтому такая сила рождалась и росла вместе с человеком, имела его достоинства и недостатки, являясь одновременно духовной его силой, ангелом-хранителем. Это абстрактная индивидуальность, наделенная всеми свойствами человека, способная существовать независимо от носителя этих свойств. Например, КА могло свободно перемещаться по земле или вознестись на небеса – беседовать с богами.

Одной из главных сущностей человека в воззрениях египтян была БА – **«душа сердца»**. Она «величественная», «благородная», «могущественная», сущность, живущая в КА. БА, благодаря своей эфирной природе, обладает способностью становиться телесной или бестелесной, по своему желанию. Она могла оставлять гробницу и подниматься в небеса, наслаждаться вечным существованием во всем его великолепии. БА изображалась в виде сокола с головой человека, который летит к могиле, неся своему мумифицированному телу воздух и пищу.

Следующей составляющей человека была ШУИТ – **тень**. ШУИТ тесно связана с БА и считалась неотъемлемой частью человека. Как и КА, она тоже питалась подношениями, оставленными в гробнице человека, которому принадлежало. Подобно КА, она существовала отдельно от тела и могла свободно передвигаться где вздумается.

Само же **сердце** – АБ – было тесно связано со своей душой. Оно почиталось источником не только природной, естественной жизни человека, но и его моральных качеств. Поэтому сохранению сердца придавалось огромное значение, ибо на Суде оно представляло единственную часть тела, которая подвергалась специальной проверке (см. карту 11 Старших Арканов). Поэтому АБ египтяне рассматривали как центр духовной жизни и мышления, а также как орган, в котором запечатлеваются пороки и добродетели. Оно, видимо, олицетворяло все то, что для нас сегодня значит слово «совесть».

«Совесть» также близка к тому, что египтяне называли духовным разумом, **душой духа** – АХ (или ХУ). АХ считалось эфирным существом, то есть, по сути, той самой душой, которая не может умереть ни при каких обстоятельствах. Оно обитало в САХ, в духовном теле человека, и имело вид сияющего, светящегося и неосязаемого контура тела.

Еще одна важная часть человеческой сущности называлась СЕХЕМ. Буквально это означает **«властвовать над чем-либо»**. Так выражалась воля, бестелесная жизненная энергия человека, обитающая после смерти, как одна из его душ, в Полях Иалу (египетском Раю) среди духов.

Однако, чтобы человеку попасть в Поля, ему нужно быть представленным богам. Поэтому одной из наиболее важных составных частей его сущности считалось РЕН — **имя.** Силой слова Ра творил мир, давал вещам их имена, тем самым определяя место их в мироздании. И поскольку ни одна из сотворенных вещей не может существовать без имени, человек, не имеющий его, с точки зрения божественных сил, находился в худшем положении, чем самый ничтожный неодушевленный предмет. Египтяне придавали имени большое значение и считали, что при уничтожении имени разрушается сущность человека, ибо безымянное существо не может быть представлено богам. Естественно, РЕН было тесно связано и с индивидуальностью, поэтому не меньшее значение имело РЕН для богов. Так, например, стражи, охраняющие врата Дуата, не распахнули бы их перед Ладьей Вечности, если бы из нее не были названы имена огнедышащих охранников. Ведь только поэтому они беспрекословно подчиняются солнечному богу. Как здесь не вспомнить Исиду, которая сумела излечить Ра от укуса ядовитой змеи лишь тогда, когда Владыка открыл богине магии свое сокровенное РЕН.

Итак, сила душ человека обеспечивала его существование в загробном мире. Их сохранению (видимо, астральному), питанию, ритуальному укреплению каждой в отдельности придавалось огромное значение. Когда, например, душа сердца (БА) покидала тело, это расценивалось как смерть. Оплакав умершего, его родственники относили труп в «Дом золота» к бальзамировщикам, которые в течение семидесяти дней должны были изготовить из него мумию*. Вначале они вскрывали тело, вынимали из него

внутренности и опускали их в погребальные сосуды. Затем специалисты приступали к ритуальной мумификации. Жрецы-бальзамировщики принимали облики Анубиса и сыновей Гора, их окружали специальные плакальщицы — «Исида и Нефтида». Все материалы, используемые ими для бальзамирования, считались возникшими из слез богов по убитому Осирису, с которым отождествлялся теперь умерший. На сердце покойного клали амулет с изображением скарабея, что должно было обеспечить его воскрешение. Родные и близкие усопшего внимательно следили, чтобы все подобные обряды были выполнены надлежащим образом. В противном случае КА покойного мог быть оскорблен и, превратившись в злобного демона, стал бы вечно преследовать род, насылая беды на головы потомков.

По прошествии традиционных семидесяти дней* умершего наконец клали в гроб, на стенках которого (с внутренней стороны) были изображены боги, способные проводить покойного в Дуат. Рядом была нарисована богиня Нут, олицетворявшая небесный свод. С этим гробом, оглашая окрестности плачем и стонами, погребальная процессия переплывала Нил и высаживалась на его западном берегу (ведь Запад — место входа в Дуат). Здесь их встречали жрецы, облаченные в одежды и маски богов Дуата. Они совершали обряд «отверзания уст», который символизировал воскрешение великого бога Осириса. Этот обряд олицетворял действия Гора, который дал проглотить свой глаз — Око Уаджет** — погибшему отцу, чтоб воскресить его, и давал возможность возвратить умершему жизненную силу, его БА,

** Поскольку Исида в течение стольких же дней собирала Осириса и мумифицировала его.*

*** Здесь «Око Уаджет» выступает в двух ипостасях — как Око Гора, разрубленное Сетом, и как Око Ра, в которое отлетела душа Ба после смерти и находилась там все время, покуда шла мумификация.*

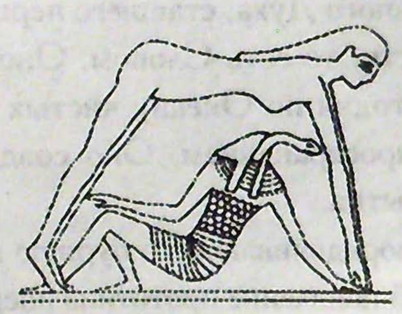
способность есть, пить и, главное, говорить (по пути в Великий Чертог Двух Истин на Суд Осириса ему придется много раз заклинать стражей Дуата). Закончив обряд «отверзания уст», жрецы заносили гроб в усыпальницу и замуровывали вход в нее. Там совершалось воскрешение. После него египтянину предстояло еще осилить полный опасностей путь в Дуат, пройти через множество охраняемых огнедышащими чудовищами врат, перевалить четырнадцать холмов, прежде чем он мог переступить порог Великого Чертога. Его путь был во всем подобен описанному выше ежедневному пути Ра, пока он не приходил на Суд Осириса. Будучи осужден там, он погибал, а оправданный — отправлялся в загробный «Рай», где душе представали охраняемые чудовищами врата — последнее препятствие на пути умершего. Этих монстров тоже приходилось заклинать, чтобы попасть в Поля Иалу. Там египтянина ждали счастливая жизнь и бессмертие. На этой оптимистической ноте, пожалуй, можно закончить описание самых важных для понимания Священного Таро верований и мифов древних египтян и перейти к объяснению структуры созданной нами колоды карт.

Теоретический пролог к картам

Вселенная, как уже было сказано, берет истоки из темной неопределенности Хаоса — Нуна. Древние полагали, что Хаос способен питать своей живительной энергией множество существующих форм. Он, как основа всего, должен быть всеобъемлющ и подобен вмещающейся в любой из сосудов воде. Поэтому Его назвали Океаном, Нун. Откуда же возникло все, если не из этого хаотического Океана? Именно в Нем началось развитие жизни — бурлением его собственного Духа, ставшего первоначальной пульсацией неопределенности, то есть Словом. Оно есть Волна, распространяющаяся и сегодня по Океану чистых энергий. Именно так, собственным распространением, Оно создало Вселенную и управляет развитием бытия.

Рождение Слова, упорядочивающего бурную поверхность Океана, ознаменовало собой появление прототипа энергетической целостности и звуковой определенности мира, а значит, — начало акта его творения. Слово древние египтяне понимали как Творца существующих или пока лишь только возможных форм мироздания — бога Хепера. Благодаря энергетическим вибрациям Хепера первым возникло пространство — богиня Нут. Затем Геб. Однако они не были разделены меж собой. Поэтому египтяне говорили о них как о изначально целом: боге земли и небесной богине — Гебе и Нут. Они, как сказано в мифе, любили друг друга, пока их не заставил расстаться Шу — одно из проявлений Хепера.

Разлучили их так. Пространство пришло, аналогично породившей его Волне на поверхности Океана, в движение, то есть стало пульсирующим. От этой пульсации в нем зародился самый легкий элемент — воздух. Но и он не был лишен движения, что способствовало возникновению в нем теплоты и его свечения. Так из гармоничных колебаний воздуха появился еще один элемент природы — огонь. От его жара пространственные элементы воздуха растворились, изменив свои свойства на противоположные. Огонь стал инертной водой. Вибрации же воды — угасающие, она оседает, выделяя из себя микрочастицы. Так формируется элемент земли. Геб, как опора небесной богини, оказался внизу, а Нут возвысилась над Гебом. Однако потенциально все элементы и ранее существовали в пространстве, а если точнее, то в Океане и Слове.



Богиня неба Нут и бог земли Геб.

Выделенные Шу первоэлементы являются опорами Нут. Благодаря их наличию пространство приобрело определенность. Конечно, это не значит, что в пространстве такие элементы перестают зарождаться вибрациями Слова, но теперь, родившись в определенности, они могут сочетаться между собой в качестве многих форм. Вот почему первоэлементы, с одной стороны, как Геб, определяют устойчивость и изгиб пространства, а с другой, как Себ, продолжают заполнять его, преобразуя его в Космическое Яйцо

Мира. Опоры этого Яйца символизируются в Таро четырьмя тузами. «Эти карты, — верно замечает Е. Колесов, — не могут быть персонализированы, т. е. за ними не кроется ни одна из сил, которые могут быть поименованы как «ангел», «принц», «повелитель» и т. п. Нет за ним [т. е. тузом] и архетипического информационного поля. Он олицетворяет лишь некий принцип, одно из четырех первоначал, пронизывающих все мироздание»[1]. Итак, тузы мы понимаем как элементарные пределы, в рамках которых существует пространство и содержащаяся в нем материя.

Вселенная была сформирована Словом. Оно заключило в Себя излучения Хаоса, создало из них пространство и элементы. Под нарастающим во времени воздействием светоносных пульсаций Слова множество элементов стало скапливаться к пределам пространства и уплотняться. Из-за своей насыщенности Светом скопившаяся у этих пределов материя приобрела самостоятельное свечение. Так были рождены первые 36 звезд. Их египтяне называли деканами. Подобно Слову, оформляя безбрежность Океана, они стали божественными, но имена этих египетских божеств, увы, почти не дошли до нас. Миру деканов соответствуют в Таро Младшие Арканы. О том же, почему эти Арканы называются Младшими, мы скажем далее.

Стоит специально отметить, что круг из 36 деканов своей формой отражает пространственную границу, предел для всех имеющихся во Вселенной вещей, составленных, как было сказано ранее, из четырех элементов. Иначе говоря, получается, что четыре основы находятся и комбинируются в окружности, как в пространстве, что символизирует собой «Мандалу» — описанный Юнгом архетип божественной Самости Мира. Однако в этом символе не представ-

[1] *Колесов Е.Н. Таро Кроули. Каббалистика и нумерологика. — М.: «ЦАИ», 1999. — С. 17 (цитирую по рукописному экземпляру).*

лены первоначальные опоры Вселенной. Для того чтобы отразить все мироздание, «Мандала» (круг, содержащий квадрат) должна быть вписана еще в квадрат. Это уже квадратура круга, объясненная некогда Джордано Бруно. Согласно полученному им «Откровению от Софии», квадратура круга есть лишь элементарная разность квадратов, один из которых содержит, а другой вписан в окружность[2]. Такова и египетская «Мандала». Она аналогична защитному кругу средневековых магов, так как имеет внешний квадрат, символизирующий собой опоры Мира. В ней отражено дальнейшее развитие целой Вселенной.

Пульсации преисполненных Светом 36 звезд явились вторым Словом на поверхности безбрежного Океана. Пульсации этого Слова создали новое пространство, во всем подобное первому. И новая Нут опять разделилась с возлюбленным ею Гебом, рождая на этот раз элементы, застывшие подле уже известного нам предела в форме зодиакальных созвездий. Они суть новое Яйцо Себа, которому соответствует ряд Старших Арканов карт. Однако вот парадокс: ведь излучаемый созвездиями Свет разнонаправлен а потому в некоторых аспектах противостоит Свету сформировавших его деканов. В этом противостоянии разрывается их преемственность, рождается зона неопределенности. О ней говорил Г. Джемаль, когда утверждал, что некоторые области космической реальности возникают тогда, когда определенные причинно-следственные ряды нейтрализуют друг друга[3]. Так, наполняясь и черпая энергию жизни от деканов, зодиакальные созвездия обособляются от них, как новое поколение богов, обретают самостоятельное существование, творя еще один «Мир».

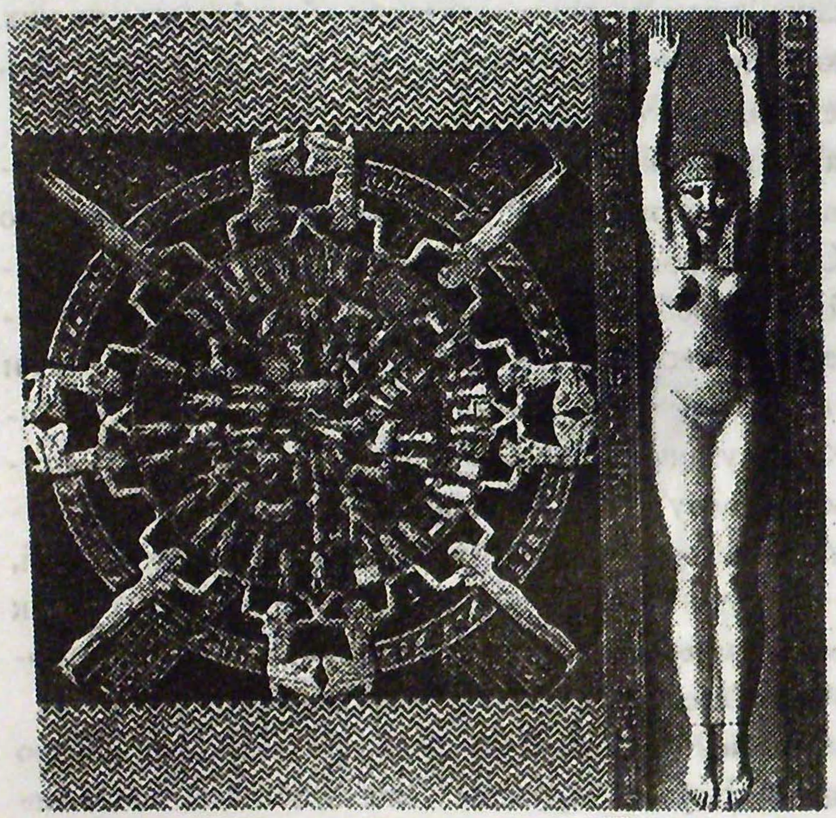
[2] *Бруно Дж. Изгнание Торжествующего Зверя. — Самара: «Агни», 1997. – С. 197.*

Излучения зодиакального круга порождают третье светоносное Слово, вновь оформляющее неопределенность первичного Океана. Из Слова появилось пространство, разрешившееся планетами нашей солнечной системы. Однако планеты, как и зодиакальные созвездия, пресытившись Светом иных тел, создали свои пульсации, а значит, и новый разрыв в линейной предопределенности мира. Их излучения, особенно же Солнца, частично противостоят третьему Слову. И в этом наша солнечная система обретает самостоятельность. Кто знает, может, став самостоятельной, она родила и четвертое таинственное Слово, которое создало так называемый «подземный» мир? По крайней мере, египетское понятие «Дуат» позволяет нам сделать это предположение.

Планеты из нашей солнечной системы представлены в Таро еще одним рядом Старших Арканов. Они оказывают на жизнь человека более значительное влияние, чем, скажем, созвездия или деканы. Вот почему деканы считаются «Младшими». Аналогом их, как начала, в мире Старших Арканов стала материя, элементарные свойства человеческой психики, хотя наличие планет и зодиакальных знаков определено существованием этих Младших Арканов, Первичного Слова и Океана Энергий. Теперь не удиви-

[3] *Джемаль Г. Ориентация – Север. // Волшебная гора. 1997. – №6. – С. 45–107.*

тельной видится мысль античного ученика египетских жрецов Фалеса о том, что «огонь Солнца и звезд питается водными испарениями, равно как Космос». По той же причине и Гомер говорит о воде: «Океан, который всем прародитель»[4]. Однако от самого Океана планеты нашей солнечной системы, зодиак и звезды дека-



Зодиакальный круг и богиня Нут с потолочного плафона храма богини Хатхор в Дендерах.

нов разделены чередой пространств. Последовательность проникновения их одно в другое вы можете увидеть, например, на «Дендерском зодиаке».

Три наполняющихся сочетанием элементов пространства, три порождающих друг друга Нут не одинаковы, но подобны друг другу. Неужто только в одном из этих пространств существует

[4] *Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М.: «Наука». 1989. – С. 109.*

наша планета, имеющая биологическую жизнь, человека земного? И каково же место последнего в описанной выше системе мироздания? Именно такие вопросы нам бы хотелось рассмотреть подробнее.

Земля имеет особое положение среди планет Солнечной системы. Обладающая сложной атмосферой и биологической жизнью, наша планета возникла как уникальное по плотности сочетание первоэлементов в конкретной пространственной области. Их уплотняющееся сочетание составило Землю, все формы жизни на ней и, наконец, физического человека. Его материальность, согласно античным представлениям, подобна Вселенной: он состоит из земли, воды, воздуха и огня. Эти материальные основы человека отражены в Таро как фигурные карты. Но, выпадая, например, в гадательном раскладе, отдельная фигурная карта, как правило, говорит о конкретном и соответствующем ее масти лице. В чем выражается его соответствие масти, если не в преобладающем в его телесности элементе материи? В ком-то из нас преобладает огонь, в ком-то вода и т. д. Вот почему одному человеку будет соответствовать Всадник Треф, а другому – Всадник Червей.

Итак, Земля как планета и человек на ней характеризуются особым сочетанием первоэлементов. Отсюда интересный вывод: если третье пространство, в котором находится наша планета, *подобно другим двум*, то где-то в них должно быть представлено практически то же сочетание элементов, как и на ней, а значит, должен существовать некий аналог Земли и находящегося на ней человека. Похоже, наши метафизические выкладки могут подтверждать распространенные ныне гипотезы и о существовании инопланетян, и об участии последних в строительстве уникальной цивилизации Древнего Египта.

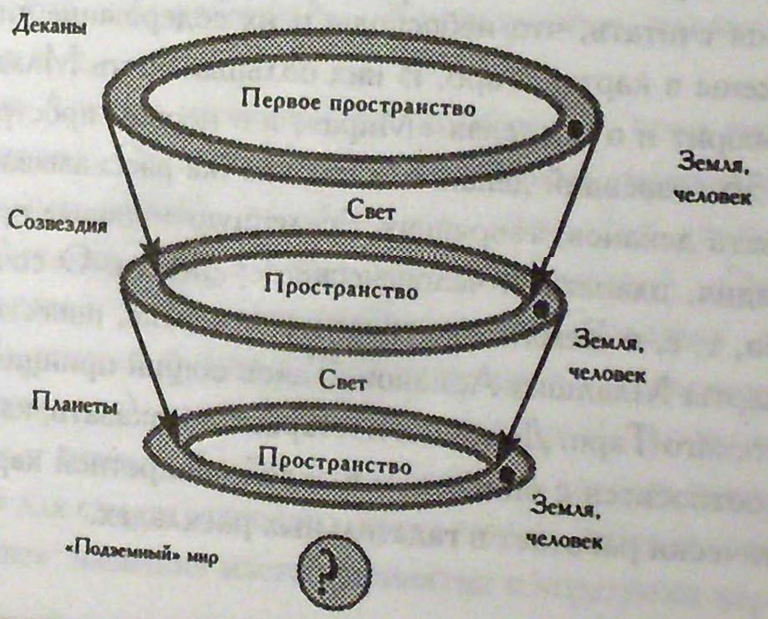
По крайней мере, мы предполагаем, что есть такие же или более высокоразвитые люди, чем мы. Пусть даже, живя в другой солнечной системе, они обладают птичьими головами, как боги древних египтян. Опираясь на исследования звездной религии египтян, похожее мнение высказывал советский ученый Проскуряков. Он утверждал, что они не зря почитали звезды. В созвездии Большого Пса была цивилизация, насчитывавшая миллионы лет своего существования. Однако представители данной цивилизации, опасаясь взрыва белого карлика Сириуса В, посчитали нужным спастись. «С этой целью, — утверждает Проскуряков, — одна из звезд системы Сириуса (а именно Солнце — А. К.) была транспортирована в нашу систему, на базе чего образовалась новая. Одновременно в новую систему были перенесены Земля и Луна, причем первая как наиболее пригодная для жизни»[5]. Однако с чего бы вдруг понадобилось египтянам почитать разрушенную ныне систему, звезду Сириус и созвездие Ориона? Нам думается, что находящаяся в параллельном звездном пространстве цивилизация вряд ли была разрушена, потому ей и поклонялись. Древние люди рассматривали ее как светоносный прототип их собственной жизни. Точнее, они полагали, что свет звезд Ориона определяет существование на Земле мужчины-Осириса, а Сириуса — женщины-Исиды. В соответствии с этим, Исида и Осирис были земными и небесными, находились одновременно и независимо в нескольких пространствах на разных планетах.

Соответствующие образу вселенского человека вибрации Слова светом дальних планет воплощены и в земных людях. Первичные пульсации Его, в качестве животворящего духа, приходят к нам от Сириуса и созвездия Ориона. Иначе говоря, от Осириса и

[5] *Проскуряков С.Б. Строители пирамид из созвездия Большого Пса. Орел: «Книга». 1992. – С. 213.*

Исиды. Но значит ли это, что на материальном уровне такие боги должны быть отнесены к кругу деканов? Думается, что в этом вопросе никак не обойтись без обращения к мудрому явлению Слова, без египетского божества Тота. В одной из версий «Асклепия» Тот утверждает, что форма Вселенной округла. «И ты должен понять, — говорит он, — что под кругом этого тела расположены тридцать шесть Деканов, которые находятся между двумя кругами, этим и другим; поддерживая круг Вселенной и глядя свысока на круг Зодиака». Деканы управляют созвездиями и планетами, а планеты влияют на жизнь людей. При чем же здесь Исида и Осирис? Они — оформленное воплощение светоносной сущности, духа из первого пространства, составленного кругом деканов.

Исида и Осирис известны, но сам приходящий через них дух непознаваем; в Таро ему соответствует чистая карта. Мы начинаем познавать его в виде светоносного нисхождения данной дека-



ном человеческой формы как помощь и поддержку небес, оказываемых нашему существованию. Пока мы видим на небесном своде звезды Ориона, а рядом с ними зодиакальное созвездие Тельца, можно быть уверенным, что с человечеством и в нашем пространстве все обстоит нормально. Итак, свет объединяет людей, находящихся в различных мирах. Его нисхождение олицетворяет в Таро карта Шута. Образно поясняли заложенную в ней мысль египтяне, когда утверждали, что Верховный бог Птах сотворил людей, работая на гончарном круге. Облекаясь в глину-материю, кристаллизуясь в новом пространстве и месте, «Мир» вместе с людской сущностью расширялся под руками мастера.

Взглянув на рисунок, читатель поймет замечательную мысль античного философа Анаксимандра: «из бесконечного (то есть Океана — А. К.) рождаются небосводы и находящиеся в них космосы. Природа эта вечна и нестареющая и содержит в себе все небосводы». Мы согласны с Анаксимандром, что есть несколько звездных пространств, несколько божественных Нут. Однако мы склонны считать, что небосводы и их содержание символически выражены в картах Таро. В них большая часть Младших Арканов говорит и о пределах «Мира», и о первом пространственном круге 36 созвездий деканов. Старшие же рассказывают о развитии света деканов, творящего Вселенную — новые пространства, созвездия, планеты и человеческие сущности. О сочетании элементов, т. е. о Земле и физическом человеке, повествуют фигурные карты Младших Арканов. Таков общий принцип понимания египетского Таро. Далее мы постараемся показать, как этот принцип соотносится с описанием каждой конкретной карты и как он практически работает в гадательных раскладах.

Описание карт

Наша колода Таро состоит из 78 карт, которые делятся на Старшие и Младшие Арканы. Старшие Арканы — это основные карты. Именно они сообщают нам о самых важных событиях жизни. Причем интересно, что такие существенные события, как рождение, предательство, смерть, брак, проблема жизненного выбора человека, отражены и в сюжетах мифологии, т. е. люди, оказывается, делают то же, что когда-то делали боги. Поэтому содержание Старших Арканов во многом пересекается с различными мифологическими сюжетами. Они и изображены на каждой карте. Ей, помимо гадательных значений, сопоставляется египетский миф. Что же касается карт Младших Арканов, они, выражая специфику жизни, отвечают на вопросы: «Удачный или неудачный день для какого-либо события?», «Как выразится, проявится это событие?» и т. п.

Младшие Арканы очень похожи на обычные, всем знакомые игральные карты. Отличий всего два. Во-первых, помимо валетов (вестников, или пажей), дам (королев, сивилл) и королей, в Младших Арканах Таро есть еще всадники (рыцари). Они, выпадая в раскладе, чаще всего символизируют молодых людей, мужчин. Во-вторых, бубны в Таро называются динариями (монетами, пентаклями), черви — кубками (чашами), трефы — жезлами, а пики — мечами. Однако мы, стремясь сделать нашу колоду понятной для самого широкого круга людей, решили сохранить «французские» названия мастей, принятые в игральных картах.

Вначале мы опишем Старшие Арканы*, но прежде, чем приступить к этому описанию, хотелось бы привести ряд соображений, касающихся их природы и порядка следования друг за другом. Дело в том, что число 22 было выбрано древними египтянами не случайно. Этот выбор основан на знании циклов активности Солнца в период 11 земных лет. Такая активность воздействует на биосферу планеты, так или иначе изменяет ее. Учитывая удвоенный цикл этой активности, т. е. 22 года, определяющий максимальное влияние Солнца на живые организмы, можно сделать вывод: количество Старших Арканов было обусловлено пониманием египтянами биоритмической активности нашего светила. Вполне вероятно, что данное обстоятельство и побудило жрецов Древнего Египта понимать бога Ра как высшего космического иерарха над нашей планетой, законам которого надлежало неукоснительно подчиняться. Стоит отметить, что к такому же выводу приходит И. Шмелев в своей работе «Золото Древнего Египта», где, опираясь на древнеегипетские источники, он убедительно показывает, что в те времена люди владели и использовали на практике свои познания в теории гармонии — «Золотое сечение».

Еще одним подтверждением неслучайности количества Старших Арканов в «Египетском» Таро может являться то, что «мозговым центром» Древнего Египта, как известно, были иерофанты — хранители тайных (герметических) знаний. Причем одиннадцать человек из них вместе с предводителем — деканом (Тот, Маат) находились в Нижнем Египте, и еще одиннадцать — в Верхнем. Таким образом, всего их на страну было 22 человека, и каждый из них хранил особую часть эзотерического знания.

** В описаниях отдельных карт мы будем давать их альтернативные названия в различных колодах Таро.*

Итак, можно предположить, что основные научные и эзотерические знания собраны древними жрецами в двадцати двух Арканах, состоящих из двух блоков по 11 Арканов в каждом. В Египте считалось, что одиннадцать — важное мистическое и магическое число, ибо состоит оно из двух единиц сразу. Числа 1 и 11, будучи «силовыми», являлись начальными, т. е. задающими числовой ряд ступенями первого и последующего десятичного «слоя»*, поэтому эти числа считались иерархами своих «десяток»**. Аналогично, по своей божественной сути, великие египетские боги Тот и Маат выражали собой идею основ творения мира, были «двигателями» мироздания, поэтому в «Египетской» системе Таро карта «Тот» обозначена цифрой 1, а карта «Маат» (Правда) — 11. Так «Справедливость» изменила свой номер 8 на исконный 11.

Что же касается перемены мест карт 7 и 5, то она связана с древнеегипетским представлением о священном (гармоническом) треугольнике, выраженным пропорциями чисел 3:4:5. Эта пропорция составляет принцип «золотого сечения», который отражал гармонические основы мироздания. Принцип нашел выражение в священной триаде богов Египта: Исида-3 — Осирис-4 — Гор-5. Вот почему последний никак не может быть изображен на седьмой карте. Нумерация Старших Арканов, подобная нашей, была в свое время предложена известным теософом и эзотериком П. Д. Успенским. Хотя он, видимо, был мало знаком с религией Египта, но

** В фазах наивысшего расцвета культуры наиболее существенные знания ученые всех стран и народов сохраняли в строжайшей тайне, а эзотерические знания никогда не записывались в виде общедоступного текста, но излагались языком мифа, сакральный смысл которого был понятен лишь крайне ограниченному числу «посвященных» лиц — иерофантам, дававшим обет не распространять эти знания в миру.*

*** У египтян была принята десятичная система счета.*

тем не менее оказался прав. Такова нумерологическая специфика карт. Отметив ее, мы можем обратиться к общей конструкции колоды.

Номер каждой из карт охраняют, благословляют и берегут две богини: Исида и Нефтида. Перед богинями жертвенник и священный огонь с благовониями. «Иконостас» Старших и Младших Арканов имеет свои сакральные символы. В верхнем поле карт Старших Арканов представлены картуши, олицетворяющие собой символику кольца. Этот знак в виде уложенной по окружности или овалу веревки с завязанным на конце узлом являлся у египтян символом вечности — знаком Шен. Шен — условное изображение орбиты Солнца — символизировал неограниченный промежуток времени, то есть вечность. Он защищал от злых сил, болезней и других несчастий. Поэтому неудивительно, что в картуш иероглифами египтяне вписывали тронное имя фараона.

В колоде на любой из карт в картуш, расположенный в левом углу, вписано иероглифами имя особо значимой для предсказателей богини судьбы — Месхенет, которая была покровительницей и хранительницей людей. В картуше же, находящемся в правом углу, помещены сигиллы магического алфавита, соответствующие им латинские буквы, знаки планет и созвездий зодиака. Однако об этом речь пойдет позже, в отдельной главе.

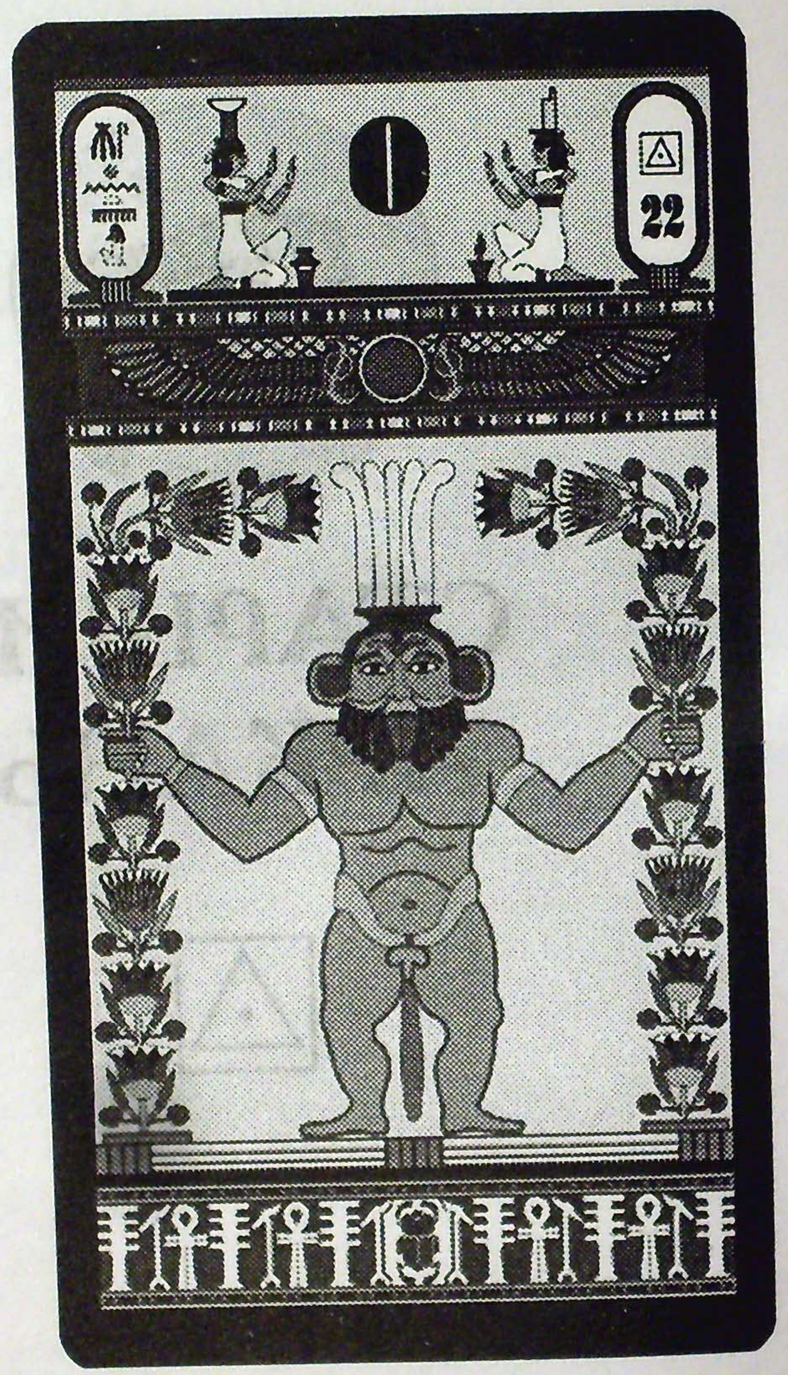
Чуть ниже картушей, под верхним полем, изображен символ бога Гора — крылатый солнечный диск с двумя уреями-змеями. Это принятый в Древнем Египте символ защиты. Его происхождение связано с мифом о борьбе Гора-Бехдетского (Старшего), сына Ра, с силами зла. Согласно преданию, когда начинается эта борьба, Гор принимает облик крылатого солнечного диска, взмывает в небо и оттуда стремительно обрушивается на врагов. Они же, увидев нападение, в страхе разбегаются от него. В честь одержанных таким образом побед Гора и в память о былых заслугах его бог Ра приказал своим почитателям поместить крылатый солнечный диск над входом во все храмы Верхнего и Нижнего Египта как символ защиты.

Внизу, под основным полем карты, изображен орнамент. Он составлен из сочетания сакральных элементов: столба Джед, посоха Уас, знака жизни Анх и скарабея — символа восходящего солнца. Эти символы относятся к излюбленным эзотерическим мотивам древнеегипетского орнаментального искусства. Однако их детальное описание будет более удобно раскрыть, говоря о Младших Арканах карт. Сейчас же мы обратимся к Старшим и поговорим о том, что на них изображено, о египетских названиях карт и, наконец, об их гадательных значениях.

СТАРШИЕ АРКАНЫ

БЭС

Карта 0 или 22.
Дурак,
Шут,
Безумный,
Джокер



В египетском пантеоне БЭС – не из главных богов. Однако его культ был очень популярен среди простого народа Египта. Он почитался и у многих народов Средиземноморья, Передней и Средней Азии, Причерноморья и даже Приуралья. Изображения Бэса встречаются не только на стенах храмов и гробниц, на свитках папируса, но и на гребнях, зеркалах, ларцах и баночках для румян. Фигурка этого божка татуировалась также на теле. Его образ прикреплялся к боевым шлемам и к супружеским постелям. Он часто изображался на зданиях храмов, в которых ежегодно праздновалось таинство рождения Божественного Сына (как, например, «родильный дом» храма Хатхор в Дендере, откуда, кстати, и взят сюжет нашей карты). Бэс – не отдельное божество, а, скорее, целый класс божеств. Он – покровитель семьи и материнства, незаменимый помощник при родах. Он и божество, охраняющее человека от бедствий, и демон, изгоняющий злых духов. Его фигурка – амулет. Он и бог счастья, веселья и пляски, покровитель женской красоты. Вот почему имеющие его изображение мази и румяна защищали женщин от злого взгляда, от сглаза, худого слова. Вы также можете воспользоваться для этих целей картой Бэса.

Изображался Бэс кривоногим карликом с дурашливым добродушным старческим лицом, часто с высунутым языком. На голове у него роскошная тиара из перьев или листьев. Иногда его представляли одетым в львиную шкуру, но чаще с ушами и хвостом льва. Порой добрый Бэс изображался с ножами в руках – как бог, помогающий в военных действиях, защитник человека от злых духов, скорпионов, змей и прочей нечисти (Бэс-Аха). Когда же его рисовали танцующим и с музыкальным инструментом в

руках, то этим как бы старались продемонстрировать его веселые, радостные стороны, участие в плясках (Бэс-Хат, «танцующий бог»). Но и в этом случае для врагов он был страшен.

На карте Бэс изображен с гирляндами цветов как покровитель женской красоты, невест и свадебных торжеств.

Итак, главное амплуа Бэса — охранитель человека со дня рождения и до самой смерти, и даже после нее (во время воскрешения, в свите Исиды и Хатхор). Что же касается карты «Шут» в традиционном Таро, то можно сказать, что ее сюжет во многом пересекается с древнеегипетской иконографией.

На нашей карте смешной маленький Шут-Бэс присутствует при рождении Гора в тростниковых болотах Дельты.

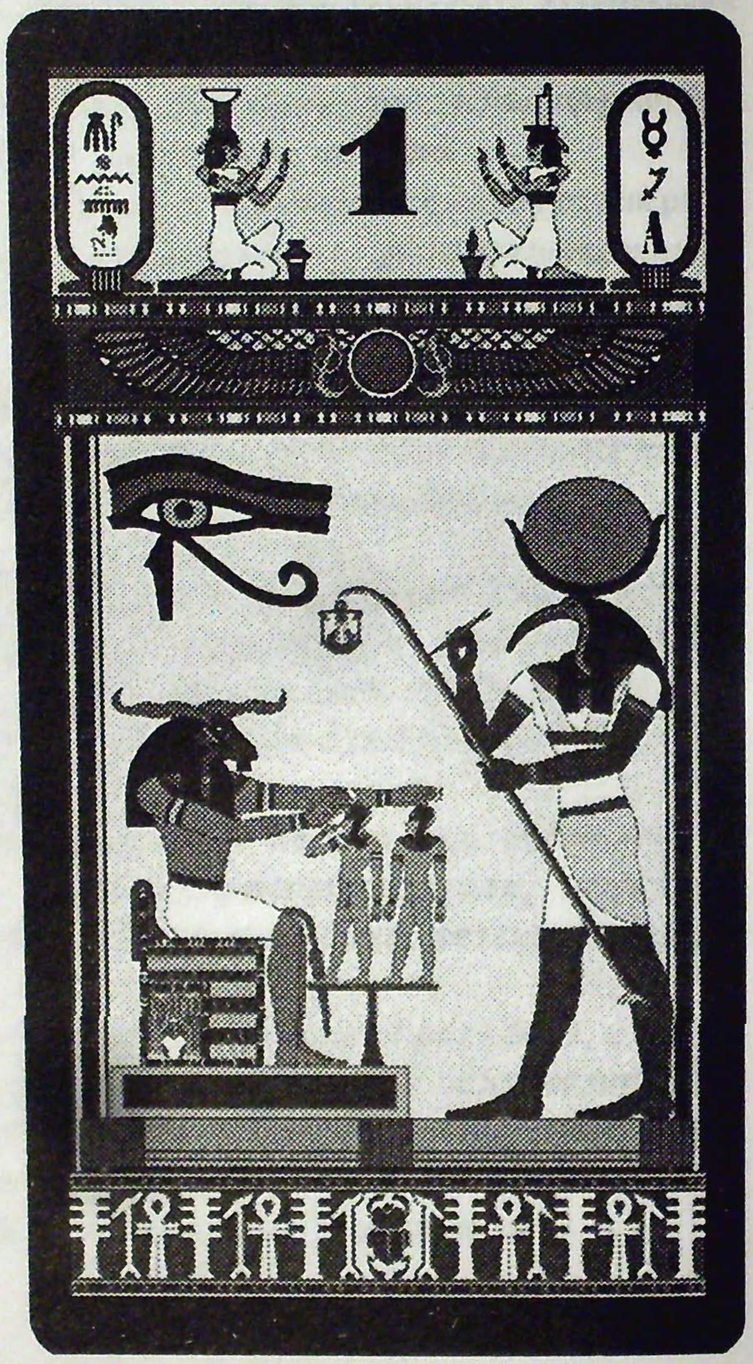
Основное предсказательное значение данной карты указывает на новые переживания человека, приключения в жизни, везение. В благоприятном положении она может сообщать о какой-либо духовной работе, пророчествах, предсказаниях.

В неблагоприятном — о переоценке собственных сил, глупости, нервных расстройствах, психозах. Иначе говоря, об отсутствии удачи, везения, помощи от Бэса.

Отметим, что, если она выпала в раскладе, с помощью которого Вы желаете выявить психологический портрет или особенности личности, то чаще всего карта Бэса говорит о проблемах ее общения с духовным миром, с окружающими, с ровесниками.

ТОТ

Карта 1.
Маг,
Фокусник



В интерпретации этой карты нельзя не согласиться с А. Кроули, который совершенно верно утверждал, что на ней изображен Джехути — Тот.

Тот — один из самых древнейших богов в египетской мифологии, бог мудрости, счета, письма и магии.

Женой Тота считалась богиня истины и порядка Маат. Священными животными Тота были ибис (поэтому он и изображался в облике человека с головой ибиса) и павиан — собакоголовая обезьяна. Тот также считался сердцем Ра и отождествлялся с левым глазом Гора-сокола. Атрибутами Тота являлись палетка писца (пенал, чернильница и письменные принадлежности) и пальмовая ветвь — символ владычества над временем. Как божество астральное Тот отождествлялся с Луной. Согласно легенде, сам Ра назначил его своим ночным заместителем на небе.

Тот — создатель всей интеллектуально-религиозной жизни Египта. Как Владыка Луны, он охранял и спасал ее, возвращая на место в небе, а также пристально наблюдал за порядком астрального цикла, ведал справедливостью, гармонией мира. Поэтому, как лунный бог, он был Владыкой счета и Исчислителем лет, ибо на основе фаз Луны составлялся календарь. Он записывал дни рождения и смерти людей и составлял летописи.

Тот — писец Ра и посыльный богов, покровитель знаний, магии и медицины. Именно он создал письменность и научил людей счету и письму. Ему известны все волшебные слова и чудодейственные заклинания — «слова власти», которые существуют в мире земном и мире потустороннем. Он был творцом ритуальных и магических книг — «Священных Книг Тота», в которых давал людям «слова власти» и учил их произносить эти слова правильно и надлежащим тоном. Без полученных от Тота «слов власти» да-

же Осирис, Исида или Гор были бы бессильны перед врагами. При сотворении мира именно этот бог был тем, кто выразил в словах волю созидающей Силы и произнес слова так, что возник мир.

Серебряная лодка Тота — Луна — перевозит души умерших через ночное небо в потусторонний мир — «за горизонт». На этом основании он древними греками был отождествлен с Гермесом Трисмегистом, который был Психопомпом — «ведущим души». Одновременно Тот был и защитником умерших, в том числе царственного Осириса. Он — и проводник, и один из участников Суда над ними. В Загробном царстве на Суде Осириса он записывает (увековечивает) приговоры этого Суда.

Рядом с Тотом на карте можно увидеть бараньеголового Хнума — бога плодородия и урожая, покровителя рожениц, имевшего неограниченную власть над судьбой людей. Хнум — старейший космический бог, помогавший Тоту выполнять повеления Верховного божества*. Хнум создал из глины на гончарном круге человека (по еще одной версии — и богов) и его духовного двойника — КА. Тот преподнес родившемуся таким образом человеку и его КА пальмовую ветвь (годы, жизнь, устойчивость) и записал на ней имя ребенка, подарив ему бессмертие.

С этим бессмертием связано присутствующее на карте изображение Ока Гора. Оно олицетворяет воскресение после смерти, а также символизирует левый глаз бесстрашного Гора-сокола — Луну, т. е. ипостась Тота. Вот почему это изображение выступает и как символ защиты от врагов. Вы также можете воспользоваться картой Тота-Мага в данном аспекте.

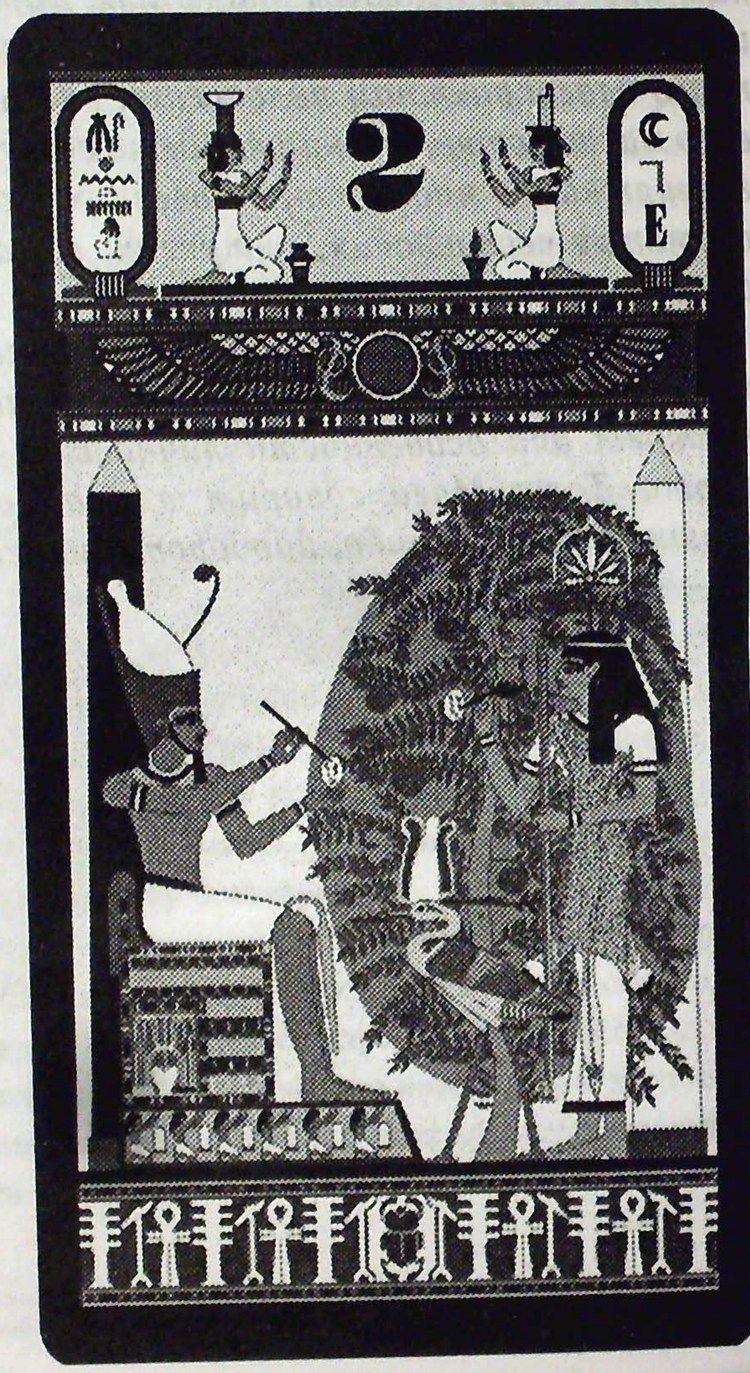
** Т.е. Птаха, который «языком и сердцем» при творении мира выражал волю изначальной созидательной Силы.*

В соответствии с изложенным описанием, к основным предсказательным значениям карты относятся: исцеление от болезней, красноречие, надежная защита. В благоприятном положении она нередко сообщает о мастерстве, умении владеть ситуацией. В неблагоприятном — наоборот, о болезнях, пассивности, недостатке честолюбия, интригах, обманах или воровстве.

Отметим, что если она выпала в раскладе, с помощью которого Вы желаете выявить психологический портрет или особенности личности, то чаще всего карта Тота-Мага говорит о крайностях: человек слишком неловок либо, наоборот, мошенник.

СЕШАТ

Карта 2.
Жрица,
Папесса



Богиня Сешат — покровительница письменности и геометрии. Она — дочь, а в некоторых версиях — сестра или жена Тота. В любом случае она является главой «Двойного Дома Жизни»*, то есть собрания рукописей, архива; ведает искусством счета, составлением строительных планов.

Изображалась Сешат в виде женщины в головном уборе, состоящем из семиконечной звезды и опрокинутого серпа**. Она одета в платье, поверх которого накинута шкура леопарда. В руках богиня, как правило, держит пальмовую ветвь или письменные принадлежности: дощечку с красками и кисточку для письма из тростника. В ведении мудрой Сешат находится священное Небесное Дерево Ишед. На его листьях она записывает имена людей и историю жизни. Когда, например, рождается новый фараон, Сешат вместе с Маат и Тотом записывает имя нового владыки и тем самым дарует фараону бессмертие. На листьях Дерева записываются также все исторические события, которые произошли в прошлом и которым суждено произойти в будущем. Горе тому, кто попытается нарушить предписание богов, пусть даже по своему неведению! И здесь решающее слово за искусными гадателями и толкователями снов, которые могут предостеречь от всякого неправильного, неугодного богам деяния, от нарушения предначертаний Маат и вовремя остановить неверный, роковой поступок.

* *«Двойной Дом Жизни» был религиозным и культурным центром, который существовал при храмах в крупных городах Египта. В Домах Жизни писались и переписывались книги по религии и магии, велись работы по бальзамированию, производились медицинские исследования, проводились научные работы по математике, астрономии, химии, создавались важнейшие ценности египетской цивилизации. Тому, кто владел знаниями из книг «Двойного Дома Жизни», будущее было известно так же хорошо, как и прошлое. Ему были подвластны время и расстояние, мистерии Жизни и Смерти, такой человек мог сорвать покровы, скрывающие от простого смертного тайны рока и судьбы.*

** *Значение этого символа неизвестно.*

Нередко Сешат выступала как ипостась богини Мафдет, своей сестры-близнеца, богини-мстительницы, которая изображалась в образе гепарда, атрибуты которого — палка и нож. Мафдет помогает больным, уничтожает неправедных людей, принимает участие в загробном суде в качестве карающего судьи.

Композиция описываемой нами карты взята из рельефа в гипостильном зале Рамессеума (XX династия). Слева на троне восседает Атум — вечерняя ипостась Солнечного бога. Справа Сешат записывает имя фараона на листьях Священного Дерева. На переднем плане — птица Бену, прообраз греческого Феникса. (В композиции отсутствуют Тот и Маат, но их присутствие в этом случае подразумевалось бы любым египтянином.)

Цапля-Бену считалась душой (БА) бога Ра. Эта птица была символом возрождения, а потому олицетворяла также душу Осириса. Представленные на заднем плане два обелиска (черный и белый) — символы Изначального Холма Бен-Бен — считались местом пребывания Солнца в священный полдень, ибо там, по преданию, обитала птица Бену.

Итак, обелиски. Белый цвет обелиска («цвет» для египтян означал «сущность») являлся цветом чистоты и святости, выражением полноты неземной власти, символом освященных вещей — например, название столицы Египта Мемфис переводится как «Белые Стены». Представленный на другом обелиске черный цвет считался также священным. Он — цвет возрождения, символ земной жизни. Так, например, древние египтяне называли свою страну «Та-Кемет», что в переводе означает «Черная Земля». Она, в противоположность «Красной земле» — бесплодной пустыне, имела черный плодородный ил, приносимый в Египет разливами Нила. Не удивительно, что многие связанные с рождением или возрождением боги (Осирис — бог воскрешения, Мин — бог плодородия, потенции, зачатия) часто имели черный цвет лица или тела.

Объединяя эти цвета, карта Сешат-Жрицы оказывается символом единства высшего, так сказать, «идеального» мира и земного. В таком единстве, как верно замечал Кроули, раскрывается путь наверх для посвященного, способ воспринять своего ангела-хранителя и исходящее от него. Отсюда понятны и основные мистические значения этой карты: ясновидение, вещие сны, эзотерическая мудрость, алхимия. В благоприятном положении обычно она сообщает о жизненной мудрости, умении человека слышать свои подсознательные импульсы, о некоем «нюхе» в деловых предприятиях, а также о хорошей генетической памяти. В неблагоприятном положении, в перевернутом виде карта, как правило, говорит об обратном: игнорируемой опасности извне, ограниченности человека, его пустых фантазиях, попытках действовать «против судьбы».

Если в раскладе мы рассматриваем личностные вопросы клиента, то эта карта может сказать о его психологических проблемах с матерью или просто с женщиной, связанных с ее превосходством. Она может быть слишком деспотична, а может, наоборот, очень баловать ребенка, мужчину.

ИСИДА

Карта 3.
Императрица,
Хозяйка

ИСИДА – дочь Тота, сестра и жена Осириса, мать великого Гора. Она почитается богиней супружеской верности, любви, материнства, семейного очага, защищающей права мужа и сына на трон. Недаром ее египетское имя (Исет) означает «Место», «Трон». Также она была покровительницей рожениц. Вместе с сестрой Нефтидой и Хекет – богиней воды, плодородия и деторождения она облегчала роды и определяла судьбу новорожденных. Но не простыми способами. Исида, «великая чарами», – богиня магии, колдовства, воды и ветра, влияющих на плодородие земной жизни.

Исида часто отождествлялась с Хатхор (см. карту 8 Старших Арканов) и Сатис – дочерью и Оком Ра. По воле Сатис происходил разлив Нила. Это случалось тогда, когда звезда Сириус – «Сопдет», как «слеза Исиды» по убиенному Сетом Осирису, скрывалась за горизонтом и как бы «падала в Нил». Это событие, совпадавшее с разливом Нила, считалось началом нового года.

Культ Исиды был настолько популярен, что вышел за границы Египта и широко распространился в мире*. Ее культ повлиял и на христианскую догматику и искусство. Так, образ Богоматери с Младенцем на руках восходит к образу Исиды с младенцем Гором. Подобный сюжет и изображен на карте Императрицы – Исиды.

В центре композиции карты вы можете видеть сцену: Исида сидит в зарослях папируса на островке, который сложен из символов Анх и Уас, и кормит младенца – Гора, Харсиеса (егип. Хорса-Исет – «Гор, сын Исиды»). Ребенок настолько мал, что не

* *Имеются памятники, свидетельствующие о культе Исиды в Галлии, Испании, Британии и др. странах.*

умет говорить и не знает о своем великом предназначении. Они оба спасаются от преследований злобного Сета.

Вокруг Исиды и Гора полно опасностей — сил зла, насылаемых Сетом в образе скорпионов и других гадов, чтобы погубить младенца. На помощь сыну Осириса и его матери приходят боги. Известный уже нам Тот вручает Исиде символ магической защиты, а Амон-Ра преподносит ей священные амулеты Анх — «жизнь» и Уас — скипетр силы, благополучия, здоровья и счастья. Здесь же присутствуют и две богини-защитницы — Уаджед и Нехбет, которые вручают Гору «годы, жизнь, устойчивость, силу и верховную власть». Это в композиции карты олицетворяет папирусный скипетр-Уадж и пальмовая ветвь «миллионов лет», расположенные на боковых фризах карты.

Как вы могли заметить из описания, Исида олицетворяет помощь и защиту семьи или детей. Значение карты Исиды-Императрицы также отражает этот аспект. С одной стороны, это — любовь, радость, отдых, женкие чары, с другой — манипулирование миром людей и богов во имя этих ценностей: сводничество, протекция, тщательно скрываемая беременность. В неблагоприятном положении карта Исиды, как правило, говорит о ссорах, скандалах, проблемах мужчины с женщинами, расточительстве, излишествах, выкидышах, абортах и прочих действиях «нечисти из камышовых болот».

В раскладе, выявляющем психологические проблемы личности, карта в зависимости от ее положения может говорить о преобладании таких крайностей в ее

характере, как полный отказ от женских черт либо, совсем наоборот, концентрация только на них. Для мужчины в подобном психологическом раскладе карта означает сильно выраженную женственность черт.

ОСИРИС

Карта 4.
Император,
Хозяин

ОСИРИС – бог производительных сил природы, царь и судья мертвых в Загробном мире. Он изображался в облике человека, чье тело перевито белыми бинтами, подобно мумии. Лицо Осириса имело зеленый цвет, символизирующий воскресение из мертвых, или черный как указание на царство мертвых и в то же время на плодородный нильский ил, удобряющий египетскую землю. Культовым фетишем Осириса был столб Джед, изображение которого было одной из самых распространенных эмблем.

Осирис – четвертый из богов, правивших на земле. Он унаследовал власть прадеда Ра, деда Шу и отца Геба. Как божество природы, Осирис в представлениях египтян был во многом связан с сельскохозяйственным циклом года. Жатва (срезание колосьев) символизировала известное убийство и расчленение Осириса, сев (бросание зерна в землю) олицетворял погребение и, наконец, всходы – его воскресение. Осирис считался также богом земных глубин. Именно на его плечах покоилась Вселенная, а из пота его рук вытекал Нил, поэтому нередко его отождествляли с богом Хапи – истоком Нила – или с богом Нуном – разлившейся рекой. Еще одной его ипостасью являлся Осирис-Сах – «владыка над всеми звездами» и покровитель умерших, которого на небе олицетворяло созвездие Ориона.

Описываемая карта воспроизводит фрагмент *рисунка из древ*неегипетской «Книги Мертвых» – Суд Осириса в Чертоге Двух Истин в Дуате. Осирис сидит внутри алтаря на священном престоле-усыпальнице, представляющей саркофаг с закрытыми на замок створками. Его голову венчает корона Атеф, а в руках он держит похожий на крюк скипетр и кнут – символы власти, могущества и силы. Сзади бога расположился на троне, расправив

свои соколиные крылья, его первородный сын Гор — его спаситель и защитник. Здесь же располагаются Исида и Нефтида — защитницы и помощницы Осириса, а также души воскресших людей. Вверху карты вы можете увидеть крылатое Солнечное Око (с пером богини правды Маат). Оно символизирует могущество и власть над миром, защиту и покровительство богов. Если вы нуждаетесь в них, используйте символы карты Осириса.

Перед Осирисом растет цветок лотоса. Его стебель вырастает из вод Священного Озера, которое питалось водами «Небесного Нила», а потому служило источником, откуда пили воду души блаженных людей и боги. На этом озере и был установлен трон Осириса. На цветке лотоса стоят Дети Гора — четыре бога четырех сторон света, подпирающие собой небосвод. Первый из них — Амсет. Он с головой человека. Второй — Кебексенуф. Он с головой сокола. Третий — Хапи. Он с головой шакала. Четвертый — Дуамутеф. Он с головой обезьяны. Эти боги выражают устойчивость жизни, находящейся под началом и управлением Осириса.

Рядом с лотосом, у ног Осириса, висит шкура. Ее изображение связано с легендой о том, что однажды Осирис спасся от гибели, спрятавшись в шкуру быка. Теперь она — неотъемлемый атрибут изображенного на карте святилища. Пьедестал, на котором оно расположено, выполнен в виде иероглифа, символизирующего Маат, Истину. Венчает данную композицию небо-Нут в виде иероглифического знака «небо».

Что же касается основных предсказательных значений карты Осириса-Императора, то чаще всего она говорит о поддержке, защищенности, авторитете человека, устойчивости в жизни, оригинальности, не-

редко об отцовстве. В благоприятном положении обычно она сообщает об энергии, силе, выяснении отношений, которое скорее всего принесет немалую пользу гадающему. В неблагоприятном – о зависимости, излишней доверчивости, неуважении к нему, его незрелости, непрофессионализме, а порой – упрямстве, капризности, мании величия. Иначе говоря, об отсутствии внутреннего «стержня» у какого-то субъекта.

Кроули говорил, что в этой карте выражен порыв, мощное усилие, проявленное в человеке, которое не должно длиться слишком долго, чтобы не стать разрушительным. Аналогичное можно сказать и о психологическом значении карты. Она указывает на проблемы, связанные с проявлением человеком мужественности: либо он устал ее демонстрировать, а потому игнорирует, либо, наоборот, он – слишком демонстрирующий ее «супермен». При гадании для женщины эта карта обычно говорит о сильном проявлении в ее характере мужских черт личности.

ГОР

Карта 5.
Колесница,
Возница

ГОР (Хор) — это «Высота», «Небеса». Гор-сокол — крылатый древнейший бог, вечно парящий над мировым пространством. Такой полет Гора над миром связан со сменой сезонов года и временем суток, ибо он — светоносный бог, который в своем ежедневном полете вступает в борьбу с силами мрака. Его глаза — Солнце и Луна. Так вечно над миром сияют глаза Гора.

В египетской мифологии Гор-сокол имеет множество ипостасей. Из них можно выделить две главные: «Гора Старшего», сына бога Ра, и Гора — сына Исиды. Гор Старший сопровождает солнечную ладью отца, плывущую по небесному Нилу. Он, стоя на ее носу с копьем в руках, поражает превратившихся в крокодилов и гиппопотамов Сета и других врагов бога Ра. Гор — сын Исиды тоже борется с Сетом, но действует прежде всего как мститель за своего отца, убитого Осириса. Обе ипостаси покровительствовали царской власти в Египте. Так, фараоны считались «служителями Гора», приемниками его власти над Египтом. Поэтому крылья Гора считались мистическим покровом царей.

Еще одна ипостась Гора отражена в карте 19 Старших Арканов, однако о ней будет сказано позже. Сюжет же описываемой здесь карты построен по мотивам осирического мифа, отображающего время, когда Гор — сын Исиды рос и воспитывался своей матерью на тростниковых болотах Дельты Нила. На рисунке изображен Гор Гарпократ, «Хор-па херед» — мальчик с атрибутами коронованного наследника престола, плетью и крюком. На голове у него корона правителя Верхнего и Нижнего Египта с символами Пшент и Урей*. Заметим, что на правом виске царственного отрока — «локон юности», символ и отличительный признак несовершеннолетия. К этому признаку относится и прижатый ко рту палец юноши.

Изображенный на карте Гор восседает на «знаке горизонта». И этим он оказывается сопричастен восходящему молодому Солнцу, заливающему своими лучами долину Нила, которая заросла папирусом. Гор сидит как бы внутри солнечного диска, который обвивает по кругу змей, кусающий свой хвост (симво́л вечности). Змея же обнимают две руки, спускающиеся с небес (иероглифический знак небесной богини Нут), — символ материнской защиты. Итак, получается, что, с одной стороны, молодой Гор являет собой власть и защиту людей, но с другой — власть ограниченную, которая сама нуждается в высшей опеке, защите.

Внизу карты можно увидеть двух львов. Но это не просто львы. Они — Акеры (боги, олицетворяющие землю, и воплощение ее духов), которые представляют собой в данном случае ипостаси богов Дня Вчерашнего и Дня Сегодняшнего и одновременно Вечернее и Утреннее Солнце. Эти боги являются также стражами врат Нижнего Мира, ибо по их спинам Ладья Вечности вплывает и выплывает из Дуата. Более того, они — эманации богов Шу и Тефнут, а потому они — дети Ра, олицетворяющие собой необходимые для жизни силы. Им же принадлежат утренняя и вечерняя Солнечные Ладьи. Таково символическое изображение карты.

Основное гадательное толкование этой карты, наверное, можно выразить в таких словах, как интуиция, легкая победа, власть, интеллектуальная ограниченность. Мистическое значение карты выража-

** Урей — первозданная огнедышащая змея (Уаджат), обладающая колдовской силой (она считалась Солнечным Оком Ра), сжигающая своим огнем врагов Ра и фараона, извергающая яд и пламя. Урей укреплялся на короне царя как знак его власти на небе и на земле.*

ется в способностях человека к снятию наговора, сглаза, порчи. В благоприятном положении, как правило, она означает исцеление, успех в начатом предприятии. Если она окажется в неблагоприятном, или перевернутом виде, то, скорее всего, скажет о чрезмерной самоуверенности человека, неожиданном повороте судьбы, отсюда — о его непримиримости, ожесточенности.

При выяснении психологических проблем, особенностей личности карта Гора-Возницы обычно говорит о страхе вашего клиента перед успехом, боязни перемен.

ЗАЩИТА

Карта 6.
Влюбленные

В данной карте присутствуют три божества — Осирис, Исида и Нефтида. О первых двух подробно мы говорили при обсуждении карт 3 и 4, а потому перейдем к Нефтиде*.

Она — младшая из детей Геба и Нут, жена Сета, мать бога Анубиса. Изображалась Нефтида в образе женщины с иероглифом ее имени на голове. Он представляет собой «дом» со строительной корзиной наверху.

В мистериях Осириса и во всех заупокойных мистических обрядах Нефтида всегда выступает вместе с сестрой Исидой. Вместе они оплакивают Осириса, участвуют в поисках его тела, охраняют его мумию, стоя у изголовья его ложа. Обе сестры у западного неба встречают души умерших, обе выступают их защитницами на Суде в Зале Двух Маат, что в Чертоге Двух Истин. Нефтида сопровождает Ра в ночном, а Исида в дневном плавании на Ладье Вечности.

Вместе с Осирисом они и изображены на карте «Защита». В изображении этих трех божеств заключен глубокий мистический символизм. Осирис олицетворяет всеобъемлющее божество, превосходящее пространство и время. Исида представляет мудрость и магическую силу. Так, ей ведомы «слова власти», которыми она способна воскресить Осириса. Нефтида представляет собой принцип осознания живыми существами пространства и времени. Она связана с земной жизнью и смертью. Она — воплощение природы и «грубых» физических элементов. И если, например, Исида — это порождение и поддержание жизни, то Нефтида — хаос и разложение. Кроме того, в иероглифических текстах благотворную

* *По-древнеегипетски Небетхет — «Владычица дома».*

для жизни Исиду именуют «днем», а Нефтиду «ночью», поэтому первая — то, что есть вечно, а вторая — то, что возникает, а затем исчезает; иначе говоря, она — крайности жизни, переход в небытие и обратно.

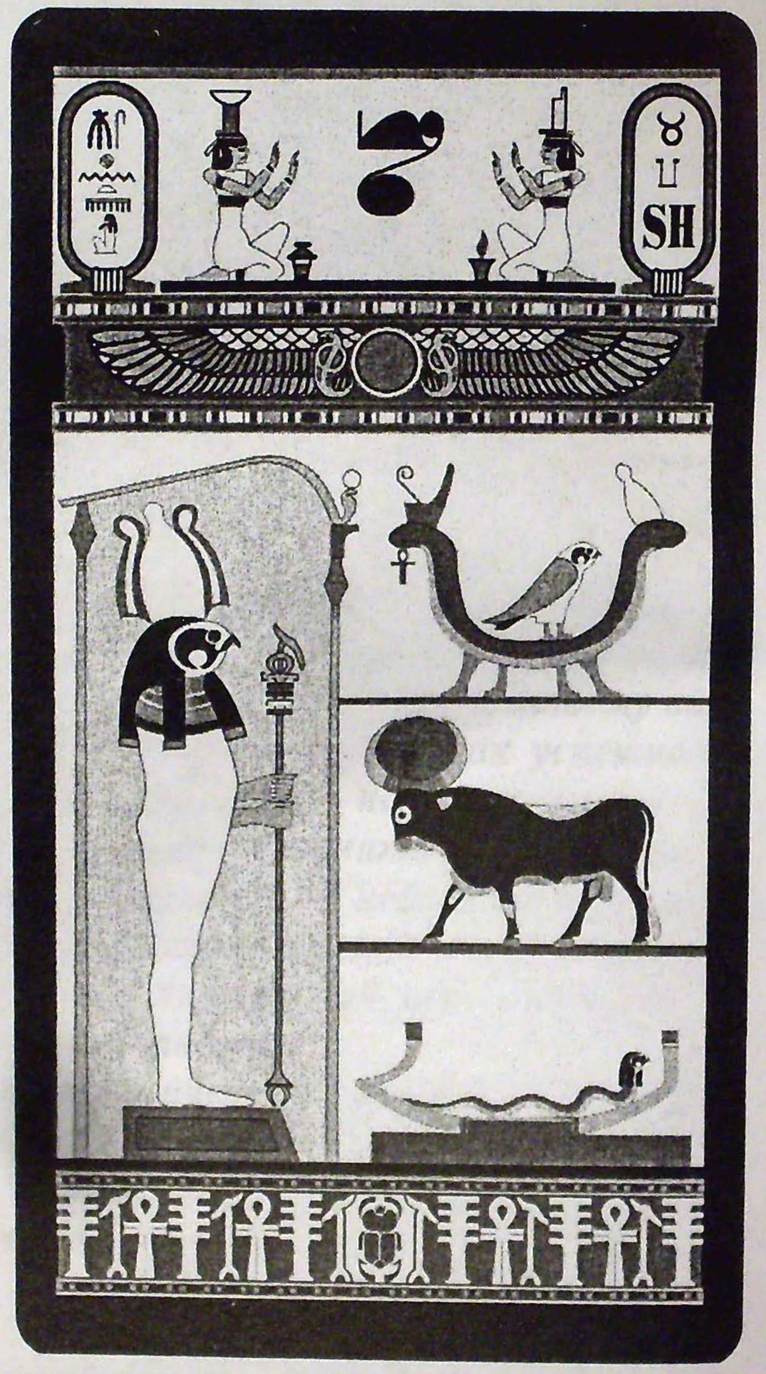
И все-таки две Божественные Госпожи представляют взаимодополняющие божественные принципы, задача которых заключается в поддержании процесса «жизнь — смерть — жизнь», цикла «рождения — смерть — рождение». Вот почему эти богини глобальной Судьбы мира изображены на рисунке карты подле Осириса. Их распростертые над ним крылья — символ судьбоносной защиты. Взмахами крыльев они подгоняют к нему «воздух жизни», олицетворяющий воскресение умерших.

Итак, карта выражает Судьбу, выбор человека между разрушением и созиданием, между различными аспектами женского начала мироздания, а потому ей нередко приписывают такое значение, как успешное решение любовных проблем. Выпав на благоприятное место в раскладе, она может означать также путешествие, интуицию, интеллект. В неблагоприятном, перевернутом виде она часто сообщает об одиночестве, отложенных планах, внутренней противоречивости человека, его бестактности.

В раскладе на психологические проблемы субъекта чаще всего эта карта говорит о его неправильном стиле поведения в межличностных отношениях, о трудностях в принятии решений.

ПТАХ-СОКАР-ОСИРИС

Карта 7.
Учитель,
Жрец,
Иерофант,
Папа,
Первосвященник



ПТАХ-СОКАР-ОСИРИС — синкретический бог загробного царства и одновременно бог воскресения. Его имя сложено из сочетания трех имен. Рассмотрим их все по отдельности.

Первое — Птах. Он изображался человеком в одеянии, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох Уас. Однако, по большому счету, Птах невыразим, ибо он — демиург, создавший первых восемь богов (ипостасей), мир и все в нем существующее (людей, животных, растения, города, храмы, ремесла, искусства и т. д.) «языком и сердцем», задумав творение в своем сердце и назвав задуманное языком, т. е. с помощью бога Тота.

Птах также — глава мемфисской эннеады (девятки) богов. «Эннеада — это губы и зубы Птаха. Он — язык и сердце эннеады, в нем заключены все боги» — сообщает предание. Считалось, что женой Птаха была представленная нами на следующей карте богиня Сохмет, а сыном — Нефертум, бог флоры. Эти три божества составляли известную Мемфисскую Триаду особо почитаемых богов.

Душой Птаха считался бык Апис — священный символ плодородия, а языком — бог Тот.

С жизнеподателем Птахом отождествлялось кормящее людей божество земли — Птах-Татенен*, которое было связано с землей

* *Татенен — «земля-которая-появляется» — бог земли. В мемфисской космогонии Татенен – демиург, сотворивший из первобытного Хаоса мир, богов и людей, бог времени, обеспечивающий фараону долгую жизнь. Ему принадлежат глубины земли, ночью к нему спускается Солнце. Очень рано функции Татенена были перенесены на Птаха, впоследствии имя Татенен стало приставкой к имени Птах или эпитетом Птаха. Синкретический бог Птах-Татенен почитался как дающий пищу.*

и с плодородием. В дальнейшем Птах был соотнесен с божеством-покровителем умерших — Сокаром. В эпоху Среднего Царства Сокар в народных представлениях слился с Осирисом — царем Дуата (как Сокарис). Таким образом, Птах-Сокар-Осирис, вобрав в себя ипостаси всех трех описанных выше богов, превратился в синкретического бога Птаха-Сокара-Осириса. Бога плодородия, возрождающейся природы и одновременно — владыки потустороннего мира.

Он изображен в виде мумии с головой сокола, стоящим в святилище на «мерном локте» Маат. В руках у него опора, представляющая из себя сочетание магических символов: посоха Уас, фетиша Осириса — столба Джед и, наконец, великого знака жизни — Анх. Голову его украшает корона Осириса. Справа изображены три «души» Птаха-Сокара-Осириса. Так, душа Сокариса имеет вид двуглавого змея, который стоит на человеческих ногах. На правой голове змея красная корона Нижнего Египта, на левой — белая корона Верхнего Египта. На спине у него сокол — священная птица Ра. Рядом с ним находится душа Птаха — его двойник КА. Он имеет вид быка Аписа (с солнечным диском между рогами и уреем). Причем бык играет в этом сюжете двойную роль, так как его образ считался душой-БА Осириса и также бога Ра. Внизу карты изображена другая душа Осириса. Она представлена в виде лежащего в барке змея с головой сокола. Такой змей — один из символов, представляющих настоящую форму Великого Бога.

Итак, на карте Птаха-Сокара-Осириса мы можем видеть важный собирательный символ жизнедательных сил, энергий Земли и Неба, являющихся также душой Мира. Отсюда основные значения карты: дружба, любовь, помощь, данная человеку свыше, физическая, материальная помощь. Находясь в благоприятном положении, данная карта часто говорит о набожности и труде людей, о необходимости выполнения ими своих социальных обязательств, нередко о возможности брака. В неблагоприятном положении, в перевернутом виде она обычно меняет значение и сообщает о клевете, позоре, общественном порицании, уроке, который запомнится человеку на всю оставшуюся жизнь

В раскладах, выявляющих психологический портрет или проблемы субъекта, эта карта может сообщать о трудностях человека в контактах с отцом, о его попадании под влияние «черных» учителей или просто недобросовестных людей.

СОХМЕТ-ХАТХОР

Карта 8.
Сила

Сюжет этой карты связан с двумя древнеегипетскими богинями СОХМЕТ и ХАТХОР. Дело в том, что они так часто в представлениях древних менялись ролями, что даже египтяне порой не могли провести достаточно четкой грани между их божественными обязанностями.

Сохмет («Могучая») — дочь Ра (его грозное Око). Она представляла собой испепеляющий аспект Солнца. Вместе со своим мужем Птахом и сыном Нефертумом, отмеченными нами в предыдущей карте, Сохмет входила в известную Мемфисскую Триаду богов. Она являлась людям в облике женщины, но с головой львицы. Обычно Ее изображали с оружием: стрелами, которыми она «поражает сердца».

Наделенная фукциями божества войны, Сохмет была покровительницей фараонов во время военных действий. Она сопровождала их в длительных походах, а во время сражений находилась рядом, чтобы повергнуть врагов.

Обладая огромной магической силой, Сохмет могла погубить человека или напустить на него болезнь, а могла, наоборот, излечить. Ведь она — еще и богиня-целительница. Так, например, она покровительствовала врачам, считавшимся ее жрецами. Возможно, поэтому Сохмет отождествлялась с животворящей Хатхор.

Имя богини Хатхор означает «Дом Гора», т. е. «небо».

В древнейших верованиях она олицетворяла «великую Мать мира и женскую силу природы, извечным предназначением которой было зачатие, творение, произведение на свет, вскармливание и защита всего сущего, великого и малого», — как справедливо утверждал известный египтолог У. Бадж. Она считалась также Великой предсказательницей Судьбы, поэтому

всегда присутствовала при родах человека («семь Хатхор»)*. Хатхор иногда считалась богиней Запада, так как, стоя на Западе, она принимала в руки вечернее, «умирающее» Солнце и опускала его за горизонт. Изображалась Хатхор в виде женщины, имеющей на голове солнечный диск и коровьи рога. Увенчанная головой коровы колонна была фетишем этой богини.

Образ богини Хатхор выражал «женскую душу с двумя лицами». С одной стороны, это жизнедательный лик, вьющий нить жизни, а потому связанный с культом таких священных деревьев, как финиковая пальма, акация, или «дерево жизни и смерти», и, особенно, — сикомора, которая называлась «Небесным Деревом» или «Деревом Хатхор». С другой стороны — лик любви, ласк, веселья, музыки, пляски. Основным атрибутом данного лика богини был музыкальный инструмент систр, изображения которого часто носили в качестве амулета, охраняющего от злых духов. Изменчива женская душа. Под чарующим действием музыки и хмельных напитков меняла свой буйный нрав и Сохмет. Возможно, поэтому при V династии Древнего Царства, с возвышением культа Ра, Хатхор стала считаться его дочерью, солнечным Оком, отождествляться с дочерью Ра Сохмет и почитаться в образе львицы.

На рисунке карты «Силы» Сохмет (прорисовка рельефа из храма в Вади-эс-Себуа, XIX династия) изображена сидящей на царском троне. Сам трон богини стоит на «мерном локте» Маат, который есть иероглиф «постоянства, незыблемости, закона». В нижней части трона, справа, изображен распространенный знак единства Нижнего и Верхнего Египта — переплетенные между

** «Семь Хатхор» — сложная форма культа богини Хатхор, воплощение ее в семь молодых богинь, которые живут в кроне Небесного Дерева, или Дерева Хатхор, растущего в заоблачной вышине среди звезд. «Семь Хатхор» предсказывают людям судьбу.*

собой стебли папируса и лотоса вокруг иероглифа, обозначающего «единение». В правой руке богиня держит скипетр Уас, в левой — знак Анх. Над ее головой виден солнечный диск с уреем, символизирующим Око Ра. По бокам композиции можно увидеть две колонны — символы богини Хатхор, украшенные ее головой. На голове видно изображение храма, вход в который защищает принявшая «боевую» стойку кобра. По бокам колонн изображены еще два урея, увенчанных белой и красной коронами Верхнего и Нижнего Египта. Вверху слева находится крылатое солнечное Око, одна из ипостасей богини Хатхор.

Как вы могли заметить, карта львиноголовой Сохмет-Хатхор выражает собой ужасную в гневе и мести, но при этом веселую, ласковую и энергичную женскую душу. Основные гадательные значения этой карты: энергия, бесстрашие, действие; способность общения с детьми и животными. В благоприятном положениии карта Силы часто говорит именно о таких качествах человека, нередко и о его творческих аспектах личности, умении владеть собой. Выпав в неблагоприятном положении, или в перевернутом виде, она сообщает о слабости, зависимости, отчаянии человека, отсутствии у него самоконтроля.

Если данная карта выпала в раскладе на психологические проблемы клиента, то она может сказать, что он был жертвой физического насилия, что у него присутствует страх болезни, смерти, фобия.

ХОНСУ

Карта 9.
Странник,
Отшельник,
Монах

Сюжет этой карты связан с богом ХОНСУ — повелителем Луны, имя которого в переводе с древнеегипетского означает «странник». Этот бог был «управителем времени», целителем и оракулом, покровителем медицины и, соответственно, лекарей.

Хонсу являлся сыном бога Амона и богини Мут, был также одним из богов знаменитой Фиванской Триады*. Своим божественным детством Хонсу был связан с двумя другими сыновьями богов: с Шу, богом воздуха, и Гором. Этих трех известных богов вы можете видеть на рисунке карты.

Хонсу изображен на ней юношей, у которого «локон молодости» на виске, а на голове, как у лунного бога, серп с диском луны. В отроческих руках своих он держит «крюк» и плеть — символы реальной власти и силы, а также скипетр Уас с описанными ранее знаками Анх и Джед. На груди бога и на заднем плане карты можно заметить самый распространенный у египтян амулет Менат, который заключает в себе силы мужских и женских воспроизводящих органов. Считалось, что именно этот символ, обладающий магическими свойствами, приносит владельцу здоровье и радость, подпитывая его животворной энергией. Вы также можете воспользоваться изображением данной карты для подобных целей.

На рисунке карты Хонсу находится в святилище. Слева от него, вверху восседает на троне Гор. Здесь он — лишь одна из ипостасей Хонсу. Внизу же находится бог ветра — Шу. Он изображен в виде человека с распропростертыми крыльями, который

* *По фиванской космогонической версии Амон, что значит «сокрытый». Он был богом Солнца, богом творцом — создателем всего сущего. Мут — «великая мать богов» почиталась как богиня неба.*

держит в руках два символа. Это традиционный Анх и символ воздуха — парус. Появление на карте последнего знака связано с тем, что Шу, как считалось, приносил освежающий северный ветер в Египет (знаком паруса египтяне обозначали север) и олицетворял собой животворное дыхание всех существ. Поэтому изображения Шу помещали в любых храмах близ окон, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Умершим давали на дорогу в Дуат маленькие фигурки данного бога, чтобы они под землей не задохнулись. Образ Шу должен был обеспечить им свободное дыхание.

Итак, присутствие бога Шу — неотъемлемый атрибут целительного храма Хонсу. И тот и другой выражают реальную помощь для существования живых и умерших, объединяют их благодаря своему животворящему началу. Вот почему карта Отшельника, как верно заметил А. Кроули, мистически открывает путь в Дуат, подземное царство Осириса, где происходит возрождение и обновление человека, его внутренний рост, инициация, таинственное пробуждение. Выпав в благоприятном положении при обычном, бытовом гадании, эта карта может говорить об одиночестве, скрытности, затаенности, таинственности человека, а также о скором выздоровлении во время болезни. В неблагоприятном положении она нередко сообщает о жадности клиента, эгоизме, сексуальных перверсиях, желании чего-либо нового, неизвестного в духовном плане (например: монастыря, ашрама, секты и т. п.).

Если карта Хонсу выпала в раскладе на психологический

портрет, проблемы, особенности личности, то чаще всего она говорит о боязни одиночества, о комплексе низкой самооценки субъекта.

СОТВОРЕНИЕ

Карта 10.
Колесо жизни,
Колесо Судьбы,
Фортуна

Сюжет этой карты отражает древнеегипетский миф о сотворении мира. Раскрывает содержание этого мифа «Папирус Неси Амсу». Посредством этого текста пытается говорить с нами Сам Творец Неберчер: «Я зародился из изначальной материи, — говорит Он, — и вначале Я появился в виде множества вещей сущих. (...) Я был Один, и не было больше никого, кто творил бы со Мною, в этом месте. Я создал все вещи (...) с помощью Божественной Души, что вызвал Я тогда из Нуна, из состояния бездеятельности. Я творил силой заклинаний сердца Моего, Я положил начало Маат и создал все, что имеет форму. Я соединился со Своей сжатой ладонью и заключил в объятия Свою тень как жену*, и Я влил семя в свои уста и дал от Себя начало потомству в образе Шу и Тефнут, и из одного бога Я стал тремя богами, и Я появился на земле». Отрывок «Папируса» раскрывает нам сюжет происхождения мироздания, который и изображен на карте.

Мы видим бога Нуна (прорисовка с «Мифологического папируса Хонсу-Меса», XIX династия), который поднимается из изначальных и первородных вод (начало Творения) и держит в руках дневную ладью Ра, бога Солнца. Ра каждый день поддерживает и продолжает завершение начатого им творения. Отсюда смысл цикличности, глобальной замкнутости карты Колеса Судьбы. Наиболее показательно демонстрирует смысл этого изображения отрывок из гимна, посвященного богу Ра из «Папируса Ани». Там говорится:

«О Ра, обитающие в высях и обитающие в пучинах поклоняются Тебе. Бог Тот и богиня Маат определили для Тебя (твой путь)

* *Путем объятий, по верованию египтян, боги передавали жизненную силу обнимаемому объекту.*

на каждый день. Твой враг Змей был предан огню. (...) Боги ликуют, созерцая Твой восход, о Ра, когда Твои лучи насыщают мир светом. Могущество священного бога приходит и достигает (...) земли. Рождаясь, Он (Ра) делает землю сияющей каждый день. Он путешествует к тому месту, где был вчера».

Итак, творение продолжается, оно вечно и циклично, изменяясь, бесконечно возвращается на круги своя. Поддерживают же этот уникальный путь, по которому следует мироздание, боги, изображенные на карте в Дневной Ладье Ра. Находящийся в ней скарабей Хепри толкает впереди Солнечный диск, Исида и Нефтида стоят по обе стороны от скарабея. Впереди, на носу ладьи, находится богиня Маат, на заднем плане — боги Геб, Шу и Тот. В верхней части рисунка можно увидеть область потустороннего мира — Дуат, который ограничен телом Осириса. На голове его располагается богиня неба Нут, протянувшая руки, чтобы принять Солнечный диск от Хепри. Вверху и внизу расположены четыре солнечных Ока в виде традиционных уреев.

Жизнь человеческая коротка, а потому мало кто может постигнуть в ней завершенность космических циклов. В глобальном, мистическом и философском плане эта карта говорит об энергии, о периодах космической активности мира, а применительно к отдельно взятой человеческой судьбе — о переменах в жизни. Если эта карта находится в благоприятном положении в каком-то бытовом раскладе, то она сообщает об исполнении желаний человека, удаче даже в сомнительном предприятии, браке. В неблагоприятном же, или перевернутом положении она часто говорит об отсутствии нужных перемен в жизни, о нереализованных субъектом проектах, сомнительных ставках, неверных решениях.

Если данная карта выпала в раскладе на психологические проблемы клиента, портрет личности, она может сказать о его трудностях в финансовой сфере, боязни разорения, о желании страховки, а иногда и об отягощении кармой.

МААТ (ПРАВОСУДИЕ)

Карта 11.
Правосудие,
Справедливость,
Фемида

МААТ была богиней истины, установленного раз и навсегда миропорядка, справедливости и этических норм. В качестве жены бога мудрости Тота она помогала при сотворении мира, уничтожая Хаос и устанавливая Мировой Порядок. Изображалась чаще всего женщиной с распростертыми крыльями, сидящей на земле, с прижатым к туловищу одним коленом. Ее вы можете видеть на рисунке карты.

Большую роль Маат играла в загробном суде Осириса. Представленный на карте суд состоит из Великой и Малой Эннеад богов. В Малую Эннеаду входят 42 местных божества, по числу номов (эта Эннеада на карте не представлена за недостатком места), а в Большую — боги Ра, Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Исида и Нефтида, Гор, Хатхор, Ху (Воля), Сиа (Разум). Перед их ликами душа умершего, приведенная Гором на Суд, произносила «Исповедь отрицания», содержание которой было основано на религиозных, моральных и правовых устоях древних египтян.

После «Исповеди» начинался допрос умершего судьями Малой Эннеады. Когда допрос заканчивался, на суд Ра и Эннеад призывались богини-покровительницы, наблюдающие за рождением и воспитанием детей — Месхенет и Рененет. Они, свидетельствующие, изображены слева от весов, о которых будет сказано чуть позже. Однако отметим, в самой композиции весов можно заметить два прямоугольника с человеческими головами*. Левый прямоугольник представляет собой Шаи, бога Судьбы, определяющего срок жизни людей, а правый — вновь богиню Рененет, но уже в роли Фортуны. Секрет в том, что Судьба и Фортуна имели единое имя — Месхенет. Именно эта богиня являлась основным и самым

* *Прямоугольники, на которых покоятся человеческие головы, представляют в одном случае меру длины «локоть», а в другом — персонификацию «родильного камня» — сооружения из кирпичей, на котором египетская женщина разрешалась от бремени.*

важным свидетелем о характере умершего, о его добрых и дурные поступках. Душа БА умершего ожидает возле нее своей участи в образе птицы, имеющей человеческую голову.

Египтяне верили, что судьба человека определена богами еще до рождения и он не в силах изменить ее. Однако мудрецы и маги могли предсказать судьбу, когда им были известны определенные данные: дата рождения, расположение планет и звезд в это время. Человек в этом случае мог как-то повлиять на судьбу, совершая или, наоборот, воздерживаясь от определенных поступков. За это его и судили. Исида, Нефтида, Селкет и Нут защищали покойного перед судьями, оправдывая его тем, что в его сердце и разуме проявлялась воля богов. Так происходил Суд, символ которого — весы.

Образ присутствующих на этой карте весов («истины») действительно интересен. На этих весах взвешивалось сердце усопшего, но взвешивалось оно не после «Исповеди отрицания» или второй «оправдательной речи», а одновременно с ними. На протяжении допроса и всей череды свидетельских показаний богов сердце покоилось на чаше весов. И если умерший был виновным в каком-либо преступлении, то, едва он начинал клятвенно утверждать обратное, как стрелка отклонялась от равновесия. Весы были своеобразным «детектором лжи». По-видимому, они имели особый духовный характер, олицетворяя собой единство сердца и разума.

На рисунке карты мы можем видеть эти весы. На их опоре сидит обезьяна с головой собаки, спутница и помощник Тота. Рядом бог Анубис проверяет стрелку весов, на одной чашке которых лежит сердце умершего — символ совести, а на другой — страусиное

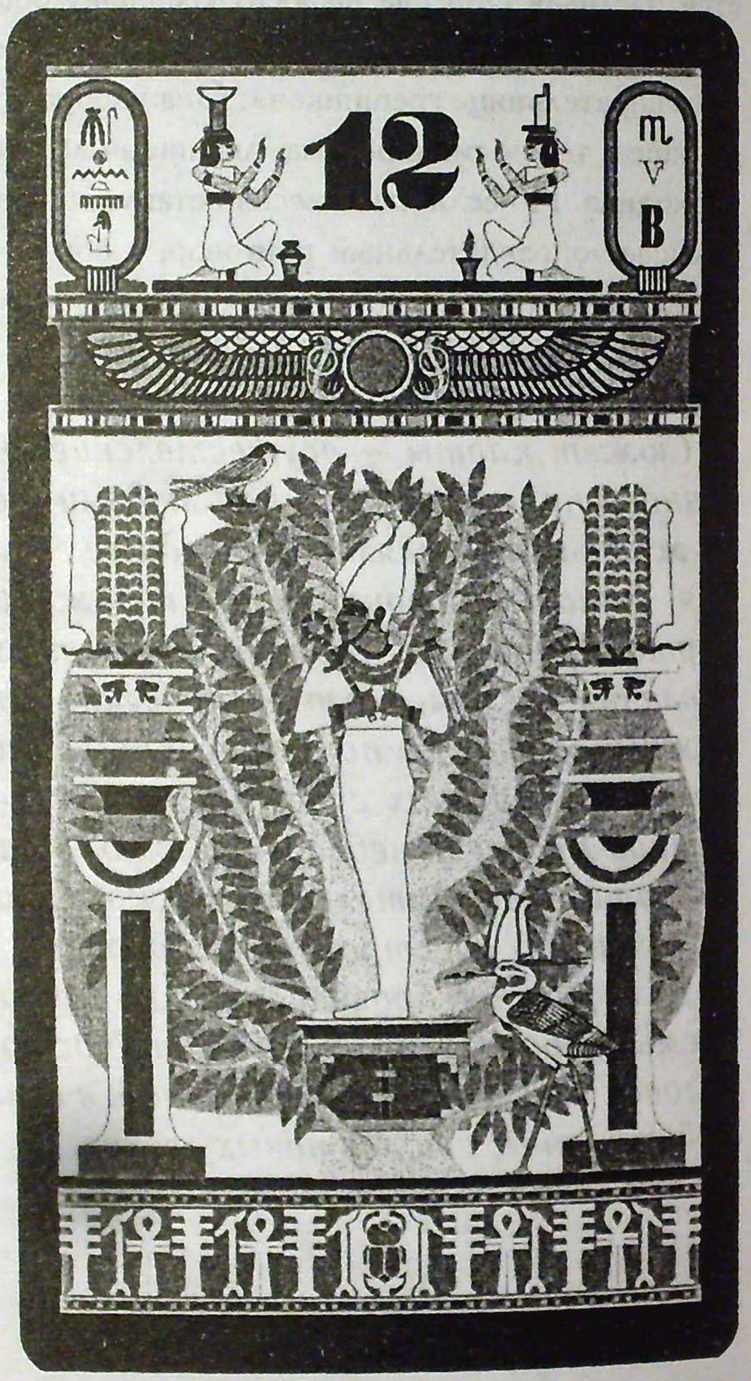
перо Маат, олицетворяющее Истину. Если стрелка весов отклоняется, Великая Эннеада выносит грешнику обвинительный приговор, а его сердце отдается на съедение страшной богине Аммат — «Пожирательнице грешников». Она изображена на карте как чудовище с телом гиппопотама, львиными лапами, гривой и пастью крокодила. Но если чаши весов останутся в равновесии, Эннеада оглашает оправдательный приговор, а бог Тот записывает его и торжественно объявляет о прибытии усопшего в «Великий Чертог» пред очи Осириса.

Сюжет карты – осуществление высшей, божественной справедливости над людьми в соответствии с их жизнью и мыслями. Отсюда ее гадательные значения. Выпав в благоприятном положении, как правило, карта Правосудия говорит о действиях ради восстановления космического равновесия, о прекращении ненужных усилий, о политических союзах, соглашениях людей, выигрышах судебных процессов и даже об успешной мести. В неблагоприятном положении – о бюрократии, сомнительных тяжбах, юридических затруднениях, расстройствах здоровья.

Если расклад производится на психологические проблемы личности, то эта карта часто сообщает, что человек сам себя не любит, таит в душе ощущение какой-то вины, боится новых грехов.

ДРЕВО ЖИЗНИ

Карта 12.
Повешенный



Сюжет этой карты — эпизод мифа о смерти Осириса, который был обманут своим братом Сетом, предательски заключен им в сундук и сброшен в воды Нила. Однако недолго сундук с телом Осириса плавал по волнам. Вскоре он застрял в ветвях тамариска в Финикии, в окрестностях Библа. Там приключилась чудесная история.

Куст тамариска, в котором застрял ящик-саркофаг, вырос в большое дерево и стал столь красив, что привлек внимание прогуливающегося по берегу царя Библа. Царь, пораженный его необычным видом, повелел срубить тамариск и превратить его в колонну в своем дворце. Исида, оповещенная об этом в небесном откровении, явилась в Библ и после многих перипетий открыла свое имя царю и царице и добилась возвращения назад сундука с телом Осириса. Остатки сохранившего его тело дерева она завернула в тонкое полотно, пропитанное благовонным маслом, и передала их, как реликвию, царю и его жене. Куски этого дерева хранились в дальнейшем в храме Исиды, и жители Библа почитали их.

На рисунке карты Осирис изображен на фоне этого дерева, которое представляет собой сложный символический образ. С одной стороны, это реальный и, так сказать, исторический куст, с другой — это образ Древа Жизни как варианта образа Мирового Древа, заключающего в себе универсальную концепцию Мира. Считалось, что в сердцевине этого Древа сокрыты Жизнь и Бессмертие всех созданий. Вот почему рядом с деревом можно увидеть душу (БА) Осириса в образе птицы Бену (Феникса). Она на рисунке карты олицетворяет воскресение и вечную жизнь. Наверху этого рисунка изображена Исида, которая в облике ласточки по ночам покидала кров царицы Библа и с горькими рыданиями летала вокруг тамарисковой колонны с телом ее мужа, оплакивая его несчастную судьбу.

Сам Осирис стоит на сундуке-саркофаге, хотя по сюжету мифа должен бы находиться внутри него. По бокам от него изображены два столба Джед — фетиши Осириса*. Они в данном случае выражают победу жизни над смертью. Казалось бы, Осирис мертв, но это мнимая смерть, ибо он воскресает, подобно зерну, брошенному в плодородную землю. Пожалуй, зерно — самый удачный сакральный символ, передающий образ бога, который обещал и даровал бессмертие людям.

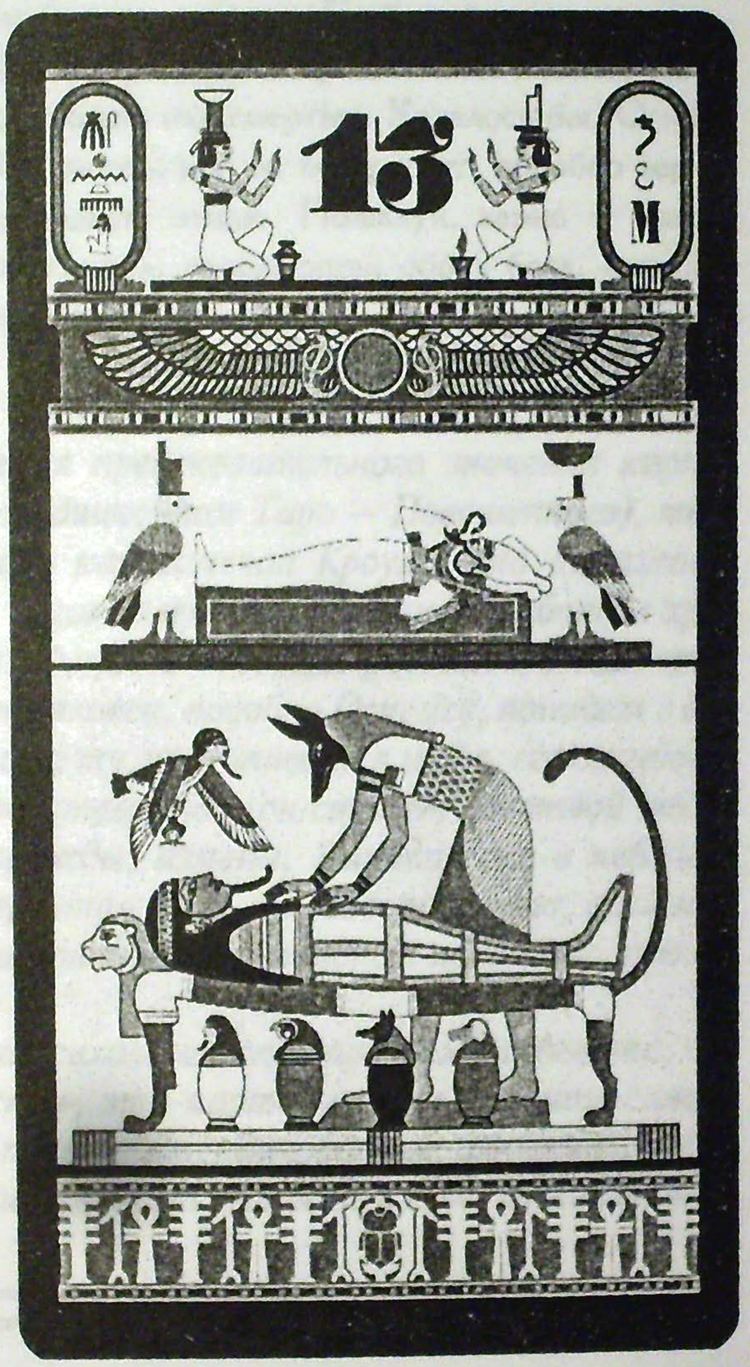
Что же касается предсказательного значения карты Древа Жизни (в традиционном Таро — Повешенного), то в мистическом плане, как замечал Кроули, она выражает Великое Делание, изготовление талисманов, работу с хрустальным шаром. Выпав в обычных раскладах, она чаще всего говорит, что человек, подобно Осирису, попадет в ситуацию, похожую на ту, что описана в мифе, его ожидает чей-то обман, предательство, он станет жертвой неких обстоятельств вражды, измены. Выпадая же в неблагоприятном, перевернутом виде, она говорит, что, возможно, сам клиент совершит неблаговидный поступок, предательство.

При гадании на психологические проблемы субъекта, его «портрет личности», эта карта может выявить склонность к вредным привычкам, наркотикам, алкоголю, показать его патологическую закрытость в себе, аутичность.

* *Джед — это символ колонны, в котором находилось тело Осириса и одновременно это — позвоночный столб бога, его опора и знак власти, охраняющий силу семени.*

АНУБИС

Карта 13.
Смерть



Главный персонаж этой карты — бог АНУБИС (егип. Инпу), покровитель умерших. Его почитали в образе шакала, обычно черного цвета, дикой собаки Саб или в виде человека с головой шакала. Анубис-Саб был судьей богов*. В период Древнего царства он считался также богом Дуата. Его основными эпитетами были «Первый из западных», «Владыка царства мертвых», «Стоящий впереди чертога богов». Он олицетворял ту сторону мира, которая считалась у людей «запредельной», постигаемой ими лишь в момент смерти.

Анубис был незаконным сыном богов Осириса и Нефтиды.

О его происхождении рассказывает легенда. Случилось так, что жена Сета полюбила Осириса. Приняв облик Исиды, обманом, Нефтида пришла ночью на брачное ложе. От этой связи потом и родился Анубис. Из страха перед своим мужем Сетом мать бросила ребенка, как только он появился на свет. Однако прозорливой Исиде был все же дорог сын уже убитого к тому времени Осириса, поэтому она задалась целью найти плод незаконной связи. С помощью собак Исида отыскала брошенного младенца и вырастила его. С тех пор Анубис стал ее другом и союзником.

Вместе с Исидой Анубис искал тело ее предательски убитого мужа, охранял его от врагов. Он, вместе с Тотом, присутствует на Суде Осириса. Анубис играл важнейшую роль в погребальном ритуале, в котором одной из главных его функций была подготовка тела покойного к бальзамированию для последующего мумифицирования. Возложением рук на мумию Анубис превращал умершего с помощью своей магии в Ах, т. е. в просветленного, блаженного, оживающего благодаря божественному жесту.

** По-египетски «саб» — «судья». Это слово писалось со знаком шакала.*

В подобной роли Анубис и изображен на предлагаемой карте.

Он показан склонившимся над умершим, который отождествляется с Осирисом. Тело покоится на ложе в виде сфинкса. А к голове покойного подлетает его душа (БА), держащая в лапах знак вечности Шен для передачи мертвому телу Саху, т. е. его жизненной силы. Внизу, под погребальным ложем, расположены четыре канопы с внутренностями умершего. На их крышках изображены головы божественных сыновей Гора. В египетской мифологии эти боги первоначально считались астральными сущностями, спутниками созвездия «Бедра коровы» (Большой Медведицы). Но в мистериях Осириса дети Гора имели другие функции. Их главной ролью была охрана Осириса, защита умершего от врагов. Эту роль они и выполняли, участвуя в бальзамировании и охране внутренностей покойника.

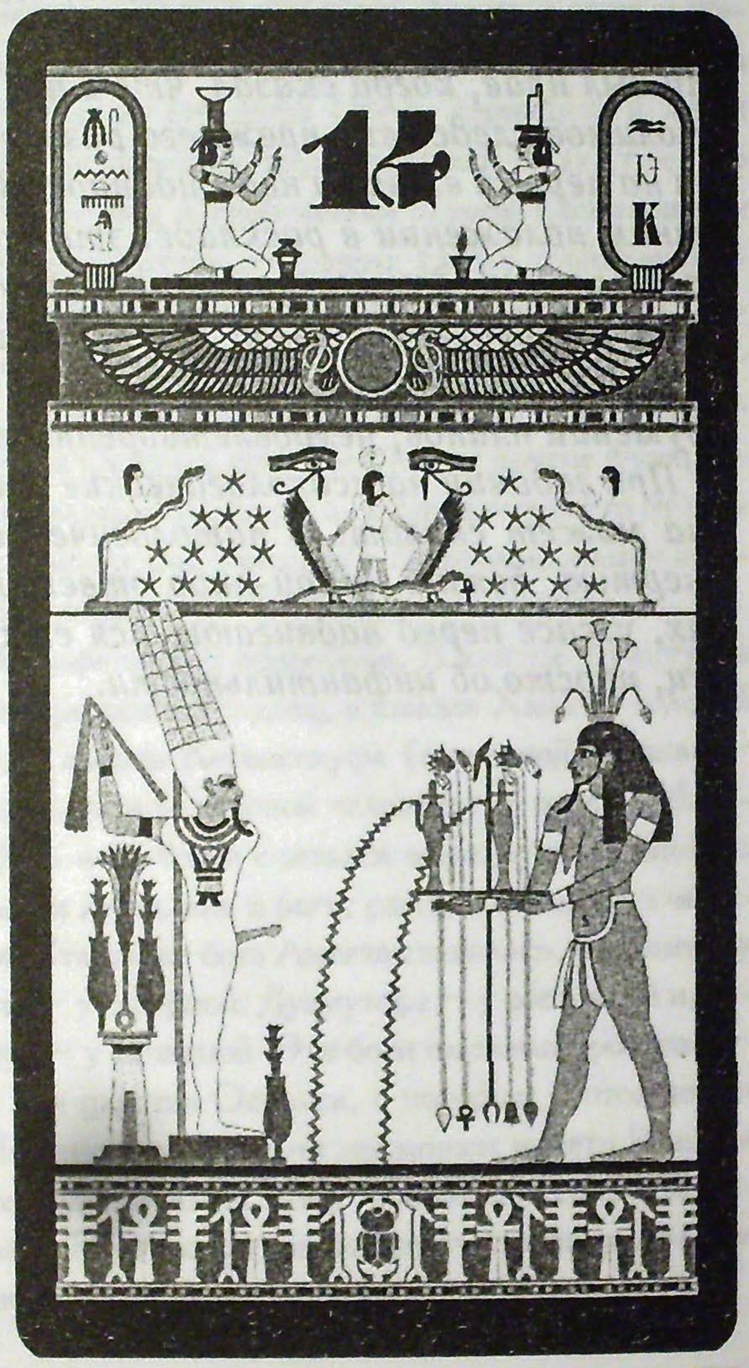
Рассмотрим этих охранников подробнее. В канопе Дуамутефа (с головой павиана) хранился желудок, в канопе Хапи (с головой шакала) — легкие, в канопе Кебексенуфа (с головой сокола) — кишки, в канопе же Амсета (с головой человека) — печень. Интересно, что каждый из этих богов считался выражением одной из душ человека. Причем души, как и боги, распределялись по четырем сторонам света. Статуэтка бога Амсета ставилась, например, у южной стены, Хапи — у северной, Дуамутефа — у восточной и, наконец, Кебексенуфа — у западной. Эти боги служили пространственными опорами для царства Осириса, с которым и отождествлялся умерший. Помимо них, на карте мы можем видеть Исиду и Нефтиду, которые, приняв облик птиц, оплакивают своего любимого супруга и брата. Этот сюжет символизирует отождествление усопшего с Осирисом и приобщение его к сонму богов в Дуате.

Итак, карта говорит о печальном событии, об объективном отсутствии человека, порой о том, чем кончается жизнь вообще. Возможно, поэтому А. Кроули был прав, когда сказал, что в ней выражается неумолимое следствие прежнего развития событий, хотя на первый взгляд и неожиданное. Выпав в благоприятном положении в раскладе, эта карта сообщает о расставании, длительной командировке, смерти человека. В неблагоприятном, перевернутом виде она часто говорит о вынужденном отказе от задуманного, крушении планов, неудовлетворенности, обиде.

При гадании на психологические проблемы субъекта она может сказать о патологическом страхе перед смертью, боязни какой-либо ответственности в делах, ужасе перед надвигающейся старостью и, наконец, просто об инфантильности.

ХАПИ и МИН

Карта 14.
Время.
Умеренность.
Плодородие



Основными персонажами этой карты являются древние боги Египта ХАПИ и МИН. Имя первого переводится как «Великая Река». Он почитался как «высокий Нил, который дает жизнь всей стране своим питанием», считался воплощением его созидательных сил, берущих начало в водах первозданного океана Нуна. Поэтому разлив Нила называли приходом Хапи.

В образе Хапи видели доброго и щедрого бога, который приносил своими разливами плодородный ил. Именно он заботился о том, чтобы берега не засыхали, чтобы пашни давали обильные урожаи, а на лугах росла сочная трава для скота. Не удивительно, что Хапи был одним из самых любимых богов, которому благодарные египтяне воздавали великие почести. До нас дошли прекрасные гимны, воспевающие Хапи как бога, дарующего жизнь и земные блага людям.

Изображен он здесь в традиционном виде — как пожилой человек с большим животом и женской грудью. Такие атрибуты выражали аспект плодородия Хапи. На его бедрах повязка, которую носили рыбаки, на голове — тиара из стеблей папируса или лотоса. В руках он держит стебли этого же растения, знак Анх, посох Уас и главное — символ собственной сущности, сосуды с изливающейся водой. В его изображении, естественно, преобладают голубые цвета (небо и вода), зеленые оттенки (воскресающая после разлива Нила природа). Отметим, что под именем Хапи выступал еще один бог с головой павиана, священного животного бога Тота, — один из сыновей Гора, охраняющий умерших. Однако о нем мы уже говорили в обсуждении предыдущей карты.

Рядом с Хапи изображен Мин. Он — бог плодородия, урожаев, размножения животных и сексуальной потенции человека. Мин представлен здесь человеком с сомкнутыми, как и у мумии, ногами, но сжимающим рукой эрегированный фаллос*. Своим видом он выражает акт первоначального совокупления бога-творца с самим собой. В другой руке он держит бич, тройную плеть — символ владычества над миром. Голову бога венчает корона с двумя перьями. Сзади него изображен особый столб-фетиш, который воздвигался в праздники Мина, в день начала жатвы. Перед фетишем фараоны клали срезанный серпом первый в году сноп. Еще одним фетишем Мина был латук (растение типа салата), который, по древнеегипетскому поверью, способствовал зачатию. Это растение также считалось афродизиаком, что объясняет его популярность в качестве жертвенного подношения Мину для получения от него оплодотворяющей силы. На рисунке карты это растение также изображено перед богом.

В одном из своих аспектов Мин считался проявлением лунного божества, а потому был связан со временем. Его даже называли «Владыкой времени», богом Яхом (Ях — «Луна»). Подвластное ему, как лунному богу, время неумолимо течет, и это течение персонифицировано вверху данной карты в облике крылатого змея, стоящего на человеческих ногах и держащего в пасти Анх — знак жизни. Удерживает этого змея бог с солнечным диском на голове. Этот образ у древних египтян означал довременную форму Атума — Великого Бога, который символизировал начало и ко-

* *В Древнем Египте изображение богов в итифаллическом облике имело ярко выраженное символическое значение: Мин — плодородие, Атум — бог-демиург — «Отец богов», Осирис (чей дающий жизнь фаллос является символом жизненной силы, преодолевающей смерть). В храмах Хатхор перед культовым изображением богини любви размещались многочисленные фигурки фаллосов из дерева и камня, которые должны были способствовать зачатию.*

нец бытия Вселенной, то есть Вечность. Над головой Атума можно увидеть два Ока Ра — Уаджат.

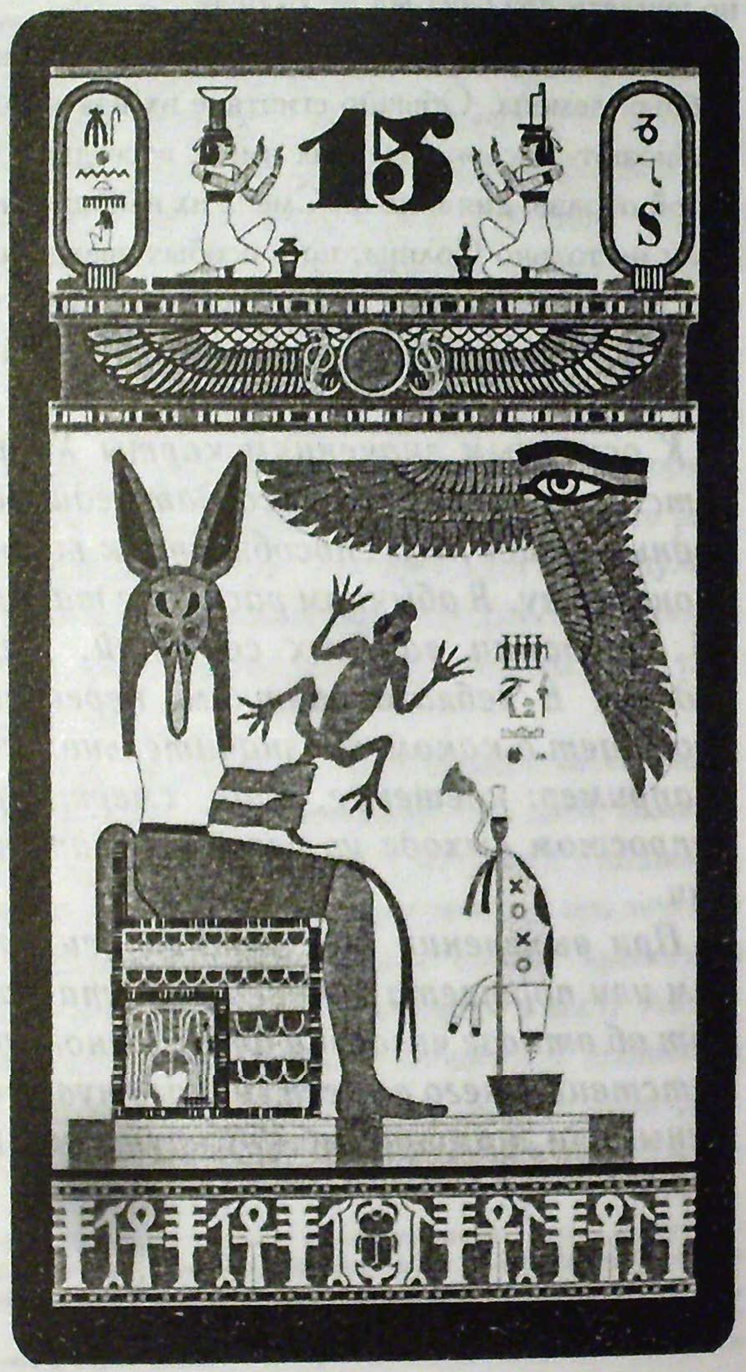
По сторонам композиции карты изображены еще два змееподобных демона. Обычно египтяне их называли «Теми-Которые-Забирают-Часы». На этих змеях восседают боги, выражающие собой образы дня и ночи. Смена их влияния определялась движением не только Солнца, но и особых звезд, восход и заход которых был виден на небе только в определенные часы. Отсюда и появилась в Египте традиция изображать всякий час знаком звезды.

К основным значениям карты Хапи и Мина относятся: умение человека создать единое целое из разнородных вещей, его способности к трансмутации и визионерству. В обычном раскладе такая карта говорит об ожидании важных событий, терпении, умении ждать. В неблагоприятном, перевернутом виде она сообщает о каком-то значительном событии в жизни (например: крещение, брак, смерть, развод), порой о непростом выходе из сложной, затянувшейся ситуации.

При выявлении при гадании психологических проблем или портрета личности карта Хапи и Мина говорит об отказе человека от духовного развития, об отсутствии у него естественного чувства золотой середины, или гармонии между внутренним и внешним миром.

СЕТ

Карта 15.
Дьявол



На этой карте изображен сын Геба и Нут бог СЕТ (егип. Сутех, греч. Тифон). В начале Древнего царства он считался покровителем власти фараонов, непревзойденным воителем и помощником Ра в его битвах с древним змеем Апопом. Но с распространением культа Осириса Сет стал считаться его «противоположностью», а потому стал богом пустыни, грозы, ассоциировался с войной, засухой и другими бедствиями. Таким образом, он стал богом, олицетворяющим злое начало (чему весьма способствовал и миф об убийстве Осириса), хотя в дальнейшем оба взаимоисключающих представления о Сете существовали параллельно вплоть до поздних периодов египетской истории.

Бог Сет изображен сидящим на троне в виде человека с головой животного, имеющего длинные ослиные уши. Он красноглазый, с гривой и с хвостом, раздвоенным на конце, и в таком виде напоминает изображение бога Ваала. И это не удивительно: во время гиксосского владычества Сет стал отождествляться с ним и почитаться как могучий, грозный бог. Однако с окончательным изгнанием гиксосов из Египта Сет прибавил себе эпитет «бога чужих стран», что тоже в немалой степени способствовало распространению о нем отрицательных представлений. Поэтому, начиная с XIII века до нашей эры, Сет отождествляется чаще всего именно с противником Ра — змеем Апопом и упоминается как бог Зла. Выражение божественной злобности Сета мы можем увидеть в рисунке карты. Так, он держит в руках неизвестное, однако очень похожее на жабу животное — символ жадности, эгоизма, низменных чуств, подлости, которые, вероятно, можно соотнести с христианским понятием «греха».

Жаба — только одно из животных, посвященных Сету. Его

животными были также свинья, антилопа, окапи (вид жирафа), но главным был осел. Иначе говоря, для устоявшегося хода вещей, спокойного течения жизни любые атрибуты Сета представляли опасность. Так, например, третий предновогодний день, день рождения Сета, считался у египтян несчастливым. В этот день фараон не занимался делами, никого к себе не подпускал и даже простые люди не принимали ответственных решений.

Однако все сказанное нисколько не умаляло и не умаляет божественности Сета, его принадлежности к Великой Девятке богов. В этой связи его окружает символика великого божества. На карте можно увидеть, что справа распростерло над ним свои крылья могучее Око Ра (левое Око, ночное, здесь оно подразумевается как силы мрака, с которыми вступает в борьбу правое Око Ра — ипостась Гора). У ног Сета находится фетиш Осириса — шкура теленка и в то же время атрибут магического жертвоприношения Сету.

Итак, смысл карты неоднозначен. Ее предсказательные значения говорят, с одной стороны, о неудовлетворенности, разочаровании, пустых хлопотах человека, порой о болезни, с другой — о выдержке, хладнокровии, самоконтроле. Выпав в неблагоприятном положении, эта карта часто сообщает о болезненном

** Жизнь египтянина складывалась удачно или неудачно в зависимости от того, был ли счастливым или несчастливым соответствующий час и день. До нас дошли папирусы с изображениями так называемого «диагонального» египетского календаря, в котором каждая третья часть любого из 360 дней года (в Египте день делился на три части) была помечена как счастливая или несчастливая и объяснялось, почему те или иные дни считались удачными, неудачными или отчасти удачными. Бросив взгляд на такой календарь, сразу можно было увидеть, что можно было делать в любой день, а чего нельзя.*

честолюбии клиента, нередко об интриганстве, безнаказанности, моральном произволе людей.

В раскладах на психологические проблемы клиента она может говорить о каких-либо сексуальных травмах, бывших у него в детстве, об изнасиловании уже во взрослом возрасте, порой об участии его в фатальных разборках с мафией, о таинственном влиянии на обычного человека «черных» сил.

ГОР и СЕТ

Карта 16.
Огонь с неба,
Башня

Сюжет карты основан на мифе, связанном с борьбой за освободившийся престол Осириса двух богов, а именно сына Осириса ГОРА и его дяди СЕТА. Их борьба была в представлениях древних египтян символом напряженного противостояния основных космических сил: Света и Мрака, «Высшего» и «Низшего» миров, неба и земли, черного цвета (олицетворения жизни) и красного (смерти). Этот символ можно найти везде. Так, например, в социальной жизни это сказывалось в различении египтянами «двух земель» — Нижнего Египта (царства Гора) и Верхнего (царства Сета)*, в индивидуальной — борьбой между аспектами человеческой сущности, высшим и низшим «Я» — Духом и материей-телом. Однако в самом принципе заложено, что различные энергии имеют одну общую основу — прародителя, Мировой Океан. Вот почему вверху изображения карты можно увидеть отраженное в египетской религии единство Гора и Сета, нисходящие вниз «эманации» Первоначала, не доброго и не злого, не материального и не духовного, но превосходящего все.

Двуглавое божество стоит на двух луках, на которых туго натянута тетива. Считается, что их образ символизирует власть, силу жизни и смерти. Божественного Гора-Сета окружают две триады — вставшие в боевую стойку кобры. Одна из этих триад принадлежит Гору и олицетворяет защитные силы добра, света — Око Гора (Уаджат). Другая триада принадлежит Сету (змею Апопу). Она выражает собой силы мрака, тьмы и зла. В триадах,

** В одном из эпизодов борьбы за престол Великая Девятка богов присудила, чтобы хоть как-то покончить с тяжбой между соперниками, Гору быть правителем Нижнего Египта, а Сету — Верхнего.*

давая независимое существование противоположным началам мироздания, являет себя общее для всех Первоначало.

Итак, противостояние Гора и Сета — это единый дуалистический символ, в котором двойственность образов представляет взаимодополняемость мира, складывающуюся из противоположности соткавших его ткань энергий. Подобные выявленные на индивидуальном уровне противоположности оказываются во многом моральны. Здесь символ указывает, что «враг», противник Света, пребывающий в облике Сета, кроется внутри каждого из нас как воплощение низменных страстей, вожделения, соблазнов, страха, страдания и других человеческих «пороков». Отсюда битва Гора и Сета происходит не только во внешнем мире, но и внутри людей. Внизу карты как раз и представлен один из мифологических эпизодов такого сражения. Мы можем видеть, как Гор — прообраз христианского Георгия Победоносца — поражает огненным копьем противника. Хотя не всегда выигрывал Гор баталии...

Не могут люди идти сразу двумя путями, — говорит этот символ, — и на любом из них их ожидает борьба, в которой возможно поражение. Что же касается большинства людей, то они вообще никуда не идут: то бестолково мечутся, то топчутся, получая за это с обеих сторон. Опасность для них исходит и от Гора, и от Сета. Поэтому в предсказательном раскладе карта Гора и Сета обычно сообщает об ужасных событиях в жизни: крахе, раздорах, разногласиях, экстремальных ситуациях. Однако, как говорится, «кому — война, а кому — мать родна». Не следует удивляться, если

иногда эта карта сообщит о победе, об освобождении человека из больницы, тюрьмы, плена. Выпав в неблагоприятном положении, она имеет резко отрицательные значения: тюрьма, сума, лечебница, авто- или авиакатастрофа. Иначе говоря, все самое худшее, что только возможно предположить, включая даже и смерть.

При гадании на психологические проблемы или портрет личности карта Гора и Сета часто говорит о наличии у человека депрессий, нервных, психических срывов, незаконченного гештальта.

НУТ

Карта 17.
Звезда
или
Звезды

На данной карте изображена богиня неба НУТ — одно из божеств гелиопольской Великой Девятки богов, дочь Шу и Тефнут, жена бога земли Геба. В ней, согласно древнейшим поверьям египтян, содержатся души умерших людей, т. к. они, вознесясь на небо, превращаются в звезды. Звезды являются детьми богини, движением которых она управляет. Поэтому в «Текстах пирамид» при обращении к Великой Нут говорится: «Нут, ты сияешь, как царица Нижнего Египта, и могуча ты над богами, души их — твои, и наследие их — твое, жертвы их — твои, и имущество их — твое».

Однако Нут не только рождала, но и поглощала звезды. Согласно преданию, ее супруг даже поссорился с пожиравшей детей своих Нут, и их отец Шу разъединил супругов, оставив праведного Геба внизу, а Нут подняв вверх. От непривычной высоты у богини кружилась голова, и бог Солнца обязал Шу поддерживать плодовитую Нут. Шу держит собственную дочь целый день, а ночью опускает ее на землю, в брачное ложе. Поэтому одна из эмблем Шу — четыре пера: символические колонны, которые поддерживают небо*. Они и представлены в изображении карты, но в другом облике...

Иконография карты повторяет зодиакальный сюжет плафона из храма Хатхор в Дендере. На нем в виде круга изображена карта звездного неба, поддерживаемого с четырех сторон света божественными сыновьями Гора, являющимися одновременно колоннами Шу. Они опираются о землю, со всех сторон окруженную водой праокеана Нуна-Хапи. На поддерживаемом

** То, что четверо сыновей Гора также являются столпами, поддерживающими небесный свод, не входит в противоречие с эмблемой Шу, а в плане мифологическом только помогает более глубокому осмыслению образа Нут.*

ими звездном небе нельзя, к сожалению, разглядеть все созвездия из-за малого размера карты.

Саму Нут изображали обычно в виде женщины, которая прогнулась над землей, касаясь руками и ногами западного и восточного горизонта. На рисунке же нашей карты она не прогнулась, но подняла над своей головой Солнце. Подобным жестом «Матерь звезд» демонстрирует свершившийся факт очередного рождения (восхода) проглоченного всеобъемлющим небом Ра. По обеим сторонам от богини павианы Тота приветствуют Нут и воскресение Ра. У ног богини видны два папирусных штандарта с перьями и амулетами Менат. Они — символы бессмертия, воскресения и вечной жизни. Внизу, под богиней, находится знак-иероглиф, обозначающий землю, а сверху, над звездами-душами, — знак неба.

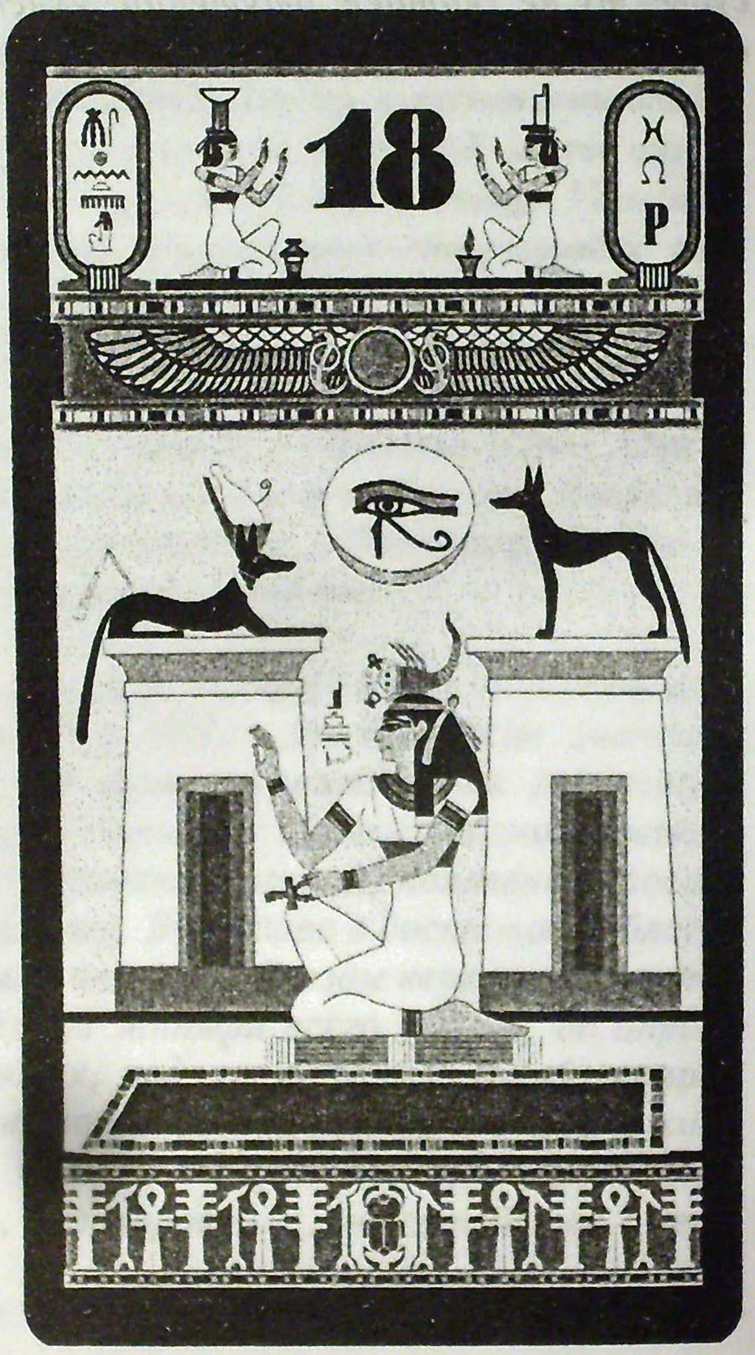
Карта Нут (Звезды) олицетворяет сотворившую мир Повелительницу Неба. Мистические значения этой карты могут быть выражены как реализация человеком своих скрытых, глубинных возможностей, открытие у него духовного зрения, появление способности освящать вещи. Выпавшая в достаточно благоприятном положении карта Звезды нередко говорит о помощи клиенту от Матери всего сущего, об оправдавшихся надеждах, подарках судьбы. В неблагоприятном, перевернутом виде эта карта говорит о консервативности человека, ограниченности, пессимизме, его ошибке, разочаровании, расстройстве имеющихся планов.

В раскладах на психологические проблемы или

портрет личности эта карта сообщает, что субъекту не хватает ощущений, чувств, в его жизни отсутствует творчество.

СЕЛКЕТ

Карта 18.
Луна



В египетской мифологии лунная богиня СЕЛКЕТ являлась дочерью Ра, помогавшей Ему поражать врагов. Она расценивалась как кормилица и защитница душ умерших. Ее изображение с распростертыми крыльями на саркофагах или на канопах всегда соседствует с другими защитницами умерших — Исидой, Нефтидой и Нейт (богиней войны и охоты и покровительницей цариц).

В центре карты изображена богиня Селкет, сидящая на «мерном локте Маат». Она представлена в виде женщины со скорпионом на голове, ибо священное животное Селкет — скорпион. Слева, на пилоне-саркофаге, можно увидеть бога некрополей Анубиса. Он, пребывая на этом пилоне в образе собаки, имеет царские атрибуты: Пшент, объединенную корону Обеих Земель Египта, и тройную плеть — символ власти. Справа от него, на аналогичном пилоне, стоит в образе черного волка бог, который также связан с миром умерших людей, — Упуат. Он — «открывающий пути Дуата», «боец Осириса», проводник и защитник умерших. Упуат всегда изображается стоящим. Рядом с ним можно увидеть булаву и лук — атрибуты воинственности этого божества. Штандарты с его атрибутами и изображениями выносили перед выходом фараона. Последний выражал силу Упуата в земной жизни. Возможно, поэтому Упуат считался также «Защитником караванных путей».

Однако, как вы могли заметить, смысл карты выражается неким соприкосновением с подвластной описанным выше богам границей между миром живых и мертвых людей с каким-то неопределенным состоянием человека, сумерками его души. Это состояние выражают и другие символы карты. Так, наверху изображен символ Луны. Луна считалась «Солнцем, которое

светит ночью», по ночам ее сопровождали шакалы, а фазы светила являлись олицетворением всеобщей жизни и смерти. Точнее, четырнадцати дням убывающей Луны соответствовали четырнадцать частей, на которые было разрублено Сетом тело Осириса, время же земного правления последнего (двадцать восемь лет) совпадает с полным циклом Луны. Таким образом, ее фазы указывали египтянам на умирание и новое возрождение Осириса, а также на связанную с этим борьбу Гора и Сета.

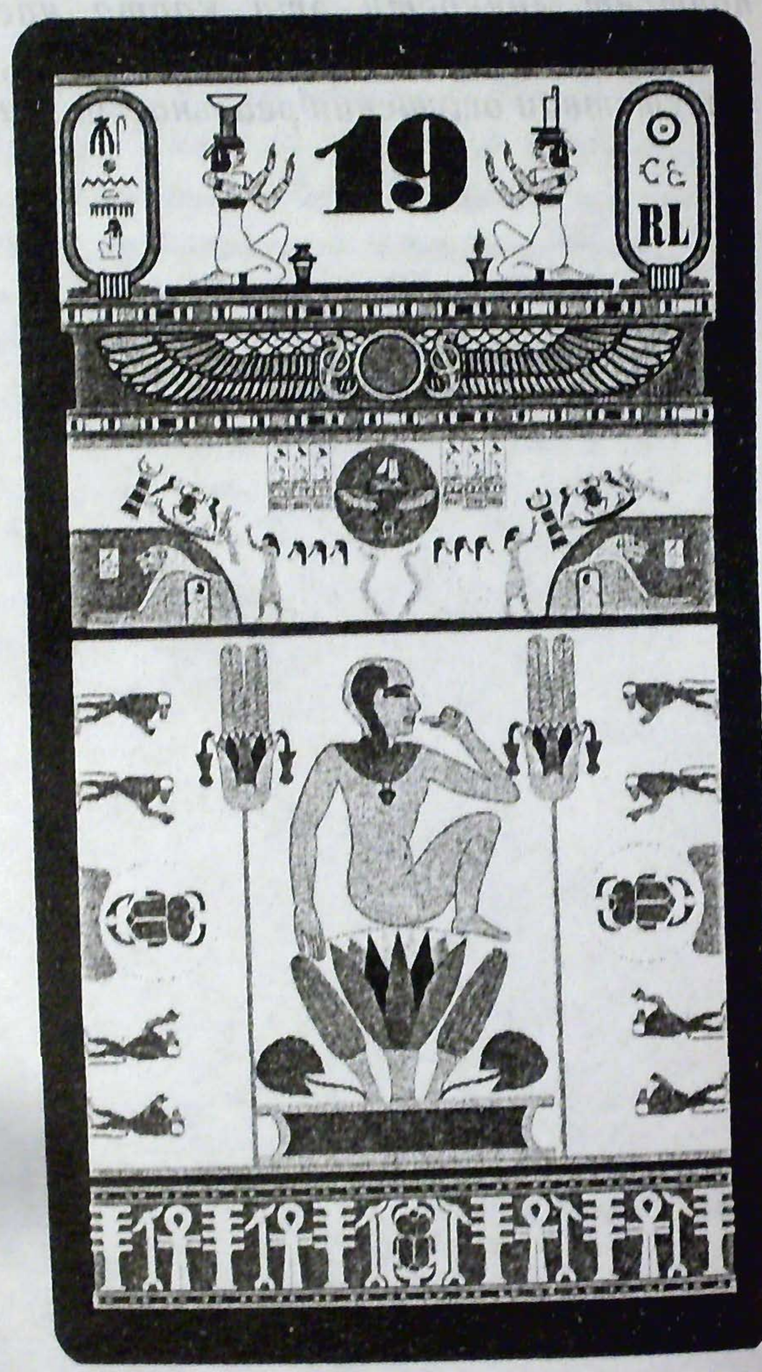
Древнеегипетский символ противостояния жизни и смерти, противоборства Света и Тьмы можно увидеть в виде стоящего на серпе диска. Представленный здесь лунный серп — это, с одной стороны, режущее пуповину жизни оружие бога Тота, а с другой — недостаток Света. Что же касается диска, то здесь следует отметить, что в египетской мифологии большую роль играет сравнение полной Луны с вырванным Оком Гора, благодаря которому и воскрес когда-то Осирис. Поэтому в образе диска Луны символически выражено Око Гора. Однако вместе серп и диск являют неопределенность нынешнего состояния жизни.

Не удивительно, что с этой картой связаны все суеверия, предрассудки, страхи, помрачение ума и сознания. Она, выпав в благоприятном положении, сообщает об огорчениях, обманах, тяжких эмоциональных переживаниях, кризисах, а порой — о наведенном на клиента колдовстве. Выпав же в неблагоприятном положении, карта Луны сообщает об одиночестве человека в беде, о напряженном противостоянии кому-то, об изматывающем самоконтроле, психозе, «ломке», зависимости от наркотиков.

При гадании на психологические проблемы или портрет личности эта карта часто говорит о метаниях, неустроенности человека, его иллюзиях, отсутствии ощущения реальности жизни.

РА

Карта 19.
Солнце



Основной персонаж девятнадцатой карты — новорожденное Солнце. Оно представлено в образе сидящего на цветке лотоса мальчика. Цветок лотоса здесь символизирует материнское лоно Нут, источник вечного божественного рождения, силы, творящей бессмертие, воскресение и вечную жизнь. Этот сюжет отражает один из вариантов гермопольской космогонии, согласно которому солнечное дитя появилось на свет из распустившегося цветка лотоса, выросшего на Первоначальном Холме, который появился из Предвечного Океана Нун.

Справа и слева от солнечного бога изображены два штандарта, символы восходящего солнца — Нефертума*, бога, олицетворяющего первозданный лотос.

По бокам изображены поднимающиеся из-за горизонта скарабеи-Хепри (образы восходящего солнца), которых приветствуют духи рассвета — павианы Тота.

Вверху карты изображено еще одно мифологическое представление египтян, связанное с восходом солнца. Справа мы видим солнечную Ладью Миллионов Лет, переправляющую скарабея с головой барана (ипостась Амона-Ра). По обе стороны от него — души-БА Амона и Хепри. На носу Ладьи расположился Гор-дитя. Солнечная Ладья спускается по спине Акера — льва, бога земли, а принимает ее бог Татенен**.

Между двумя группами, каждую из которых составляют три му-

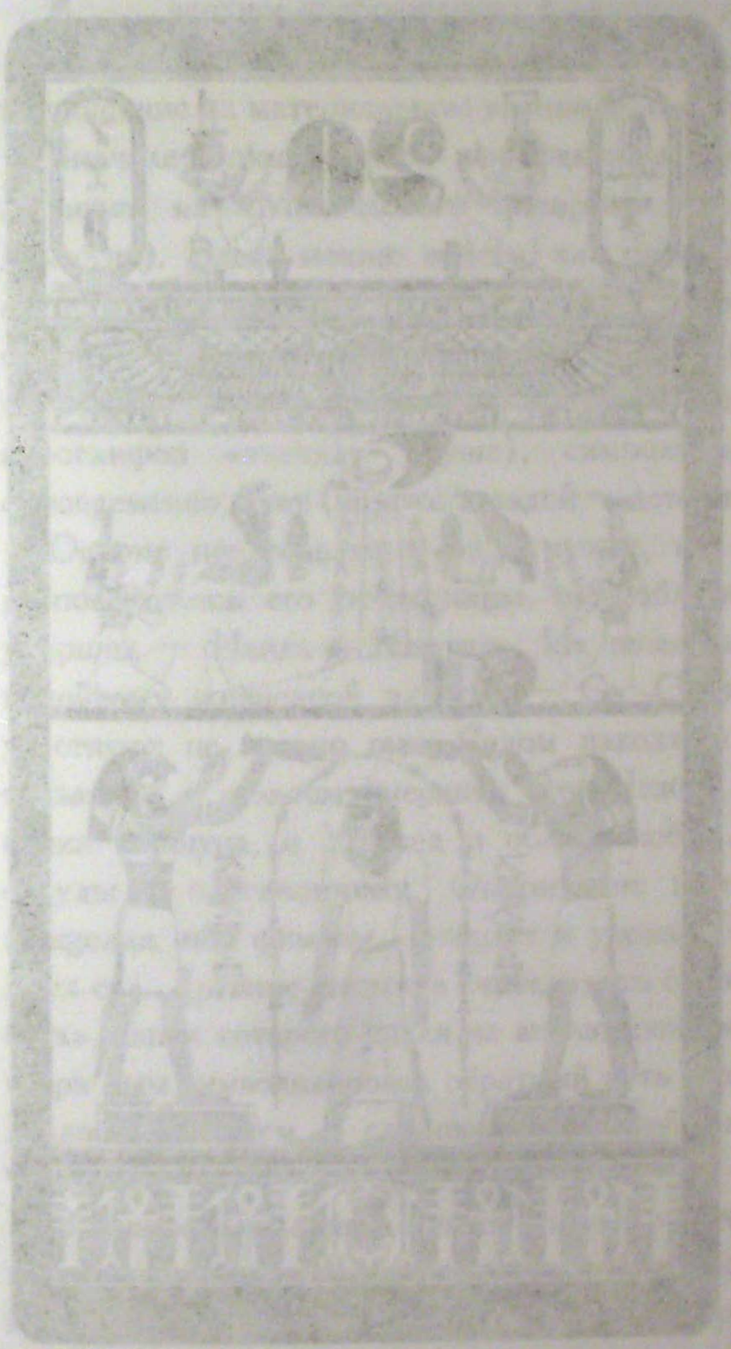
** Нефертум входил вместе с Птахом и Сохмет в мемфисскую триаду Великих богов.*

*** Татенен — «земля-которая-появляется» — бог земли. По мемфисской космогонии, Татенен — демиург, сотворивший из первобытного Хаоса мир, богов и людей; бог времени, обеспечивающий фараону долгую жизнь. Ему принадлежат глубины земли, ночью к нему спускается Солнце. Очень рано функции Татенена были перенесены на Птаха, впоследствии имя Татенен стало приставкой к имени Птаха или эпитетом Птаха. Синкретический бог Птах-Татенен почитался как дающий пищу.*

миеобразных персонажа, носящих название «воды Нун» (околоплодные воды), вверх поднимаются две руки, поддерживающие солнечный диск. Внутри диска изображено крылатое синкретическое божество: скарабей с двумя головами — соколиной, увенчанной короной Пшент (Гор-дитя), и бараньей с короной Атеф (бог Амон-Ра). Вся эта композиция — символическое изображение рождения Солнечного Ребенка. Слева расположен сам Нун, который выталкивает по спине Акера Солнечную Ладью (на носу которой расположилась Исида в образе ласточки) в ее дневной путь — в жизнь.

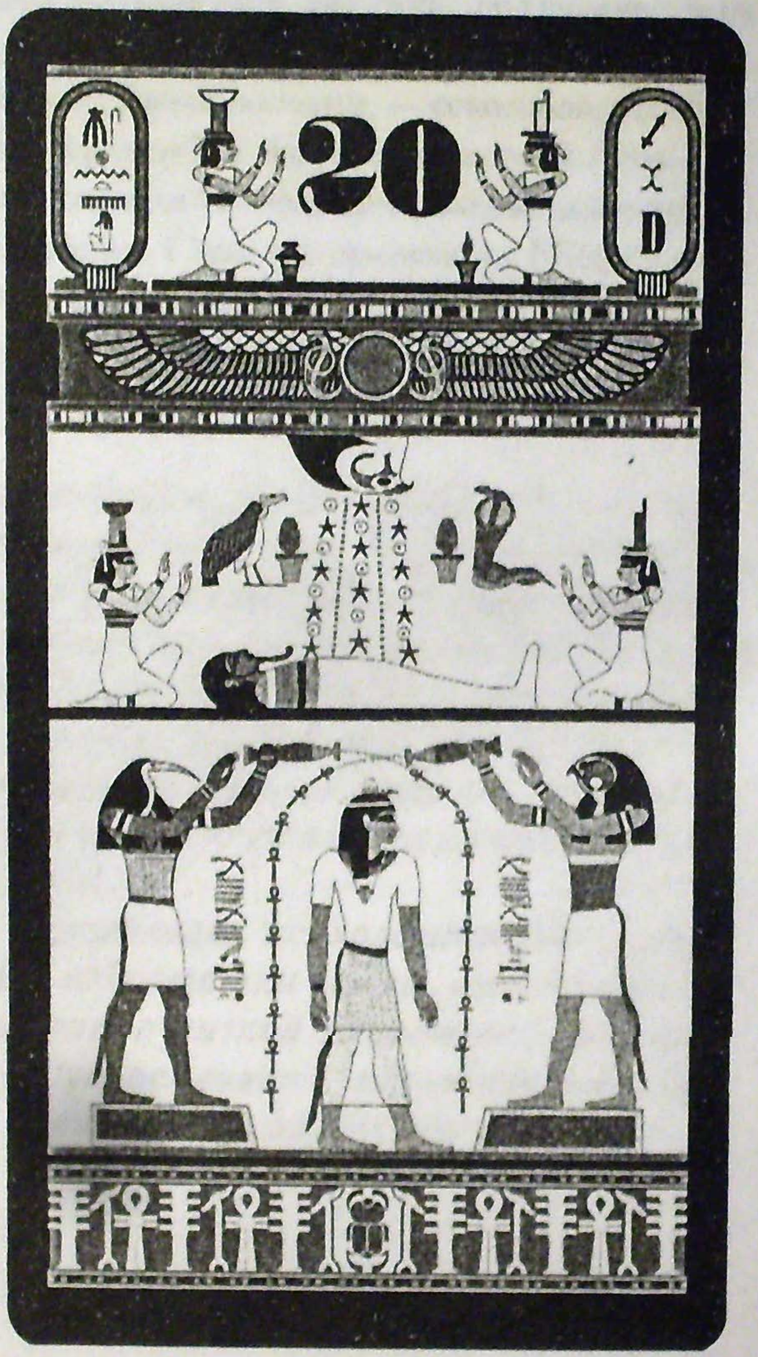
Как вы могли заметить из описанных выше символов, значение карты Ра-Солнца благоприятно. Она говорит о радости и удовольствии, о выздоровлении, достижении благосостояния, исполнении планов, уверенности в себе, оптимизме. Однако в перевернутом виде, в неблагоприятном окружении, она часто сообщает о раздорах между людьми: чьей-то трусости, чьей-то бесцеремонности, о стяжательстве, порой — о физической болезни.

В раскладах, выявляющих психологические проблемы или портреты, недостатки людей, выпавшая карта Ра часто говорит о низкой самооценке человека, боязни, что его будут осмеивать, несамостоятельности его мнений, зависимости от других.



ВОСКРЕСЕНИЕ

Карта 20.
Суд



Сюжет карты — процесс воскресения Осириса. Причем верхнее изображение отражает религиозно-метафизический аспект этого священного акта, а нижнее — его воплощение на материальном уровне, или магический аспект.

Вначале опишем верх изображения карты (прорисовка виньетки из «Магического папируса Па-ди-Амона». XIX династия). Здесь можно видеть, как оживляют Осириса, бога вечно умирающей и воскресающей природы, с которым отождествлялся умерший египтянин, солнечные лучи, исходящие из головы Гора-сокола. Они представлены в виде череды иероглифов «звезда» (душа), символизирующих Свет и одновременно Дуат (круг со звездой — детерминатив Дуата).

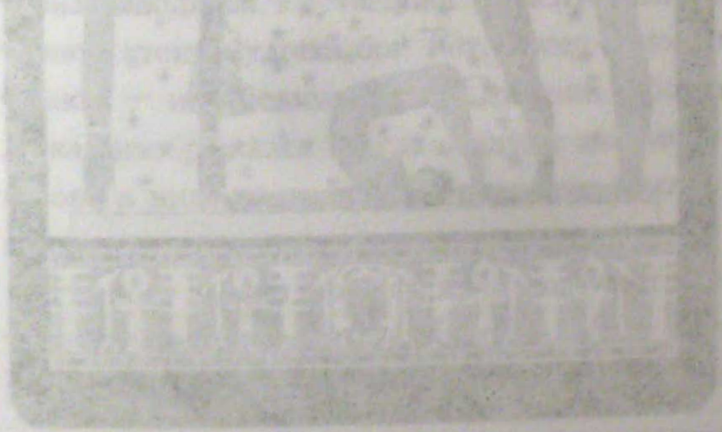
Осирис представлен в виде мумии, по сторонам которой расположились его помощницы, возлюбленные и защитницы умерших — Исида и Нефтида. Их позы выражают передачу покойному жизненной энергии — Са. Однако в воскресении участвуют не только они. Рядом находятся еще две богини, связанные с культом умерших. Это Нехбет, принявшая облик самки коршуна, и Уаджед в облике кобры. Перед богинями сосуды с благовониями. Окуривание ими имело значение очищения, ибо фимиам «очищает и украшает», освобождает от злых сил. Древние египтяне считали, что благовония — это «пот *бога», капли которого упали на землю,* поэтому поднимающийся вверх дым символизировал обратный путь в потусторонний мир. Подобным путем и следовал обретший вторую жизнь дух Осириса.

В нижнем поле представлен ритуал магического оживления покойного богами Тотом и Гором (прорисовка рельефа из храмового комплекса на острове Филэ). Этот ритуал заключается

в том, что каждый из богов одной рукой кропит умершего «водой жизни» из священных кувшинов, а другой — передает ему жизненную силу Ка посредством своеобразных пассов. Таким образом они тоже воскрешают Осириса.

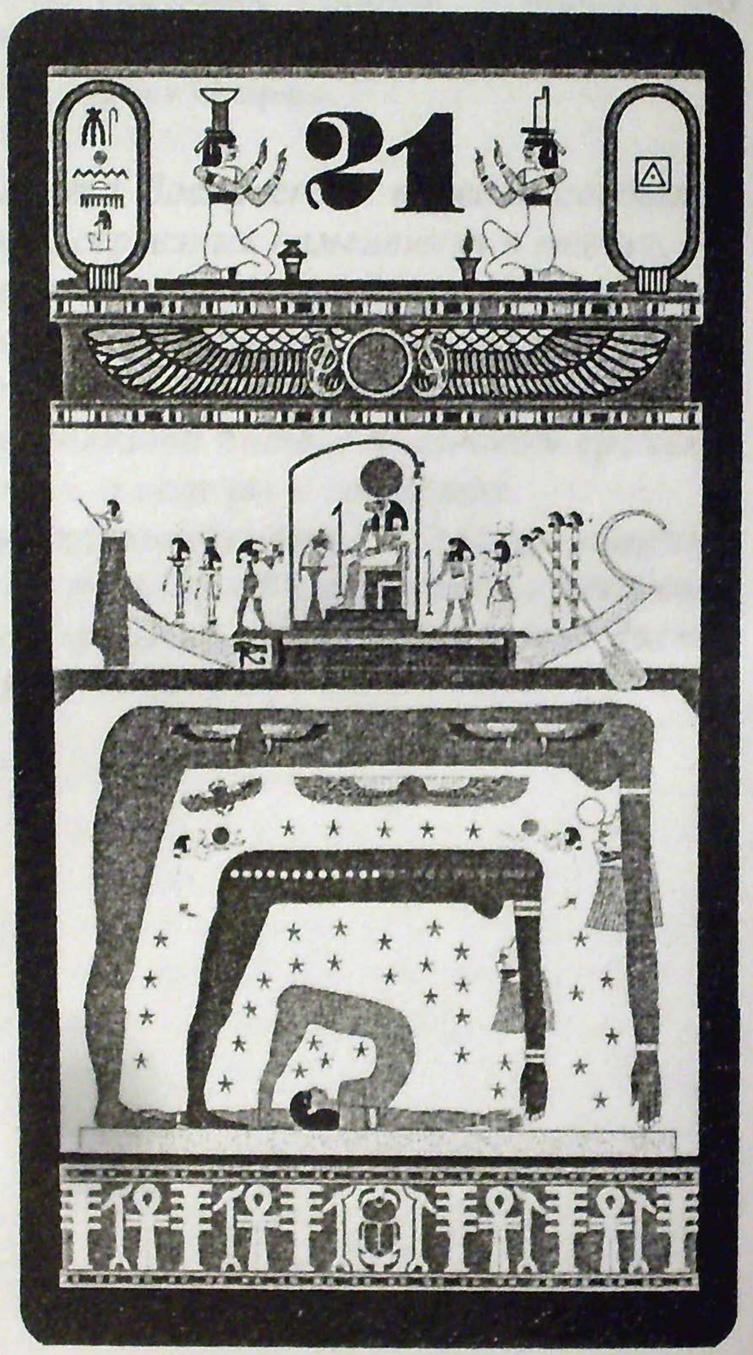
При гадании карта Воскресения нередко сообщает о резком повороте, серьезных изменениях в жизни, решительном шаге, творческих успехах в работе, улучшении самочувствия. В неблагоприятном окружении других карт расклада, а также в перевернутом виде она говорит о бесполезной потере человеком времени, об ошибках, порой – о порочных страстях.

При гадании на психологические проблемы клиента эта карта может сказать об имеющемся у него комплексе семьи, о его гиперответственности, догматичности в жизни.



МИР

Карта 21.
Мир



На карте «Мир» символически изображено, как представляли себе египтяне устройство мира. Вверху карты можно увидеть плывущую по небу солнечную Ладью Миллионов Лет. Великое путешествие Ладьи Вечности по Небу — это одно из основополагающих космологических представлений о мире.

Миф повествует о том, что, состарившись, бог Ра покинул людей и вознесся на небо. В связи с этим богиня Маат установила новый миропорядок. Так, отныне и навсегда земной мир со всех сторон окружила цепь высоких гор, поддерживающих небесную реку — Нут. Днем все боги во главе с Ра стали перевозить по Небесной Реке с востока на запад на Ладье Вечности Солнечный Диск, а ночью Ладья возвращалась с запада на восток по подземному Нилу, протекающему через Дуат, к месту восхода Солнца.

На рисунке карты изображен Ра со своей свитой в Ладье Вечности (Амон-Ра-Хорахте). Он имеет увенчанную диском Солнца голову овна, но тело у него — человеческое. Ра восседает на троне, а в руке же у него посох Уас. Трон бога обвивает змей Мехен — «окружающий землю» — защитник Ра. У изножья трона находится жертвенник с распустившимся лотосом. Перед троном стоит мудрый бог Тот, писец и посыльный Владыки, за троном — непобедимый Гор Старший и бог волшебства и магии Хека (изображался всегда с двумя змеями в руках и знаком на голове в виде задней части туловища животного), который мог придавать заклинаниям магическую силу.

На носу Ладьи находятся богини Маат и Хатхор. Они олицетворяют смотрящее вперед Око Ра. Маат следит за соблюдением установленного ею в мире порядка, а Хатхор защищает справед-

ливость и закон. На рулевых веслах восседают четыре бога в облике мужчин с бородками: Ху, Сиа, Сехем и Хех. Они, изображенные в виде голов на верхних концах весел, представляют воплощение сил, которые поддерживают в мире порядок и гармонию. Так, Ху и Сиа выражают божественную Волю и Разум. Иногда их называют еще «Носителями Ока Гора» (ипостась Ока Уаджат) или «Языком и Сердцем Птаха». Сехем олицетворял божественную созидательную энергию, а Хех — вечность. Они, согласно мемфисской космогонии, были творческими аспектами Птаха при сотворении им мира. Теперь подобные аспекты сопутствуют богу Ра в скользящей по небу солнечной Ладье.

Внизу карты показана богиня неба Нут (прорисовка барельефа из храмового комплекса на острове Филэ) в ее двойственной форме* дневного и ночного неба. Облик богини в качестве дневного неба изображен вверху. У ее лона здесь можно видеть только что рожденного крылатого скарабея Хепри — символ молодого Солнца. У рта верхней Нут — вечернее, состарившееся Солнце — Атум, которое богиня проглотит, в результате чего на землю придет очередная ночь. На теле Нут, расправив крылья, парят два Ока Ра. Они охраняют и защищают небо и мир.

Ниже описанной композиции находится Нут, принявшая облик ночного неба. На этом наполненном звездами (душами умерших) небе находится Дуат. Цепочка звезд на теле богини означает ночные часы, во время которых Ладья Ра преодолевает преграды, чтобы Солнце утром воскресло вновь. С обеих сторон Нут

* *В древнеегипетском языке, наряду с грамматическими формами единственного и множественного числа, существовала и такая форма. Двойственное число употреблялось, когда речь шла о парных предметах: глазах, руках, ушах, сандалиях и т. п., или в тех случаях, когда два понятия или образа в контексте произведения составляли смысловую пару: «два бога» — Гор и Сет, «два Рути» (льва) — два бога земли, два Ока Ра, «Две Маат».*

расположились богини, которые держат в своих руках дневную и ночную солнечные Ладьи Миллионов Лет. Богиня, стоящая слева, держит дневную, увенчанную солнечным диском Ладью, а стоящая справа — ночную, с лунным диском. Ночное небо также охраняется и защищается распростертым над ним Оком Ра. Обе богини в представлениях египтян одновременно отождествлялись также с двумя Великими Реками — одна (верхняя) изображала Небесную Реку, другая — Подземную Реку Дуата, по которым плывет Ладья Вечности. Под небом изображен муж Нут — бог земли Геб.

Итак, «Мир» символизирует вечность сложившихся форм мироздания. Кроули приписывал этой карте значение развития у человека способности к астральному восприятию форм. Что же касается ее обыденного предсказательного значения, то в благоприятном положении она обычно говорит о возможности разрешения назревших проблем, об успешном результате начатого предприятия. В неблагоприятном же положении карта сообщает о преодолимых препятствиях, смене места жительства, работы, увлечений, порой — о бегстве.

Если она выпала в раскладе на психологический портрет или особенности личности, то можно говорить о фобиях, неврозах клиента или загаданного человека.

МЛАДШИЕ АРКАНЫ

Цифровые карты

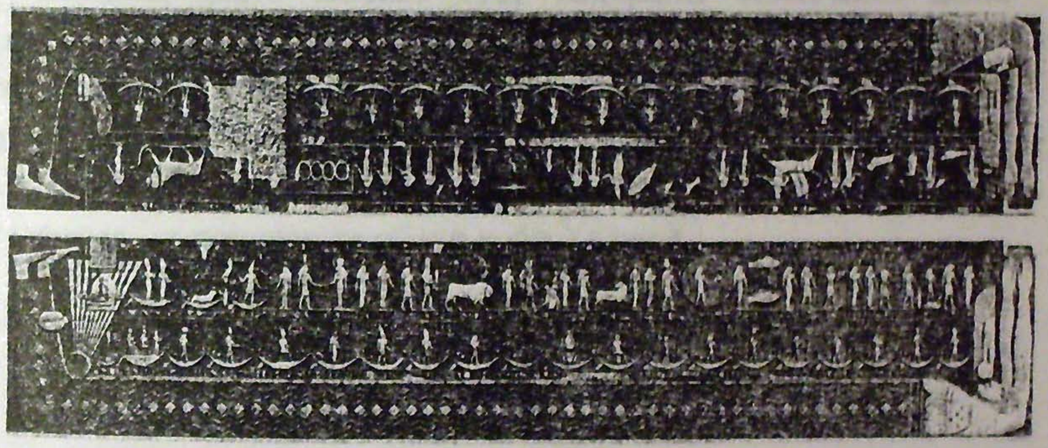
В центре верхнего поля цифровых карт изображен знак масти. По сторонам от этого знака можно увидеть двух змей, имеющих крылья коршуна. Это обладающие колдовской силой, извергающие яд и пламя на своих врагов богини Уто — хранительницы Ра и фараонов. Немного ниже их располагается солнечный диск в окружении многочисленных уреев — богинь Уаджет. Диск символизирует светоносную составляющую, дух человека, который во время проведения каких-либо магических операций нуждается в защите богинь.

Все цифровые карты, кроме Тузов, передают образ видимого египтянами неба — богини Нут. Под богиней, в верхней части «неба» представлен соответствующий карте знак зодиака в окружении звезд, созвездий и планет, которые символизируются богами и фантастическими божественными существами древних египтян. Возможно, что в этих персонажах вы узнаете описанных выше богов. Однако речь сейчас не о них.

Ниже символически изображенного зодиакального знака можно видеть группы богов. С помощью их образов египтяне представляли определенную конфигурацию звезд, называемую «деканом»*. Исходя из того, что одному знаку зодиака соответствуют три декана, можно сказать, что каждая из 36 числовых карт выражает собой декан, охватывающий период времени в десять дней. Так, деканальные звезды, отмеряя дни месяца, подобно Ра, плывут в Ладье по ночному небу. Рядом с ними, в образе богов и фантастических космических существ,

обозначены звезды и созвездия небесной сферы, которые проходит в свое время декан. Эти изображения и взаимное расположение деканов, звезд, созвездий и знаков зодиака воспроизведены по астрономическим росписям потолков и плафонов из храма богини Хатхор в Дендерах.

Итак, если исключить карты тузов, то можно сказать, что смысл цифровых карт Младших Арканов состоит в исчислении времени — месяцев и дней года — на основании наблюдения за движением по небу зодиакальных знаков и деканальных звезд. Таблицы этого движения составлялись в Египте на целый год и



назывались «диагональным календарем». В нем отмечалось, что благодаря перемещению Солнца по большому кругу небесной сферы деканы смещаются к западу, поэтому рассветы по отношению к данному декану как бы «задерживаются». Зато

** «Декан» у древних египтян – это яркие звезды или их группы (всего 36), расположенные в отрезках пояса большого круга небесной сферы (длина каждого отрезка примерно 10 градусов), по которому солнце совершает видимое годичное движение (вдоль большого круга расположен Зодиак, или зодиакальный пояс, в котором перемещаются планеты). По восходам и по положению на небе деканов египтяне определяли дату и время ночи на протяжении года.*

через десять суток в лучах утренней зари появляется уже следующий «декан», еще через десять дней — другой и т. д. Так происходила смена времен года, которая и отражена в наших картах.

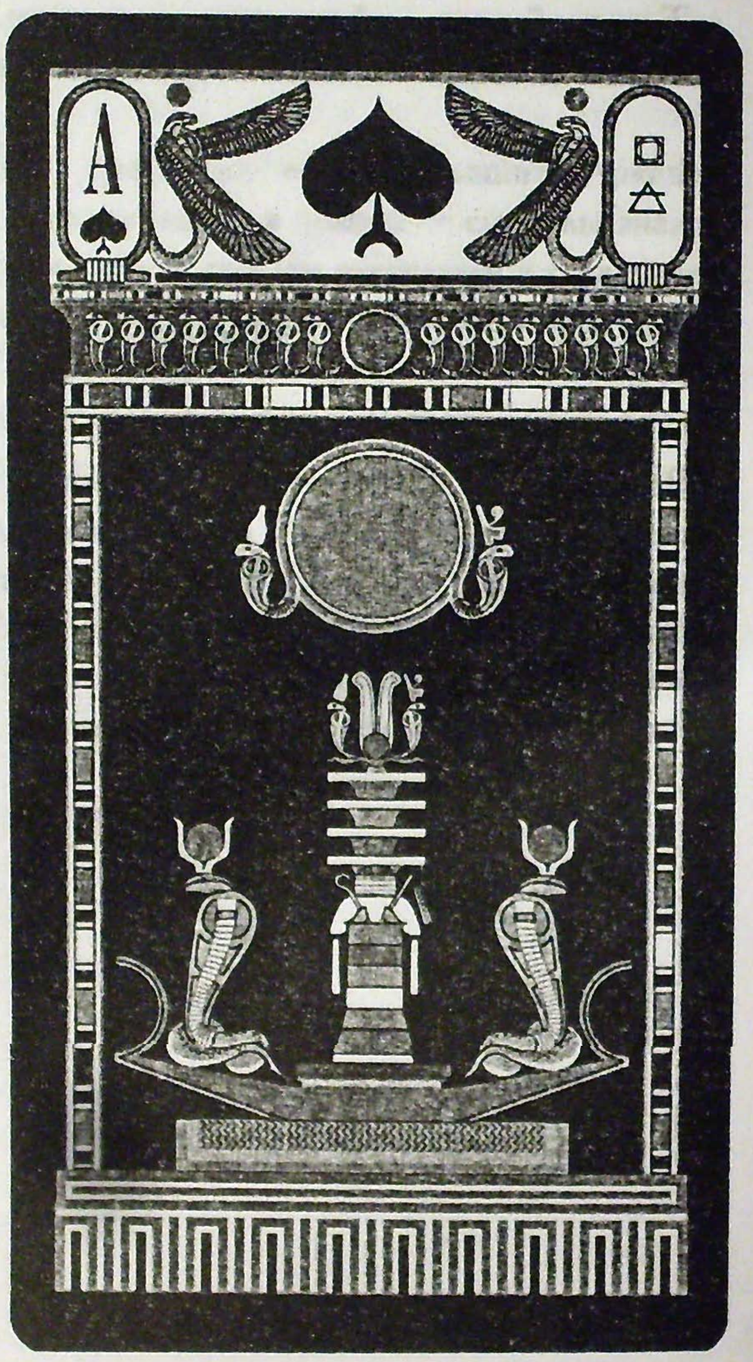
В левых картушах цифровых карт Младших Арканов находятся их номера и знаки масти, в правых — символы знаков зодиака и планет и буквы, о которых мы расскажем в следующей главе. Нижнюю часть каждой карты украшает орнамент, распространенный в египетском прикладном искусстве. Однако оформление тузов немного отличается от оформления других цифровых карт. Поэтому для начала обратимся к описанию именно этих карт.

ТУЗЫ

Верхняя часть любого туза содержит солнечный диск, символизирующий Око Ра, в обрамлении двух уреев Уаджет, на головах которых короны Верхнего и Нижнего Египта. Под диском находится символ масти. Он стоит в барке, плывущей по Великому Нилу. Символ масти охраняют две богини — Исида и Нефтида, — принявшие облик кобр Уаджед.

ТУЗ ПИК

Туз Мечей



На этой карте изображен столб Джед, фетиш Осириса, олицетворяющий собой устойчивость мира, опору позвоночника человека. Джед символизировал деревянную колонну, в которой, согласно мифу, находился сундук с телом Осириса. Причем эта колонна была как бы прообразом Древа Жизни. Ритуальный акт поднятия Джеда на земле был призван символизировать возрождение на небе «звездного столпа», или «звездного дерева», каким виделся египтянам Млечный Путь. Четыре веревки, с помощью которых поднимали и поддерживали столб, и четыре деревянные подпорки, придававшие Джеду устойчивость, были ориентированы на кардинальные точки горизонта.

Церемония поднятия столба Джед во время празднования Хеб-Седа, а также в дни коронационных торжеств обеспечивала фараону здоровье и благополучное царствование. Однако особую роль этот столб играл в сельских обрядах плодородия. Так, он считался знаком небесной власти, сохраняющим силу зерна. Поэтому он имел значение преодоления времени. Это значение имеет и его карта.

В благоприятном окружении туз пик выражает такие аспекты человеческой деятельности, которые направлены на положительное преобразование своего времени: духовное развитие, внесение ясности в какие-либо сложные вопросы, модернизацию, революцию, крупные перемены в индивидуальной жизни. Что же касается туза, находящегося в неблагоприятном положении, то он, наоборот, сообщает о духовном регрессе, разрушении храмов, профанации, ударах Судьбы по личной жизни людей.

ТУЗ ТРЕФ

Туз Жезлов

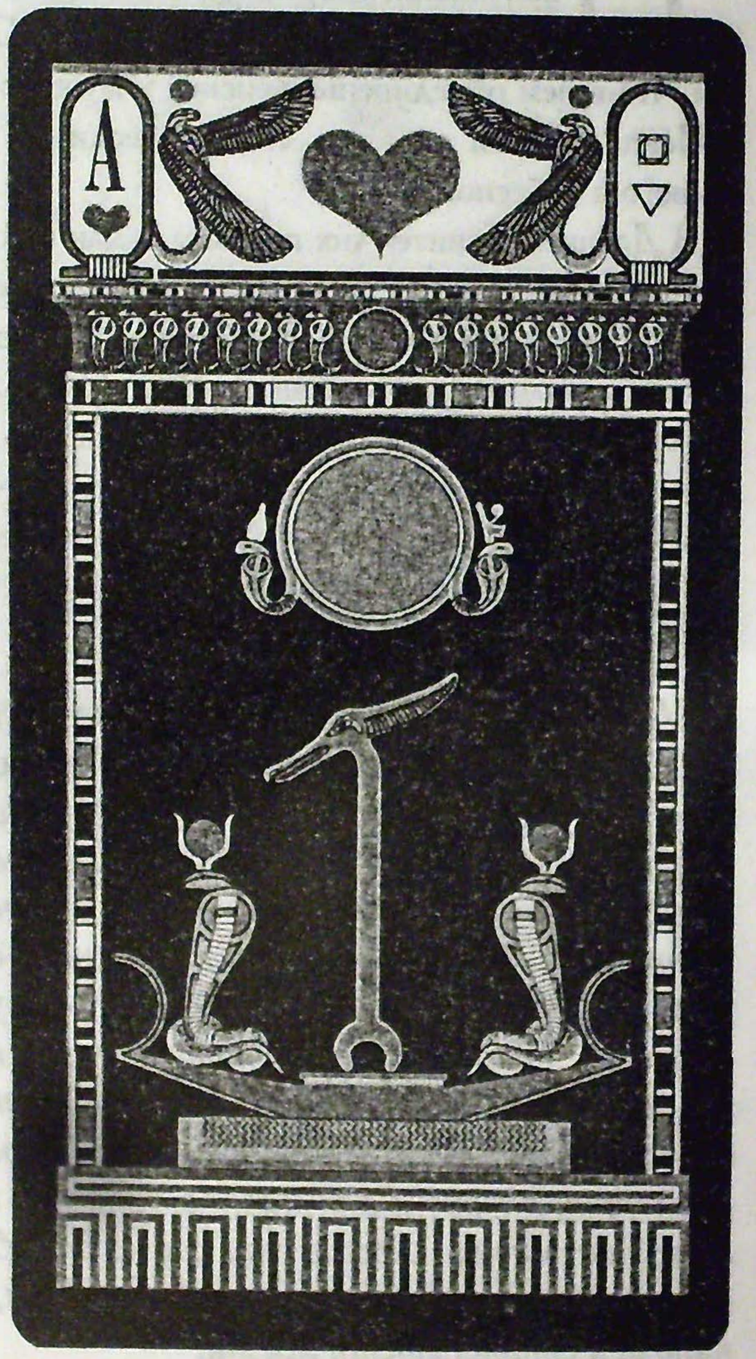
На этой карте изображен Анх — древнеегипетский символ жизни, знак процветания («тот, который живет»), родственный кресту. Жизненная Сила Анха связана с тем, что в нем объединены женское и мужское начала — Осирис и Исида. Таким образом, символически он представляет союз земного и небесного начал.

В Древнем Египте Анх понимался как ключ, которым открываются врата божественного знания. Фигура «Т» — образная часть Анха — связывалась с мудростью богов, а кружок — с их вечным началом. Другое название этого символа — «Crux ansata», что означает «крест с кругом». Крест представляет собой символ жизни, а круг — вечности. Их сочетание означает бессмертие как атрибут богов. Вера в силу Анха зиждилась на представлении египтян о том, что именно так выглядит ключ, которым можно открыть врата смерти.

Находящийся в благоприятном положении туз треф сообщает о жизненной силе, энергии, творческом импульсе. С ним, как верно замечал Кроули, нередко связан особый синтез религии и врачевания, целительства и шаманизма. Однако для человека, лишенного в своей жизни творческих аспектов, этот туз говорит о тягостном для него одиночестве, о неприятностях, финансовых затруднениях, болезни и прочих ситуациях, где потребуется помощь «чужих» жизненных сил. Выпав же в неблагоприятном окружении, он часто сообщает о катастрофах, проигрыше судебных процессов, инородных телах в организме, крахе личной или семейной жизни. Хороша эта карта для обывателя будет в перевернутом виде, говоря о благополучии, прибыли, нарастающей стабильности жизни.

ТУЗ ЧЕРВЕЙ

Туз Кубков



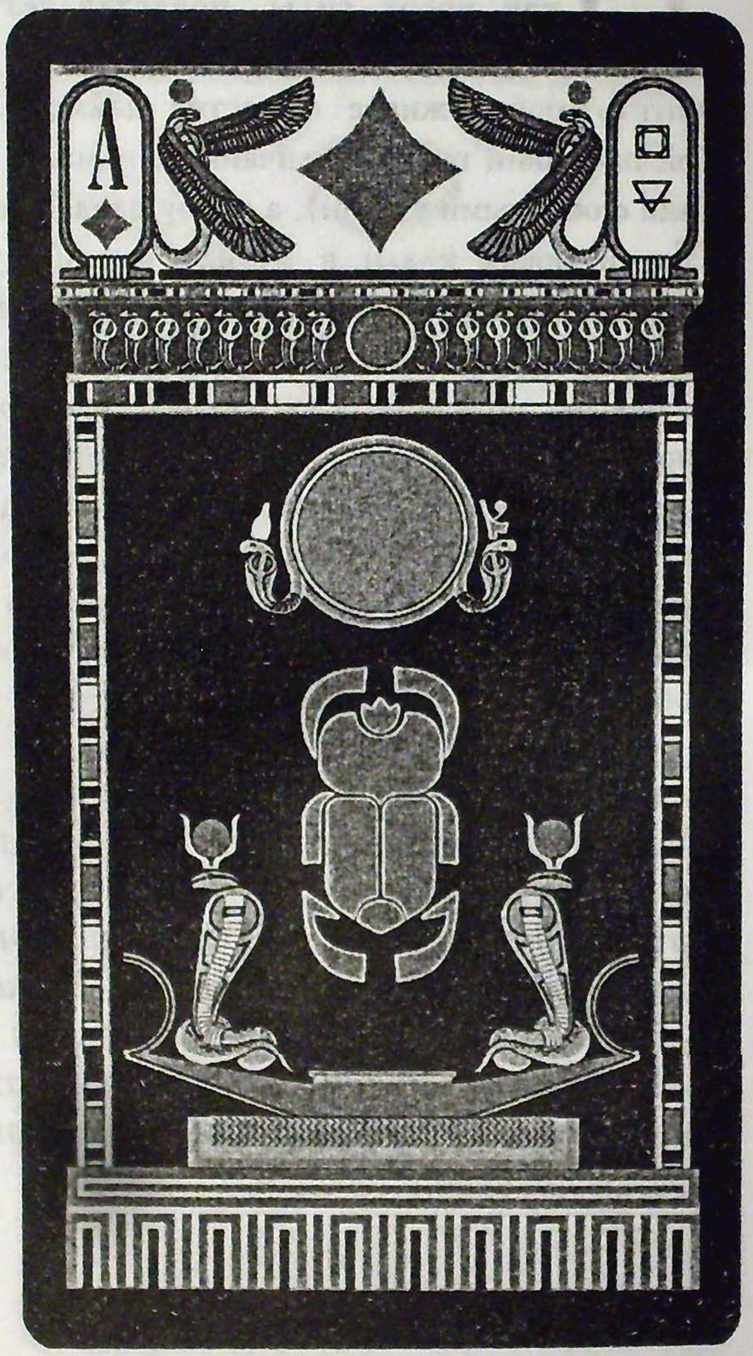
Центральная фигура карты — посох Уас. Он, выступая как посох силы, представляет собой фетиш, в который помещены целебные силы способного защитить любое живое существо даймона. Уас представлял собой пастуший посох, увенчанный головой животного (морда собаки с ослиными ушами), а внизу раздвоенный.

Такой посох клали в могилу умершему, чтобы тот мог использовать его для получения божественных благ. Символами посохов украшали фризы на стенах гробниц. Причем самым популярным мотивом было изображение сразу двух посохов, которыми окаймляли края картин или надписей. Головы посохов поддерживали в подобном окаймлении идеограмму «небо». Божественный Уас у египтян был символом благополучия, силы, здоровья и счастья. Он приносил влияния небес на землю, поэтому считался непременным атрибутом являвшихся людям богов.

Гадательные значения туза червей связаны с вдохновением, идущим к человеку из мира богов. В удачном, благоприятном положении туз сообщает об интуиции, творческой деятельности, приятных начинаниях в жизни, о счастье и любви. Выпав в неблагоприятном окружении, перевернутым, он часто говорит об иллюзиях, ветрености, о переменах, новом месте жительства, любовных изменах, эмоциональном застое, безответной любви.

ТУЗ БУБЕН

Туз Пентаклей,
Туз Динариев



На этой карте изображен скарабей Хепри — образ, уже описанный нами. Поэтому, не останавливаясь на нем подробно, напомним читателю, что Хепри представляет собой одну из ипостасей Ра — бога утреннего, восходящего Солнца. Скарабей выражает его как символ воскресения и вечной небесной жизни богов.

Нельзя не отметить еще один аспект воскресшего и находящегося на небе Ра, связанный с этой картой, а именно золото. Дело в том, что солнечный свет, отчуждаясь от своего источника, превращается в этот металл. Поэтому при обычном гадании карте туза бубен приписывают такие значения: дар, прибыль, получение наследства, повышение материального благосостояния. Обычно его перевернутое значение мало чем отличается от перечисленных выше. Хотя в неблагоприятном окружении других карт туз может сказать об опустошении природных ресурсов, «усталости» сельскохозяйственной земли, упадке благосостояния личности.

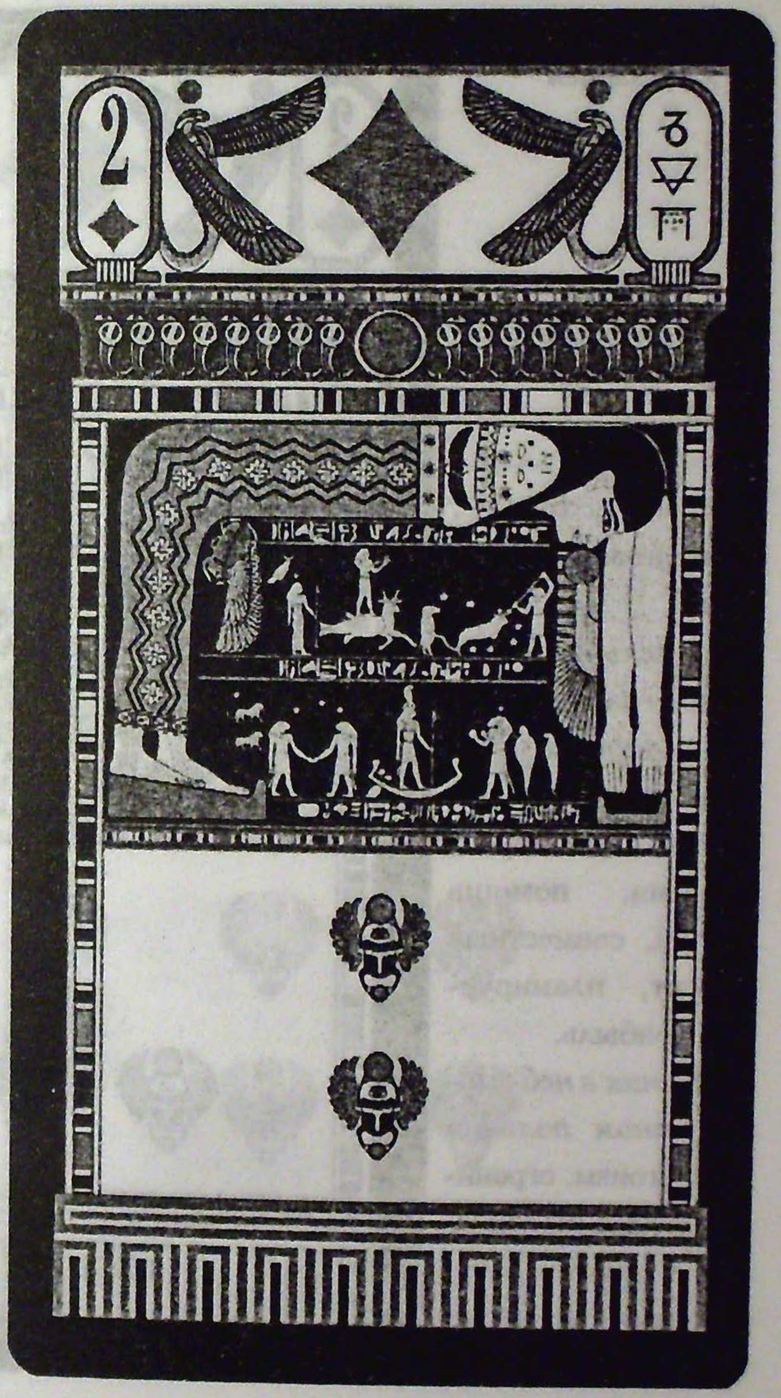
Прочие цифровые карты

Как мы отметили выше, тридцать шесть цифровых карт Младших Арканов символизируют *деканы*. Деканы, будучи дальними созвездиями, являются управителями знаков зодиака. Одним знаком управляют три декана, составляя десятидневный период своего влияния на него. Названия деканальных созвездий, увы, не дошли до нашего времени, но их образы донесло до нас египетское сакральное искусство. Они и представлены на картах в соответствии со стихиями знаков, которыми они управляют.

Итак, каждой цифровой карте соответствует декан и подчиненный его управлению на десять дней знак зодиака. Но, так как о деканах нам, как, впрочем, и другим смертным, почти ничего не известно, а знакам посвящена следующая глава этой работы, мы в основном остановимся только на гадательных значениях карт. Отметив это, перейдем к самим картам.

2 БУБЕН

2 Пентаклей,
2 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Дельфин.

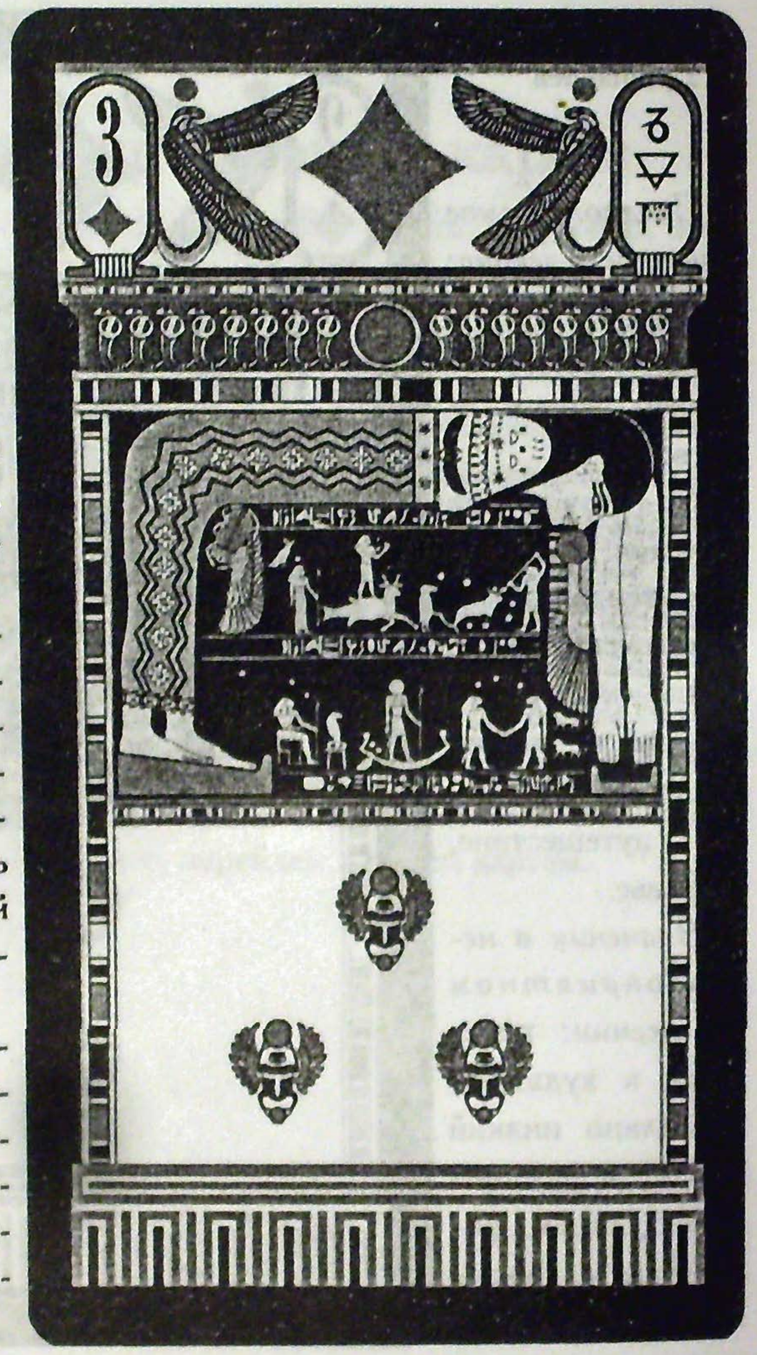
Основной смысл карты: жизнь — это зебра.

Гадательные значения: выраженные тенденции к прагматичности, смена занятий, перемены в жизни, нравственный выбор, путешествие, здоровье.

Значения в неблагоприятном положении: перемены к худшему, стабильно низкий доход, моральный ущерб, страх, физическая слабость, ненадежность ситуации.

3 БУБЕН

3 Пентаклей,
3 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Лисичка.

Основной смысл карты: бизнес, жизненная мудрость.

Гадательные значения: наличие организаторского начала в людях, открытие нового предприятия, помощь друзей, совместный проект, планируемая прибыль.

Значения в неблагоприятном положении: эгоизм, ограниченность, понуждение в работе, в каком-либо деле, манипуляция людьми.

4 БУБЕН

4 Пентаклей,
4 Динариев

Предполагаемое созвездие декана: Лебедь.

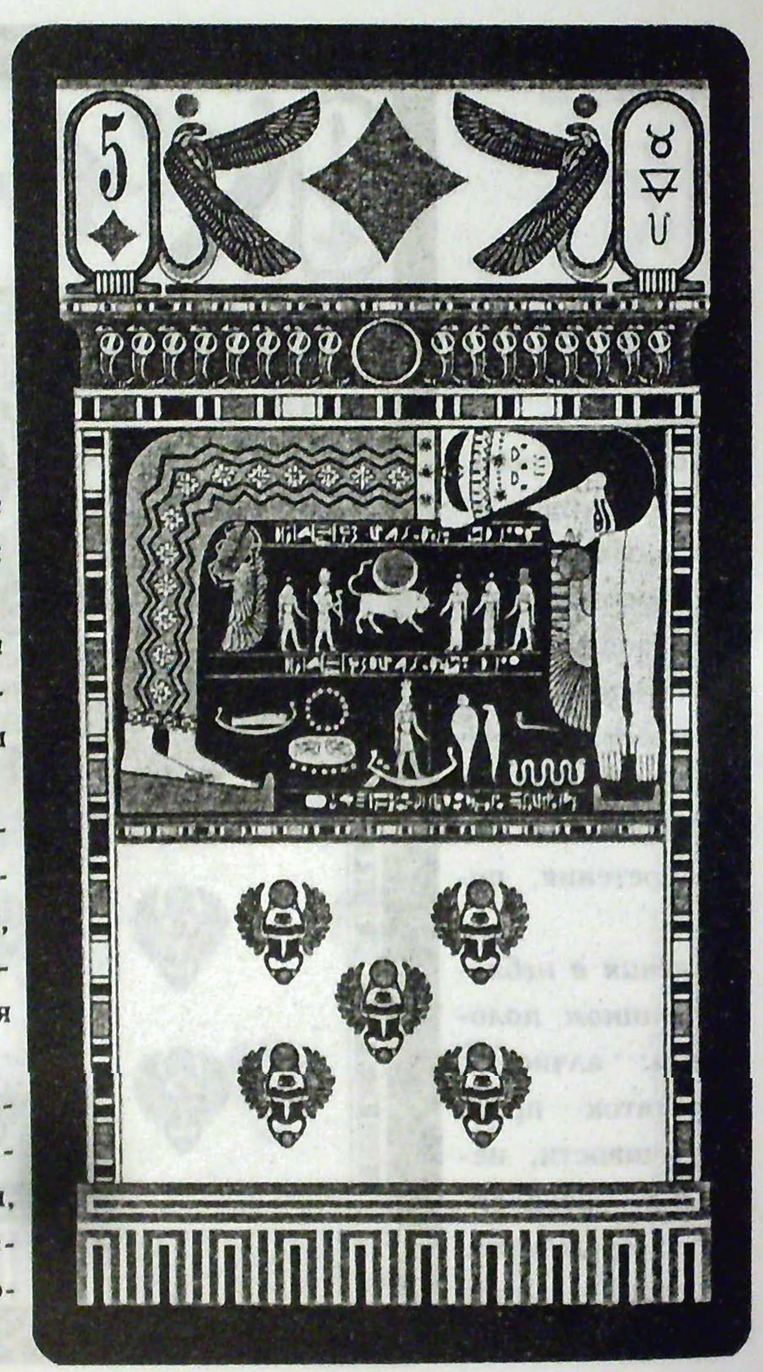
Основной смысл карты: материальный успех, упрочение своего общественного положения, окрыленность.

Гадательные значения: успех в начатом предприятии, приобретения, подарки.

Значения в неблагоприятном положении: алчность, недостаток предприимчивости, неумение распоряжаться средствами, препятствия на пути к цели.

5 БУБЕН

5 Пентаклей,
5 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Заяц.

Основной смысл карты: неудовлетворенность своим положением.

Гадательные значения: не оправдавшиеся надежды, материальные затруднения, потеря работы или денег.

Значения в неблагоприятном положении: депрессия, усталость, разорение, тяжелая работа.

6 БУБЕН

6 Пентаклей,
6 Динариев

Предполагаемое созвездие декана: Возничий.

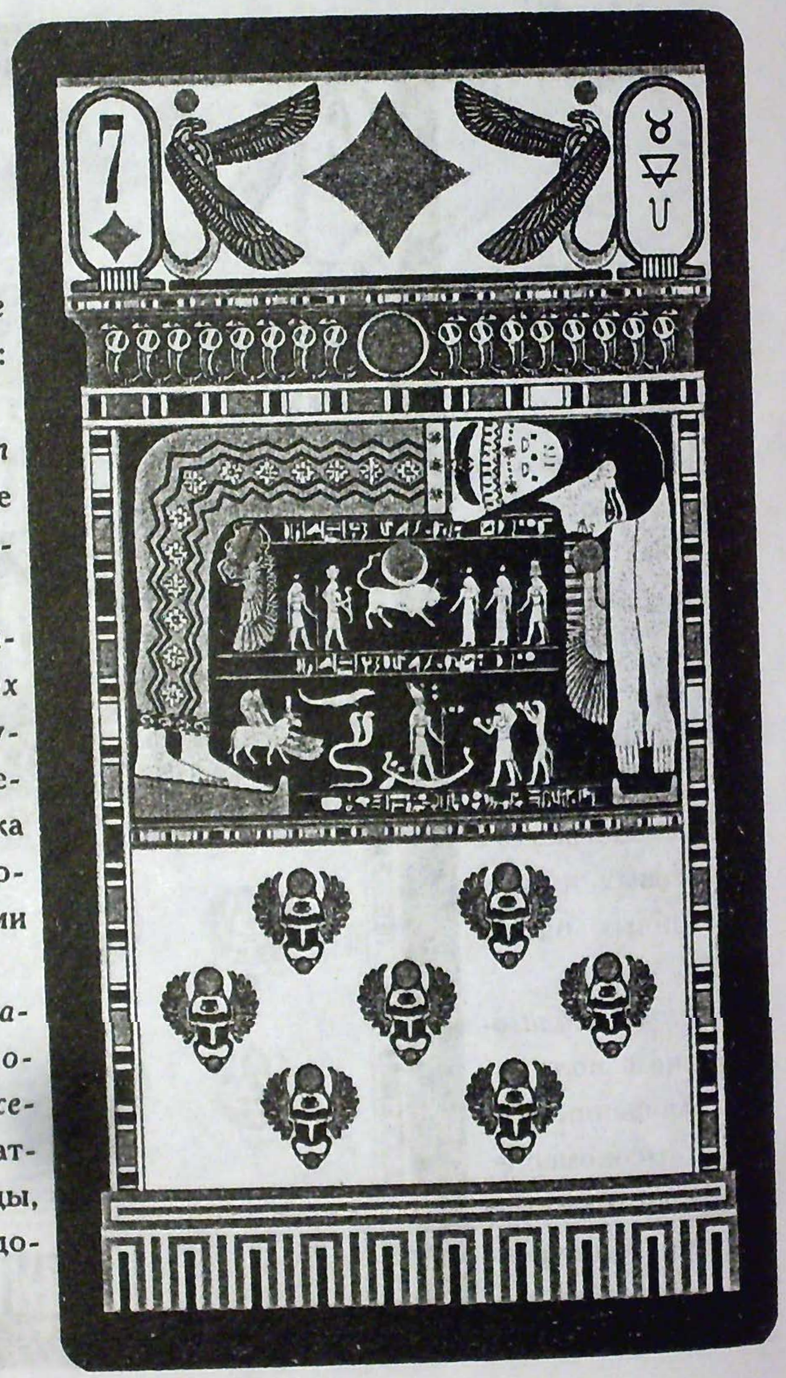
Основной смысл карты: стремительность в материальных делах.

Гадательные значения: излишняя благотворительность, ненужные траты, а также успешное завершение финансовых и имущественных операций.

Значения в неблагоприятном положении: мошенничество, высокомерие, презрение, травля со стороны конкурентов, некоторый упадок в делах.

7 БУБЕН

7 Пентаклей,
7 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Персей.

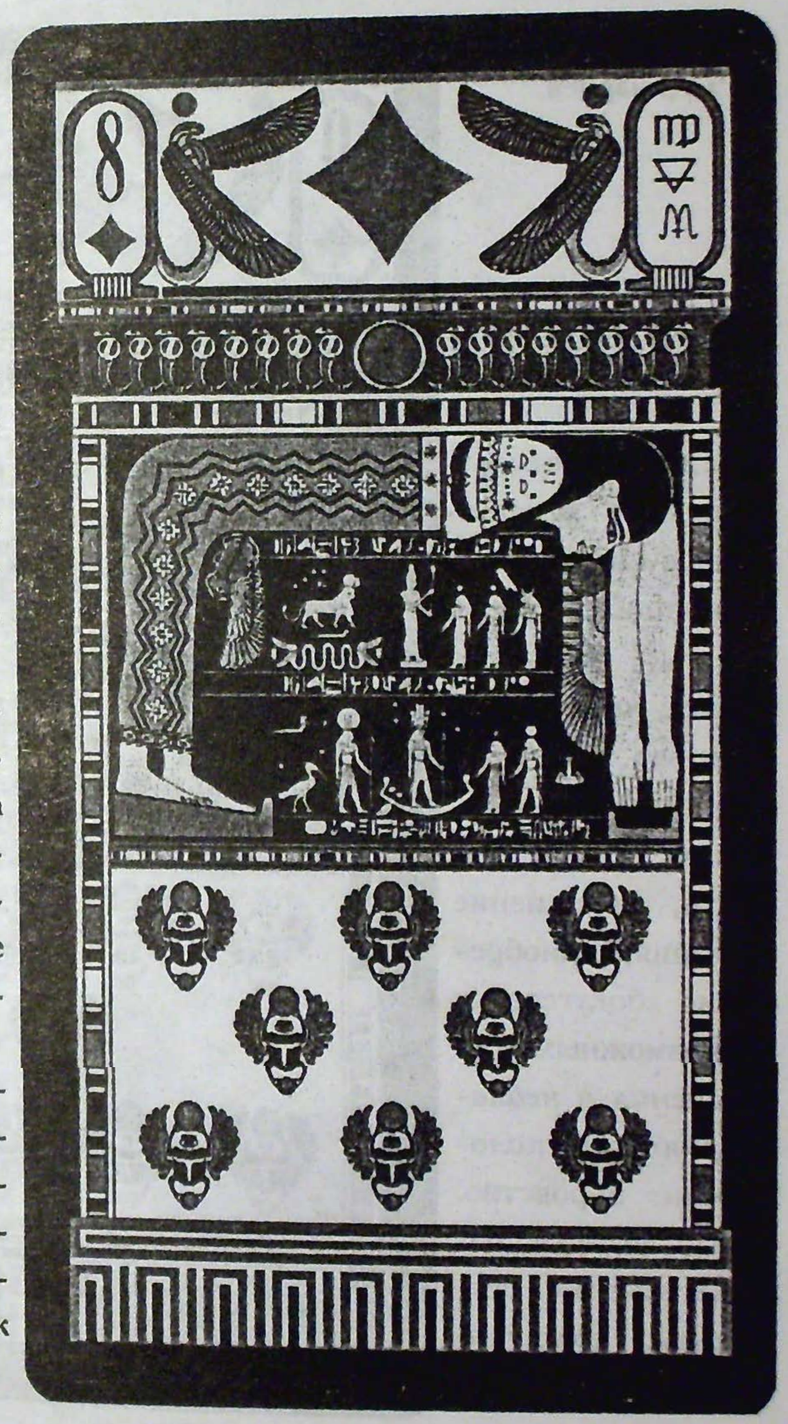
Основной смысл карты: временные материальные затруднения.

Гадательные значения для разных раскладов: спекуляция, обман,тяжелый труд, попытка решить свои проблемы любыми средствами.

Гадательные значения в неблагоприятном положении: безрезультатный труд, расходы, превышающие доход, убытки.

8 БУБЕН

8 Пентаклей,
8 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Баран.

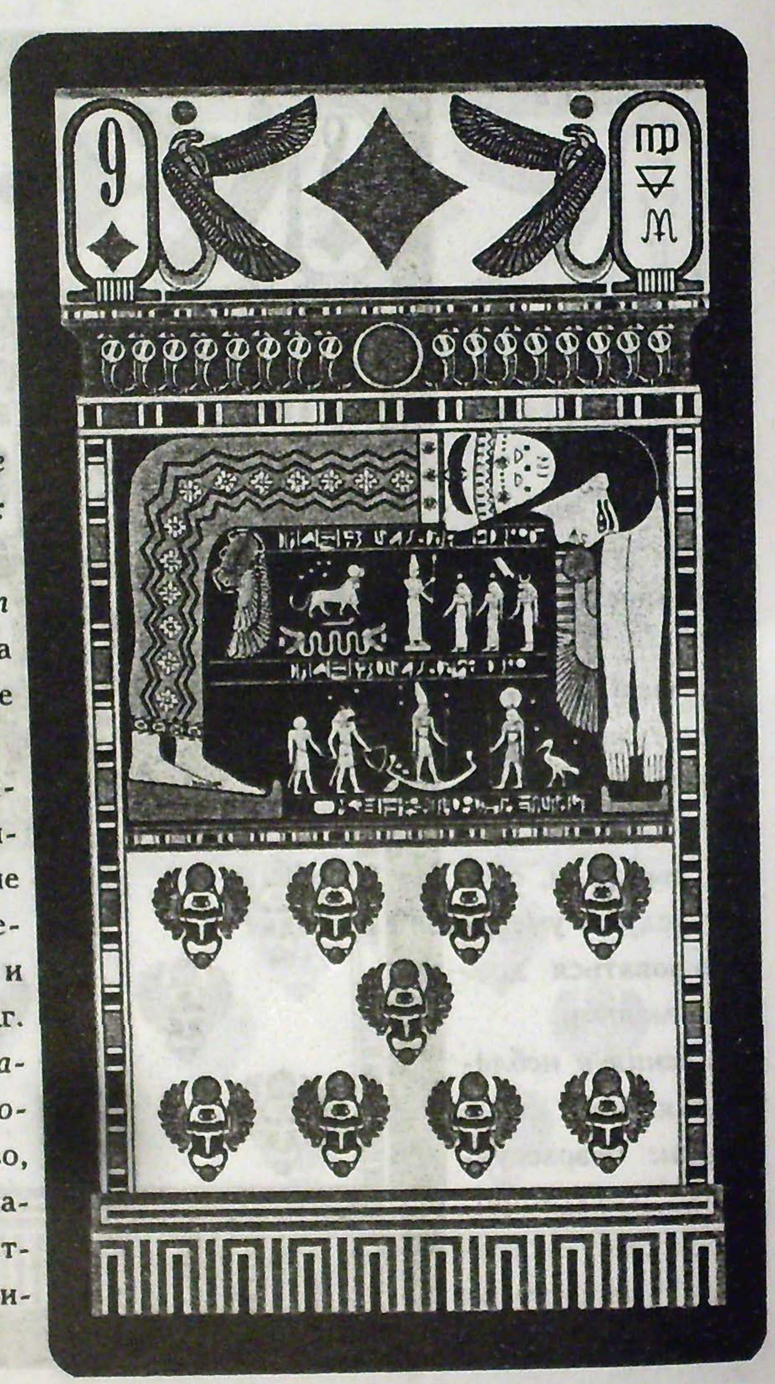
Основной смысл карты: ум, сообразительность, упорство.

Гадательные значения: отдых, возможно, любовница или любовник, легкий выигрыш, сфера услуг, умение пользоваться другими людьми.

Значения в неблагоприятном положении: безрассудство, бескомпромиссность, растраты, недостаток предприимчивости.

9 БУБЕН

9 Пентаклей,
9 Динариев



Предполагаемое созвездие декана: Гончие Псы.

Основной смысл карты: нюх на деньги, накопление капитала.

Гадательные значения: расчетливость, исполнение желания, приобретение богатств и всевозможных благ.

Значения в неблагоприятном положении: воровство, обман, шантаж, надувательство, остракизм, подшучивание.

10 БУБЕН

10 Пентаклей,
10 Динариев

Предполагаемое созвездие декана: Ручка Большого Ковша.

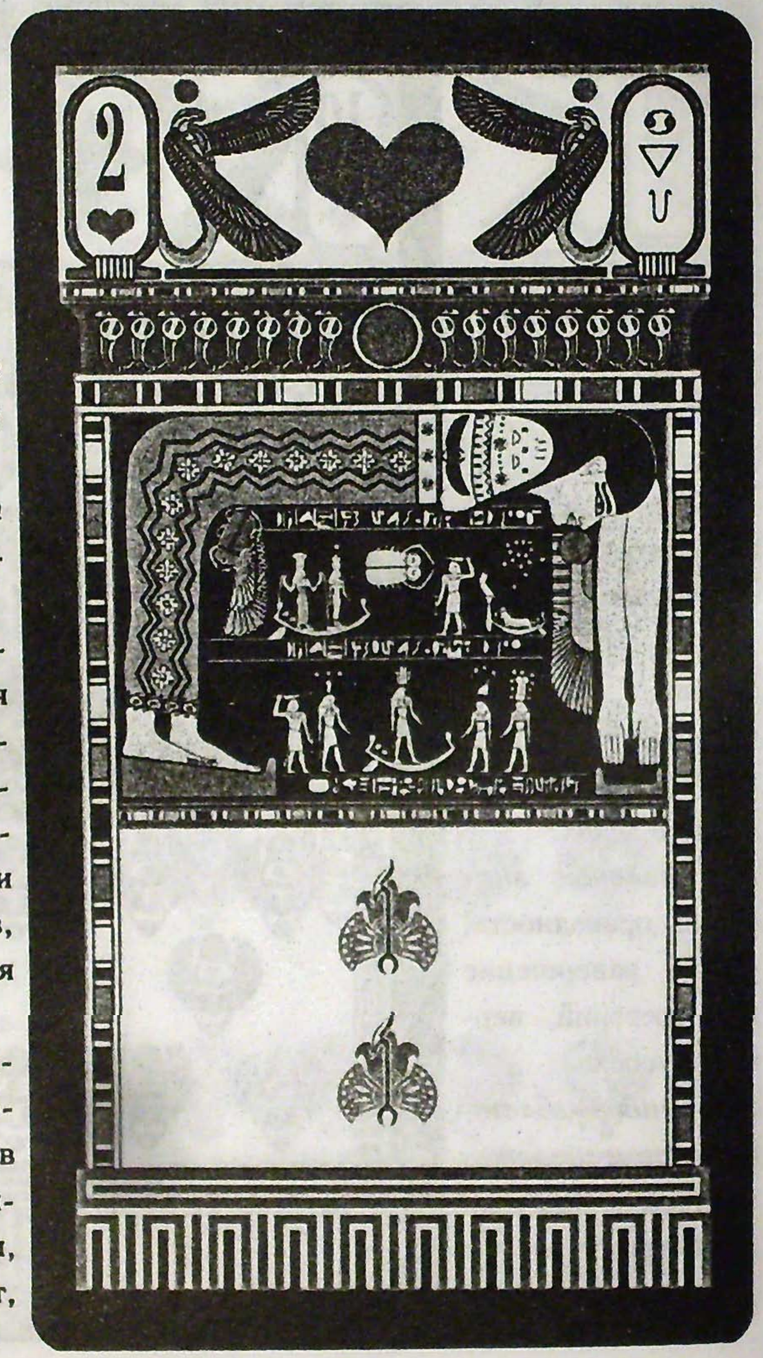
Основной смысл карты: стабильность в делах.

Гадательные значения: праведность, удача, завершение приобретений, вершина успеха.

Значения в неблагоприятном положении: неожиданный подарок судьбы.

2 ЧЕРВЕЙ

2 Кубков



Предполагаемое созвездие декана: Компас.

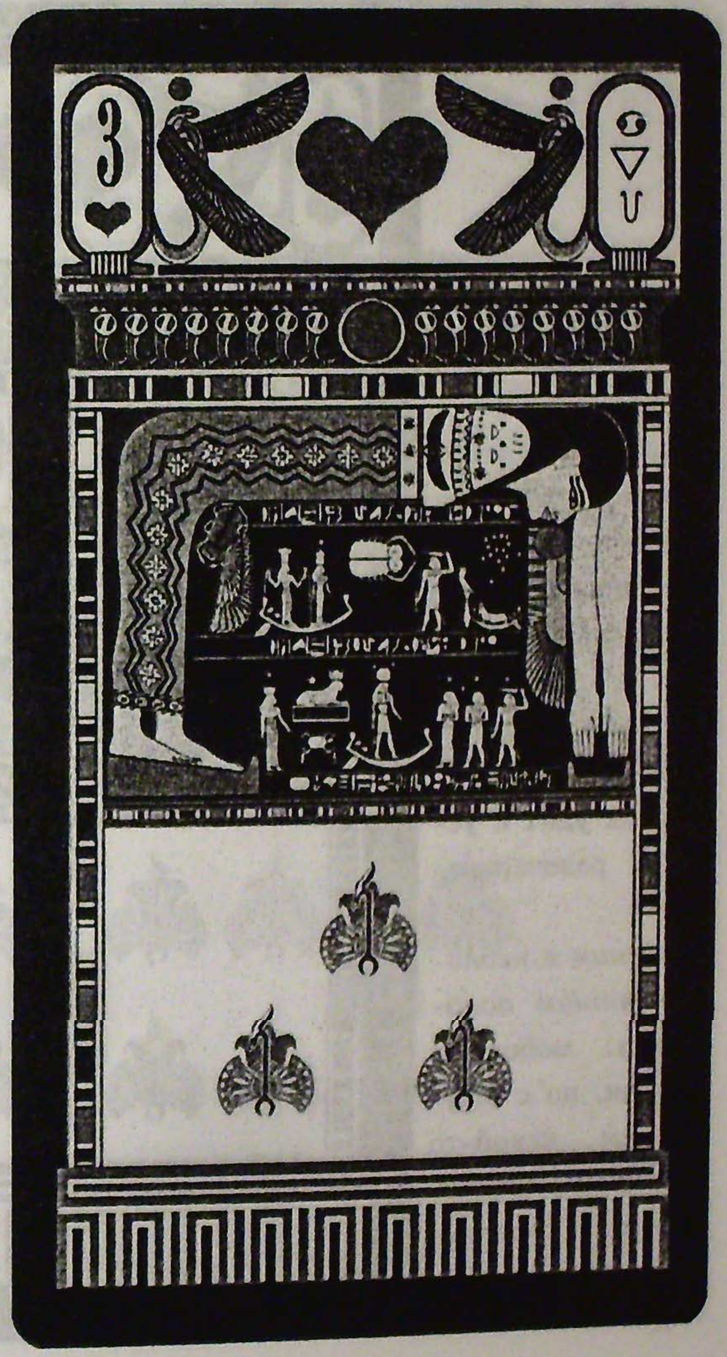
Основной смысл карты: влюбленность.

Гадательные значения: гармония мужского и женского начал, обретение «своей половины», тонкость и полнота чувств, счастливые события в жизни.

Значения в неблагоприятном положении: успех в любви, но с оттенком легкомыслия, либо, наоборот, «сложный роман».

3 ЧЕРВЕЙ

3 Кубков



Предполагаемое созвездие декана: Гидра.

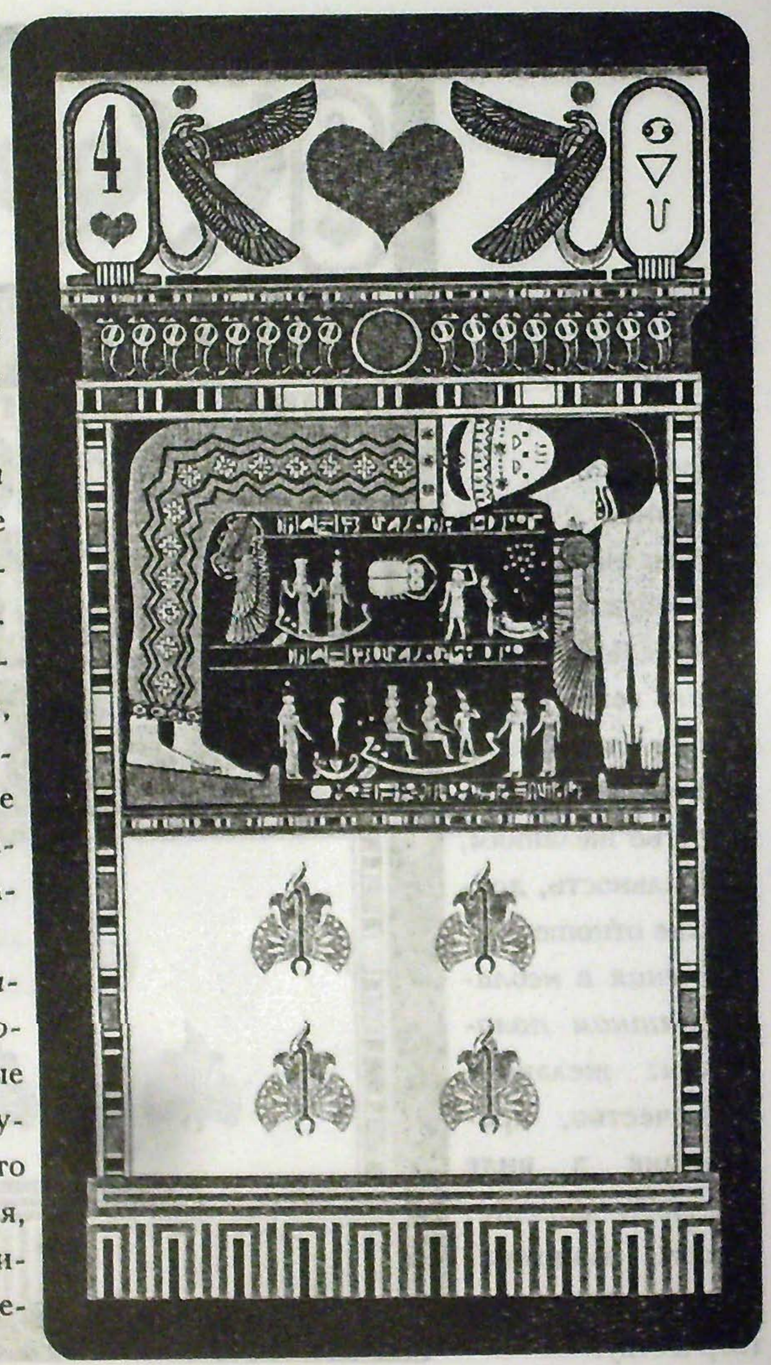
Основной смысл карты: творчество, разнообразие.

Гадательные значения: везение, воодушевление, масса удовольствий, потворство желаниям, сексуальность, дружеские отношения.

Значения в неблагоприятном положении: желанное одиночество, препятствия в виде «мелочей жизни», которые раздражают, но не мешают творчеству.

4 ЧЕРВЕЙ

4 Кубков



Предполагаемое созвездие декана: Рысь.

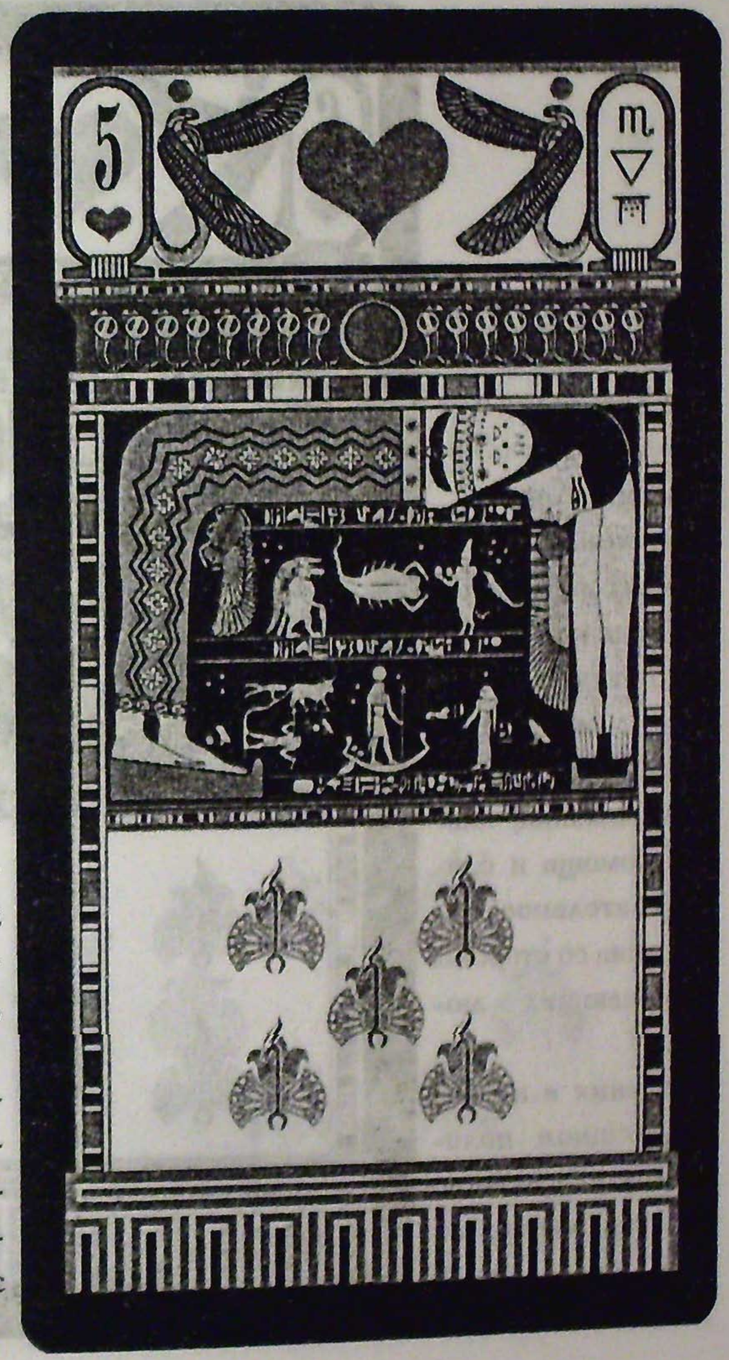
Основной смысл карты: приятное нетерпение, радостная напряженность.

Гадательные значения: амбиции, неудовлетворенность, завершение периода удач и успехов, разочарование.

Значения в неблагоприятном положении: любовные встречи, но с ощущением какой-то неполноты счастья, отсюда торопливость, спешка, летящие мгновенья.

5 ЧЕРВЕЙ

5 Кубков



Предполагаемое созвездие декана: Змееносец.

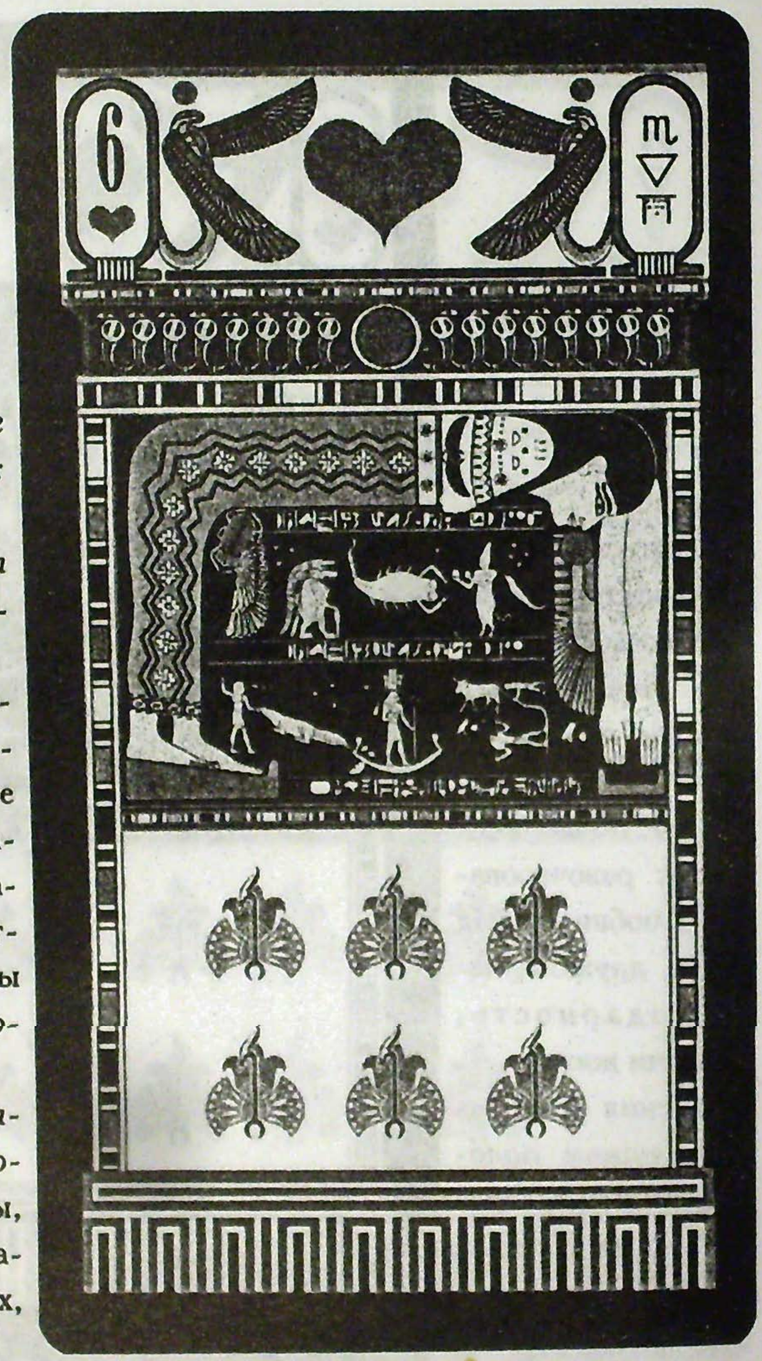
Основной смысл карты: пресыщенность.

Гадательные значения: разочарование в любви, распад брака, дружбы, неблагодарность, «мелочи жизни».

Значения в неблагоприятном положении: конец радости, нестабильность, встреча с родственниками.

6 ЧЕРВЕЙ

6 Кубков



Предполагаемое созвездие декана: Северная Корона.
Основной смысл карты: пробуждение надежд.
Гадательные значения: мечтательность, приятные воспоминания, планы, помощь и благожелательное отношение со стороны окружающих людей.
Значения в неблагоприятном положении: наветы, сплетни, непонимание окружающих, депрессия.

7 ЧЕРВЕЙ

7 Кубков

Предполагаемое созвездие декана: Дракон.
Основной смысл карты: ожидание реальных успехов, жизнь в иллюзии.
Гадательные значения: временная неразрешимость ситуации, предпринятые действия неверны, самообман. Любовная проблема разрешится благоприятным образом в скором времени.
Значения в неблагоприятном положении: ложный, сомнительный выбор, неумение воспользоваться ситуацией. Измена партнера, извращения в сексуальной сфере.

8 ЧЕРВЕЙ

8 Кубков

Предполагаемое созвездие декана: Кит.

Основной смысл карты: незаинтересованность.

Гадательные значения: терпимость людей друг к другу, легкая прохлада в отношениях, «дальняя дистанция», «отход от дел», отсутствие желания закрепить достигнутое.

Значения в неблагоприятном положении: поиск счастья, дорога, вечная неудовлетворенность, беспричинные беспокойство и сварливость, стремление разбогатеть.

9 ЧЕРВЕЙ

9 Кубков

Предполагаемое созвездие декана: Андромеда.

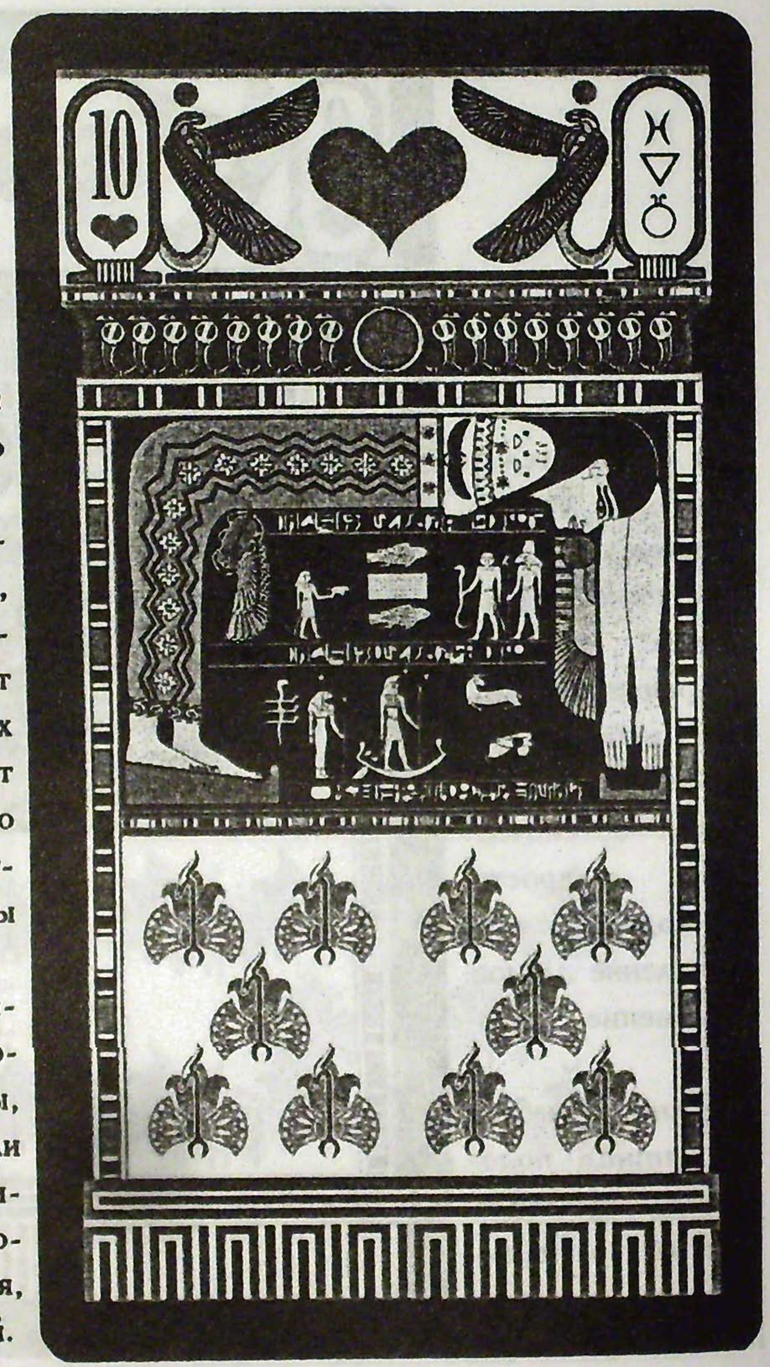
Основной смысл карты: успешное завершение работы, стабильность.

Гадательные значения: обеспеченность, щедрость, великодушие, осуществление планов, исполнение желаний.

Значения в неблагоприятном положении: тщеславие, хвастовство, напыщенность, неприятности, ссора.

10 ЧЕРВЕЙ

10 Кубков



Основной смысл карты: счастье по воле неба.

Гадательные значения: гармония, любовь, брак, родственные связи, от наличия которых человек получает удовольствие. Его жизнь складывается удачно, надежды оправдываются.

Значения в неблагоприятном положении: капризы, наркотическая или алкогольная зависимость, подпорченная репутация, разрыв отношений.

2 ТРЕФ

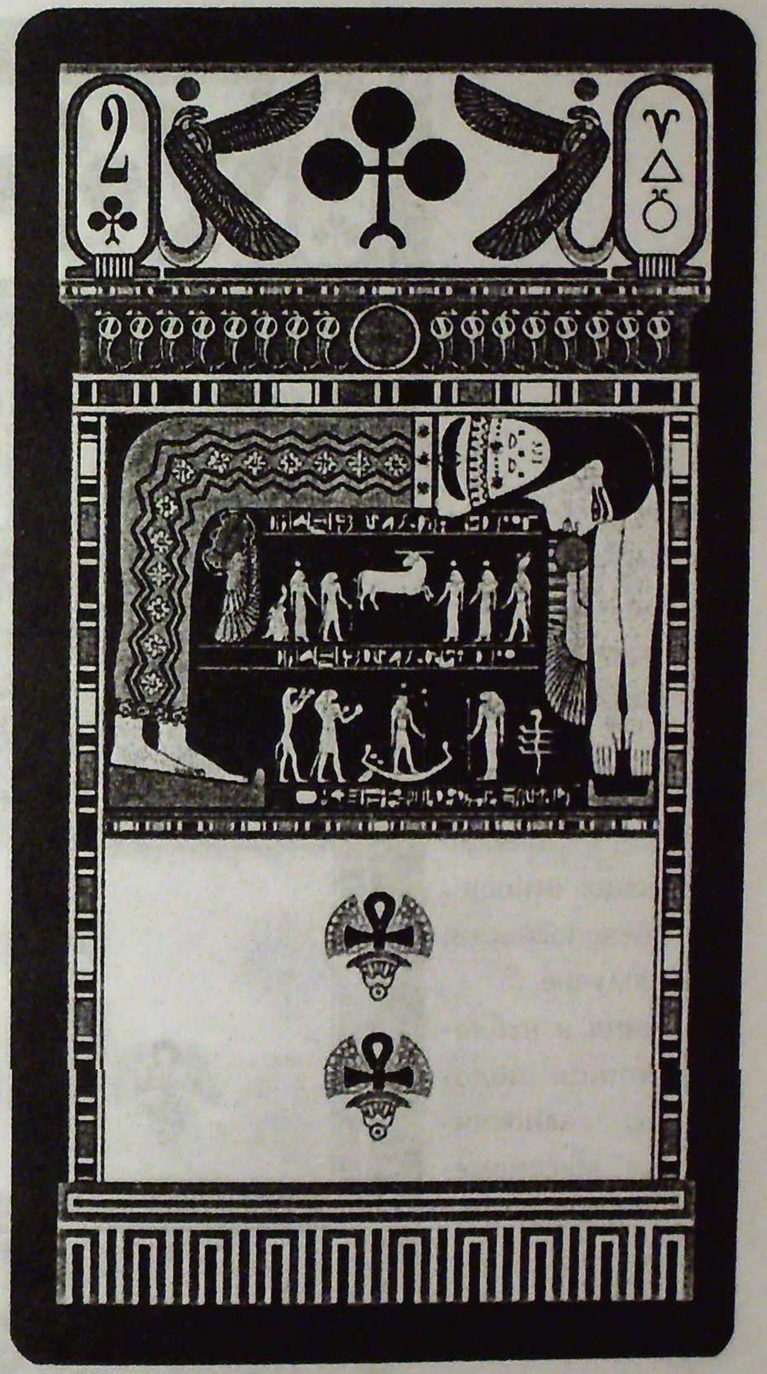
2 Жезлов

Предполагаемое созвездие декана: Печь.

Основной смысл карты: авторитет.

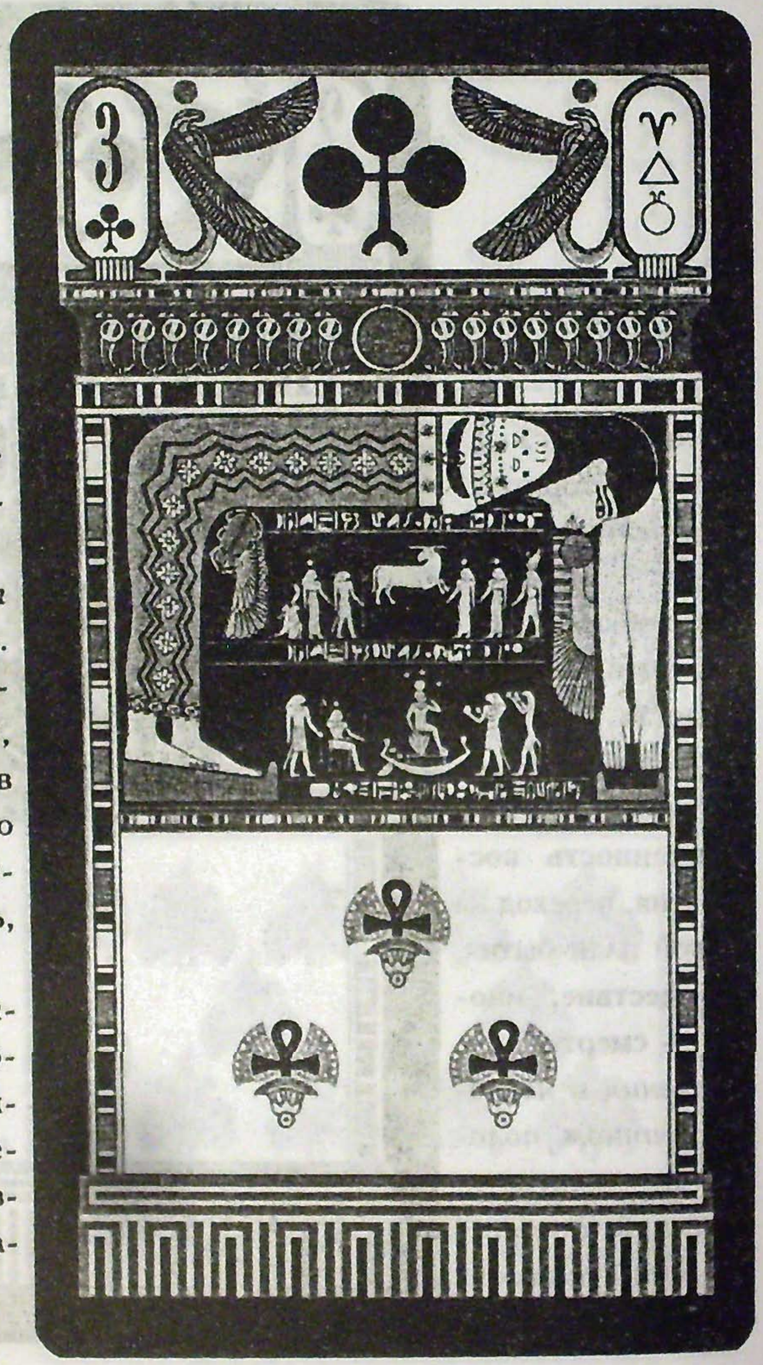
Гадательные значения: порядок, выверенность каждого шага, законная гордость, острый ум, чувствительность, отстраненная утонченность восприятия, переход на другой план бытия, путешествие, иногда — смерть.

Значения в неблагоприятном положении: интриги, манипулирование другими, «незаконный» успех.



3 ТРЕФ

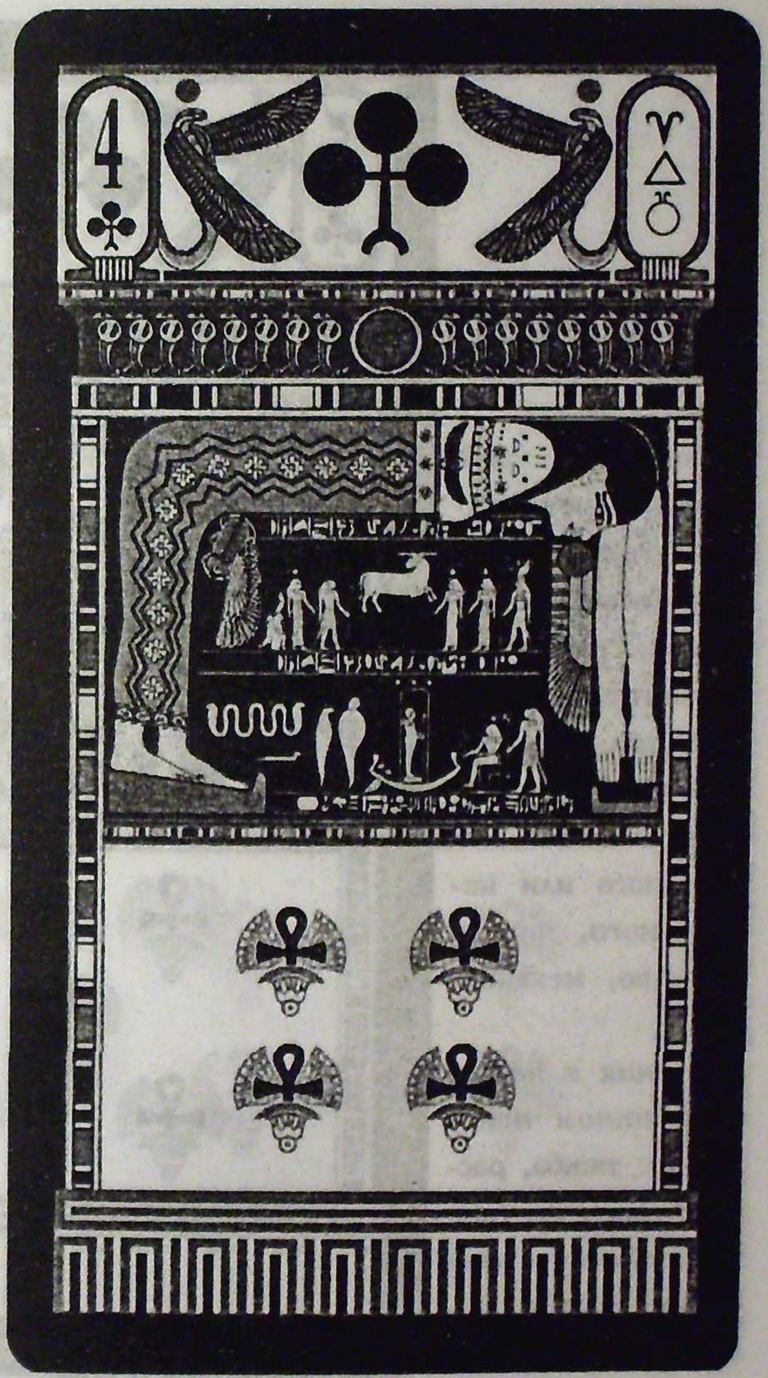
3 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Голова Кита (Мира).
Основной смысл карты: сила, мощь.
Гадательные значения: надежды, новые планы в карьере, начало дружеских отношений, безопасность, благополучие.
Значения в неблагоприятном положении: заносчивость, высокомерие, свинство, разрыв с прошлым, заботы.

4 ТРЕФ

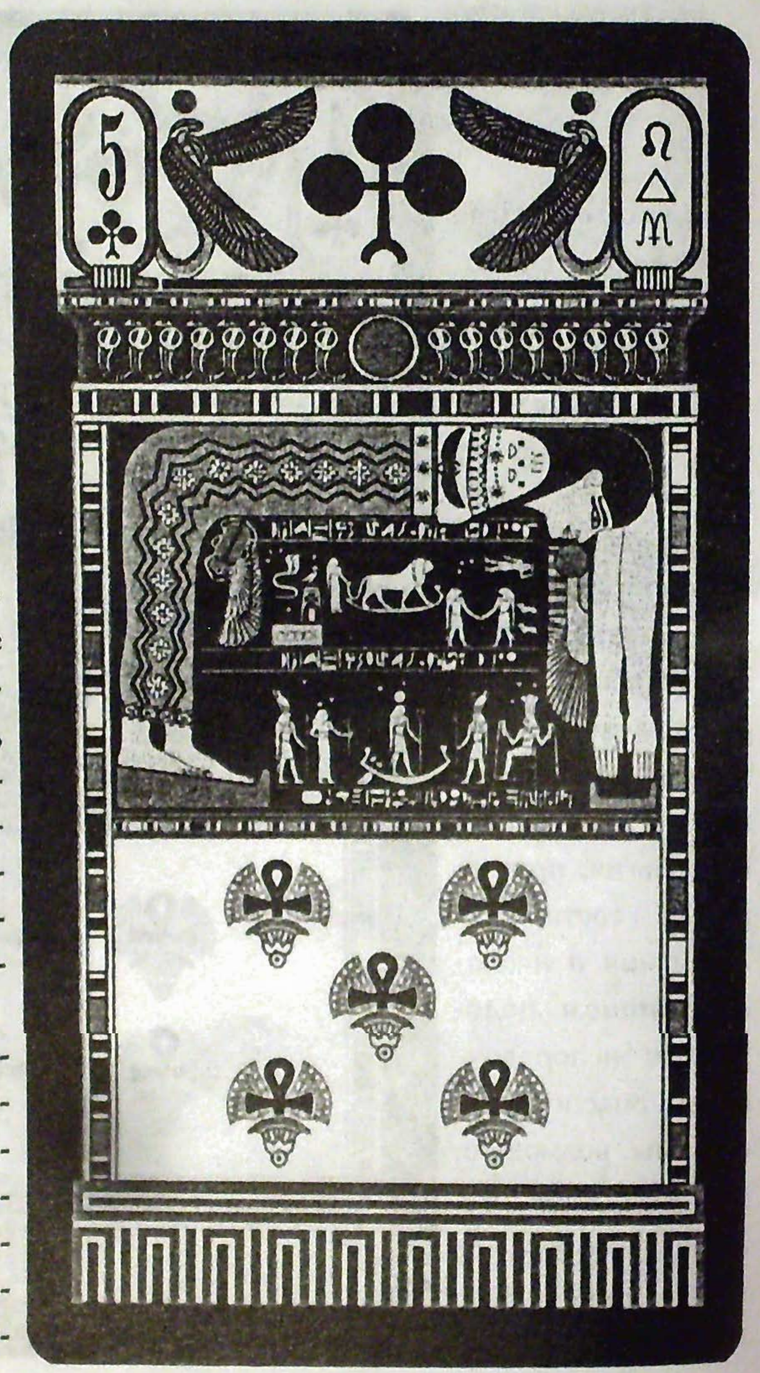
4 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Кассиопея (В).
Основной смысл карты: упорядочение, подведение итогов.
Гадательные значения: успешное завершение дела, возвращение к старому на новом витке жизни, благоговение перед ней, ностальгия, приглашение в гости.
Значения в неблагоприятном положении: непорядочность, опасность со стороны, возможно, в чужом доме, излишняя самоуверенность, преждевременное торжество.

5 ТРЕФ

5 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Чаша.

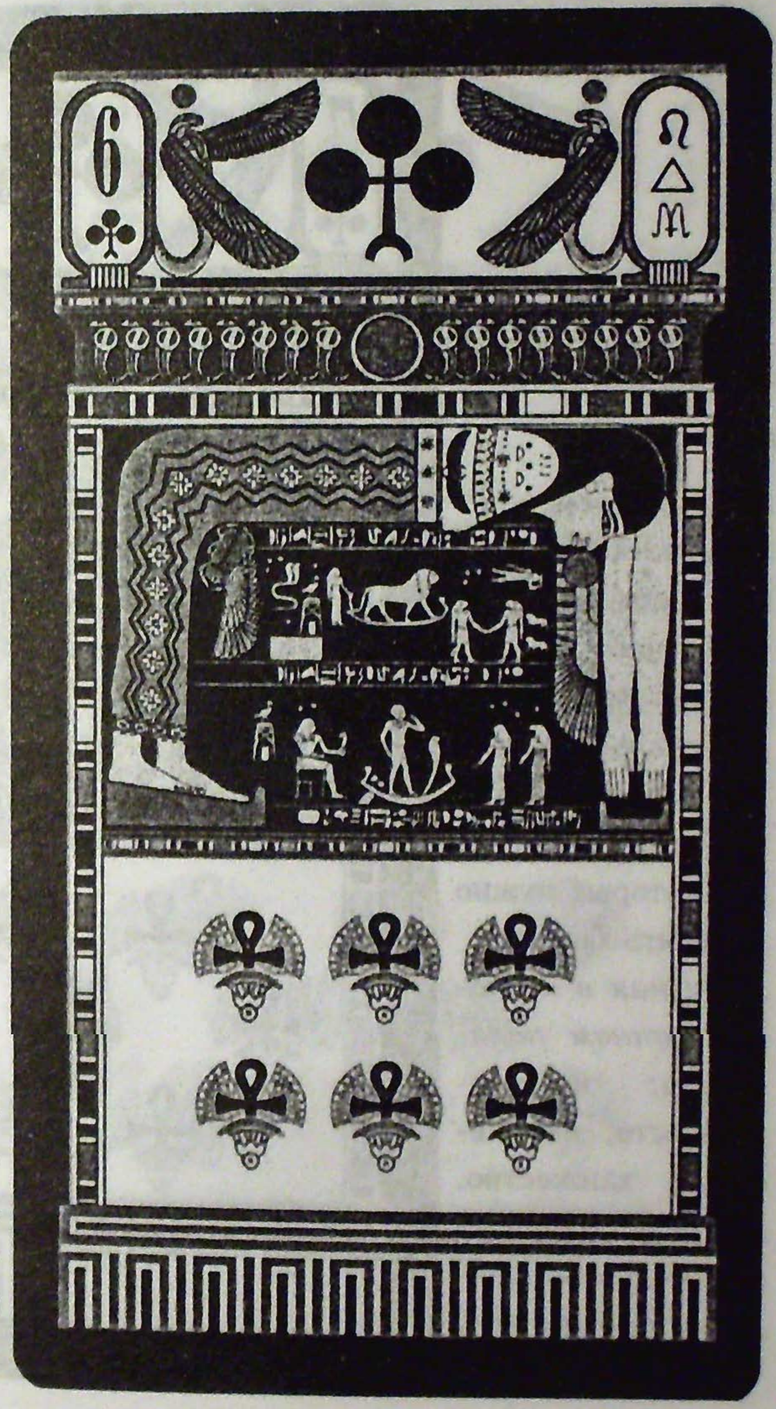
Основной смысл карты: преисполненность ролью.

Гадательные значения: стремление к известности, конкуренция, эгоизм, зависимость от своего положения — выгодного или невыгодного, чиновничество, механизмы.

Значения в неблагоприятном положении: тяжба, расточительность, убыток, служебное взыскание, «близок локоть — да не укусишь».

6 ТРЕФ

6 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Малый Лев.

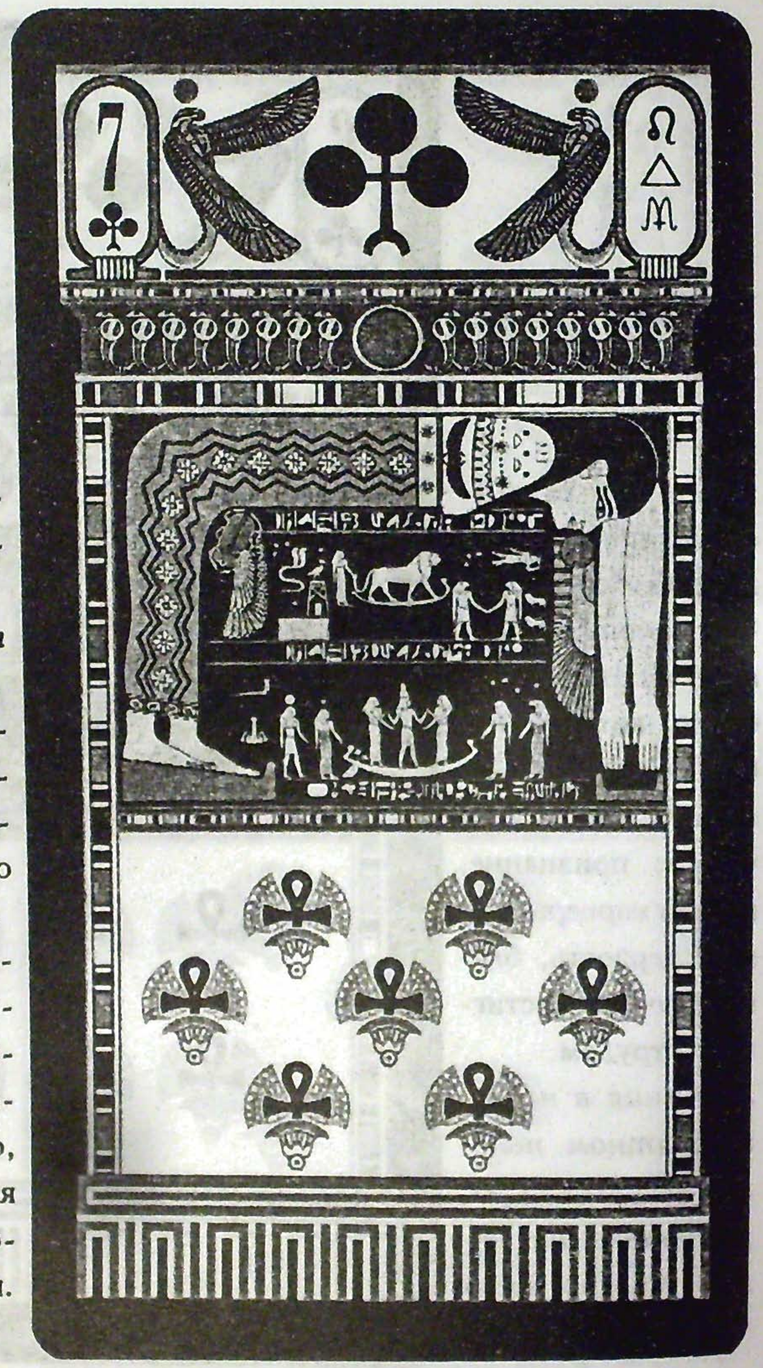
Основной смысл карты: победа в битве, которой избегал.

Гадательные значения: признание, начало карьеры, успех, дерзость, благополучие, достигнутое трудом.

Значения в неблагоприятном положении: скандал, рухнувшие надежды, «пир во время чумы».

7 ТРЕФ

7 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Большая Медведица.

Основной смысл карты: испытание.

Гадательные значения: препятствия, для преодоления которых нужно изменить характер.

Значения в неблагоприятном положении: нерешительность, невежество, ханжество, шантаж, «мышиная возня», непреодолимые препятствия.

8 ТРЕФ

8 Жезлов

Предполагаемое созвездие декана: Южная Корона.

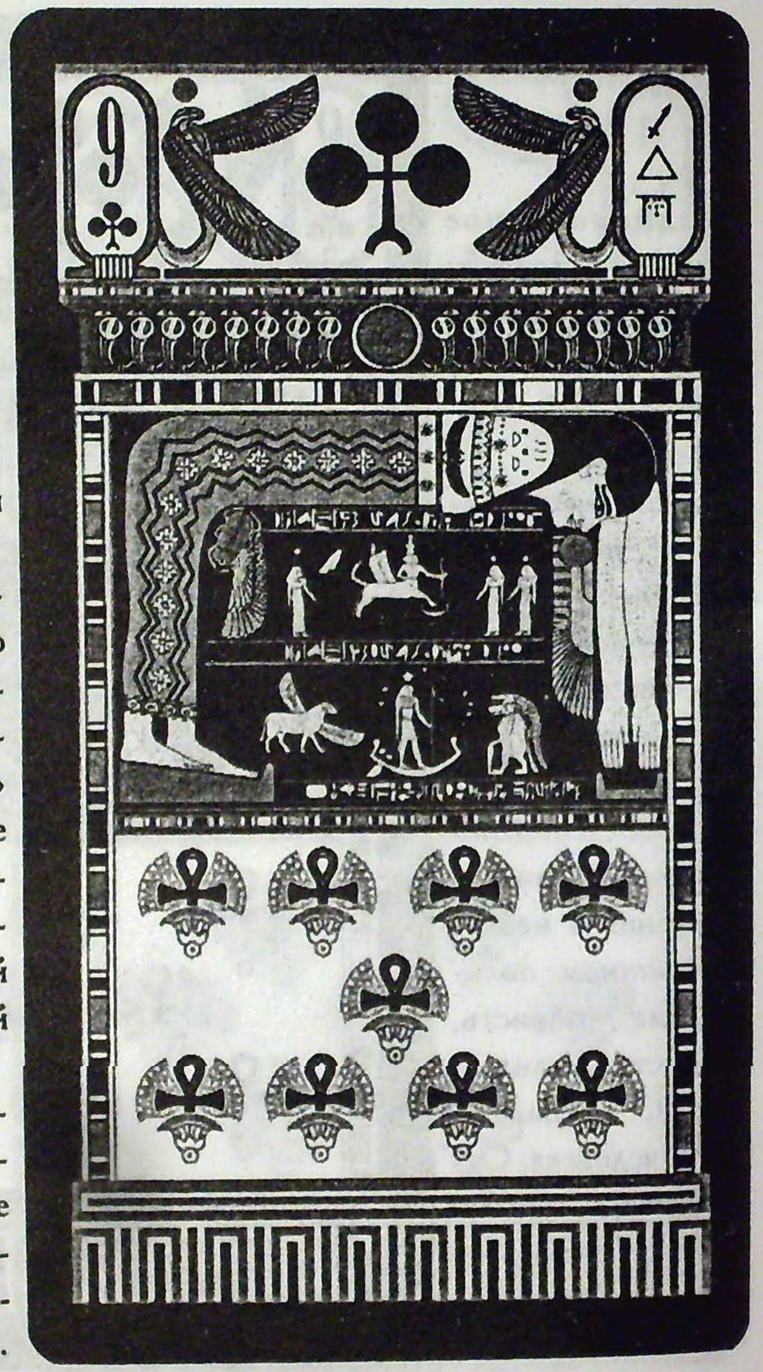
Основной смысл карты: стремительность.

Гадательные значения: видное положение, удача, прорыв в делах, понимание с полуслова, смена настроения, неожиданная поездка, спортивные соревнования.

Значения в неблагоприятном положении: зависть, ревность, скандал, кража, ненадежность человека. Отсутствие в нужный момент «второго дыхания», спонсорской помощи.

9 ТРЕФ

9 Жезлов



Предполагаемое созвездие декана: Щит.

Основной смысл карты: надежная защита.

Гадательные значения: трудная, но перспективная победа, выздоровление. «Выход силой» в делах, «второе дыхание» в творчестве, науке, искусстве. «Сложный роман» во второй *половине жизни.*

Значения в неблагоприятном положении: нежелание предпринимать усилия, «гиперрефлексия», строптивость.

10 ТРЕФ

10 Жезлов.

Предполагаемое созвездие декана: Лира.

Основной смысл карты: жертва во имя восстановления гармонии.

Гадательные значения: непредвиденные обстоятельства, действие жестокой, безжалостной силы, катастрофа, психологическое давление окружающих, волокита, предательство, канцелярские проблемы, испорченные вещи.

Значения в неблагоприятном положении: заискивание, угодничество, уступки, интриги.

2 ПИК

2 Мечей

Предполагаемое созвездие декана: Змея.

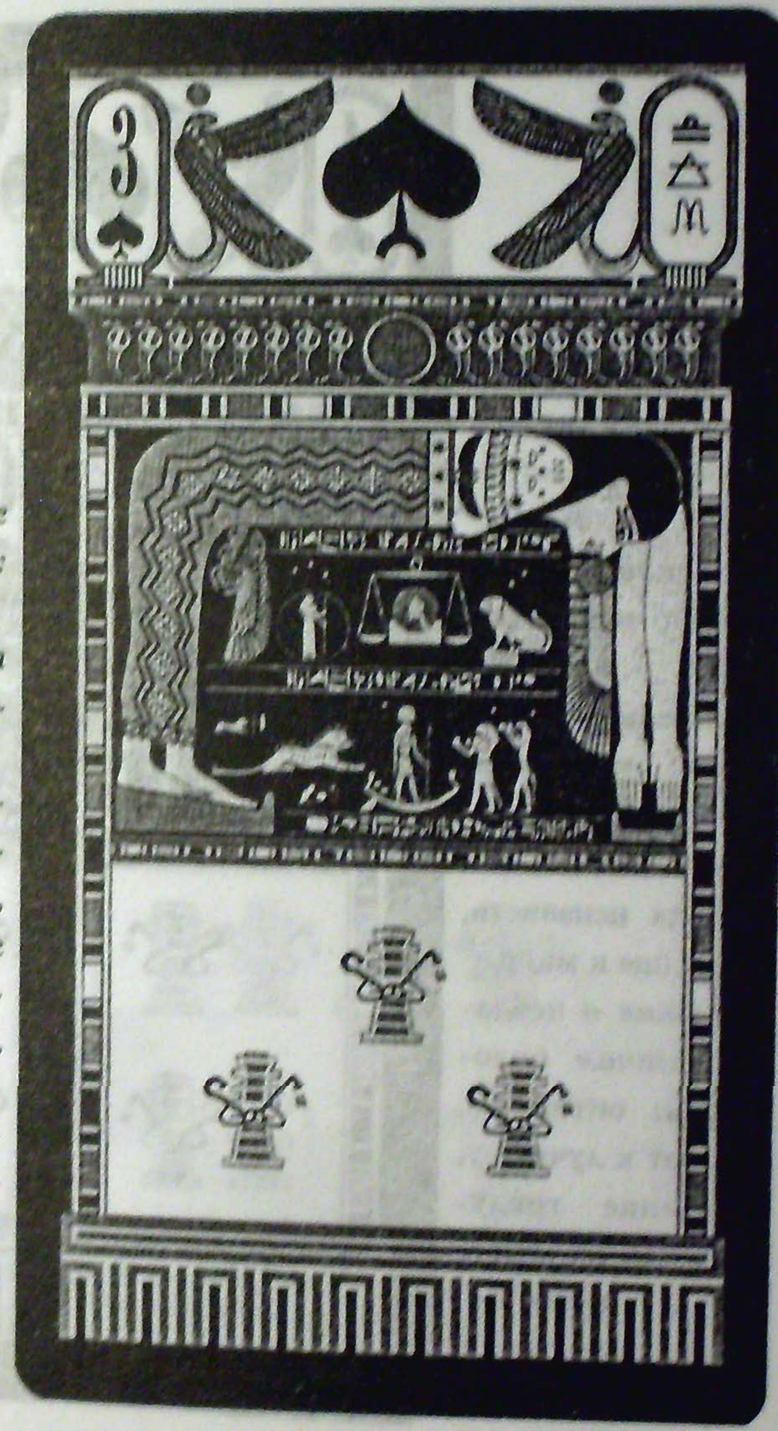
Основной смысл карты: зачарованность.

Гадательные значения: раздражительность, замкнутость, иногда страх. Тренировка, развитие способностей преодолеть себя, безжалостности к себе.

Значения в неблагоприятном положении: бестактность, старческое слабоумие, медленное затухание жизненной силы, неприятные воспоминания.

3 ПИК

3 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Волопас.

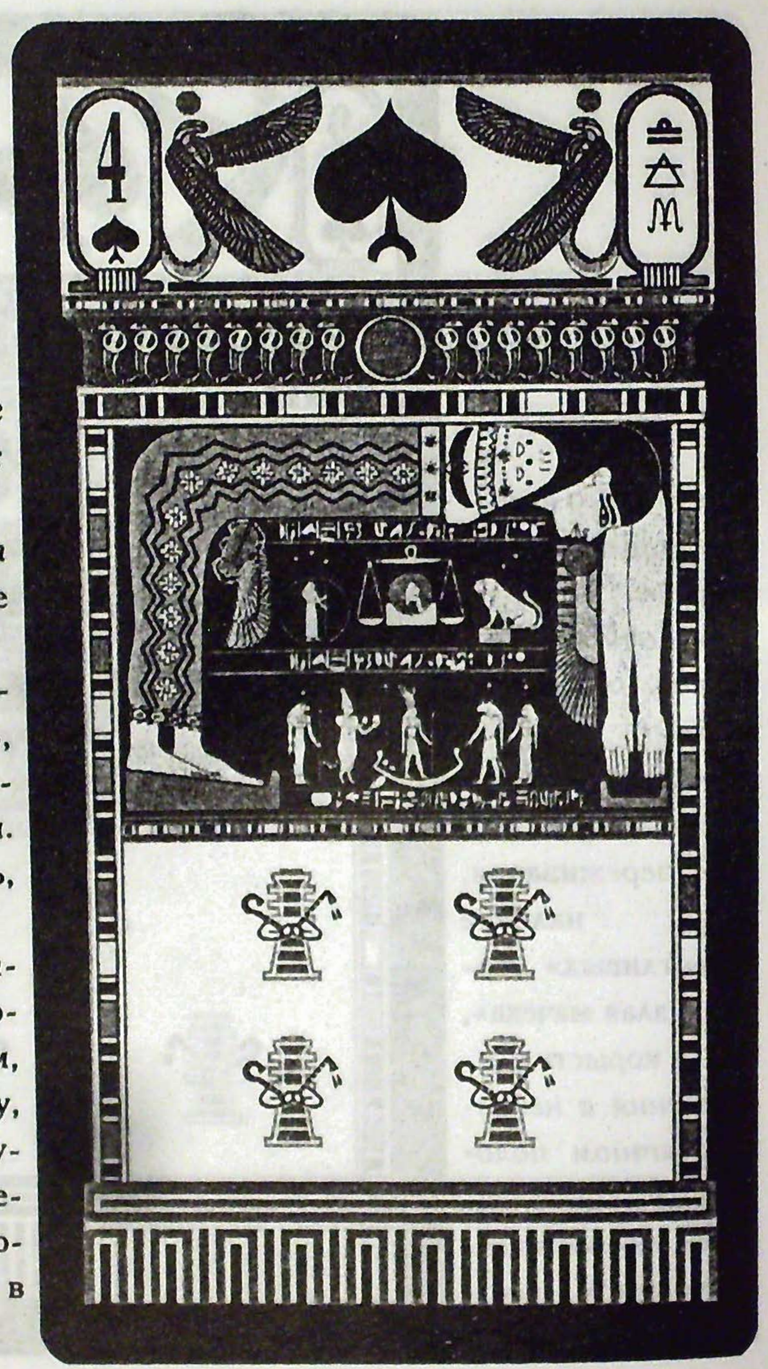
Основной смысл карты: обездоленность.

Гадательные значения: эмоциональные переживания, тоска, наличие «участливых» людей, «злая мачеха», чужая корысть.

Значения в неблагоприятном положении: порядочность, обернувшаяся убытком, честность дурака.

4 ПИК

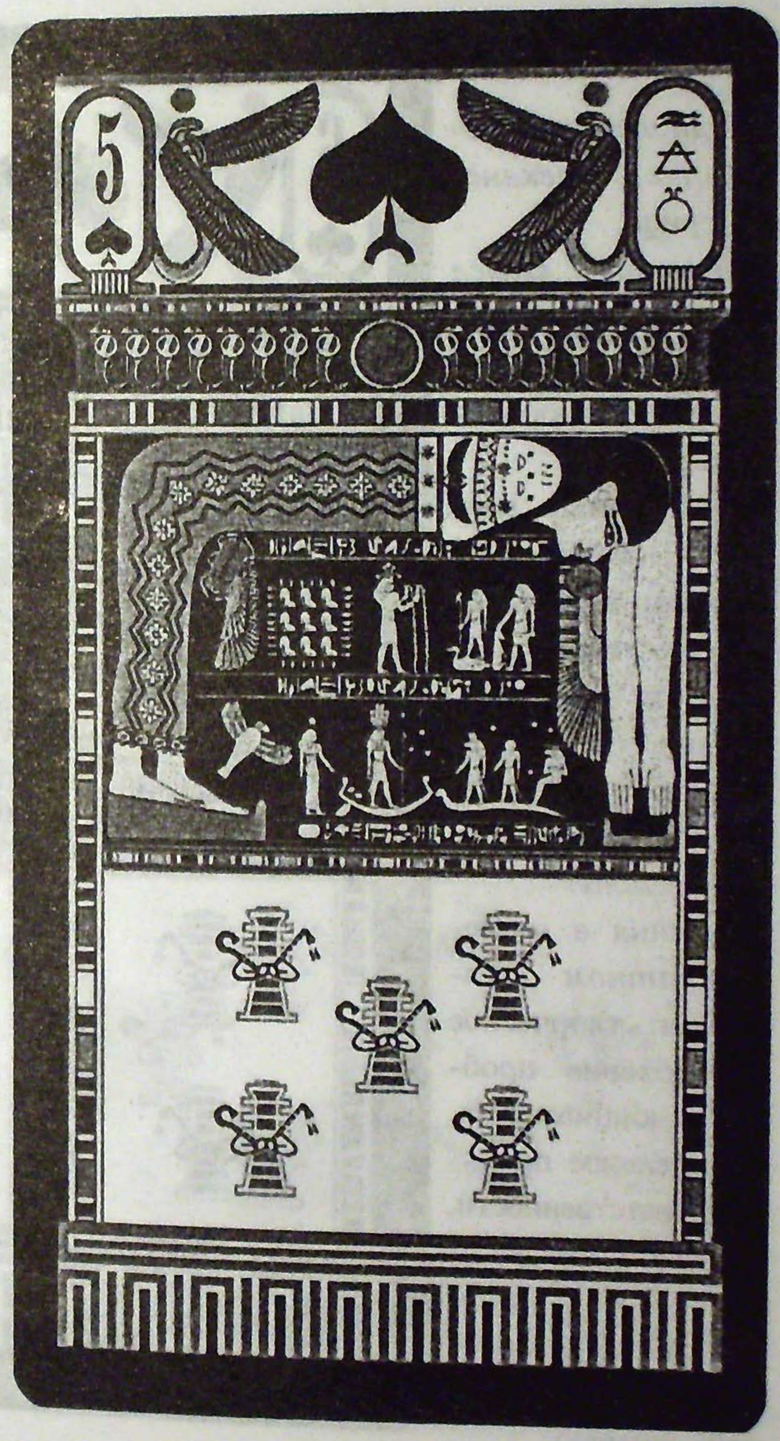
4 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Малая Медведица.
Основной смысл карты: испытание чувств.
Гадательные значения: усталость, ощущение бессмысленности жизни. Отсюда ненависть, презрение к миру.
Значения в неблагоприятном положении: оптимизм, поворот к лучшему, ощущение грядущего успеха, перелом в течении болезни, «луч света в темном царстве».

5 ПИК

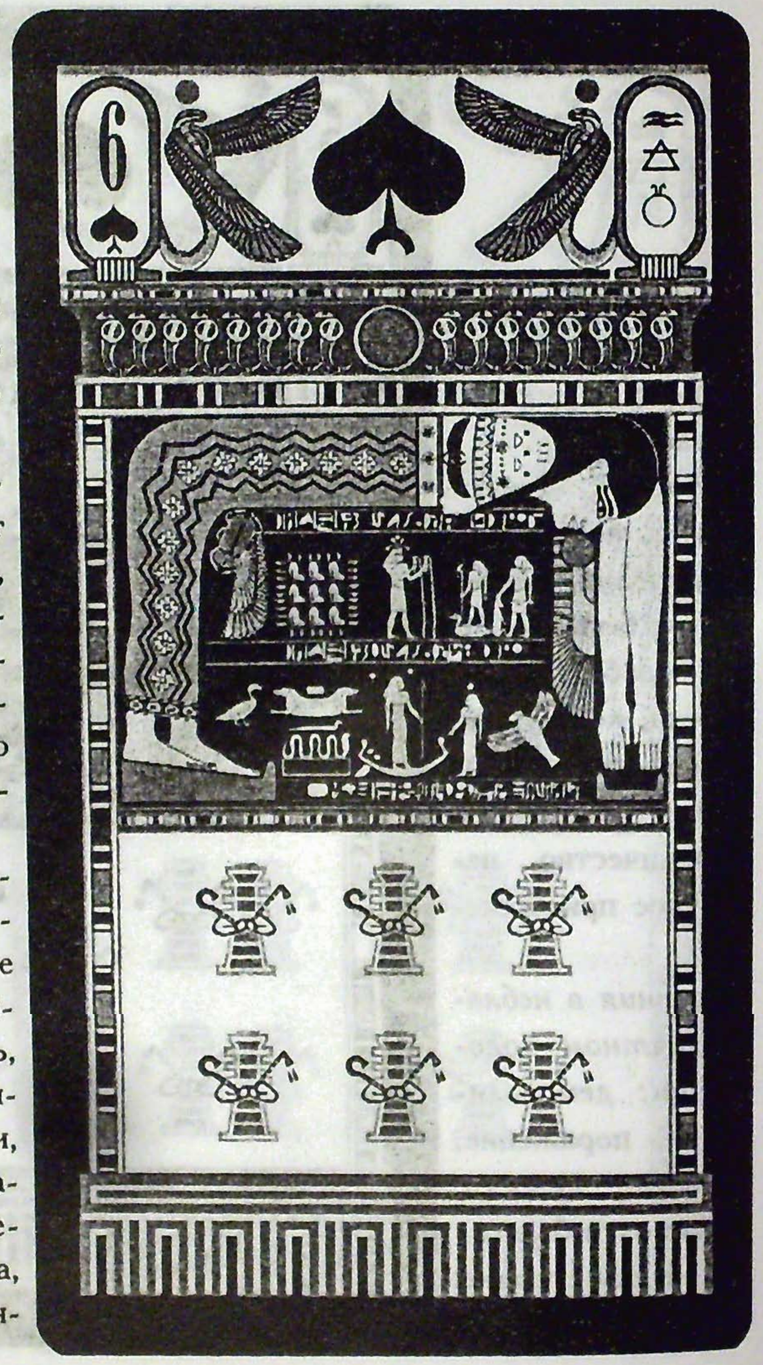
5 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Пегас.
Основной смысл карты: потуги.
Гадательные значения: бессмысленная борьба, трудная победа, которую не стоило бы совершать, страдания, мученичество, неудачное приобретение.
Значения в неблагоприятном положении: деморализация, поражение, клевета, низость, злоупотребление силой со стороны окружающих.

6 ПИК

6 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Ящерица.

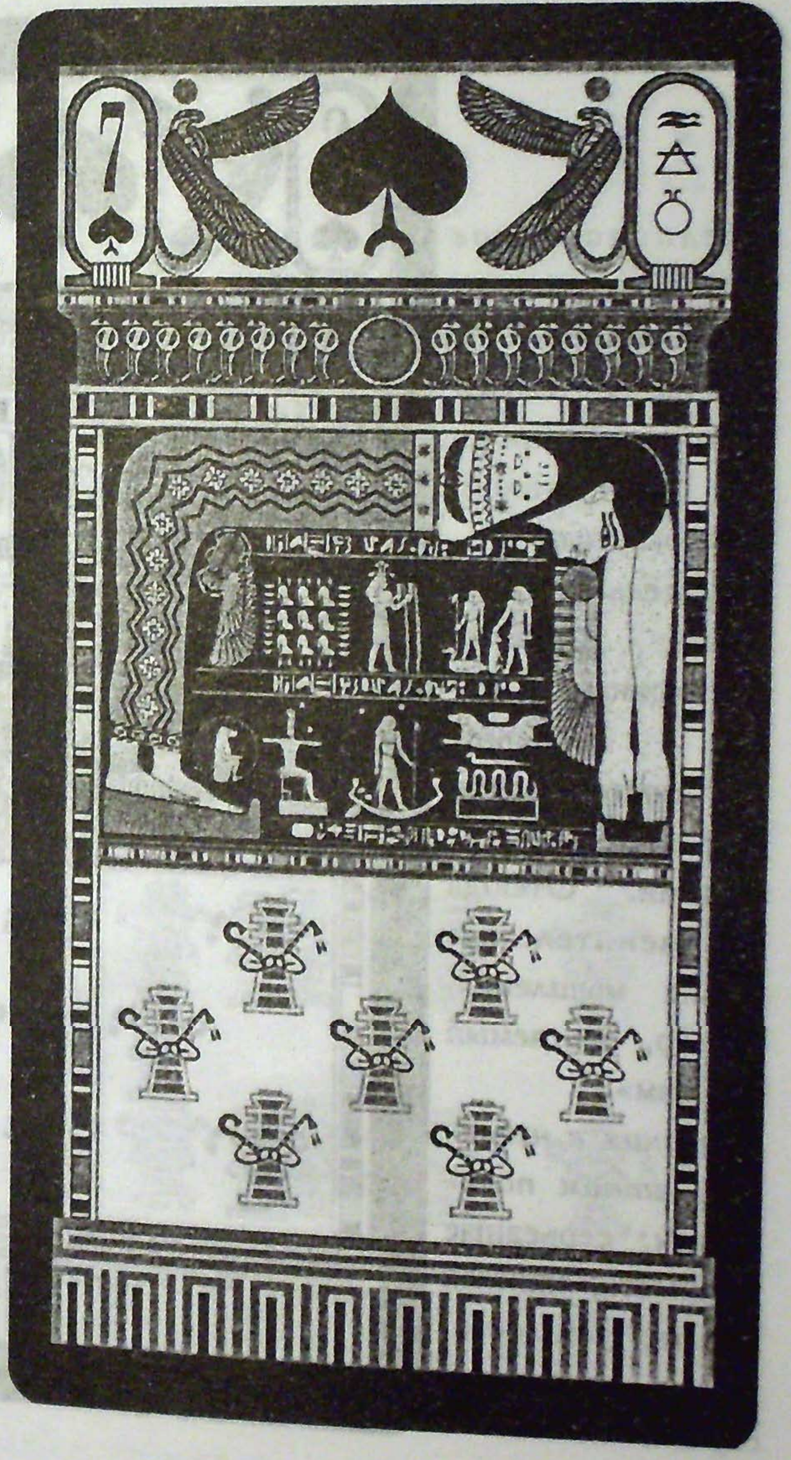
Основной смысл карты: быстрота первой реакции, но медленное продвижение к цели.

Гадательные значения: бегство от проблем, эмиграция, путешествие, увлеченность на пути познания, долговременные усилия по «подготовке почвы», ремонт.

Значения в неблагоприятном положении: творческое преодоление проблем, амбициозность, решительное принятие ответственности, задиристость, нестабильно оплачиваемая работа, техника, живущая «собственной» жизнью.

7 ПИК

7 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Цефей.

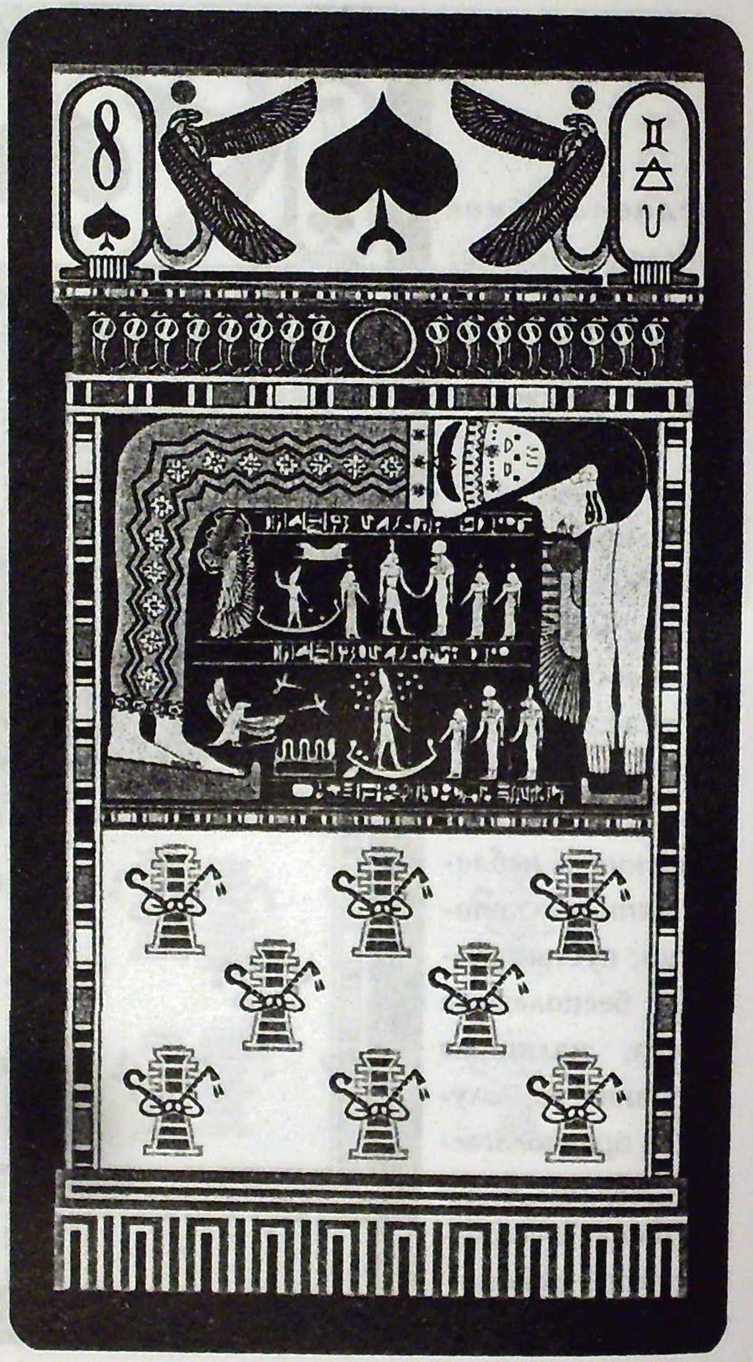
Основной смысл карты: выжидание.

Гадательные значения: подготовка к значительному событию, недостаток уверенности в себе; в последний момент, скорее всего, что-то не сладится.

Значения в неблагоприятном положении: пустые хлопоты, бесполезные усилия, излишняя доверчивость, слухи или предполагаемые факты, которые никак не соответствуют действительности.

8 ПИК

8 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Большой Пес.

Основной смысл карты: ограничение жизненного пространства.

Гадательные значения: иллюзия, мистификация, обман, пленение. Трудности жизни, созданные другими людьми. Отсюда обременительные схемы мышления, «бисер, бросаемый свиньям».

Значения в неблагоприятном положении: серьезные трудности, тяжелая работа, усталость, травма, несчастный случай, болезнь.

9 ПИК

9 Мечей

Предполагаемое созвездие декана: Единорог.

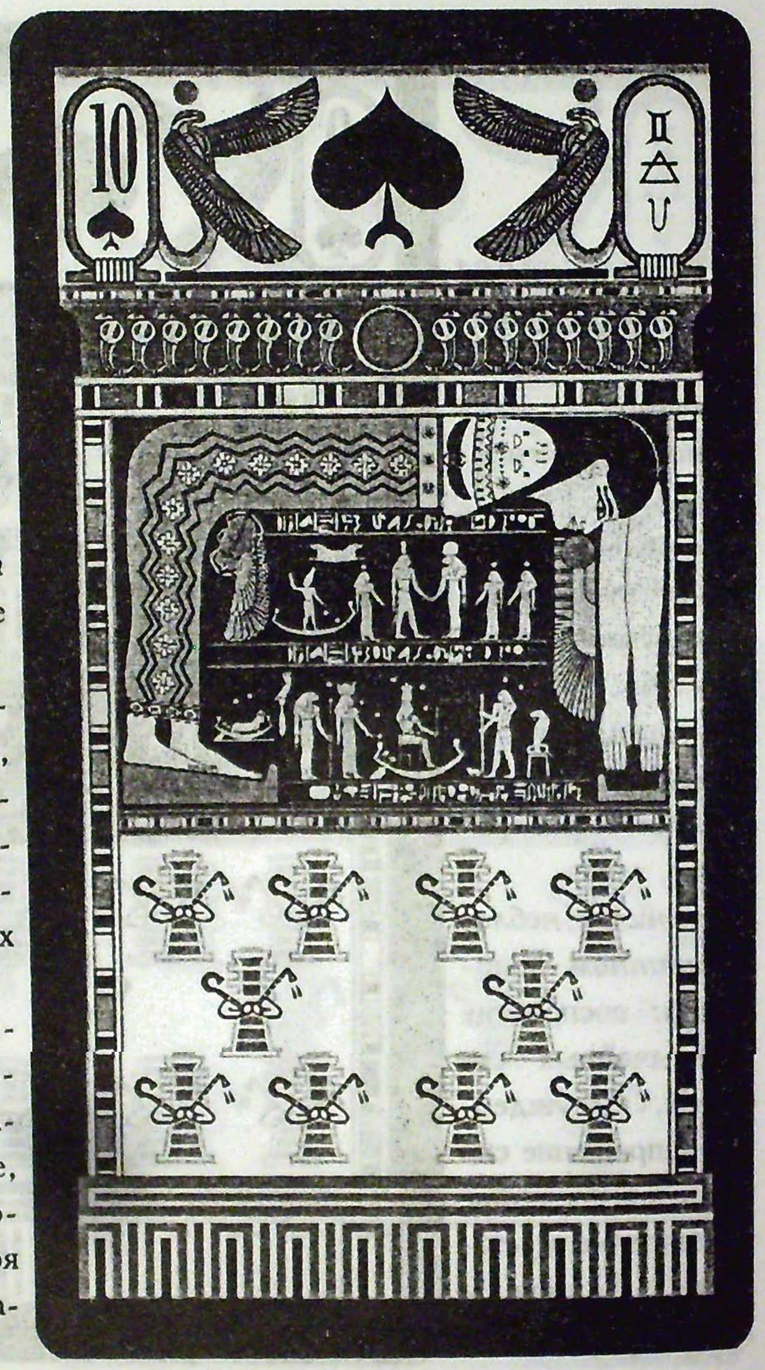
Основной смысл карты: религиозный обман.

Гадательные значения: чувственная оргия, участие в неприятных событиях, проигрыш, потеря в деньгах, откуда — отчаяние, раздражение, злоба.

Значения в неблагоприятном положении: восприятие чрезвычайных событий, вынужденное напряжение сил и ума, как следствие — отупение и усталость. Возможны денежные потери.

10 ПИК

10 Мечей



Предполагаемое созвездие декана: Малый Пес.

Основной смысл карты: поражение в мире.

Гадательные значения: отчаяние, одиночество, презрение, полное крушение планов, развал существующих дел, смерть.

Значения в неблагоприятном положении: разочарование, заблуждение, испорченные нервы, пустая потеря времени, зря потраченные деньги.

Фигурные карты

На фигурных картах, как на всех картах Младших Арканов, указаны их стихиальные символы (знаки земли, воздуха, воды, огня) и знаки масти. По бокам знака масти восседают на пилонах два бога Ра с посохоми Уас в руках. Они сиволизируют светоносное начало, явленное во всей органической жизни и, конечно же, в человеке. За каждым из Ра видны тянущиеся к небесному свету стебли лотоса и папируса.

Ниже, над основным изображением карты, видна богиня Нехбет. Она представлена здесь образом змееголовой самки коршуна, которая держит в лапах два пера Маат. Нехбет — покровительница царской власти, источник победоносного могущества фараонов, жизненной силы жен, магии храмовых жрецов и отваги офицеров. Иначе говоря, Нехбет — символ и талисман для тех, кто изображен на фигурных картах. Низ карт украшен орнаментом из цветов папируса и лотоса, сиволизирующих Нижний и Верхний Египет.

Короли (Фараоны)

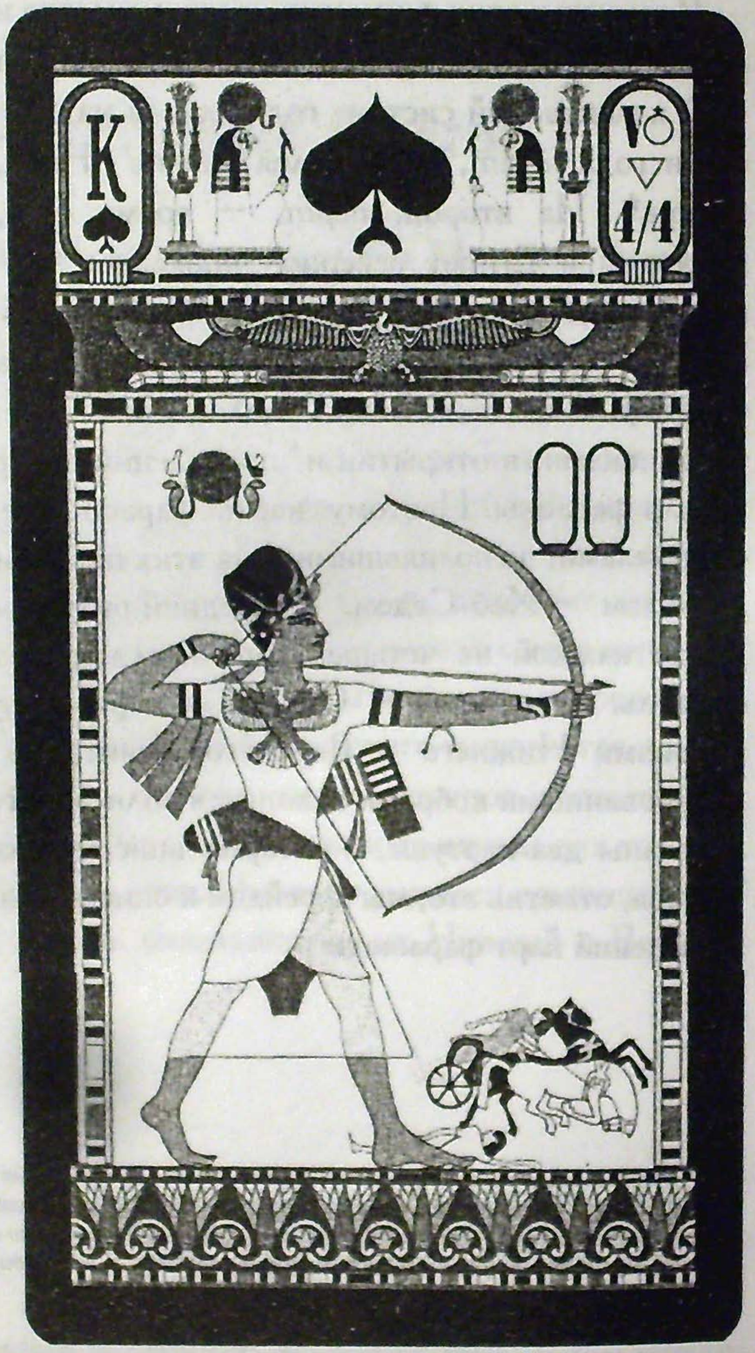
В сюжетах этих фигурных карт в качестве исходного принципа использован принятый в Древнем Египте «совершенный год». В этой календарной системе год делился на три сезона. На первый сезон года, *ахет*, приходился разлив Нила, длящийся четыре месяца*. На второй, *перт*, — время сева, совпадающее с приходом в Египет северной прохлады. И, наконец, третий, *шему*, означал четыре месяца напряженной уборки урожая, или жатвы, — самый жаркий период года. Начало этих сезонов предварялось в Египте большими общегосударственными праздниками, в открытии и проведении которых основную роль играли фараоны. Поэтому карты фараонов тематически связаны с ритуалами, исполнявшимися на этих праздниках, и еще с одним ритуалом — Хеб-Седом. Последний ритуал мы опишем ниже.

На каждой из четырех карт перед фараонами изображены символы их защиты — Око Ра в образе двух кобр Уаджет с коронами Нижнего и Верхнего Египта на головах. Между коронованными кобрами находится солнечный диск. Рядом с ним показаны два картуша, в которые вписывались титулы фараона. Теперь, отметив это, мы перейдем к описанию основных рисунков и значений карт фараонов.

** Время начала разлива Нила совпадало с началом появления над горизонтом во время восхода Солнца звезды Сириус, по-египетски — Сопдет (по юлианскому календарю — 19 июля). Это совпадение приписывали слезам, пролитым Исидой по своему убиенному супругу Осирису (поэтому Сириус египтяне отождествляли с Исидой). День, когда появлялся Сириус, считался первым днем Нового Года.*

ФАРАОН ПИК

Король Мечей

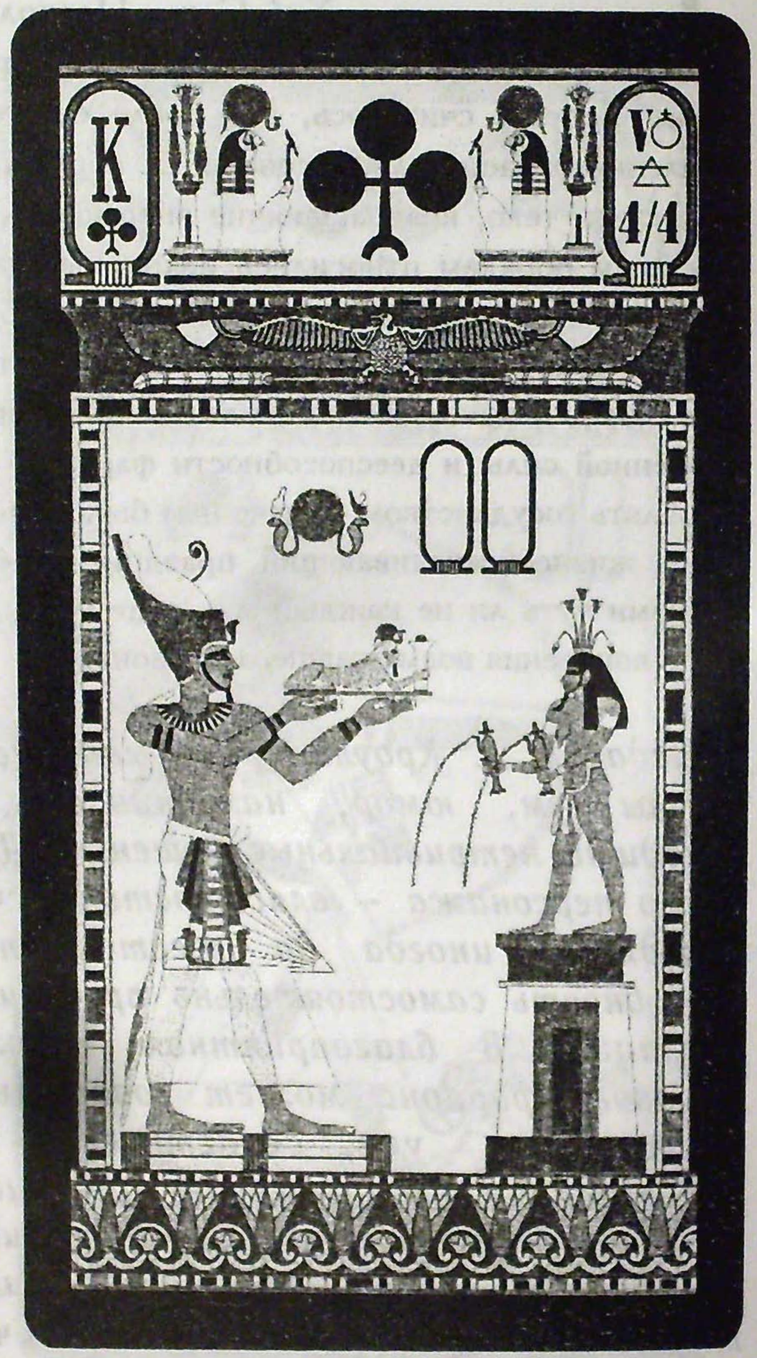


Сюжет этой карты — один из главных египетских праздников, Хеб-Сед. Поскольку здоровье и благоденствие фараона являлись залогом процветания Обеих Земель, считалось, что после своего тридцатилетнего правления фараон должен совершить обряды, обновляющие его личность и тело, возвращающие энергию, жизненную силу. К подобным обрядам относились похороны статуэтки фараона в гробнице, его ритуальный бег вокруг поднятого столба Джед — символа воскресшего Осириса, — а также стрельба из боевого лука. Это должно было показать подданным возрождение жизненной силы и дееспособности фараона, позволяющих ему управлять государством. Иначе нам было бы совсем непонятно, зачем жизнеобеспечивающий праздник Хеб-Сед проводился жрецами чуть ли не каждый год, а не буквально через 30 лет после воцарения возмужавшего фараона.

Недаром А. Кроули приписывал персонажу этой карты ум, юмор, находчивость, способность находить нетривиальные решения. Другие аспекты этого персонажа — властность, бесчувственность, доходящая иногда до жестокости, а также способность самостоятельно проводить магические операции. В благоприятном положении карта пикового фараона может говорить о смелости, критическом уме, властности человека. В неблагоприятном, перевернутом виде она часто говорит о разрушении, саморазрушении, власти, грозящей клиенту каким-либо насилием, армией, тюремным заключением, «поруганием чести».

ФАРАОН ТРЕФ

Король Жезлов



На карте изображен фараон, открывающий сезон *ахет*, начало Нового Года. Первым действием правителя Египта был ритуал бросания в воды Нила папируса с указом, в котором он повелевал реке разлиться. Вторым — преподношение даров богу Хапи (Нилу), преследующее одну цель — умилостивить его и добиться от него такого подъема уровня вод, который не слишком велик и не слишком мал, потому как и то, и другое приводило к гибельным для страны последствиям, а именно к потерям урожая.

Персонажу карты обычно приписываются такие качества, как активность, точность в решении материальных проблем, в профессиональных делах, добросердечие и отвлеченность мышления. Выпав в благоприятном положении, данная карта, как правило, символизирует возвышенность, идеалистичность, аристократизм, «белый воротничок». Выпав в неблагоприятном положении, в перевернутом виде, она нередко сообщает об авантюризме, аферизме, пижонстве, непорядочности, нечистоплотности человека.

ФАРАОН ЧЕРВЕЙ

Король Кубков

На рисунке карты изображен фараон, держащий в руках кадильницу и фигурку богини Маат. С этими атрибутами он открывает праздник Перет («выхождение» земли из вод или прорастание всходов) — время сева. Такое время — закон, положенный богиней Маат. Что же касается кадильницы, она служит для того, чтобы древний властитель Египта воскурил благовония перед богом плодородия и воспроизводящей силы Мином, призывая его помочь вырастить хороший урожай.

Сюжет карты — время сева как сексуального аспекта космических энергий. Поэтому персонажу этой карты присуща сексуальность, склонность к плотским удовольствиям, пьянству, обжорству. Отсюда его неумение сосредоточиться на делах, недобросовестность, вальяжность. Выпав в благоприятном положении, карта нередко сообщает об оказанной любезности, которую потом «запишут в долг», о том, что вам, возможно, польстят, скажут то, что вы желаете услышать, злорадствуя, посочувствуют. В неблагоприятном положении карта часто говорит о том, что придется столкнуться с непостижимыми для ума поступками человека, которые приведут к катастрофическим последствиям, принесут ущерб.

ФАРАОН БУБЕН

Король
Пентаклей,
Король Динариев

На рисунке карты изображен фараон в голубой короне *хепреш*. Он открывает сезон *шему* (сухости). Золотым серпом, врученным ему жрецом, фараон срезает первый сноп нового урожая. Затем этот сноп будет подношением богу Мину. С такого подношения начиналась повсеместно в Египте уборка урожая и жатва.

Сюжет этой карты – тяжелый физический труд и его организация. Вот почему персонажу данной карты приписываются трудолюбие, прагматичность, занятие сугубо материальными вещами, работа с людьми. Выпав в благоприятном положении, карта бубнового фараона обычно сообщает о практичности, упорстве, стремлении контролировать самые в общем-то неподходящие для этого ситуации (бури, женское настроение, похмельный синдром и т. п.). Поэтому эта карта нередко говорит о тупости, приземленности, незатейливой хитрости, восточном лукавстве субъекта, с которым, видимо, придется столкнуться гадающему. В неблагоприятном, перевернутом положении эта карта обычно говорит о мстительности, глупости, «ломании дров», подозрительности, отчаянии при решении неразрешимой проблемы, способном довести до гибели или самоубийства.

Царицы (Королевы, Сивиллы)

При описании этого разряда фигурных карт нельзя не сказать о том, что царицы, конечно, не играли значительной роли в управлении древнеегипетским государством, но их обязанностью было хранить традиции семейного очага, родовой культуры и заниматься воспитанием детей. При дворе они считались воплощением божественной Хатхор. Даже эпитетами цариц были эпитеты, относящиеся к Хатхор: «Великая хозяйка дома», «Великая возлюбленная жена» и т. п.

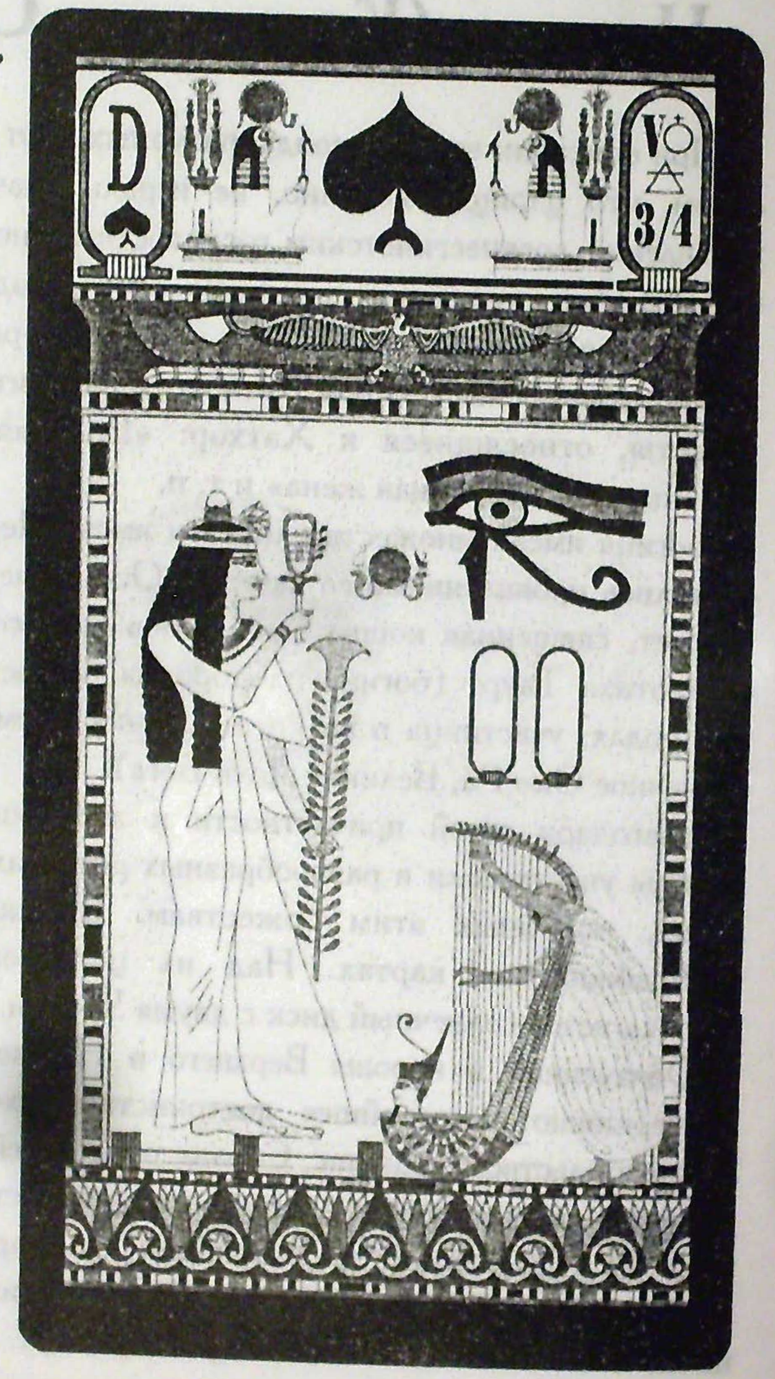
Богиня имела множество ликов и имен. Нередко другие боги считались проявлениями ее качеств. Основные из них — Исида, Сохмет, священная кошка Баст (дочь бога солнца и Ока Ра), бегемотиха Таурт (богиня плодородия, непременная пособница при родах, участница в воскрешении после смерти и к тому же солнечное Око Ра, Великая Дочь Бога).

Благодаря своей причастности к этой многоликой Хатхор царицы участвовали в разнообразных ритуалах, где выступали в ролях, подобных этим божествам. В таких ролях они и изображены на картах. Над их царственными фигурами располагается солнечный диск с двумя Уреями.

Облаченные в короны Верхнего и Нижнего Египта, кобры подчеркивают высочайшее достоинство находящихся под их покровительством женщин. Справа от дочерей фараонов можно увидеть символ могущества и неприкосновенности царского дома — Око Ра. Под Оком расположены два картуша, в которые вписывались полные титулы цариц. Однако их иероглифические имена не показаны из-за малого размера карт.

ЦАРИЦА ПИК

Королева Мечей,
Сивилла Мечей

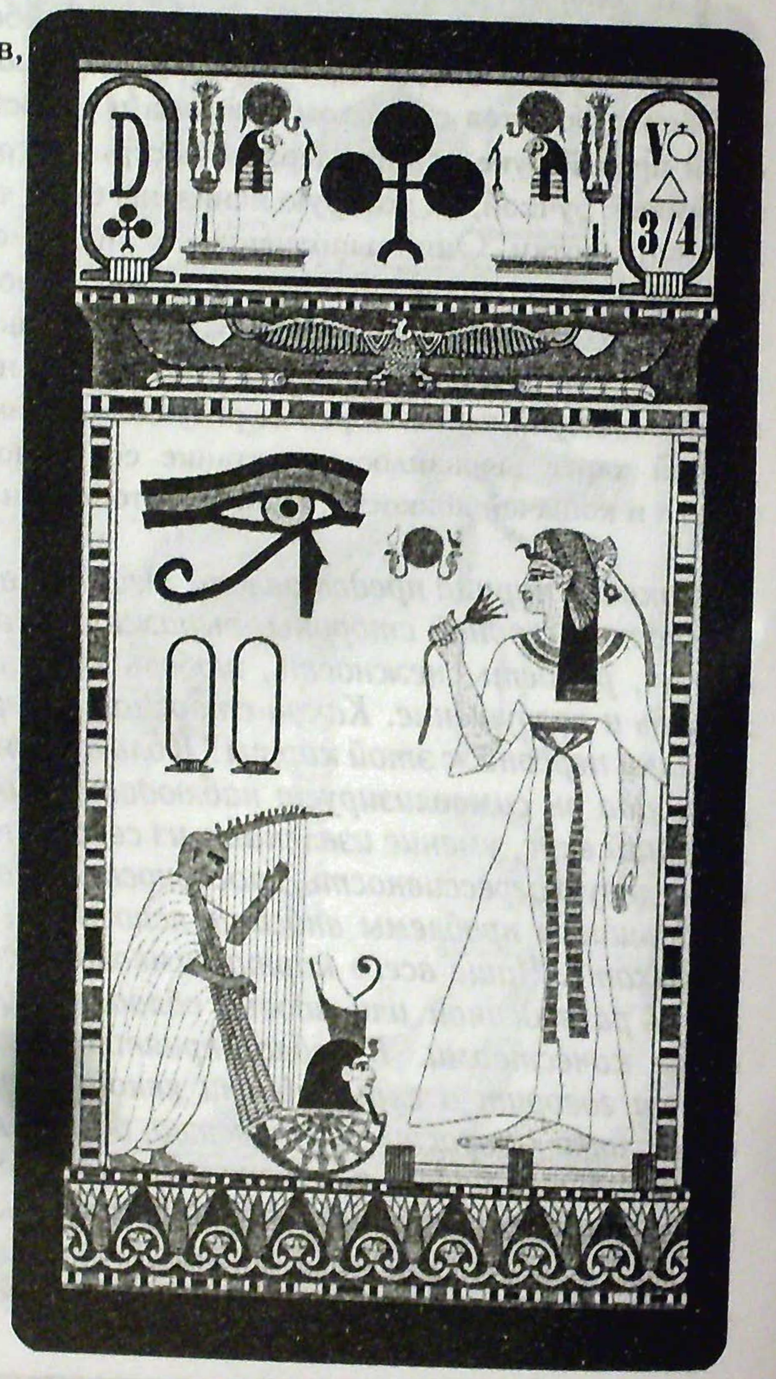


Египетская царица изображена с конусовидной прической, которая держится на голове благодаря смазыванию волос ароматическими маслами. Стебель с цветком папируса в ее руках выдает причастность ее персоны к богине-кошке Баст и является символом триумфа и радости этой богини. В своей правой руке царица держит систр, инструмент, состоящий из рамки с ручкой, на которую нанизаны были три или четыре палочки-трещотки. Они, выполненные в виде змей, при встряхивании издавали ритмический шуршащий звук, свойственный мягкой поступи отмеченной выше триумфальной богине. Справа от царицы расположился жрец-музыкант, играющий на небольшой арфе и исполняющий таким образом ритуальный гимн богу Ра. Так в данной карте выразилось сочетание солнечно-жизнедательного начала и кошачей ловкости, гибкости, тонкости восприятия мира.

Пиковая царица представлена здесь как воплощение Баст, божества, с одной стороны, выражающего экстатичность бытия, радость, нежность, любовь к жизни, а с другой — ярость и разрушение. Какой стороной повернется к вам при гадании персонаж этой карты? В благоприятном окружении расклада он символизирует наблюдательность, дар совета, хороший вкус, умение извлекать из своих способностей выгоду, деловую агрессивность, способность «устраивать» дела, в создавшиеся проблемы вносить ясность и, наконец, умение отдыхать. Чаще всего карта символизирует наличие женщины разведенной или вдовы, обладающей перечисленными выше качествами. В неблагоприятном положении данная карта говорит о скрытой или явной агрессивности. Сюда относятся хитрость, плутовство, обман, месть со стороны окружающих людей, а также утрата контроля над ситуацией со стороны загаданного вами субъекта. Отсюда его «эмоциональный взрыв» и спутники такового: ссора, конфликт, напряженное выяснение отношений.

ЦАРИЦА ТРЕФ

Королева Жезлов,
Сивилла Жезлов

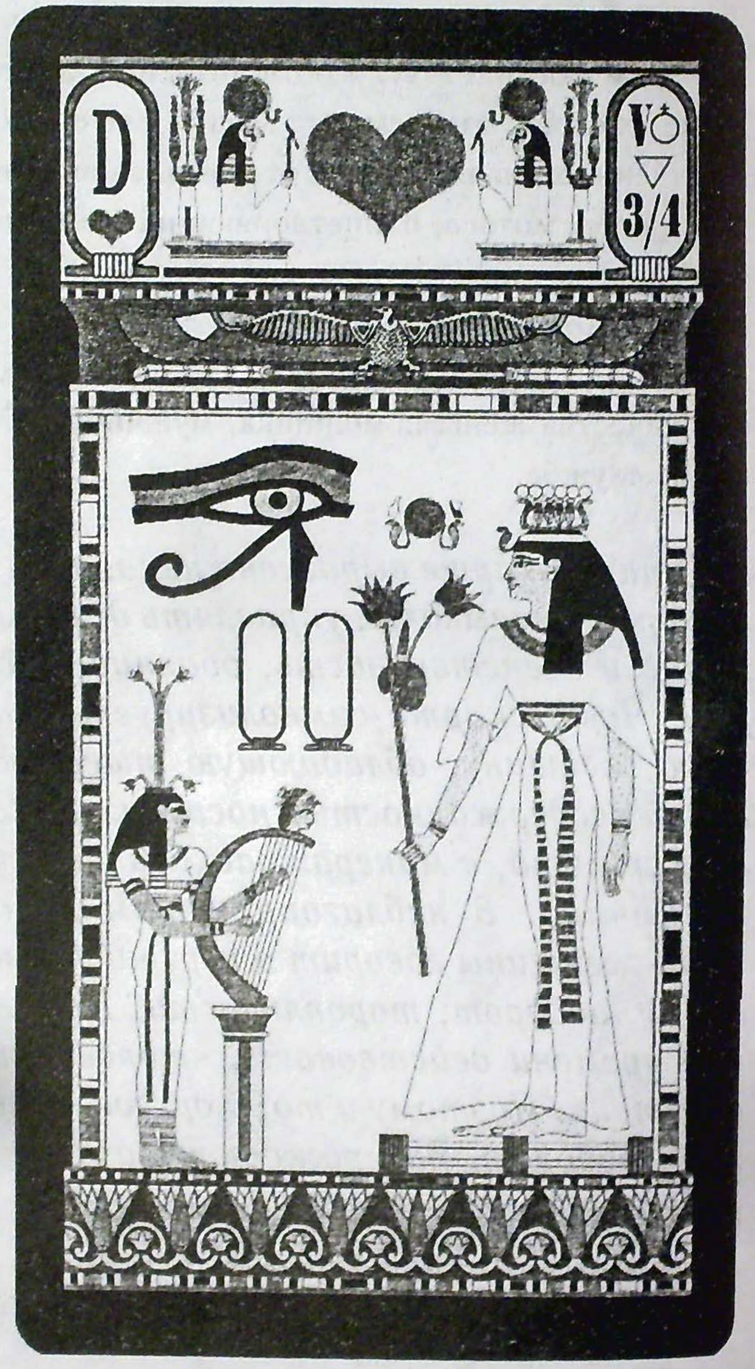


Здесь головной убор царицы имеет вид самки коршуна, символизирующей богиню Исиду, а также ее мать, богиню Нут. Соответственно, карта выражает проявление их свойств на земле — магию, материнство, уверенность в собственных силах, умение отстоять свои права и желания. В ее руке цветок лотоса, олицетворяющий единство рождения и воскресения, которые не обходятся без участия женщин. Рядом с царицей играющий на арфе и распевающий священные гимны жрец. Он в этой карте символизирует дополняющего отмеченные качества жены помощника, мужчину, который находится у нее на службе.

Итак, в карте выражена некая ритуальность, умение организовывать, управлять делами, хотя одновременно и женственность, обаяние, способность к чарам. Часто карта символизирует деловую или светскую женщину, обладающую тщеславием, шармом и некой несдержанностью поступков. Но женщина привлекательна, в манерах раскованна и чрезмерно предприимчива. В неблагоприятном положении символ этой женщины говорит о нерешительности человека, либо, наоборот, торопливости. Первое не оставляет ему времени действовать, второе — продумать свои действия. Поэтому и то, и другое не приводит к успеху. Наоборот, они рождают разочарование и неуверенность в собственных силах.

ЦАРИЦА ЧЕРВЕЙ

Королева Кубков,
Сивилла Кубков



На голове супруги фараона — тиара, которую украшают кобры и солнечные диски. Эта тиара олицетворяет Уаджет, покровительницу Верхнего Египта и богиню плодородия. Другой плодородный символ, связанный с женским началом, — это букет из цветов лотоса, который царица держит в руке. Рядом с персоной царицы находится девушка, исполняющая на арфе ритуальный гимн. Тиара из папируса, представляющая головной убор девушки, посвящена божеству плодородия — Мину. А гриф ее арфы заканчивается головой покровительницы Нижнего Египта — Нехбет. Нехбет считалась богиней родов и, как и Уаджет, матерью и кормилицей фараонов. Итак, обстановка ритуала, исполняемого царицей и ее помощницей, их одежды и окружающие символы говорят о привлечении ими любви в дом, мира и спокойствия в семью, решении каких-то своих, сугубо женских проблем.

Как вы могли заметить, образы карты символизируют женские чары. Поэтому ей нередко приписывают склонность загаданного человека к иллюзиям, его укорененность в личной, эмоциональной сфере, чувственность. Поэтому часто выпавшая карта сообщает об очаровательной женщине. Она может быть хорошей женой или любовницей, неплохим посредником в делах, подругой, разделяющей чужие проблемы, сопереживающей, дающей иногда ценные советы. Представленные на карте символы плодородия указывают, что у нее есть или обязательно будут дети. Если описываемая карта выпадает в неблагоприятном положении, обычно она сообщает о проявлении каких-то отрицательных качеств своего персонажа. К ним относятся склонность к сплетням, ранимость, переходящая во вспыльчивость, попытки изменить партнеру только для того, чтобы просто ему отомстить.

ЦАРИЦА БУБЕН

Королева
Пентаклей,
Сивилла
Динариев

Голову царицы украшает Урей — кобра, в руке она держит систр — культовый музыкальный инструмент богини Хатхор. Поскольку данная богиня считалась богиней любви, веселья и музыки, свойственными ей арибутами были трещотки, систры и другие инструменты, которые были не только музыкальными, но и символизировали защиту от злых сил. Рядом с царицей находится девушка, которая уже на щипковом музыкальном инструменте исполняет гимн, призывая милость богов. Таким образом, они обе изображены задействованными в ритуале, защищающем их или других людей от злых чар, и призывающими в дом радость и смех.

Перед молодой царицей располагается столик, служащий опорой вееру из страусиных перьев — символу божественной защиты. Сами по себе представленные женщины беззащитны, поэтому и карта лишена любой агрессивности или, например, прагматичности, выражая лишь радость, несомую ее персонажами людям, идущие от них великодушие и заботу.

Особенно часто эта карта символизирует женщину, склонную заботиться о других, но не имеющую пока детей. Свою нежность и доброту она вынуждена переносить на мужчин, подруг, которых у нее множество (но ни одной настоящей в действительности), бродячих собак, кошек и т. п. Но, выпав в неблагоприятном положении, карта указывает на то, что радостное событие по каким-либо причинам отменяется; возможно, на то, что наступит вынужденное одиночество человека, придет болезнь, нервное расстройство, связанное с неоправдавшимися надеждами.

Жрецы
(Рыцари, Всадники, Принцы)

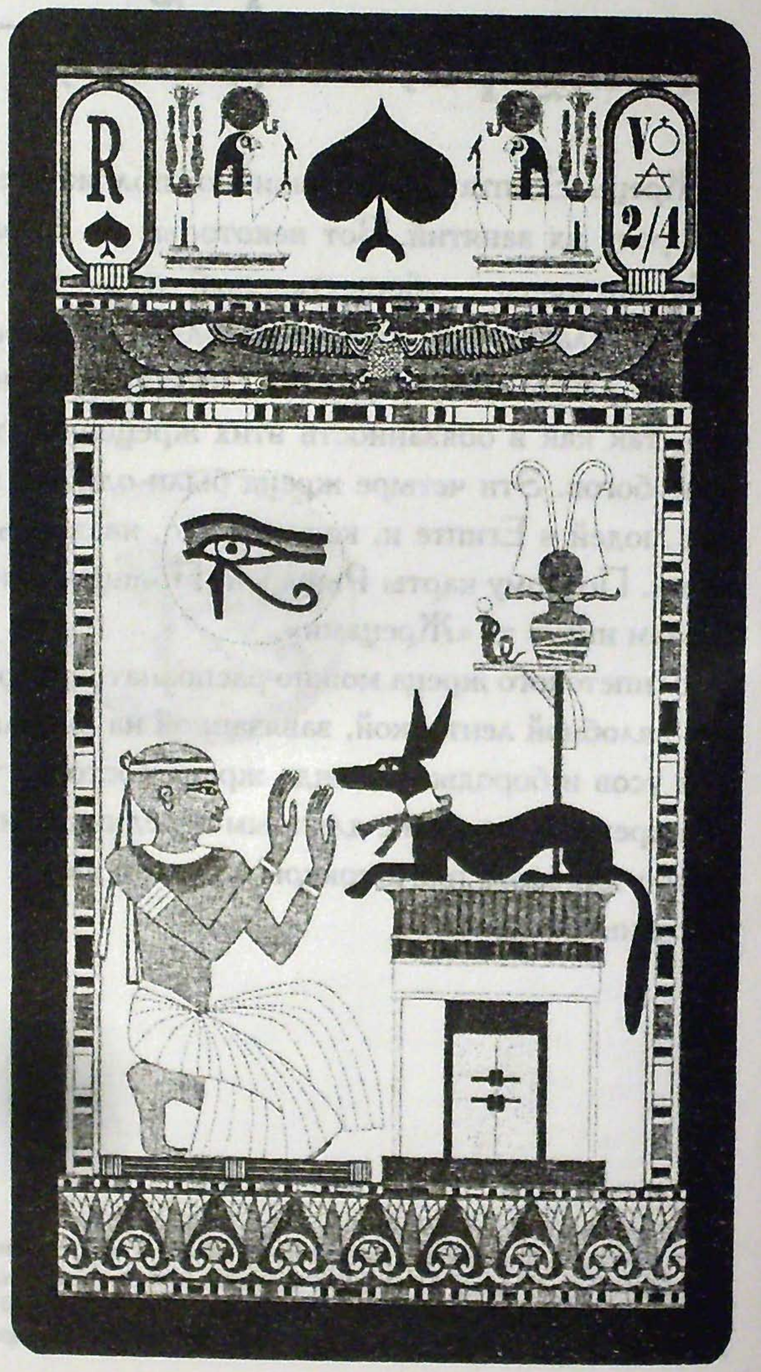
Жрецы Египта имели различное положение, зависящее от ранга и рода их занятий. Вот некоторые из их рангов: *уаб* — «чистый», *ит нечер* — «божественный отец», *хем нечер* — «слуга бога». Во главе всех жрецов находились четыре человека, обладавшие рангом *хем нечер*. Их греки позднее называли «пророками», так как в обязанность этих жрецов входило истолковывать волю богов. Эти четыре жреца были одними из самых влиятельных людей в Египте и, как правило, являлись принцами царской крови. Поэтому карты Рыцарей, Принцев или Всадников мы называем иначе — «Жрецами».

Египетского жреца можно распознать по бритой голове с длинной налобной ленточкой, завязанной на затылке узлом*, отсутствию усов и бороды. Одежда жреца состояла только из короткой набедренной повязки с длинным передником и, чаще всего, из перекинутой через плечо шкуры хищного зверя. Такими они и изображены на картах.

** Узел был тесно связан с магией запутывания и распутывания — в нем была заключена волшебная сила. К тому же узел был символом скрытого зародыша, который распускается из своего божественного первоначала. «Неподвижен я, большой узел скрытого во Вчера. В моей руке лежит Сегодня», — говорится в одном египетском изречении.*

ЖРЕЦ ПИК

Принц Мечей,
Рыцарь Мечей

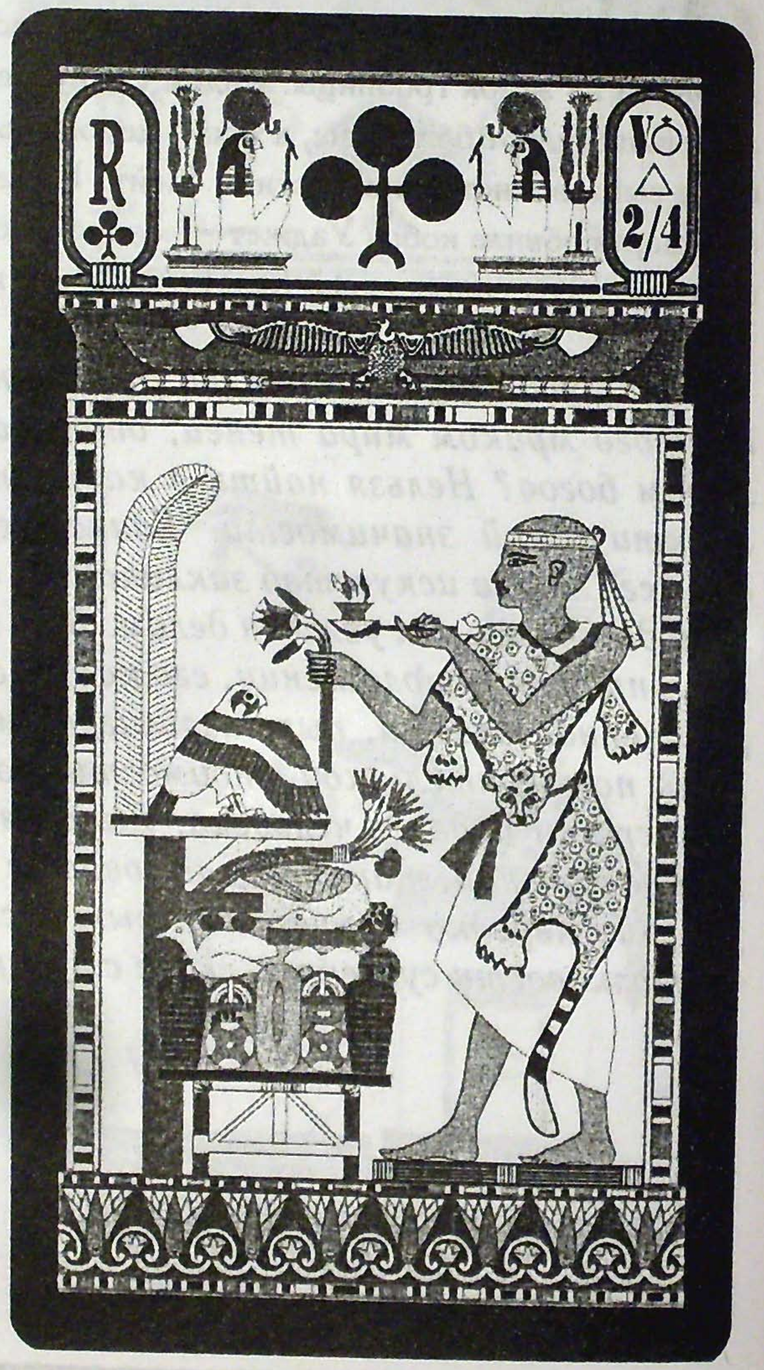


На данной карте изображен жрец, который поклоняется защитнику душ умерших — Анубису. Этот принявший облик изваяния собаки бог расположился поверх закрытой на замок гробницы. Рядом с Анубисом виден установленный штандарт бога воды, а также демона тьмы в Дуате — Себека, сына воинственной богини Нейт. Перекладину же этого штандарта обвила кобра Уаджет — «устрашающая врагов». Над головой жреца виден левый глаз Гора (Око) в ипостаси Луны.

Что хочет получить жрец от таинственного, покрытого мраком мира теней, от управляющих этим миром богов? Нельзя найти в карте пикового жреца практической значимости. Единственная ценность для него — это искусство заклинаний, общение с богами и демонами. Он увлечен делом. Вот почему, выпав в благоприятном положении, его карта сообщает об ограниченной власти, пытливой игре ума, которая лишена потребительской стоимости, возможно, о бескорыстном подвиге человека. Выпав в неблагоприятном положении, такая карта говорит о бесплодности усилий, нередко о чрезвычайных обстоятельствах; бестолковости субъекта, споре с дураком.

ЖРЕЦ ТРЕФ

Принц Жезлов,
Рыцарь Жезлов

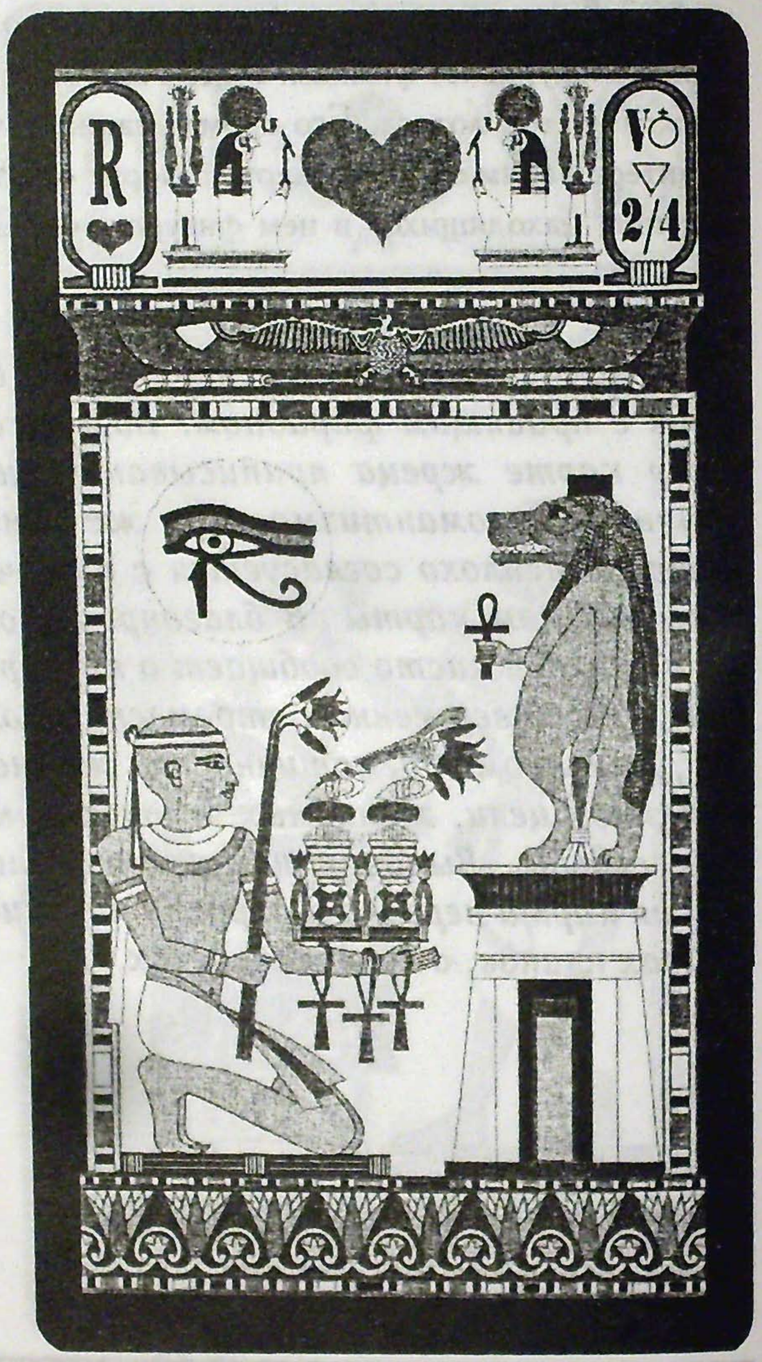


Здесь у стола для подношений Гору, сыну Исиды, изображен жрец, который очищает изваяние бога. Так, перед образом божественного сокола жрец с помощью кадила воскуривает фимиам. Рядом видна еще одна из эманаций Гора — цветок лотоса. Его аромат также имеет очистительный характер. Таким образом, карта говорит о ритуале очищения помещения, находящихся в нем фигурок, образов и, конечно же, человека.

Нередко почитаемый в этой карте бог отождествлялся с правящим фараоном. Возможно, именно поэтому карте жреца приписывают значение идеалистичности, романтизма. Нам же думается, что это значение неплохо согласуется с отмеченным глобальным смыслом карты. В благоприятном положении в раскладе она часто сообщает о карьеризме, честолюбии, самоотверженном стремлении получить признание, лишенном прагматичности, жадности, о риске во имя этой цели, желаемых человеком крутых поворотах судьбы. Выпав в неблагоприятном положении, такая карта нередко говорит о наличии завистников, срывах планов, о неудаче в делах.

ЖРЕЦ ЧЕРВЕЙ

Принц Кубков,
Рыцарь Кубков

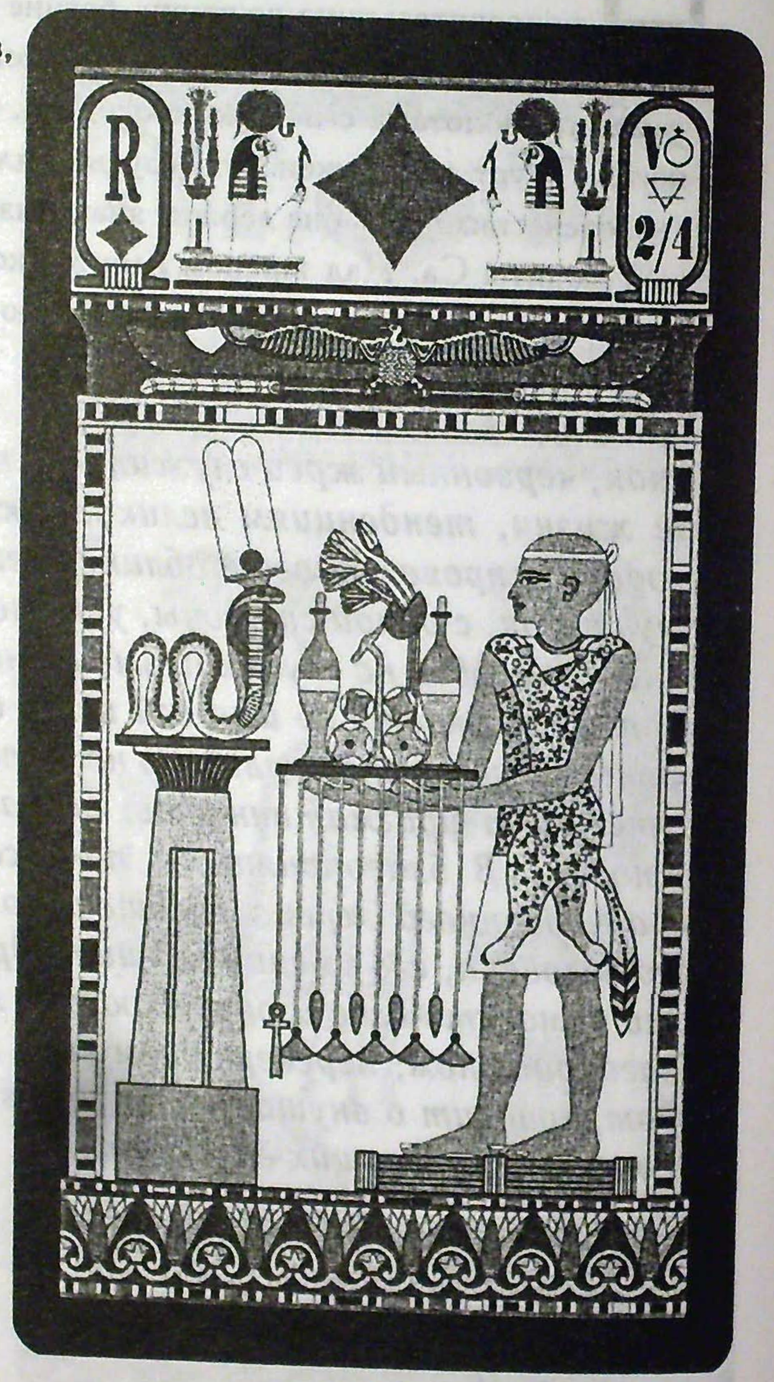


На этой карте изображен жрец, преподносящий дары покровительнице рожениц, богине плодородия и деторождения Таурт. Ее на карте можно увидеть в образе самки гиппопотама с пастью крокодила, стоящей на львиных ногах. Таурт имеет женскую грудь и длинные волосы. В своих человеческих руках она держит знак жизни Анх и знак магической защиты Са. Над жрецом парит Око Гора, защита от врагов, которые могут помешать проведению жизнедательного ритуала.

Итак, червонный жрец служит для поддержания на земле жизни, тенденциям великого женского начала мироздания, проявленного в облике богини Таурт. Поэтому сам он, с одной стороны, утончен, как бы женственен, способен на глубокий эмоциональный отклик, самоотверженность во имя сей цели, однако с другой стороны – кроме этой цели, его не интересует ничего, отсутствует прагматичность, обязательность, деловитость. В благоприятном положении выпавшая карта червонного жреца сообщает о религиозности этого человека, его умении внушить другим необходимость помогать себе и окружающим людям. Выпав в неблагоприятном, перевернутом виде эта карта, наоборот, говорит о внушаемости человека, о неверных действиях, приносящих ему убыток.

ЖРЕЦ БУБЕН

Принц Динариев,
Рыцарь
Пентаклей



На этой карте изображен жрец, преподносящий дары богине «Любящей молчание» — Мерит-Сегер. Она — покровительница и защитница некрополей. Ее воплощением считалась вершина одной из гор западного горного хребта, окружающего некрополь, поэтому богиню часто именовали «Вершиной запада» в честь входа в Дуат. На карте богиня изображена в образе змеи с короной из двух высоких перьев, в центре которой находится солнечный диск.

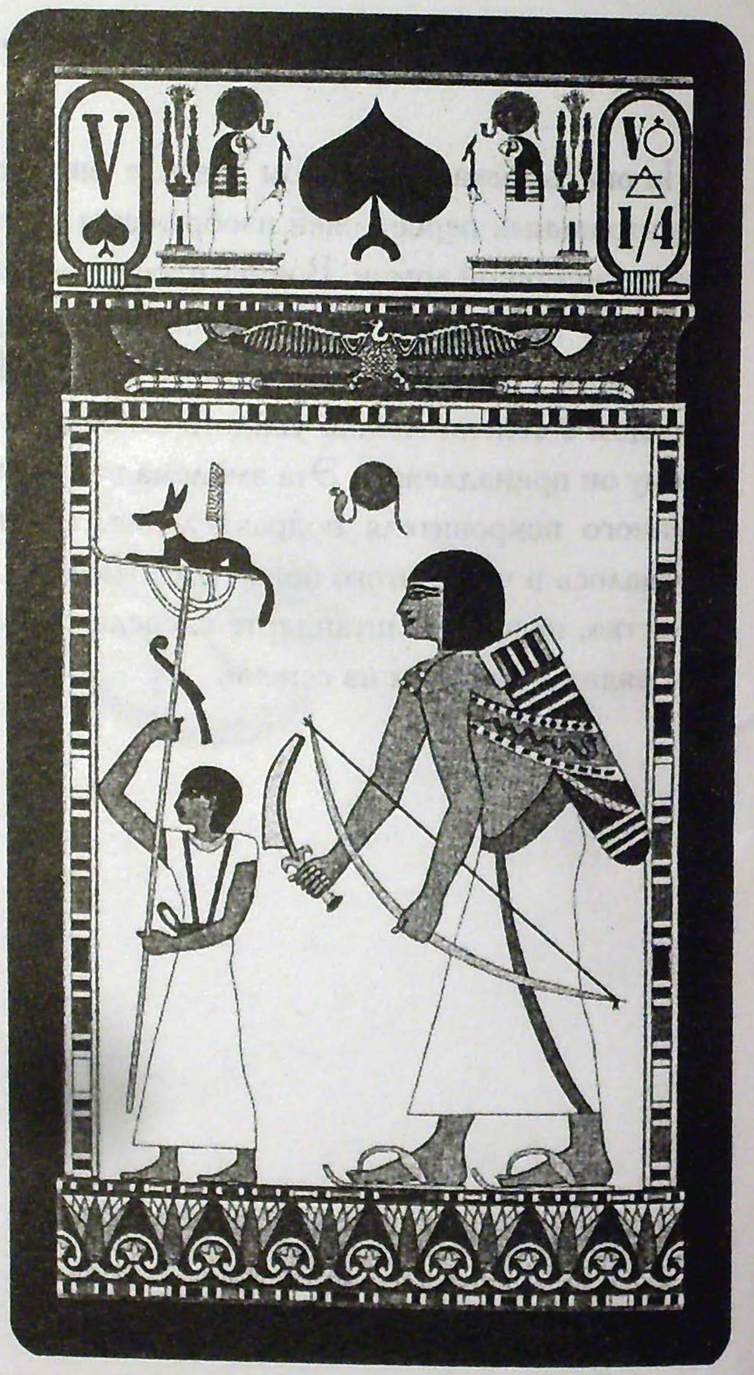
Представленный на карте жрец пытается войти в контакт с представительницей глубин земли. Ее древнейшие боги дают ему жизненную силу, энергию, прагматичность и щедрость. Персонаж карты склонен делиться полученной энергией с другими. Ему нравится делать подарки, работать «не за страх, а за совесть», заботиться о ком-то. Вот почему, находясь в благоприятном положении, карта бубнового жреца сообщает о надежности человека, подарках, возврате долгов, везении. Выпав же в неблагоприятном положении, такая карта часто говорит о накопившейся усталости, о необходимости отпуска, застое в течении дел, излишней беззаботности человека.

Сенени
(Валеты, Пажи, Вестники)

На описываемых в данном разделе фигурных картах в качестве центральных персонажей изображены сенени. Это «офицеры» древнеегипетской армии. Воины-профессионалы, они обычно сражались в авангарде, были командирами отрядов разведчиков, разъезжали с ответственными донесениями. На изображении карты рядом с сенени можно увидеть эмблему подразделения, к которому он принадлежит. Эта эмблема воплощала в себе дух божественного покровителя подразделения. Поэтому подразделение называлось в честь этого божества. Эмблему, символизирующую божество, носили на штандарте впереди отряда. Она и представлена рядом с каждым из сенени.

СЕНЕНИ ПИК

Валет Мечей,
Паж Мечей,
Вестник Мечей



На карте изображен сенени, вооруженный кривым боевым кинжалом, луком и колчаном, наполненным стрелами. Впереди выступает воин его отряда, держащий штандарт Анубиса-Упуата. Это божество — «вожатый», «первый боец Осириса», покровитель душ живых и умерших.

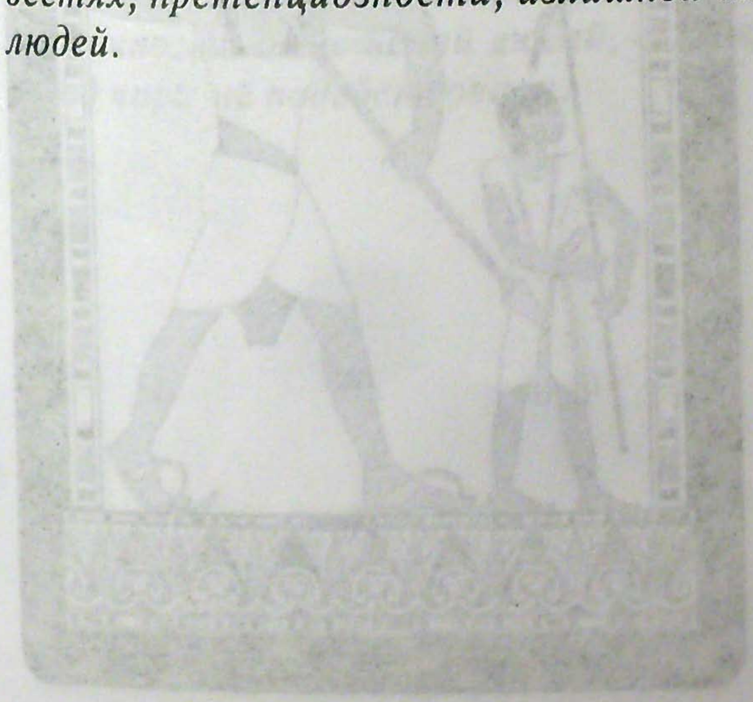
Представленный облик Анубиса символизирует также лидерство, решительность, склонность к тщательно выверенным экспериментам персонажа карты. Выпав в благоприятном положении, она означает исследование, выяснение отношений, в результате которых конфликт сглаживается. Впрочем, иногда она может говорить и о пустой болтовне, любопытстве. Выпав в неблагоприятном положении, карта пикового воина сообщает о пренебрежении партнером, ссоре, разрыве отношений, опасном предприятии, затеянном субъектом гадания.

СЕНЕНИ ТРЕФ

Валет Жезлов,
Паж Жезлов,
Вестник Жезлов

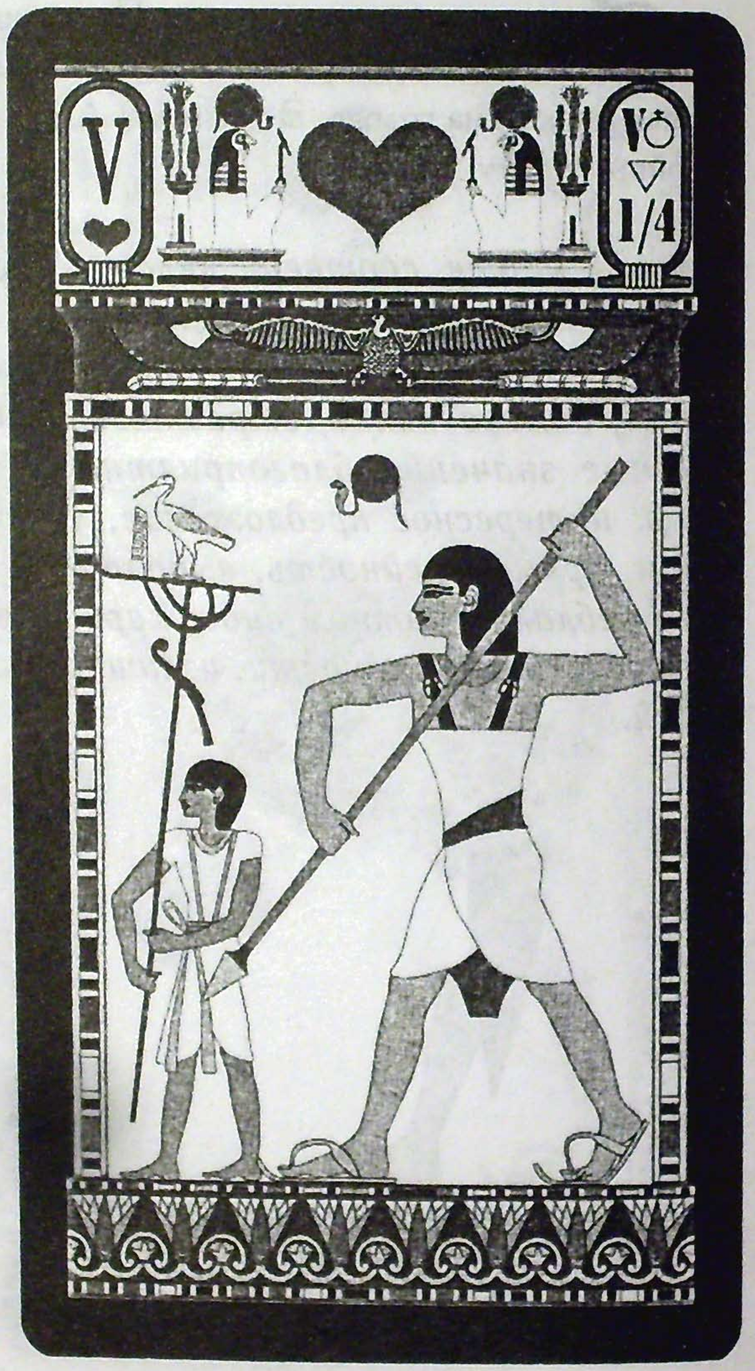
Здесь изображен сенени, который вооружен обоюдоострым мечом и щитом. Перед ним выступает воин отряда, держащий штандарт с эмблемой барана с солнечным диском на голове. Это символ Амона-Ра в ипостаси бога войны Монту.

Этой карте соответствует красный цвет бога войны. Он выражает такие качества персонажа карты, как увлеченность битвой, каким-либо предприятием, самозабвение, страстность. Отсюда и гадательные значения благоприятно выпавшего сенени треф: интересное предложение, увлеченность разговором, прямолинейность, выбалтывание тайн. Выпав же в неблагоприятном виде, карта говорит о дурных вестях, претенциозности, излишней самонадеянности людей.



СЕНЕНИ ЧЕРВЕЙ

Валет Кубков,
Паж Кубков,
Вестник Кубков

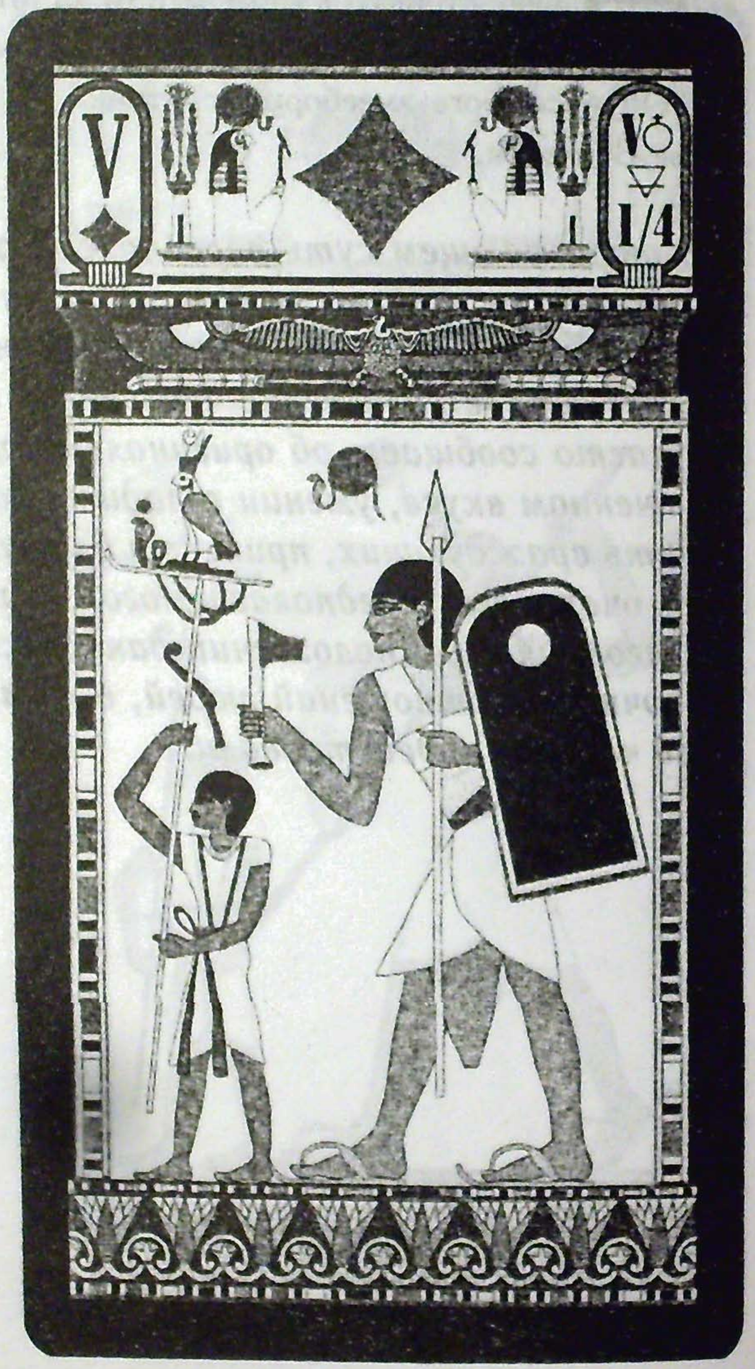


На карте изображен сенени с копьем, принявший боевую стойку. Рядом с ним стоит воин, держащий штандарт с символом гуся и пера. Это — эмблема Шу-Онуриса, бога-змееборца, спутника Ра в его плавании на Ладье Вечности.

В отражающем суть персонажа карты образе Шу можно увидеть магию возвышенности и заботы, приводящие людей в состояние зачарованности. Поэтому благоприятное положение червонного пажа в раскладах часто сообщает об оригинальности человека, его утонченном вкусе, умении сгладить конфликты, примирить враждующих, принести благоприятное известие, очаровать предполагаемого спутника жизни. В неблагоприятном положении данная карта скажет о непрочности отношений людей, о том, что пущенные в ход чары не подействовали.

СЕНЕНИ БУБЕН

Валет Пентаклей,
Паж Динариев,
Вестник Динариев



На этой карте можно видеть сенени, вооруженного боевым топором, копьем и щитом. Рядом с ним воин несет штандарт с изображениями Гора-сокола в ипостаси разящего Ока Солнца и богини-защитницы Уаджед, принявшей боевую стойку.

Итак, сущность персонажа этой карты — стремительное нападение (Гор) и защита (Уаджед). В их сочетании выражена тактика изматывания, которой как бы профессионально живет субъект данной карты. Вот почему, находясь в благоприятном положении, она сообщает о частых переменах в жизни, радостном принятии таковых, о чем-то новом (учебе), шансе, открывающемся человеку. В неблагоприятном же положении эта карта говорит об упущенном шансе, о разочаровании в карьере или идее, денежных растратах.

Буквы и астрологические знаки в Таро

Описанные в предыдущей главе значения карт во многом определяются смыслом имеющихся на них изображений, а потому карты представляют символы, которыми легко может оперировать ассоциативное сознание человека, чтобы истолковать тот или иной расклад. Однако наше Таро содержит помимо картинок ряд дополнительных символов. К ним относятся образы планет, знаков зодиака, буквы и магические сигиллы известного алхимика Джона Ди. Как данные атрибуты карт связаны с их значениями и для чего эти атрибуты могут быть востребованы практическим предсказателем, магом? Ответы на подобные вопросы вы сможете найти в этой главе.

Ни для кого не секрет, что во многих своих аспектах религиозная египетская практика была связана с движением звезд, с астрологией, а магия — с произношением нужных на данный момент «слов власти». Об этих словах рассказывала книга Тота — прототип современного Таро. В одном из папирусов, повествующем о сыне Рамзеса II, присутствует упоминание об искусстве заклинаний. Там говорится, что при помощи этого искусства человек не только обретает власть над миром, но и получает новое видение небес, начинает понимать языки птиц, зверей, рыб и т. д. Однако, если подобная магия египтян была напрямую связана с религией, не означает ли это, что и «слова власти» отражали движение звезд по небесной сфере, а прототип Таро, подобно трактатам Гермеса, раскрывает тайны таких сфер? Можно сказать, что дошедшие до

нас мифы подтверждают это предположение. Хотя речь сейчас идет все-таки не о мифах, а о «словах власти», составляемых при помощи карт.

У человечества, познавшего культуру музыки, уже нет сомнения в том, что внутренний мир, эмоции, мышление и сознание подвержены влиянию звуков определенных слов и их комбинаций, особенно если правильно подобрать тембр и тональность голоса. Но человечество — малая частица мироздания. Кто знает, быть может, то, что свойственно малой, присуще и более глобальным его частям, а может быть, и всему мирозданию в целом? Если такая догадка верна, значит, людям можно вести диалог и со своей судьбой! Правда, на особом, тайном языке. Первым, кто в традиции европейского оккультизма стал открыто утверждать, что он узнал этот тайный язык, стал Джон Ди. Давайте обратимся к его открытию.

Магия планетных звуков

Баронет Ди увлекался оккультизмом, однако не обладал ясновидением, а потому пользовался услугами помощника, вглядывавшегося в кристалл и описывавшего увиденных там духов. Ди же, опираясь на свои познания в каббалистике, определял их как тех или иных ангелов. Однако парадокс жизни в том, что желаемое не всегда соответствует действительному. Некоторые «ангелы» назывались странными именами, например Медициной. «Этим духам, — как заметил Колин Уилсон, — он, видимо, казался надоедливым старым чудаком»[1]. Наверное, Уилсон прав. Благодаря на-

[1] *Уилсон К. Оккультизм. М.: «Клышников – Комаров и К», 1994. – С. 110.*

доедливости баронета духи открыли ему язык, на котором можно было общаться с ними. На протяжении трех столетий приверженцы Каббалы из ордена «Золотой Зари» пытались сопоставить данный язык со своей системой. Результатом этого «изучения» явилось лишь полное искажение составленных алхимиком буквенных диаграмм, или параллелизмов латинских и магических слов. Заметил об их работе и комментатор Ди: «Диаграммы расцениваются только прототипом, что было окончательно передано сонмом ангелов оккультистам. Кроме того, ими (каббалистами) также с легкостью игнорируются важные исправления, сделанные Ди в системе примечаний, которая найдена повсюду в подлинных текстах»[2]. Вот почему, обращаясь к магическому языку Ди, мы сталкиваемся с проблемой. С одной стороны, он, этот язык, представляя собой «записки на манжетах», нуждается в интерпретации, а с другой — нельзя доверять той интерпретации, которая дана в западном оккультизме. Выход, на наш взгляд, может быть найден в сопоставлении сигилл, то есть символов магического языка Ди, с системой звучания космических вибраций, открытых Г. Виртом. Оба эти подхода, выраженные авторами в латинском буквенном эквиваленте, практически совпадают. Но система Вирта является более полной. В ней указывается связь звучания букв с планетами, с движением Солнца по небесному своду. Это соответствие своеобразный аналог книги Тота. Нужно лишь проверить, соответствуют ли представленные Виртом звуки смысловым значениям Таро, а потому дополняют ли они его символику практической магией. Рассмотрим эту многообещающую концепцию.

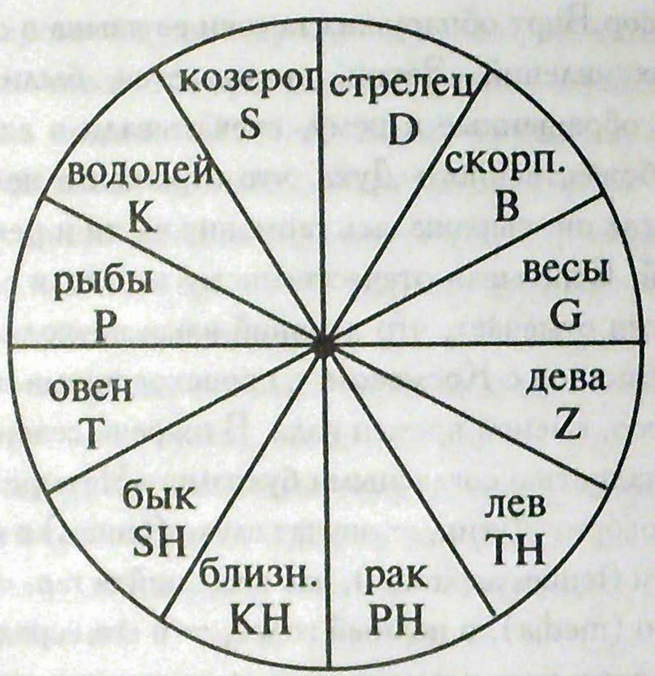
Изучая в начале XX века историю нордической расы, немец-

[2] *Dee, John. Quaterantennial edition of the magical writings of John Dee. Edinburg. 1983. – p. 56-57.*

кий профессор Вирт обнаружил истоки ее языка в системе отсчета небесных явлений. Звуки, оказывается, были сопричастны Космосу и, обращенные к нему, впечатывали в звездную ткань неба волю божественного Духа, что отражен в человеке. Так в языке, полагал он, выражалась гармония части и целого, человека и Вселенной. Описывая отечественному читателя его исследования, А. Дугин отмечает, что древний язык позволял людям подтвердить гармонию с Космосом, с происходящими в нем событиями, например, сменой времен года. В их речи сезоны года выражались двенадцатью согласными буквами. «Четыре тройные согласные, – говорит Дугин, – звучат глухо (tenues) в конце года. С придыханием (tenues aspiratae), как весенний ветер, – в начале года. И звонко (media), в полный голос, – в его середине»[3]. Здесь же он выделяет и пять гласных букв, фонетически символизирующих, как и согласные, циклические процессы во Вселенной, соответствие им человека. Однако мы вернемся пока к согласным буквам и попытаемся – чего не делают, кстати, рассмотренные авторы, – буквенную схему соответствия сезонам года наложить на зодиакальный круг. На наш взгляд, получается интересное сочетание звуков и созвездий (см. рис.).

Позднее мы попытаемся продемонстрировать работу этой схемы на конкретных примерах, но сейчас в ней, как в искомой языковой модели Космоса, недостает еще гласных букв. Они, согласно мнению немецкого исследователя, представляют собой символические звуки, наполненные в древнем языке смыслом цикличности земных и небесных явлений. Так, А означает принцип новорожденности; I – зрелости; U – смерть, могилу; E – промежу-

[3] *Дугин А. Г. Гиперборейская теория. М.: «Арктогея», 1993. – С. 44.*



точный звук развития мироздания или весны; O — тоже промежуточный, но закатный, осенний. В этом ряду фонетических и смысловых эквивалентов можно заметить, что буквы выражают не только цикличность видимых нами небесных явлений, но периоды человеческой жизни, а значит, в гласных звуках выражено единство людей и целой Вселенной.

Аналогично, кстати, обстояло дело в Египте с составлением наиболее сильных магических «слов власти». Для египтянина, полагал У. Бадж[4], семь гласных букв содержали «все Имена, весь Свет, все Силы». Сегодня также известно, — замечал он, — что это представлено и у гностиков. Например, божество Абраскас держало в руке щит с написанным на нем великим и обладающим магической силой именем — IAO. Хотя считается, что точное зна-

[4] *Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М.: «Новый Акрополь», 1996. — С. 306.*

чение данного имени из гласных букв было утрачено, а «само оно превратилось в простой магический символ». Верно ли это? Концепция Г. Вирта позволяет нам ответить на вопрос. IAO означает законченность, совершенство, порожденные зрелостью. Произносите имя как мантру, и обретете успех в любом задуманном вами деле — естественно, и в гадании на Таро.

Кроули, например, рекомендовал ученикам, прежде чем начать работу с колодой карт, произнести это великое имя. Вот образец его произнесения в кроулианском варианте: «Призываю Тебя, IAO! Ниспошли же ангела Своего именем HRU, наблюдающего за всеми деяниями Тайной Мудрости, и да прострет он невидимо руку свою над этими картами Искусства для Посвященных, дабы мы воистину узнали Скрытое, во славу невыразимого имени Твоего. Аминь». Конечно, мы не ученики Кроули, а потому можем воспользоваться его заклинанием для работы с картами, а можем составить новое, пользуясь указанными выше смысловыми значениями гласных звуков.

Итак, гласные буквы оказывают более сильное влияние на человека, чем согласные, выражающие гармонию зодиакального ряда созвездий. Поэтому мы склонны обоснованно утверждать, что в звучании гласных букв выражено подобие движения планет по зодиакальному кругу. А именно: неопределенность изначального или детского восприятия мира (E) будет соответствовать быстрому движению Луны; определенное A — Меркурия; зрелое I — Венеры; R и L — соответственно дневного и ночного Солнца; воинственная направленность на встречу со «смертью» (к созвездию Козерога), выражающаяся звучанием U, соответствует движению Марса; расширение, развитие в этом направлении, т. е. O, — пути Юпитера; и, наконец, традиционное M, характеризующее

встречу со «смертью», представлено неторопливым перемещением по небу мрачного Сатурна. Так в приходе на Землю тончайшей вибрации от движения этих планет и как бы неясного колебания зодиакальных созвездий раскрывается сакральный алфавит, универсальный, озвученный человеком в плане материальной природы язык, утверждающий единую манифестацию Духа в динамике воплощающих Его явлений.

Давайте вдумаемся в планетные смыслы языка, которые почерпнуты нами у Г. Вирта. Чем, например, в известной нам колоде Таро выражено мистически упрощенное, лунное восприятие мира, интуиция, если не «Жрицей», чем выражен Сатурн как встреча со смертью, если не картой «Смерть»? Продолжив данный смысловой ряд, мы вынуждены прийти к мнению, что гласные буквы и соответствующие планеты представлены в колоде Таро картами: E — Луна — Жрицей, A — Меркурий — Магом, I — Венера — Императрицей, R — Солнце — Солнцем, U — Марс — Башней, O — Юпитер — Колесом Судьбы, M — Сатурн — Смертью. Таким образом, мы приходим к принципиальному пониманию Книги Тота. Символом, звуком, планетами в ней выражаются вибрации различных по уровню проявления, но имеющих единую суть космических энергий. Вот почему образ карты мистически сопричастен определенному месту сияния небесного свода, а звук — изменениям на нем.

Что же касается зодиакальных созвездий, то исходящие от них космические вибрации не постигаются людьми напрямую, а познаются ими путем наблюдения за изменениями свойств попавших под влияние их излучений планет нашей системы, и в первую очередь Солнца. Например, светило теряет пыл, находясь в созвездии Козерога, как бы холодеет, а в полярной системе отсчета —

вообще пропадает из вида, то есть практически умирает. Не удивительно, что данное созвездие сопоставлялось людьми с образом противника всех ведущих персон солнечных религий, а именно с Кощеем, Змеем Горынычем, Сетом, или Дьяволом, и, наконец, с картой Дьявола в Таро. На следующей странице приведена таблица, полностью показывающая соответствие картам Таро, планет и знаков зодиака, а также букв латиницы и сигилл магического алфавита Джона Ди.

Сигиллы	Карты	Знаки	Буквы
V	Повешенный	Скорпион	B
Ɜ	Умеренность	Водолей	K
Ь	Справедливость	Весы	G
X	Суд	Стрелец	D
Ϟ	Колесница	Рак	PH
ϗ	Маг	Меркурий	A
⅂	Жрица	Луна	E
Ɛ	Смерть	Сатурн	M
⅂	Императрица	Венера	I, Y, J
⊗	Сила	Лев	TH
☾	Солнце*	Солнце	L
Ω	Луна	Рыбы	P
Ш	Иерофант	Телец	SH
Э	Звезда	Небо	N
⅂	Влюбленные	Близнецы	KH
⅃	Фортуна	Юпитер	O
⅃	Солнце	Солнце	R
⅋	Отшельник	Дева	Z
⅄	Башня	Марс	U
⅄	Дьявол	Козерог	S
⅄	Император	Овен	T

** Солнце ночное*

Эта таблица показывает, какие буквы приписываются картам, а следовательно, какие звуковые вибрации голоса могут быть подобны воплощению значений этих карт в нашей жизни. Человеку, не имеющему ключа для понимания смысла таких вибраций, их звуковое сочетание покажется языковым абсурдом, жуткой тарабарщиной. Но эта тарабарщина работает! Парацельс утверждал, например, что некоторые бессмысленные звуки часто оказывают влияние на события, происходящие в окружающей нас среде. Иначе «почему, – говорит легендарный врач, – змеи в Гельвеции, Свевии понимают греческие слова: *osii, osija, osii* – ведь греческий язык не настолько распространен в этих странах, чтобы ядовитые червяки могли его слышать или со временем выучить! Но тогда скажи мне, где, каким образом и по какой причине змеи понимают эти слова? В каких академиях они их выучили, что, едва заслышав слово, они тут же сворачивают хвост, чтобы заткнуть себе уши и вновь его не услышать? Едва услышав это слово, невзирая на свою природу и дух, они застывают, никого не ранят и не отравляют своим ядовитым укусом»[5]. Парацельс говорит об использовании по отношению к пресмыкающимся, в неправильной латинской транскрипции, греческого слова *osia*, означающего напоминание о законе божественном. Что это за закон, которого боятся все змеи? Для ответа на этот вопрос перейдем к рассмотренному выше космическому языку и к его словам, отраженным в наших картах как в восстановленной Книге Тота.

В переводе на этот язык Osia будет означать то, что Юпитер, Венера и Меркурий пребывают в Козероге, что соответствует следующим картам: Колесо Фортуны (символ удачи, брака), Дьявол (темное, демоническое начало), Императрица (женские чары, плодовитость) и Маг (мастерство, божественное могущество, воля). Таким образом, разложив карты или использовав астрологические значения планетного ряда, можно сказать: в слове

[5] *Парацельс Т. Магический архидокс. М.: «Сфера», 1997. - С.155.*

Osia выражено то, что реализация, развитие божественного замысла (O) подавляет демоническое начало (S), произвол, что, в свою очередь, ведет к рождению от женского аспекта Вселенной мужских качеств утверждающейся воли (IA). Итак, по всей видимости, Парацельс произнес на магическом языке крылатую библейскую фразу: «Семя жены попрет главу Змия». Она, сказанная «правильно», смущает, как оказывается, пресмыкающихся.

Итак, полученный нами язык «работает», низводит с небес определенные энергии или впечатывает в саму ткань Космоса аспекты явленного в человеке Духа? И если это так, то как применить этот язык в практическом гадании к раскладам Таро? В углах наших карт изображены магические сигиллы и соответствующие им латинские буквы. Вы можете пользоваться их значениями просто для того, чтобы истолковывать карты, а можете и для того, чтобы влиять на Судьбу. В последнем случае надо будет лишь произнести буквы. Допустим, что вы разложили свой любимый расклад, в котором по порядку выпали карты: Маг (воля), Император (разум), Смерть (идеальность, смерть), Башня (опасность, разрушение*. Если вам хочется приблизить отраженное в гадательных картах событие, то нужно прочитать находящиеся на данных картах буквы в таком порядке, в котором они выпадали в раскладе. Получится слово «Атму» — имя египетского бога, которого олицетворяло на небе заходящее Солнце. Как вы могли заметить, это имя сложено из видимого явления разумной воли (AT), направленной на угасание, некое самоуничтожение во имя какого-либо принципа или идеи, иначе говоря — на самоумаление (MU). Ес-

** Понятно, что звуки с карт считываются «перескакиванием» через выпавшие в раскладе Младшие Арканы, которые не имеют букв.*

ли смысл подобного расклада вы посчитаете неблагоприятным и, как маг, пожелаете отдалить представленные в нем события в неопределенность будущего, прочитайте буквы в обратном порядке. В нашем примере получится «Умта». Конечно, если вы произнесете это слово, вряд ли случится так, что Солнце станет сиять вечно, что оно не зайдет за горизонт никогда. Скорее всего, произойдет что-либо иное. Вы, например, смените часовой пояс и т. п. На картах есть также аналог описанных нами латинских букв — магический алфавит. Он представляет собой сигиллы — символы для медитации, которая должна предварять любое ваше воздействие на Судьбу.

Здесь стоит отметить, что одно дело оттягивать или ускорять какие-то события жизни, а другое — коренным образом менять Судьбу, колдовать. Описываемые здесь магические карты Египта позволяют делать и то, и другое. Но, прежде чем с их помощью изменять Судьбу, следует к имеющемуся раскладу вытянуть дополнительную карту. Если ее значение будет благоприятным, то, по идее, карты показывают, что можно, как говорится, «повернуть Колесо Судьбы». Хотя реализовать этот «поворот» непросто.

Карты и колдовство

Чтобы создать новую Судьбу, следует вначале отрицать ту, которая получена в раскладе. Поэтому важно понять, как следует употреблять в магическом языке отрицание, иначе говоря, как пользоваться буквой N, указанной на карте Звезды. Если эта карта выпала в начале расклада, то бесполезно отрицать уже имеющееся отрицание, превосходство. Возьмем, например, сложенное картами имя древнейшей богини Нут. Применим значения букв: Нут — «убивающая Разум Вселенной». Возьмем другое имя, Нефтида — «превосходящая Тайные замыслы Космоса и поражающая Его светоносное сердце». Можно заметить, что представленное в начале слова N выражает собой превосходство содержащего все пространства Неба без звезд над любой вещью, явлением жизни. Обратим внимание и на человеческие имена. Допустим, Наташа. Не выражает ли это имя взгляд свысока на разумность, не включает ли ее в себя, как иное, не несет ли избытка самостоятельной воли? Очень мало шансов изменить Судьбу, если первой картой в раскладе выпала превосходящая любые потуги жизни карта Звезды.

N отражает нисходящие из пространства энергии, первоявление пространства, способное поглотить, включить в себя все. Как пользоваться буквой N? Допустим, что вы имеете следующий неблагоприятный расклад: Луна, Жрица, Солнце, Башня. Он говорит клиенту о неопределенности его ситуации, грозящей разразиться опасными для жизни явлениями. Причем опасность эта будет исходить от некоего авторитетного лица, способного применить к нему какие-то санкции. Стараясь избежать таких санкций,

вы добавляете после произнесения изображенных на карте букв звуковую вибрацию N и получаете таким образом имя великого славянского божества — «Перун». Благодаря N вы, подобно древним славянам, сознательно отстраняете клиента от такого ужасного события в личной жизни, которое, если бы оно, например, произошло в природе, означало бы бури, молнии, обильные кратковременные потоки воды. Используемая здесь аналогия не случайна, ибо рассмотренный звук расклада многогранен, способен отражать разные планы реальности и, следовательно, является символом. Действительно, представленное сочетание звуков на природном уровне указывало бы на то, что в созвездии Рыб одновременно присутствуют Луна, Солнце и Марс. Природа же Луны, как замечал Клавдий Птоломей[6], влажна, развитию чего способствует и знак Рыб, а Марса — «сводится в основном к тому, чтобы иссушать и сжигать, в соответствии с его огненным цветом и по причине близости к Солнцу, ибо сфера Солнца лежит как раз под ним». Что можно ожидать при стечении столь противоречивых космических обстоятельств, кроме «архангела, гоняющего по небу чертей», устраивающего на земле пожары, потопы, бури? Если бы мы гадали на погоду, то обязательно сказали бы эту интерпретацию символа карты. Но в раскладе на индивидуальную, личную жизнь данный символ говорит о том, что и вы можете стать подобным «чертом», попавшимся под горячую руку «архангела», если оставите данный расклад без своего отрицательного внимания, без буквы N.

Следующий шаг — формирование новой Судьбы. Для этого нужно достать, как говорится, «на тепло в руку» из полной коло-

[6] *Птоломей, Клавдий. Математический трактат, или четверокнижие. Знание за пределами науки. М.: «Республика», 1996. – С.98.*

ды не более десяти карт и в том порядке, в котором создавался отрицаемый вами расклад, попробовать заменить в нем карты новыми, ориентируясь на их смыслы. Причем не следует совершать больше трех попыток на одну позицию. Допустим, что вы, например, смогли заменить в описанном выше раскладе только две карты — Луну и Башню — на двойку треф и Влюбленных. Ввиду того, что никакой Младший Аркан обычно не произносится, звук предыдущего расклада изменится на ERKH (Жрица, Солнце, Влюбленные). Так Судьба приобретет уже другое значение, связанное с новыми картами.

Когда замена позиций будет совершена выбранными вами картами, произнесите несколько раз новое звучание Судьбы. Затем выложите карты Звезды, если, конечно, она сама не выпала в раскладе, и Шута. Если вы не часто занимаетесь магической практикой, то очертите вокруг последней карты круг пихтовым, можжевеловым или каким-то другим маслом и вслух попросите изображенного на ней помощника Бэса помочь Вам изменить свою или жизнь клиента.

Просите его об этом образно, метафорично, убедительно, обещая принести ему еще немного масла, цветов, душистых, ароматных растений (подробнее см.: Клюев А. Г. «Книга раскладов». М.: «КСП+», 1999). Оставьте указанные карты и весь расклад на столе до следующего дня или утра. В ближайшее время ваша просьба обязательно исполнится.

Конечно, использовать магического «помощника» Бэса желательно, но совсем не обязательно при работе с картами. Он выполняет роль страховки, когда вы не уверены в себе, плохо себя чувствуете, расстроены, когда вы только учитесь гаданию. И без «помощника» звучание магического языка наших карт — доста-

точно сильное теургическое средство. Оно позволяет влиять на Судьбу, интерпретировать связь карт с планетами и знаками зодиака, с человеческой жизнью в целом. Такая связь звуков, планет и созвездий отражена пока только в двух колодах: в «Русском магическом Таро» и в «Священных картах Тота». Последней колодой пользоваться, однако, практичнее, так как она более символична для магии и для нее созданы соответствующие символике карт расклады. Они, вместе с примерами гадания, и описываются в следующей главе нашей работы.

Гадание на картах

Прежде чем приступить к описанию гадательных раскладов, нам хотелось бы отметить для неискушенного читателя общие правила, необходимые каждому для нормальной работы с любой из колод Таро. Дело в том, что успех этого гадания зависит от нашей, т. е. сугубо человеческой, способности входить в мистический контакт с судьбой, со строящими таковую трансцендентальными силами Вселенной. Поэтому, если вы не готовы к контакту, к магическому и безгласному диалогу с этими силами, нет более бесполезного занятия, чем пытаться предсказывать себе или кому-нибудь еще прошлое, настоящее или будущее. Итак, обратимся к азам предсказательного искусства.

Обычно гадание бесплодно, если оно проходит просто так, без вашего конкретного вопроса к Судьбе. Нужно сформулировать очень четкий вопрос и в соответствии с ним выбрать тот расклад, который поможет получить ответ на него. Хотя при гадании другим людям необязательно спрашивать у них о том, какая их тревожит проблема. Так, например, существуют специалисты, которые справедливо считают, что ваш клиент не обязан произносить свой вопрос вслух. Чтобы узнать его вопрос, вам будет достаточно вытянуть на него лишь одну карту*. Но это — для опытных предсказателей, а начинающему лучше спросить: «На что будем гадать?»

В случаях, когда гадание ориентировано на выяснение судьбы конкретного человека, будет лучше, если, перед тем как его начать, вы выберете фигурные карты, которые, выпав в раскладе, будут символизировать рассматриваемого субъекта или, напри-

' Колесов Е. Азбука Таро. М.: «ЦАИ», 1999. - С.29.

мер, окружающих его людей. Так, обычно, Вестники (Валеты, Пажи) представляют детей и девушек, Всадники — молодых людей, Сивиллы (Королевы) — женщин, Короли — мужчин. Масть этих фигур указывает на темперамент, а также на заданные им психологические особенности человека. Бубны, например, олицетворяют прагматичных людей, черви — чувственных, трефы — целеустремленных, пики — властных. Поэтому если вам, например, известно, что в судьбе вашего клиента может быть замешан молодой чиновник, то вам стоит выбрать из масти мечей Всадника, а если не очень молодой — Короля. Затем вложите выбранные вами карты в колоду, спокойно перемешайте их, дайте снять своему клиенту и, применив указанную ниже медитацию, создайте нужный расклад. Теперь вы будете знать, что, если выбранные вами фигурные карты выпадут в нем, надо будет интерпретировать их как конкретных участников событий. Вам остается только начать гадание.

Гадание есть озвучивание предсказателем судьбы опыта, полученного в медитации над раскладом карт. Поэтому, прежде чем разложить карты, следует на некоторое время изменить сознание, перевести его из обыденного состояния в трансцендентальное. Это означает, что надо перестать думать, да и вообще воспринимать окружающий мир. Лишь по такому принципу может осуществиться контакт человека с судьбоносными энергиями, которые в ответ на проблеснувший в его сознании вопрос позволят картам лечь так, как предначертано им судьбой. Отсюда правило: если какие-нибудь карты выпадают из колоды во время перетасовки, то смело гадайте и на них. Все эти карты содержат информацию, касающуюся задуманного вами вопроса.

Когда, наконец, карты будут перемешаны и разложены вами в

нужный расклад, уделите несколько минут для их созерцания. Обратите внимание на представленные в них рисунки, на буквы, на символы. Прямые ли они, перевернутые? Заметьте, какой эмоциональный отклик они вызывают у вас. Просмотрите весь расклад полностью и выявите преобладающие в нем масти: динарии (бубны), кубки (черви), жезлы (трефы), мечи (пики). О чем они говорят? Вспомните это. Знайте, что, если в вашем раскладе много фигурных карт, в жизни вопрошающего судьбу участвует много людей. Если там много Старших Арканов, то было или будет много важных событий. Поймите общую идею расклада, и только после этого начните, наконец, интерпретировать выпавшие карты для себя или рассказывать об отраженном в них сюжете жизни своему клиенту.

Если вы гадаете другому человеку, то какие-либо моменты вашей интерпретации он может понять неправильно. Поэтому после своего монолога потратьте некоторое время на обсуждение выявленной при гадании проблемы. Имейте в виду: люди бывают разные. Одни из них желают узнать свою судьбу, когда находятся в состоянии депрессии, «ничего не клеится» в жизни, другие — когда боятся совершать поступки, подразумевающие ответственность. Если в диалоге с вами они не найдут некий способ, лекарство, стимул для себя, скорее всего, они покинут вас разочарованными. Хотя это не повод, чтобы обманывать клиента, пускай даже из лучших побуждений. Так, если вы увидели в своем раскладе, что в дом человека в скором времени придет беда, например смерть, но, руководствуясь каким-то ложным гуманизмом, сказали: «Есть большой шанс, что горе минует ваш дом, и вот ради будущего счастья стоит жить», ясно, что, когда случится непоправимое, клиент не оценит ваш гуманизм, еще и подумает, что вы — плохая «гадалка», и сам больше к вам не придет, и другим отсоветует. Вывод отсюда один: в первую очередь честность, а во вторую — гуманизм, психологическая помощь, рекомендации и советы.

В заключение еще один совет. Не гадайте родственникам, друзьям и близким знакомым. Ибо, гадая, вы входите в роль магического помощника, а кто-то — еще и психолога. Расценят ли они серьезно принятую вами роль? А если расценят — в дальнейшем, пускай даже бессознательно, на вас будут проецировать ожидания, связанные с этой ролью. Если вам дорога личная жизнь, отшучивайтесь от подобных предложений, связанных с гадательной практикой. Теперь, когда мы сообщили читателю все основные правила работы предсказателя, наступил момент обратиться к представленным в книге авторским раскладам Таро. Итак, как все-таки раскладывать посвященные египетской тематике карты? Об этом и пойдет речь далее.

Великая пирамида

Расклад «Великая пирамида», подобно «Кельтскому кресту» или «Ауре», является общим гадательным раскладом. Его отличие от них состоит в том, что он лишь иногда позволяет узнать часть недавнего прошлого из жизни интересующего нас человека, зато всегда — его настоящее и будущее. Его можно удачно применять при гадании на финансовые, юридические и даже личные проблемы клиента. Своей структурой этот расклад напоминает очертания пирамиды Хеопса, а потому и назван в честь таковой.

Рассмотрим структуру этого расклада. Фундамент составленной ниже из карт «Пирамиды» олицетворяет прошлое и настоящее, а ее стороны — объективный и субъективный факторы жизни. Карты, выложенные на правой стороне треугольника «Вели-

кой пирамиды», характеризуют события, а на левой стороне — выражают реакцию на такие события субъекта. Этой реакцией он стремится воплотить свои интересы, то есть вмешаться в естественный порядок вещей, что, соответственно, порождает другие события жизни. Итогом подобного вмешательства является одинокая карта, символизирующая собой вершину описываемой нами «Пирамиды».

Структура этого расклада довольно проста, и думается, что она сможет легко запомниться читателю. Теперь же перейдем к самому раскладу. Чтобы его осуществить, вам следует перемешать колоду, снять ее или дать снять клиенту и, начиная с верхней карты, по порядку, в котором они следуют в колоде, разложить их, как показано на рисунке.

Значение позиций расклада карт:

1. О чем мыслит клиент?
2. В какой он сейчас находится ситуации?
3. Как он пытается оправдать или обосновать свои мысли?
4. В чем настоящие причины сложившейся ситуации?
5. На что он надеется или чего боится?
6. Что в ближайшее время повлияет на его будущее?
7. Посредством чего клиент сможет влиять на исход своих дел?
8. Что неотвратимо произойдет в будущем?
9. Какова будет реакция на это субъекта?
10. Итог. Чем дело кончится?

Пример:

Финансовые проблемы.

1. 7 бубен
2. Сенени пик (перевернутый)
3. Колесо Судьбы (X)
4. Фараон треф (перевернутый)
5. 5 бубен
6. 9 треф
7. Отшельник
8. 6 червей
9. 2 пик
10. 3 бубен (перевернутая)

Интерпретация

1. Сейчас вы озабочены каким-то нерешенным денежным вопросом, возможно, временными проблемами в бизнесе. Вы размышляете о двусмысленности постигшей вас ситуации.

2. Выпавшее Колесо Фортуны утверждает, что вы были уверены в выигрыше, а потому решили испробовать выпавший вам шанс и поучаствовали в каком-то финансовом предприятии.

3. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. И вы, естественно, находитесь в ситуации неопределенности.

4. Во многом создавшаяся ситуация зависит от другого человека — прожженного авантюриста, любителя легких денег. Однако он ли ее затягивает?

5. Вы, безусловно, правы, что опасаетесь потери своих доходов или вложений. Относитесь к вашему партнеру, людям, которые связаны с делом, скептически, ориентируйтесь только на собственное мнение. В противном случае успеха не будет.

6. На вас постараются оказать давление, возможно, напугать. В любом случае, будут неприятные разговоры, выяснение отношений, ваши начинания встретят серьезный отпор со стороны указанного нами человека, да и других заинтересованных лиц. Однако настойчивость и решительность со временем принесут вам плоды.

7. Если вы желаете улучшить свое положение, то, как говорит карта Отшельника, будьте «себе на уме», постарайтесь не делится своими планами, а просто действуйте в собственных интересах. Так как ваши действия не сразу принесут успех, быть может, стоило бы на время скрыться в неизвестном никому направлении, перепоручив свои дела машине правосудия или каким-либо надежным юристам.

8. Вы, видимо, воспользуетесь советом карт — вас ожидает смена окружающей обстановки на более благожелательную. Это может быть отдых на курорте или в горах, на худой случай, просто поездка к родителям.

9. Однако вряд ли там вы будете себя чувствовать более спокойно и уверенно. Карта повествует, что вы будете тяжело переживать свое положение человека, оказавшегося не у дел, изгнанника. Итак, ваша поездка будет вынужденной, а потому ее внешняя привлекательность потеряет для вас всякий смысл.

10. Не стоит слишком быстро прерывать тягостную вам поездку, вмешиваться в финансовые дела. Если вы сможете проявить толику терпения, время сработает на вас. Однако от вас все равно потребуются значительные усилия, чтобы результат оправдал ожидания. Надеюсь, понятно, что ваши усилия должны быть приложены к делу только в нужный момент времени.

Это гадание показало нам не только существующие проблемы и перспективы будущего, но и позволило выдать обратившемуся к нам человеку рекомендации о том, как улучшить свое положение. Это, в основном, произошло благодаря седьмой позиции раскла-да, как бы указывающей на точку опоры для будущего, к которой стоило бы приложить усилия, чтобы хоть как-то повлиять на него. Отсюда можно заметить, что «Великая пирамида» отнюдь не является раскладом, показывающим судьбу жестко предопределенной. Наоборот, Фортуна изменчива, и надо только уметь обращаться с Ее Величеством.

Герой расклада

Обычно «Герой расклада» не является самостоятельным гаданием. Он дополняет собой другие расклады в тех случаях, когда в них выявлена существенная роль другого человека для жизни клиента. Ибо карта, символизирующая этого человека в обычном раскладе, как правило, сообщает о нем немного. Поэтому закономерно, если у нашего клиента возникают вопросы: «Что за человек? Каков из себя? Как узнать его в жизни?» «Герой расклада» с большой степенью точности позволяет предсказателю судьбы ответить на подобные вопросы.

Описываемый нами расклад основывается на философии древних египтян, согласно которой любой человек составлен из земли, воды, воздуха и огня. Так, огонь и вода определяют в нем эмоциональные качества, вода и земля — физические, выносливость, а воздух и огонь — ментальные. Исида, например, развивает эту мысль сидящему у нее на коленях Гору, утверждая: «Среди живых существ некоторые близки к огню, некоторые воде, некоторые земле, некоторые двум из них, некоторые трем, а некоторые всем четырем»[2]. Вот почему в египетской, как и в ведической, традиции существует семь темпераментов — психологических и физиологических особенностей людей. Их можно определить во время гадания при помощи четырех мастей Младших Арканов. Ибо в них, как известно, динарии, или бубны, символизируют землю, кубки, или черви, — воду, жезлы, или трефы, — огонь и мечи, или пики, — воздух. Сочетание таковых покажет, в чем состоит характер человека.

Но темперамент как сочетание четырех элементов определяет

[2] *Эшби Муата. Воскресение Осириса. Древнеегипетская библия. К.: «София», 1998. — С.97.*

не только психологию, но и физические черты человека земного. Так, например, пространство и воздух формируют его рост, огонь и вода — размер груди и талии, а вода и земля — нижнюю часть туловища, сексуальность. Причем одни части тела в конкретном человеке более развиты, а другие менее, ибо в нем преобладает один или несколько элементов, составляя очертание его тела*. Описание этого тела также можно дать, используя в «Герое расклада» Младшие Арканы Таро. Принятая нами условная нумерация карт покажет величину или функциональные особенности частей, составляющих фигуру. Итак, перейдем к нумерации карт.

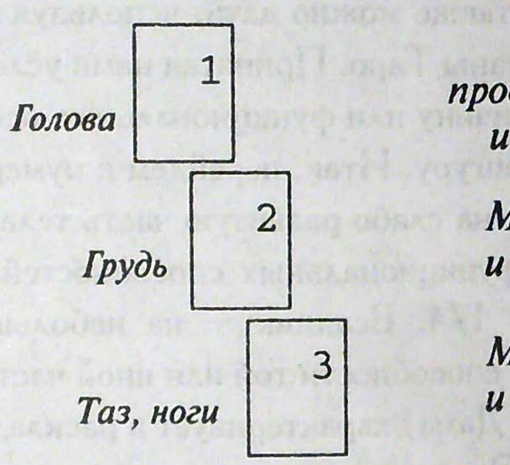
Вестник указывает на слабо развитую часть тела, фактически, на отсутствие у нее функциональных способностей. Отсюда его условное значение — 1/4. Всадник — на небольшие размеры, слегка разработанные способности той или иной части. Его значение — 2/4. Сивилла (Дама) характеризует в раскладе достаточно развитые части тела. Этой карте присваивается цифра 3/4. И наконец, Фараону (Королю) присущи особо развитые возможности. Его значение — 4/4. Так, например, если карта Фараона выпадает на позиции «пространства и воздуха», то мы, даже не глядя на масть, уже можем сказать: «Интересующий нас человек высок». Иначе говоря, условная нумерация карт позволяет охарактеризовать внешний вид субъекта.

Что же касается мастей карт, то они выражают психологические свойства и склонности загаданного человека. Как мы отметили ранее, огонь и вода определяют его эмоциональный уровень, вода и земля — материальный, а воздух и огонь — ментальный. Поэтому когда, например, на позиции «огня и воды» (что, кста-

* *Подробнее см.: Клюев А. Г. Аюрведа: единство философии и практики в ведическом знании. М.: «КСП+», 1999.*

ти, соответствует груди на физическом уровне) выпадает, так сказать, «приземленная» масть динариев (бубен), то мы, возможно в той или иной нумерологической мере, вынуждены говорить о жадности описываемого человека. Таковы общие принципы расклада.

Теперь расскажем про частные. Если вы используете данный расклад как дополнительный к уже совершенному (типа «Великая



пирамида»), фигурные карты для «Героя расклада» вам следует взять из другой колоды. Взятые из нее карты-картинки разложите на столе рубашкой вверх. Попросите своего клиента (или, как выражается Е. Н. Колесов, «пациента») подумать об интересующем его человеке или, на крайний случай, проблеме и, не торопясь, но полагаясь на интуицию, достать из лежащих на столе карт те три, которые мы применим в гадании*. Разложите эти карты в нашего «Героя» в следующей последовательности:

Позиции расклада:

1. Место пространства и воздуха. Нумерологическое значение фигуры: рост. Значение выпавшей масти: голова, умственные способности, память.

** Надеюсь, понятно, что открывать еще не разложенные в расклад карты не следует.*

2. Место огня и воды. Нумерологическое значение: объем груди, талии. Значение масти: сердце, чувства, душевные качества.

3. Место воды и земли. Нумерологический смысл карты: размер бедер или живота, реже ног. Если по номеру они не отличаются от предыдущей позиции более чем на 1/4, то можно говорить о физической привлекательности человека* . Варьирующие в зависимости от масти значения: прагматичность, обеспеченность, сексуальность и пр.

Пример:

Человек, с которым мы встретимся завтра.

1. Всадник мечей (Рыцарь пик), 2/4
2. Сивилла жезлов (Королева треф), 3/4
3. Сивилла кубков (Королева червей), 3/4

Интерпретация

1. Описываемый нами человек невысок, среднего роста. Он проницателен и умен, однако легко утомляется, а потому порой невнимателен, может забывать о делах, о чем с ним договаривались люди.

2. Из-за своей невнимательности он бывает несдержан, вспыльчив. И это позволяет ему конституция. Так, субъект нашего гадания достаточно мускулист, крепок, имеет хорошо развитую грудь.

3. Хотя у него может быть животик, он привлекателен, сексуален. Часто нравится представителям противоположного пола. Если это женщина, чему соответствует большая вероятность, то у нее широкие бедра.

«Герой расклада» требует внимания, тренировки и, в некото-

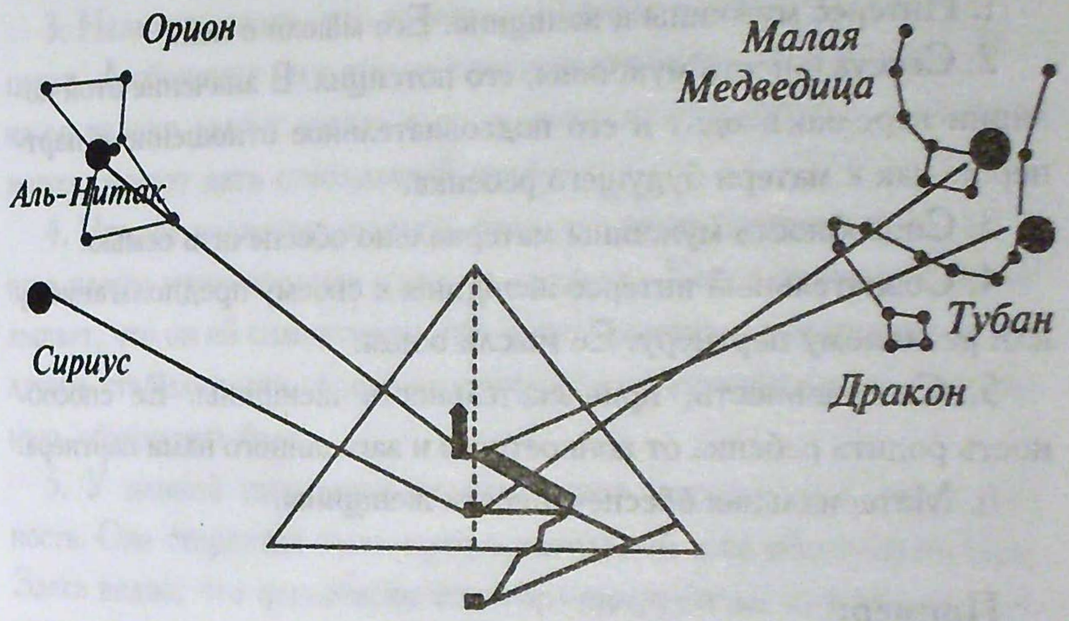
** Здесь также стоит обращать внимание на гармоничное и негармоничное сочетание мастей между собой. Понятно, что земля не очень хорошо сочетается с воздухом, но идеально с водой, а вода – с огнем.*

ром смысле, жизненного опыта от гадающего, но при этих условиях он превосходит все ожидания. Будем надеяться, что читатель не пожалеет времени, чтобы разобраться в том, как толковать этот расклад.

Мистерия любви, или Мистерия Пирамиды

Данный расклад удобен для выяснения перспектив любовных отношений. Пользуясь «Мистерией любви», можно погадать и на предполагаемого в будущем партнера. Однако особенно он удобен в случаях, когда уже имеется постоянный партнер и требуется только рассмотреть сложную проблему, касающуюся вашей с ним жизни. Вопросы вроде «Любит ли он (она) меня?», «Готовы ли мы создать семью?», «Могут ли у нас быть общие дети?» являются достаточно актуальными для этого расклада.

Расклад отображает мистерию, происходящую внутри египетской пирамиды. Это мистерия священного союза Осириса и Исиды, благодаря которому на Земле извечно рождается их сын — правитель Египта Гор. Как можно видеть на представленном ниже рисунке, пирамида создана строителями так, чтобы в ней происходило звездное зачатие Гора. Лучи от звезды Аль-Нитак в поясе созвездия Орион, который посвящен Осирису, и Дракона, олицетворяющего на небесном своде богиню Плодородия Туарт, оживляют покоящегося на своем ложе фараона. Ложе находится над ложем царицы, символизируя этим мистерию вечно происходящей любви между Осирисом и Исидой. Египетскую царицу оживляют лучи созвездия, посвященного Исиде, — Сириуса, и Малой Медведицы, представляющей собой мощь общего прародителя Гора Старшего.



Расклад производится на полной колоде Таро. Карты в ней предварительно перемешиваются гадателем и снимаются тем, кто вопрошает судьбу. Затем они раскладываются по позициям пирамиды:

Значения позиций расклада:

1. Интерес мужчины к женщине. Его мысли о ней.

2. Сексуальность мужчины, его потенция. В значение этой позиции нередко входит и его подсознательное отношение к партнерше как к матери будущего ребенка.

3. Способность мужчины материально обеспечить семью.

4. Сознательный интерес женщины к своему предполагаемому или реальному партнеру. Ее мысли о нем.

5. Сексуальность, привлекательность женщины. Ее способность родить ребенка от конкретного и загаданного нами партнера.

6. Материальная обеспеченность женщины.

Пример:

Подходим ли мы друг другу для брака?

1. 10 динариев, или бубен
2. 8 жезлов, или треф
3. 2 кубков, или червей
4. 4 жезлов, или треф
5. 9 кубков, или червей
6. Луна (XVIII)

Интерпретация:

1. У интересующего нас мужчины имеются серьезные намерения. Отношения с женщиной он расценивает как необходимый и закономерный этап своего жизненного пути. У него нет особой страсти к подруге, но есть симпатия.

2. В природном плане мы видим ярко выраженную сексуальность мужчины. Возможно, у него было длительное воздержание, а может, женщины его просто не баловали. Одно можно сказать

точно: сейчас у него всплеск сексуальной активности.

3. Нельзя сказать, что загаданный нами человек хорошо обеспечен. Любовнице он с трудом раскошеливается на подарки. Пока он только лелеет мысль о деле, которое в будущем, если сложится, может дать стабильный доход.

4. Что же касается подруги, то у нее существуют далеко идущие планы относительно клиента гадания. Карта четверки показывает, что он ей симпатичен, что с его помощью она надеется получить стабильность своего положения как женщины: завести семью, обустроить быт.

5. У данной женщины присутствует выраженная сексуальность. Она старается быть привлекательной для этого мужчины. Здесь видно, что физически они гармонируют между собой, подобно мастям жезлов и кубков. Вот почему у них есть хороший шанс, чтобы зачать ребенка.

6. Ее материальное положение оставляет желать лучшего. Причем выпавшая на данной позиции карта Луны показывает ее особенную заинтересованность в мужчине. Что это, прагматичность, усталость от положения вечной любовницы или, например, уже наступившая беременность? Ответ на данный вопрос указывает, косвенно, карта, находящаяся в третьей позиции. Она, сочетаясь с Луной, подтверждает возможность уже наступившего зачатия женщины.

«Мистерия пирамиды» всесторонне и многогранно показывает отношения между представителями различных полов. Так выше мы привели пример из реального гадания. Вопрос в нем, поставленный к картам, был следующий: «Подходим ли мы друг другу для брака?» Однако расклад позволил выявить причину вопроса —

беременность, которая и подтвердилась в разговоре с кверентом. Что касается самой возможности брака, как вы могли заметить из интерпретации карт, мужчина и женщина, даже невзирая на материальное неблагополучие, готовы в него вступить. А раз так, нам остается пожелать им счастья.

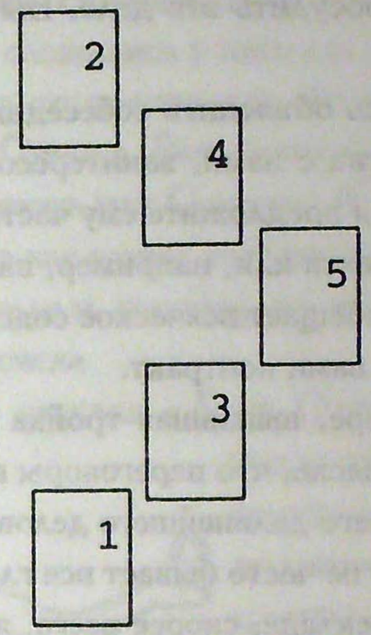
Зерцало Гиад

Своим видом расклад символизирует звездное скопление Гиад, которое египтянами было посвящено «богу чужих народов» – Сету. Наличие небесного образа этого бога в Таро позволяет нам предсказать начало, развитие и итог предполагаемого общения с незнакомым, малознакомым или, например, знакомым, но скрывающим свои замыслы человеком. Позициями карт «Зерцало» выражает в себе образ поведения, действий не только таинственного человека, но и самого гадающего, позволяя в реальном контакте учесть какие-то негативные стороны своей личности. Поэтому он, в отличие от многих раскладов, не имеет предопределяющего характера.

Расклад производится на полной колоде Таро. Она тщательно перемешивается самим предсказателем и снимается тем, кто желает изведать судьбу. Затем карты раскладываются следующим образом:

Значение позиций расклада:

1. В чем будет выражаться мой контакт с незнакомцем?
2. Какова будет его эмоциональная реакция на меня?
3. Какую идею я попытаюсь донести до него?
4. В чем будет выражаться его разговор со мной?



5. Итог общения.

Пример:

Встреча, назначенная на 11:15.

1. Всадник жезлов, или треф
2. Сивилла кубков, или червей
3. Туз динариев, или бубен
4. Звезда (XVII)
5. 3 жезлов, или треф

Интерпретация:

1. Встреча, судя по всему, имеет исключительно деловой характер. Вы сделаете незнакомцу какое-то новое предложение в плане решения возникших у него или, например, у фирмы проблем. Скорее всего, это предложение будет в плане оказания услуг.

2. Ваше предложение попадет на благодатную почву, заинтересует его, получит живой эмоциональный отклик. У незнакомца

возникнет желание обсудить это дело. Вы, видимо, понравитесь друг другу.

3. Вы постараетесь объяснить собеседнику все перспективы и выгоду сотрудничества с вами, заинтересовать его материально. Не исключено, что вы предложите ему частичное финансирование предполагаемого проекта или, например, взятку.

4. Ваш визави пообещает всяческое содействие, возможно, даже сразу заключит с вами контракт.

5. По крайней мере, выпавшая тройка жезлов подтверждает нашу предыдущую мысль, что переговоры пройдут успешно. Они станут стимулом вашего дальнейшего делового сотрудничества.

Конечно, в жизни не часто бывает все гладко, а потому случай, представленный в раскладе, скорее всего, является исключением. Но гадание выявило это исключение, помогло человеку поверить в собственные силы, в успех затеянного им предприятия. Так сделали ли мы этим его судьбу? Нет, переведя таковую на уровень сознания кверента, мы лишь усилили ее положительные аспекты!

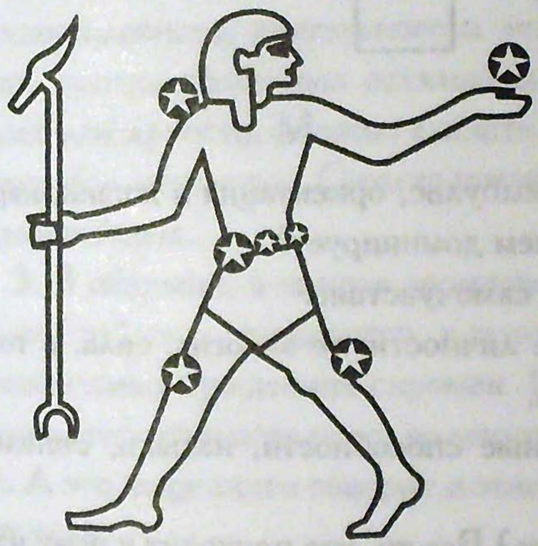
Лики Осириса

Расклад «Лики Осириса» очень удобен для того, чтобы человек мог выявить сильные и слабые черты своей личности, заглянуть в глубины бессознательного, а также в область способностей. Если вы являетесь, например, гадателем, ясновидящим, магом, то данный расклад может помочь узнать — что мешает и что помогает вашему росту в избранном направлении. Особенно полезно это гадание любому человеку, если он находится в состоянии депрессии, упадка сил, в такой ситуации, когда «ничего не клеится». Основываясь на объясняющих ответах карт, он сможет опереться на

благоприятные, светлые стороны своей личности, отказаться от стереотипов, которые сложились у него как неудачные.

Расположение карт этого расклада соответствует расположению звезд созвездия Ориона. Ведь именно Орион олицетворяет прототип человека земного, или Осириса. Расклад как раз и представляет этот прототип как некую светоносную матрицу, заполняя которую элементы Земли и, наконец, впечатления жизни формируют конкретного человека.

Чтобы произвести расклад «Лики Осириса» подумайте или попросите своего клиента подумать о самом себе, о своем духовном развитии. В «закрытую» разложите карты на столе и, не торопясь, полагаясь на интуицию или ориентируясь, как говорится, на «тепло в руку», достаньте из разложенных табличек те восемь, которые мы и применим в гадании. Создайте из них расклад в такой последовательности:



Значение позиций расклада:

1. Как человек обычно или сейчас оценивает других людей?
2. В чем выражается его собственная самооценка?
3. Как можно охарактеризовать сложившиеся у него стереотипы поведения?

4. Каков его изначальный импульс, ориентация в жизни, кармическое желание, которое в нем доминирует?

5. Каково его здоровье или самочувствие?

6. Нераскрытый потенциал личности: ее энергия, сила, в том числе, возможно, и комплексы.

7. Каковы его приобретенные способности, навыки, степень развития таланта?

8. Как мир реагирует на него? Все то, что приходит к нему извне.

Пример:

Господин N.

1. Шут (0 или XXII)
2. 4 мечей, или пик (перевернутая)
3. 8 кубков, или червей
4. Всадник жезлов, или треф

5. Умеренность (XIV)
6. Башня (XVI)
7. 7 кубков, или червей (перевернутая)
8. Туз мечей, или пик

Интерпретация:

1. Загаданный человек почему-то не может серьезно относиться к окружающим людям. Практически всех своих знакомых он считает простаками и деревенщиной. У него нет друзей. Через людей он только ждет подарков судьбы.

2. Себя он видит как человека сдержанного, уверенного в себе, немногословного, деятельного и легкого на подъем. Заметьте, в этих, противоположных остальным людям качествах есть некий налет элитарности. Можно сказать, будто он оценивает себя выдающейся личностью. Однако посмотрим, что карты о нем скажут в дальнейшем.

3. В общении, в манере держать себя человек осторожен, старается избегать конфликтов, а потому тактичен, вкрадчив, в высказываемых суждениях скромен. Представленный картой восьмерки стереотип поведения во многом соответствует его самооценке. А это чаще всего говорит о том, что интересующий нас субъект умен.

4. Его жизнь определяют импульсы честолюбия, расчетливости и неразборчивости в средствах во имя успеха. Иначе говоря, ум и достоинства этого человека служат, видимо, только его практичному желанию добиться поставленных перед собой целей.

5. У нашего клиента, в целом, отменное здоровье, хотя могут быть проблемы, связанные с ногами*. Наряду с этим карта сообщает, что он обладает незаурядной выносливостью, терпением, самообладанием и выдержкой. Что, кстати, неудивительно, ибо

только такие природные качества могут достаточно долго поддерживать имеющийся у него стереотип поведения.

6. Однако представленные выше качества имеют также и обратную сторону. Умение держать себя в руках, привычка к лицемерию и тщательно скрываемое презрение к людям создают у этого человека напряжение. Оно, как показывает это карта Башни, периодически дает о себе знать в качестве нервных срывов, депрессии. Хотя, судя по высокой самооценке, интересующий нас человек хорошо умеет это скрывать от других.

7. Семерка кубков, выпавшая также в седьмой позиции расклада, показывает: единственное, в чем наш клиент преуспел, так это в лицемерии, обмане и лукавстве. Возможно, что здесь отразилась его профессия мошенника, уличного кидалы, брачного афериста или, например, более прозаично — квартирного вора.

8. Итоговая карта показывает, что в скором времени его махинации с вещами или людьми будут раскрыты, а сам он, продолжая питать презрение к миру, понесет от него заслуженное наказание.

От описания психологического портрета человека наше гадание перешло к достаточно мрачному предсказанию судьбы. Наверно, именно такой судьбы как раз и заслуживает владелец портрета. Вряд ли ему возможно помочь. Но вы сможете с помощью наших «Ликов» помочь другим людям. Будем надеяться, что созданный вами для себя или для клиента расклад окажется более оптимистичным в прогнозах.

* *Прежде чем интерпретировать эту позицию, мы рекомендуем ознакомиться с концепцией соотношения Старших Арканов карт с частями человеческого тела. Для этого см.: Клюев А.Г. Таро, или гнозис сокровенной реальности. М.: «РИФ РОЙ», 1997; или Клюев А.Г. Философия и герменевтика Таро. М.: «КСП+», 1998.*

Список используемой литературы

Андреевский В. Египет. – СПб.: Тов-во Вольф, 1909.
Антерс Р. Мифология в Древнем Египте/ Отв. ред. В.А. Якобсон. – М., 1977.
Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. – М.: Присцельс, 1999.
Бадж У. Египетская религия. Египетская магия/ Пер. с англ.– М.: Новый Акрополь, 1996.
Бадж У. Легенды о египетских богах/ Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997.
Бадж У. Путешествие души в царство мертвых/ Пер. с англ. – М.: Золотой Век, 1995.
Бауер В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов/ Пер. с нем. Г.И. Гаева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995.
Бродский Б. Покинутые города. – М.: Советский художник, 1963.
Бьювэл Р., Джилберт Э. Секреты пирамид/ Пер. с англ. – М.: Вече, 1997.
Гермес Трисмегист. Пер. К. Богуцкого. – Киев: Ирис, М.: Алетейа, 1998.
Египетская «Книга мертвых»// Наука и религия. – 1990.–№ 1–12.
Замаровский В. Их величества пирамиды. – М.: Наука, 1986.
Иллюстрированная история религий: В 2-х т. Под ред. проф. Д.П. Шантепи де ля Соссей. – Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней// Сост. А. Лерман. – Киев: Украина, 1993.
Канцельсон И. Тутанхамон и сокровища его гробницы. – М.: Наука, 1976.
Косидовский З. Когда солнце было богом. – М.: Наука, 1991.
Куликов С. Нить времен: Малый энциклопедический календарь. – М.: Наука, 1991.
Ливарга Х.А. Фивы/ Пер. с исп. – М.: Новый Акрополь, 1995.
Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта/ Пер. с польск. Э.Я. Гессен. – М.: Искусство, 1983.
Луржер М. Египетский символизм. – М.: Золотой Век, 1998.
Матье М. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. – М., 1996.
Матье М. Искусство Древнего Египта. – М.–Л.: Искусство, 1961.
Мифы народов мира: В 2-х т. / Под ред. С.А. Токарева. – М., 1991–1992.
Монтэ П. Египет Рамсесов. – М.: Наука, 1989.
Морэ А. Во времена фараонов. – М.: Алетейа, 1998.
Морэ А. Цари и боги Египта. – М.: Алетейа, 1998.
Непомнящий Н. По следам великанов. – М.: Олимп, 1998.
Оппель О. Чудеса древней страны пирамид. – СПб., 1883
Павлов В. Искусство Древнего Египта. -- М., 1962.
Перепелкин Ю. Тайна золотого гроба. – М.: Наука, 1969.
Петровский Н., Матвеев В. Египет – сын тысячелетий. – Л., 1959.
Петровский Н., Белов А. Страна Большого Хапи. – Л.: Детская литература, 1973.
Проскуряков С. Строители пирамид из созвездия Большого Пса. – Орел: Книга, 1992.
Рак И. Мифы Древнего Египта. – СПб.: Петро-РИФ, 1993.
Рубинштейн Р. Загадки пирамид. – М.: Советский художник, 1966.
Снигерев Н., Францов Ю. Древний Египет. – Л., 1938.
Сказки Древнего Египта./ Сост. Г. Белова, Т. Шеркова. – М.: Алетейа, 1998.
Сказки и повести Древнего Египта/ Пер. с древнеегип. И. Канцельсона, Ф. Мендельсона. – М.: Худож. лит., 1956.
Струве В. История Древнего Востока. – М.: Госполитиздат, 1941.
Тураев Б. Древний Египет. – Пг., 1922.
Тураев Б. Бог Тот. Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры. – Лейпциг, 1898.
Успенский П. Символы Таро. – Пг., 1917.
Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече-Аст, 1996.
Хрестоматия по истории Древнего мира/ Под ред. акад. В.В. Струве. – М., 1950.
Шмаков В. Великие Арканы Таро. – М., 1994.
Шмелев И. Золото Древнего Египта. – М.: ИМА-ПРЕСС, 1990.
Эшби М. Воскресение Осириса/ Пер. с англ. – Киев: София, 1998.
Эшби М. Египетская Йога/ Пер. с англ. – Киев: София, 1997.

Acyptische kunst. – Praha: ARTIA, 1962.
A history of Egyptian. Sculpture and paintinc in the Old Kincdom. – Boston, U.S.A., 1946.
Catalogue General. Des. Antiquite Egyptiennes du musee du Gaire. – Paris, 1905.
Description de l'Egypte. Bened: kt Taschen. Koln.
Emile chassinat le Temple de Dendara. – Le Caire, 1934.
Foullles a saqqaran tombeaux de particuliers contemporains de Pepi 2. Par Gustave Jequier. – Le Caire, 1929.
Sillotti A. Egupt. Splendoups of an ancient civilization. – THAMES and HUDSON, 1997.
The Greenfield papyrus in the British museum. – London, 1912.
The tombos of two officials of Tuthmosis the Fourth. – London.
Wimmer H. Im lande der puramiden. – Dresden, 1975.