



# МАГИЧЕСКАЯ КАББАЛА

**Магическая Каббала / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2013. — 432 с.**

ISBN 978-5-906154-11-8

В настоящий сборник вошли работы известных магов нового времени, принадлежащих к традиции Телемы и Герметического Ордена Золотой Зари, посвященные мистическим тайнам каббалы. Именно с помощью каббалы человек может реализовать известный магический принцип постижения мира — принцип всеобщей взаимосвязи: что наверху, то и внизу. Каббала — это не только универсальный ключ к магическим наукам, но и самостоятельная система координат, которая может помочь любому человеку найти свое место в мире.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	5
-------------------	---

Джон Боннер

### КАББАЛА: МАГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО для начинающих

Введение .....	11
Глава 1. Эц Хайим .....	32
Глава 2. Четыре мира .....	53
Глава 3. Сефирот .....	61
Глава 4. Айн .....	86
Глава 5. Кетер .....	94
Глава 6. Хокма .....	109
Глава 7. Бина .....	124
Глава 8. Даат .....	141
Глава 9. Хесед .....	153
Глава 10. Гебура .....	166
Глава 11. Тиферет .....	182
Глава 12. Нецах .....	200
Глава 13. Ход .....	215
Глава 14. Йесод .....	230
Глава 15. Малкут .....	247
Глава 16. Буквенная каббала .....	266

Уильям Уинн Уэсткотт

### ОККУЛЬТНАЯ СИЛА И МИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧИСЕЛ

Предисловие к первому изданию (1890) .....	283
Монада. 1 .....	285
Диада. 2 .....	289
Триада. 3 .....	295
Три с половиной. 3½ .....	304
Тетрада. 4 .....	305
Пентада. 5 .....	316

Гексада. 6. ....	324
Гептада. 7. ....	331
Огдоада. 8. ....	346
Эннеада. 9. ....	349
Декада. 10. ....	355
Одиннадцать. 11. ....	363
Двенадцать. 12. ....	365
Тринадцать. 13. ....	372
Индийская символика некоторых чисел. ....	374
Большие числа. ....	375
Числа из Апокалипсиса. ....	393

## СЕФЕР ЙЕЦИРА: КНИГА ТВОРЕНИЯ С КОММЕНТАРИЯМИ БИЛЛА ХАЙДРИКА

Глава первая. ....	399
Глава вторая. ....	404
Глава третья. ....	407
Глава четвертая. ....	411
Глава пятая. ....	418
Глава шестая. ....	424



# ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий сборник вошли работы, посвященные мистической иудейской традиции — каббале. Как и всякая подлинная традиция, зародившись в глубокой древности, каббала со временем вышла за тесные рамки ортодоксальной религии, соединилась с тайной мудростью других духовных учений и, в свою очередь, сама стала источником сокровенного эзотерического знания. Можно без преувеличения сказать, что именно каббала лежит в основе всей западной магической традиции, именно с ней связаны такие оккультные науки, как астрология и алхимия, Таро и церемониальная магия.

Для того чтобы изложить всю систему учений, связанных с каббалистической традицией, потребовались бы десятки, а, быть может, и сотни томов. Эта книга ставит перед собой более скромную задачу — рассказать об основах каббалы, без которых невозможно понять западную эзотерику. Однако каббала — это не только универсальный ключ к магическим наукам, это и самостоятельная система координат, которая может помочь любому человеку найти свое место в этом мире. Эта наука позволяет по-новому оценить весь человеческий опыт в целом и все его частные проявления в повседневной жизни, искусстве и даже естественных науках.

Именно с помощью каббалы человек может реализовать известный магический принцип постижения мира — принцип всеобщей взаимосвязи: что наверху, то и внизу. Знаменитый маг и эзотерик Алистер Кроули (1875—1947) дал этой науке такое определение:

Каббала — это:

а) язык, приспособленный для описания определенных классов явлений и выражения определенных классов идей, с которыми не в состоянии справиться язык повседневной речи <...>;

б) гибкая и чуждая сектантству терминология, дающая возможность проводить параллели между мыслительными процессами разных людей, мнимые

расхождения между которыми объясняются всего лишь особенностями речевого выражения <...>;

в) символическая система, позволяющая философу формулировать свои мысли с абсолютной точностью и находить простое выражение сложным идеям <...>;

г) инструмент истолкования символов, значение которых стало неясным, исказилось или забылось <...>;

д) система классификации единообразных понятий, помогающая мыслителю расширить свой словарь мыслей и фактов путем их организации и взаимного соотношения <...>;

е) инструмент для последовательного продвижения от известного к неизвестному, осуществляемого на основе тех же принципов, что и в математике <...>;

ж) система критериев, позволяющая проверять истинность соответствий и тем самым оценивать новые открытия в свете их согласованности со всем сводом известных истин. <...><sup>1</sup>

Последователи учения Телемы, созданного Алистером Кроули, и наследники традиции Герметического ордена Золотой Зари наиболее активно используют и развивают учение магической каббалы. И потому именно их работы и включены в эту книгу.

«Каббала: магическое руководство для начинающих» впервые была издана в 1994 году. Ее автор — современный британский маг и каббалист Джон Боннер. В Англии он возглавляет Великую Ложу Ордена Восточных Тамплиеров (Ordo Templi Orientis, или О.Т.О.) — одного из самых известных западных магических орденов, принявших учение Телемы. В предисловии к британскому изданию этой книги, написанному главой О.Т.О. Гименеем Бета, говорится:

Джон Боннер — один из немногих, кому удалось столь успешно донести до читателя основные принципы каббалы и, в первую очередь, дать такой доступный и, вместе с тем, глубокий обзор сефирот Древа

---

<sup>1</sup> Алистер Кроули. 777. *Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2011, стр. 295.

Жизни. Особенно ценно то, что автор постоянно обращается к первоисточникам — книге «Зогар» и «Сефер Йецира», двум основополагающим трудам каббалистической традиции<sup>1</sup>.

Излагая основы древней науки, Джон Боннер соединяет ее с достижениями современной магии — магии Телемы, тем самым делая каббалу более понятной для людей нашего времени.

Еще одна работа, включенная в этот сборник, принадлежит другому известному британскому эзотерику — Уильяму Уинну Уэсткотту (1848—1925). Он был Верховным Магом Английского общества розенкрейцеров, а также одним из трех основателей Герметического ордена Золотой Зари. Под его редакцией вышла знаменитая серия монографий «*Collectanea Hermetica*» («Избранные труды по герметике»). Сам Уэсткотт писал, в основном, краткие справочные работы по таким предметам, как алхимия, астрология, дивинация, нумерология, талисманная магия и теософия, а также на темы смерти и символики змея. Кроме того, он перевел на английский язык трактат «Сефер Йецира». Как отмечали современники, образованность, начитанность и эрудиция Уэсткотта были безупречны.

В издаваемый сборник включена большая часть его книги «Оккультная сила и мистические свойства чисел». Как указывает в предисловии сам Уэсткотт, эта книга впервые увидела свет в 1890 году, но сам текст был написан семью годами ранее. Фактически, эта работа представляет собой уникальный справочник по толкованию чисел, основанный на материалах пифагорейской, каббалистической и иных традиций.

Завершает сборник перевод древнейшего каббалистического трактата — «Сефер Йецира» (в разных переводах — «Книга Формирования», «Книга Созидания» или «Книга Творения»), один из важнейших каббалистических трактатов. Особую ценность тексту придают комментарии, составленные Биллом Хайдриком, посвященным Ордена Восточных Тамплиеров. В 70-е годы XX века Билл Хайдрик участвовал в возрождении О.Т.О. После смерти тогдашнего главы Ордена, Грейди Макмертри, Хайдрик временно исполнял обязанности руководителя О.Т.О., а впоследствии долгие годы трудился на благо

---

<sup>1</sup> John Bonner. Qabalah: A Magical Primer. Red Wheel / Weiser. 2002.

Ордена на посту Генерального казначея. В течение долгих лет Билл Хайдрик изучал каббалу и магию и написал немало работ на эти темы. Поэтому его комментарий к древнему каббалистическому трактату представляет немалую пользу и непременно будет интересен всем, кто хочет лучше узнать эту мистическую традицию.

Джон Боннер

КАББАЛА:  
МАГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

## ВВЕДЕНИЕ

*Вместо того, чтобы жаловаться, что Бог так сокровенен для нас, возблагодарите Его за то, что Он так открыт.*

— Блез Паскаль, «Мысли», 1670<sup>1</sup>

В «Кратком Оксфордском словаре» каббала определяется как «устная еврейская традиция, метод мистического толкования, эзотерическое учение и свод оккультных знаний», — и все это достаточно справедливо. Каббала действительно включает в себя и метод мистического толкования библейских текстов, и эзотерическое учение, и обширный свод оккультных знаний. Однако всем этим она не исчерпывается: в ходе многовекового развития она далеко переросла свою начальную стадию — стадию «устной еврейской традиции» в строгом смысле слова.

Термин «каббала» произведет от еврейского корня «QBL», который, в свою очередь, восходит к родственному арамейскому корню со значением «воспринимать» — прежде всего, воспринимать учение, передаваемое из уст в уста. Такая этимология подтверждает тот факт, что каббала зародилась именно как устное учение, которое передавалось непосредственно от учителя к ученику. Со временем тот же корень приобрел более общее значение — «устное предание» или «традиция».

Из-за того, что еврейский алфавит состоит лишь из согласных, а гласные в нем обозначаются подстрочными знаками-огласовками, транслитерировать древнееврейские слова трудно, и само слово «каббала» — не исключение. В английской литературе встречается множество различных вариантов его транслитерации: «Kabbalah», «Kabalah», «Cabbalah», «Cabalah», «Qabbalah» и так далее. Я использую вариант «Qabalah», который мне представляется наиболее точным приближением к сефардской форме этого слова.

Те же проблемы возникают и в связи с другими еврейскими словами и выражениями, из-за чего одни и те же термины

---

<sup>1</sup> Пер. Ю. Гинзбург. — Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное

существуют во множестве различных версий. Отчасти это объясняется различиями между диалектами сефардов и ашкенази. Из тех каббалистических текстов, которые были изначально написаны на иврите (а некоторые книги по каббале, как, например, «Сефер ха-Зогар», — изначально арамейские), подавляющее большинство создано на диалекте сефардов. Эту разновидность иврита в свое время использовали испанские и португальские раввины, и именно она послужила для создания большей части каббалистического канона. Вклад североевропейских еврейских общин, говоривших на ашкеназском диалекте, в раннюю каббалистическую литературу сравнительно невелик. Поэтому в каббалистических текстах преобладают сефардские формы слов, и именно их мы будем использовать в этой книге.

Со времен Средневековья слово «каббала» использовалось как синоним черной магии, колдовства и прочих «темных искусств», иначе говоря — как общее название для множества разнородных оккультных дисциплин. Даже в наши дни оно все еще употребляется в переносном смысле в связи с различными сомнительными сектами, популярными суевериями и загадочными символами, не поддающимися расшифровке. Подобно термину «магия», термин «каббала» нуждается в реабилитации, поскольку в глазах непосвященных он стал означать нечто такое, что не имеет ни малейшего отношения к его исходному смыслу.

Современное возрождение в области каббалистических исследований началось во второй половине XIX века, когда основные канонические тексты каббалы были впервые переведены на европейские языки. Хочется надеяться, что интерес к ним будет расти и впредь: только тогда нам удастся окончательно изжить невежественные суеверия, связанные с каббалой в представлениях широкой публики.

Историю каббалы и основные каббалистические источники мы рассмотрим в этой вводной главе несколько позже, а сейчас попытаемся определить тему настоящей книги. Эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку при всякой попытке определения каббалы невольно хочется повторить за Блаженным Августином его ответ на вопрос о природе времени: «Когда меня об этом никто не спрашивает,

я знаю, что это такое, а когда пытаюсь ответить тому, кто спросил,— уже не знаю» («Исповедь», книга XI).

Для начала следует принять во внимание, что каббала — вопреки распространенным представлениям,— это не какая-то книга и даже не собрание книг. Разумеется, существует обширный корпус каббалистической литературы, включающий как древние, так и относительно современные труды, и эти книги действительно излагают основы каббалистического учения. Но истинную суть каббалы мы не найдем ни в одном письменном тексте, сколь бы он ни был достоин и глубок.

Каббала — это, прежде всего, практическая дисциплина: чтобы она жила, ее необходимо *использовать*. Каббала — это живая и развивающаяся система личного роста, дающая не только опору для умозрительных размышлений глубочайшего свойства, но и средства для проверки этих размышлений на личном опыте. «Практической каббале» будет посвящена основная часть настоящей книги, но с самого начала я хочу подчеркнуть: этот предмет не просто увлекателен с теоретической точки зрения. Истинная ценность каббалы обретается путем ее практического применения и использования.

Каббала — это метафизическая философия или, скорее теософия, ставящая своей целью ответить на ряд основополагающих вопросов о природе Бога, сотворенного им мира и места человека в божественном замысле. Маг и каббалист С.Л. Макгрегор Мазерс во введении к своему переводу латинского труда Кнорра фон Розенрота «Разоблаченная каббала» приводит следующий перечень десяти важнейших проблем, рассмотрению которых посвящено каббалистическое учение:

1. Всевышний, Его сущность и атрибуты;
2. Космогония;
3. Сотворение ангелов и человека;
4. Предназначение человека и ангелов;
5. Природа души;
6. Природа ангелов, демонов и стихийных духов;
7. Значение богооткровенного закона;
8. Трансцендентальная символика чисел;
9. Особые тайны, заключенные в буквах еврейского алфавита;
10. Равновесие противоположностей.



В основе каббалистического учения лежит теория последовательной эманации мироздания и перехода его из состояния непроявленности до плотного проявления в физическом мире. Возможно, приверженцы иудео-христианской традиции примут этот термин в штыки, но трудно отрицать, что по сути своей каббала — это *пантеистическое* учение. Творец в каббале мыслится не просто как зодчий или мастеровой, формирующий проявленную вселенную из некоего предсущего материала, но как вездесущая и всемогущая сущность, творящая мир из собственной Своей субстанции в акте божественной воли. Таким образом, все сущее — и материя, и дух — по определению представляет собой часть «Божьего тела». Иными словами, как писал Уильям Блейк, «все сущее свято».

Каббалисты давно признали, что постижению Божества и Его атрибутов есть предел, а потому сочли за благо оставить в покое принципиально непознаваемую область «Небытия» — так называемого «Айн», — и сосредоточиться на исследовании тайн проявленного мира. Последовательность проявления — перехода из «ничто» в материальность — изображается в каббале посредством символа, известного под названием «Древо Жизни» или, на древнееврейском языке, *OTz Chaim* («Эц Хайим»).

Схема Древа Жизни — важнейший и уникальный каббалистический инструмент. Изучение его полезно не только само по себе, но и как средство для более глубокого постижения других традиций. Развита модель Древа Жизни — это бесконечно гибкое и универсальное орудие, помогающее исследовать практически любую сферу человеческих интересов.

Древо Жизни состоит из десяти центров, или сфер деятельности, которые называются «сефирот» (единственное число — «сефира»). Эти сферы выстроены в три «столпа» и соединены между собой двадцатью двумя «путями». Точного перевода у слова «сефира» нет, но как эквиваленты для него обычно используют термины «число» или «эманация». Каждая сефира — это одна из стадий «нисхождения силы» от Божества в физический мир, а всю последовательность этого нисхождения традиционно изображают в виде молнии (см. илл. на стр. 16).

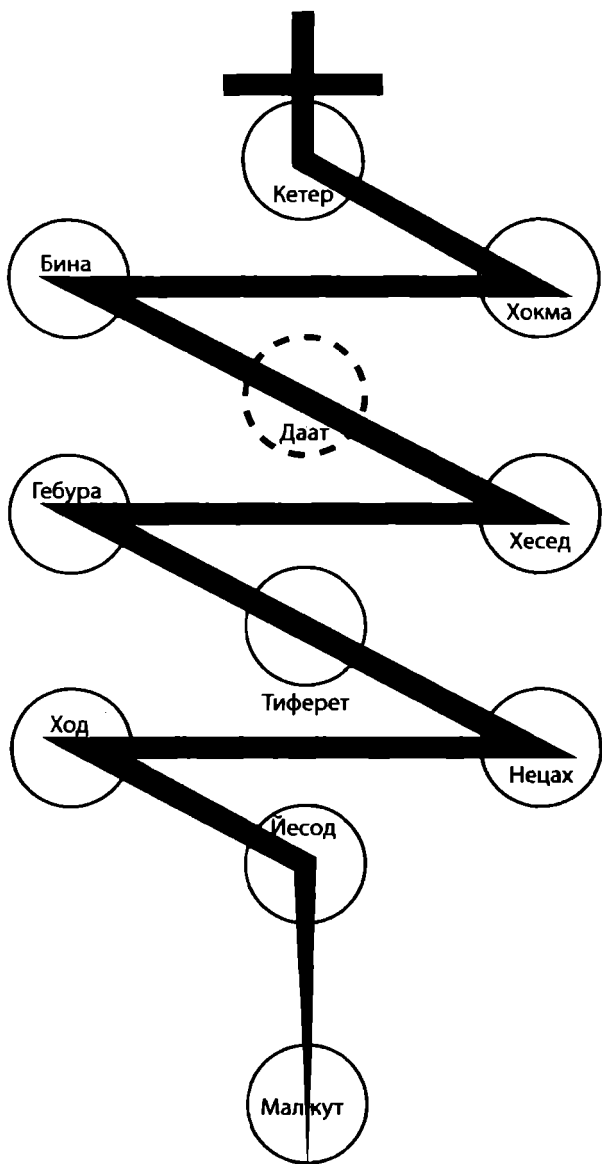
Каждая сефира обладает уникальными свойствами, которые зависят от ее положения в последовательности эманации.

Импульс творения, зародившийся еще в Небытии, по мере движения к проявленному состоянию проходит различные стадии дифференциации, специализации и уплотнения. Каждая из этих стадий представлена одной из сефирот, и каждая сефира, соответственно, наделена особым набором качеств и энергий, определяющих данный конкретный этап в непрерывном процессе богооткровения.

Одно из практических достоинств этого символа заключается в том, что он дает нам поистине бесценную систему классификации всех явлений посредством их соотнесения с путями и сефирот. Древо Жизни не случайно сравнивают с каталожным ящиком: различным его элементам можно поставить в соответствие всевозможные данные и материалы из любых областей знания.

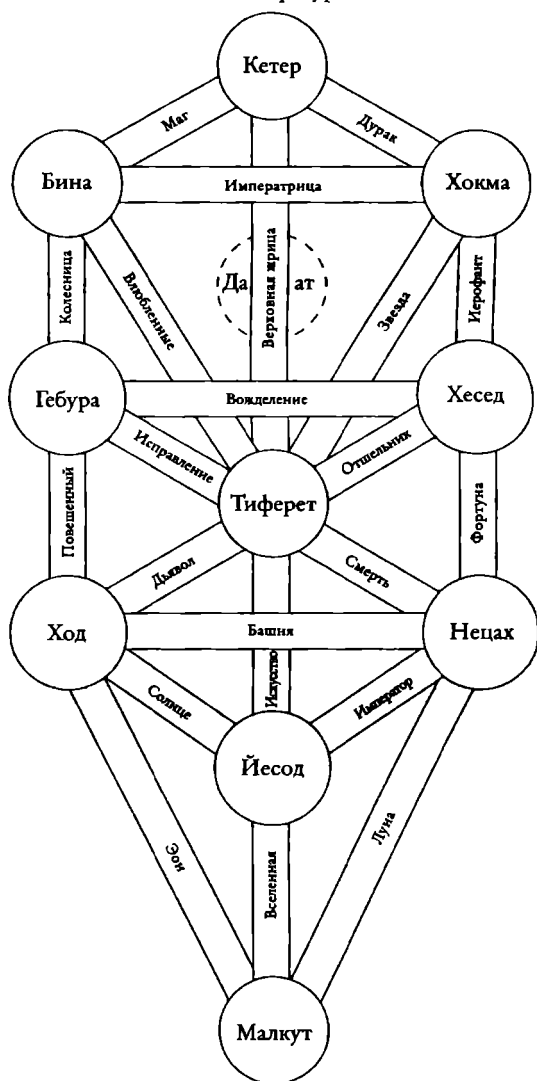
И все же это сравнение не вполне удачно: никакая система каталожных карточек не обладает такой гибкостью и внутренней динамикой, как сложный и живой комплекс взаимосвязей между компонентами Древа. Символ Древа Жизни — это своего рода график, иллюстрирующий развитие тех или иных понятий или явлений как неизбежную реакцию на другие явления и понятия. Кроме того, Древо — это дорожная карта долгого и многотрудного путешествия, в конце которого соискатель (а в итоге и все человечество) приходит к воссоединению с Богом. Структура Древа Жизни такова, что ее можно применить к любой сфере деятельности, от инженерии до психологии человека, но наибольшую пользу она приносит в таких областях, как философия и религия.

Тот, кто хочет всерьез работать в русле западной магической традиции, не может обойтись без прикладных каббалистических знаний и знакомства со схемой Древа. Не будет преувеличением сказать, что все усилия соискателя останутся тщетны до тех пор, пока он не изучит каббалу. Каббала лежит в основе всей серьезной оккультной литературы — магической и мистической, алхимической и мантической, — даже если на поверхностный взгляд кажется, что та или иная система отошла от своих каббалистических корней очень далеко. И для того, кто не разбирается в каббале, все эти системы останутся непонятными.



Нисхождение силы: молния, или пламенный меч

Айн  
Айн Соф  
Айн Соф Аур



Древо Жизни

Разумеется, овладеть всеми тайнами каббалы в совершенстве оккультист не обязан (равно и как каббалист не обязан активно заниматься какой-либо из тех наук, которые обычно называют оккультными). Но прежде, чем перейти к сколько-нибудь серьезному специализированному обучению, необходимо понять и твердо усвоить азы каббалистической системы. Особенно это важно для практикующего мага, который в своей работе постоянно будет сталкиваться с традиционными понятиями каббалы.

Каббалистическое учение состоит из четырех разделов, перечень которых приводит Макгрегор Мазерс:

1. Практическая каббала.
2. Буквенная каббала.
3. Неписаная каббала.
4. Догматическая каббала.

Первый раздел — практическая каббала — включает в себя всевозможную теургическую практику. Это направление каббалы, тесно связанное с искусством и наукой магии (в частности, с дивинацией, талисманической магией и церемониями, как одиночными, так и групповыми).

Современная западная магия во многом опирается на труды Герметического ордена Золотой Зари, активно действовавшего в конце XIX века. Ритуалы и учение этого ордена теснейшим образом связаны с каббалой. Несмотря на то, что история его оказалась краткой и бурной, Орден Золотой Зари стал самой влиятельной из всех магических организаций Новейшего времени, и к его учению мы будем обращаться вновь и вновь на протяжении всей этой книги.

Буквенная каббала посвящена работе с буквами и числами. В древнееврейском языке, как и в древнегреческом, нет отдельных символов для обозначения чисел. Каждая из двадцати двух букв еврейского алфавита обозначает одновременно и звук, и число, благодаря чему каждое слово или фраза имеет естественное числовое значение.

Буквенная каббала, в свою очередь, подразделяется на три основных области, которые мы рассмотрим подробнее в отдельной главе, а здесь ограничимся лишь кратким обзором.

Первый подраздел буквенной каббалы — гематрия, сложная, эзотерическая разновидность нумерологии, в которой различные слова и фразы сопоставляются между собой по своим числовым значениям и на этом основании делаются выводы об их тайном смысле. Например, два слова, имеющие одно и то же числовое значение, считаются функционально тождественными друг другу или, по крайней мере, соединены друг с другом некой значимой связью. Благодаря искусному использованию гематрии каббалисты выявляют скрытые смыслы многих выражений и слов из Святого писания.

Высокое искусство каббалистической гематрии следует отличать от примитивных, популярных форм нумерологии, которые не зря осуждают как суеверную чушь. Заимствуя выражение, которое по невежеству использовали для описания отношений между астрономией и астрологией, можно сказать, что нумерология — это «внебрачная дочь» гематрии.

По методу гематрии чаще всего работают с древнееврейским и древнегреческим языком, однако «порядок и значение» букв других алфавитов — включая английский и енохианский, или «ангельский», — тоже известны в различных вариантах, хотя мы настоятельно рекомендуем ученику провести собственные исследования, прежде чем выбрать ту или иную систему для постоянного использования.

Второй метод буквенной каббалы — нотарикон. Это слово происходит от латинского «notarius», как называли писца, владеющего скорописью. С нотариконом можно работать двумя способами. Первый из них заключается в том, чтобы составлять новые слова из начальных букв каждого слова какой-либо фразы. Например, божественное имя AGLA состоит из начальных букв еврейского выражения «Ateh Gibor Leolahm Adonai», которая приблизительно переводится как «Да пребудет Сила твоя во веки веков, о Господи!»

Второй способ нотарикона противоположен первому: здесь отдельные буквы какого-либо слова принимаются за начальные буквы последовательности других слов, составляющих осмысленную фразу. Каббалисты веками пытались извлечь таким

образом тайный смысл из слова «Берешит» — первого слова Книги Бытия.

И, наконец, последний метод буквенной каббалы — темура, что означает «перестановки». По этому методу буквы исследуемого слова заменяются другими буквами согласно неким тайным — но не особенно сложным — правилам, которые мы подробно рассмотрим в соответствующей главе.

Неписаная каббала, как явствует из самого ее названия, — это свод знаний, никогда не фиксировавшийся письменно или, по крайней мере, никогда не становившийся достоянием широкой публики. Некоторые тайны каббалы традиционно хранятся в секрете от непосвященных, а иногда и прикрываются намеренной дезинформацией в опубликованных книгах. К этой категории относятся и указания на особо могущественные и священные методы работы, которые раскрываются лишь соискателям, прошедшим посвящение в той или иной инициатической организации.

Догматическая каббала включает в себя теоретическое учение, изложенное в основных каббалистических источниках. К их числу относятся «Сефер ха-Зогар» («Книга Сияния»), «Сефер Йецира» («Книга Формирования») и «Сефер ха-Бахир» («Книга Света»). Этим источникам, оказавшим огромное влияние на развитие каббалы и составляющим значительную часть каббалистического канона, мы еще уделим внимание в основной части книги.

## КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Поскольку каббала зародилась и некоторое время развивалась как устная традиция, а первые ее письменные источники появились лишь в период разрушения Второго храма (70 год н.э.), ее истоки и истинный возраст вызывают немало вопросов и сомнений. Кроме того, на одном из этапов своего развития она стала довольно эклектичной и начала заимствовать из неоплатонических, гностических и пифагорейских

источников, что крайне усложняет задачу датирования каббалистической традиции в целом.

Однако следует отметить, что каббала не только заимствовала полезные элементы со стороны, но и, в свою очередь, обогащала многие другие философские системы. Это перекрестное влияние было настолько интенсивным, что теперь уже трудно сказать, какое из положений той или иной системы возникло внутри нее самой, а какое было усвоено извне.

Историю каббалы можно разделить на три основных этапа: первый — легенды и мифы о том, как она была ниспослана людям; второй — весь долгий период от библейских времен и вплоть до публикации книги «Зогар», а третий — от публикации «Зогара» и до настоящего времени. Второй период можно условно обозначить как «дозогарический», а третий — как «постзогарический». Больше всего мы знаем, естественно, о «постзогарическом» периоде, хотя и здесь встречаются некоторые досадные лакуны.

Некоторые авторы утверждают, что исторические корни каббалы следует искать в Древнем Египте и что это учение открыл сынам Израиля Моисей, который был сведущ в египетской магии. Однако найти свидетельства в поддержку этой гипотезы непросто, особенно в том, что касается доктринальной части каббалы.

Другие предполагают, что каббала в частности и еврейский мистицизм вообще были «чужды религиозному духу Израиля» и сформировались довольно поздно — в XI—XII веках, на основе философских изысканий раввинов, живших в мавританской Испании. Действительно, иберийские ученые внесли огромный вклад в развитие каббалы, но никаких свидетельств того, что именно они положили начало этому учению, не имеется — и, напротив, все исторические данные противоречат данной гипотезе.

Несмотря на некоторые сомнения в датировке и авторстве «Сефер ха-Зогар», налицо неопровержимые доказательства того, что каббалистическая традиция представлена во многих ранних религиозных и мистических текстах. Ветхий Завет, особенно в еврейском оригинале и в первом греческом переводе (Септуагинта), содержит множество отрывков, которые невозможно объяснить иначе, как отсылками к каббалистическому



учению. То же самое можно сказать и об апокрифических книгах, Талмуде, Новом Завете, таргумах и многих других раввинистических текстах. Таким образом, каббалистическая традиция сосуществовала уже с самыми ранними формами иудаизма и, не исключено, зародилась гораздо раньше последнего.

Согласно одному из множества преданий, тайны каббалы вручил Аврааму сам Бог через Своего посредника — архангела Метатрона («Великого Учителя»), который, по традиции, считается первым из всех Божьих созданий. Другое предание гласит, что передача каббалистических знаний состоялась еще раньше, на заре времен: Бог открыл тайны каббалы избранным ангелам, а те, в свою очередь, поделились ими с Адамом, дабы утешить его после изгнания из Эдема. Впрочем, ангелы поступили так не по собственному произволу, а по замыслу Всевышнего, который полагал, что наш праотец и его дети, вооружившись этим знанием, смогут в конце концов вернуться к изначальному совершенству.

От Адама традиция каббалы перешла к Сифу, а от Сифа через Ноя — к Аврааму. Затем евреи перенесли эту традицию в Египет, где ее в свое время и постиг Моисей. Считается также, что в течение сорока лет своих скитаний по пустыне Моисей получал дополнительные наставления по каббале от ангелов и самого Бога; и главным его наставником здесь, опять-таки, выступал Метатрон. Затем, как говорят, Моисей передал свои знания старейшинам колен Израиля; при этом ссылаются на стих 11:24 Книги Чисел: «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из старейшин народа и поставил их около скинии».

Проследившая далее эту цепочку посвященных, мы находим в числе знатоков каббалы и Давида, и Соломона, и целую череду последовавших за ними пророков, включая Исаию, Даниила и Иезекииля; последний вызывает особый интерес, поскольку видения его содержат глубочайшие мистические образы и каббалистическую символику.

Разумеется, это всего лишь легенда, но не исключено, что она описывает в общих чертах действительную историю развития каббалы как тайного учения, которое сложилось еще до появления Пятикнижия, передавалось от наставника к ученику и в течение долгих периодов сохранялось почти неизменным,

но время от времени, благодаря прозрениям выдающихся мистиков, претерпевало скачки в развитии.

С нашей точки зрения, наиболее важный период в истории каббалы начался тогда, когда она перестала быть чисто устной традицией и породила свод мистической литературы, хотя, как мы увидим, установить в точности, когда это произошло, очень трудно.

Самой влиятельной из ранних каббалистических книг — за возможным исключением «Сефер ха-Бахир» — стала «Сефер ха-Зогар», или «Книга Сияния», обычно именуемая просто «Зогар». «Зогар» — это настоящая «библия» каббалы: она включает в себя ряд взаимосвязанных мистических трактатов, важнейшими из которых обычно считаются следующие: «Книга Сокровенной Тайны», «Великое Святое Собрание», «Малое Святое Собрание», «Дом Элохим» и «Книга Обращений Душ». В общей сложности в «Зогар» входит девятнадцать трактатов; вкупе с «Сефер Йецира» они составляют основу каббалистического канона и служат источниками большинства цитат, которые встретятся вам в этой книге.

Происхождение книги «Зогар» издавна вызывало споры, подчас весьма ожесточенные. В ней самой утверждается, что ее написал рабби Шимон бар Йохан, живший около 95—190 гг. н.э., но некоторые ученые датируют основной корпус зогарических текстов III—IV веками н.э., а другие, опираясь на результаты текстологического анализа, утверждают, что эти труды были созданы лишь в XIII веке и настоящий их автор — рабби Моше де Леон.

По-видимому, Моше де Леон действительно первым записал материалы, составившие книгу «Зогар», но нельзя исключать, что в основу их легло подлинное учение Шимона бар Йохан, поколениями передававшееся из уст в уста и, возможно, сохранившееся даже в каких-то обрывочных записях.

Но даже если заслуга создания «Сефер ха-Зогар» целиком и полностью принадлежит Моше де Леону, считать его фальсификатором не следует. В его время, особенно среди авторов мистической литературы, был весьма распространен обычай приписывать свои сочинения давно умершим, но глубоко чтимым ученым мужам, патриархам и пророкам. Тем самым

истинный автор мог сохранить свою анонимность и, в то же время, прибавить своим трудам авторитета в глазах читателей. Поэтому весьма маловероятно, что Моше де Леон стремился ввести в заблуждение научную общественность: все экземпляры «Зогара», относящиеся к его времени, переписаны от руки и, таким образом, немногочисленны; приобретать их могли только те ученые, которые были достаточно богаты и преданы своему делу, а такие люди прекрасно осознавали вышеописанную условность.

Второй по важности из ранних каббалистических текстов, «Сефер Йецира», тоже вызывает сомнения и споры. Первоначально предполагалось, что его написал рабби Акива, живший во времена императора Адриана (ок. 120 н.э.). Однако затем появились и другие версии: этот трактат датировали и III—IV веками н.э., и периодом между 700 и 800 гг. н.э.; но, как и в случае с «Зогаром», едва ли мы когда-нибудь установим точную дату его создания. Единственное, что можно утверждать с большей или меньшей уверенностью, — это то, что «Сефер Йецира» была написана раньше «Зогара» и представляет собой древнейший из всех дошедших до нас каббалистических текстов.

Важнейшим центром исследования и распространения каббалистического учения на протяжении трех с лишним веков оставалась Испания. Первая известная нам крупная каббалистическая школа была основана в XII веке рабби Исааком Слепым в Жироне (Каталония). В тот период Испания была средоточием всей интеллектуальной жизни Европы и Северной Африки. Некоторые из самых выдающихся философов и ученых Средневековья родились или поселились на Иберийском полуострове в период господства мусульман. Это был настоящий золотой век учености и культурного взаимообмена, продлившийся вплоть до изгнания евреев из Испании в 1492 году, — но к тому времени каббалистическая философия уже успела оказать глубокое влияние на еврейских и христианских ученых по всей Европе.

Испанские евреи оказались в особо выгодном положении: они были знакомы одновременно и с арабским языком, и с языками и культурой европейских христиан. Поэтому они нередко выступали как посредники на переговорах между маврами

и христианами и в результате имели возможность приобщаться ко всему спектру культурного опыта и интеллектуальных достижений обеих сторон — и использовать накопленные знания в своих религиозных и философских разработках.

Еще одним крупнейшим центром учености стала сеговская школа. Здесь на первое место ставили практику экзегезы, благодаря чему развивались различные каббалистические техники, позволявшие выявлять скрытый смысл Писания. Именно в Сеговии были отточены и систематизированы методы буквенной каббалы.

Одним из самых выдающихся каббалистов того периода был удивительный Авраам Абулафия (1240—1295). Он не знал себе равных и как мистик, пылающий жгучей любовью к Богу, и как проповедник. Он даже попытался (безуспешно) обратиться в иудаизм папу Николая III и, таким образом, его следует признать одним из самых больших оптимистов своего — да и не только своего — времени.

Не исключено, что именно Абулафия первым из всех каббалистов осознал, что учение и практики каббалы, прежде хранившиеся в тайне, необходимо обнародовать. «Ни один каббалист до меня еще не писал об этом предмете ясно и открыто», — говорил он о себе, и это чистая правда, — и совершенно неудивительно, что по этой причине Абулафия навлек на себя неудовольствие и даже гнев со стороны многих своих коллег. Несмотря на всю его похвальную борьбу за «свободу распространения информации», ни одна из его тридцати пяти с лишним работ не была опубликована вплоть до XIX века.

Практики медитации, в которых он достиг высочайшего мастерства, со временем заняли видное место в сфере практической каббалы, которую для удобства можно называть просто магией. Но сам Абулафия был чудаковат и у многих вызывал подозрения — не в последнюю очередь по причине своего неоспоримого фанатизма, одним из самых ярких проявлений которого стало вышеупомянутое миссионерское путешествие в Рим в 1280 году. Не в пользу Абулафии обернулись и его заявления о том, что сами Илия и Енох явились ему в видении и во всех подробностях предрекли — к несчастью для его репутации — пришествие Мессии и наступление Тысячелетнего царства в 1285 году.

В XV—XVI веках некоторые ученые христиане стали усматривать в каббале возможное средство для обращения еврейских интеллектуалов в христианскую веру и, действительно, отчасти в этом преуспели. Одним из таких обращенных стал Иоанн Стефан Риттангель, переведший «Сефер Йецира» на латынь, другим — Паоло Риччи, личный врач императора Максимилиана I. Они и прочие им подобные поддались убеждению христиан, которые искусно использовали методы буквенной каббалы для истолкования Пятикнижия и других священных писаний и с помощью этих методов доказывали, что Иисус действительно был давно предсказанным Мессией.

Любопытно, что христиан, обратившихся в иудаизм под влиянием каббалы, насчитывалось не так уж много. Почему это движение оставалось, так сказать, односторонним, — для нас загадка, но можно не сомневаться, что отчасти такая ситуация связана с репрессиями, которым евреи в странах Европы подвергались на протяжении почти всей истории своей диаспоры.

Самым влиятельным из христианских каббалистов того времени, пожалуй, следует признать генуэзского аристократа Джованни Пико делла Мирандолу (1453—1494), хотя значимость этого деятеля определяется не столько его собственными сочинениями, сколько тем, что он послужил посредником между тайной еврейской традицией и нарождавшейся системой христианской каббалы. О его трактате под названием «Каббалистические выводы» одобрительно отозвался даже папа Юлий, похвалив эту книгу как искусное истолкование еврейской Торы в свете христианского откровения.

О том, насколько скудны были знания о каббале в европейских центрах учености, свидетельствует хотя бы тот факт, что во время своего пребывания в Риме Мирандола предлагал денежное вознаграждение любому ученому, который согласился бы вступить с ним в диспут по этому или какому бы то ни было иному предмету. Мирандола подходил к каббале в первую очередь как к философской системе, питая сильное предубеждение против каббалистических методов практической магии, хотя при этом был сведущ в астрологии и даже написал на эту тему ценный трактат.

Труды Мирандолы на ниве христианской каббалы продолжил Агриппа Неттесгеймский, родившийся в Кёльне в 1486 году. Именно Агриппа первым взялся за систематическое описание различных направлений каббалы. Благодаря его знаменитому труду «Оккультная философия» каббалистическое учение распространилось значительно шире прежнего и завоевало признание в кругах европейских интеллектуалов. Фактически, именно эти двое ученых, Мирандола и Агриппа, обеспечили каббале достаточную популярность, благодаря которой она и привлекла внимание целого ряда известных деятелей — Раймонда Луллия, Христиана Кнорра фон Розенрота, Парацельса, Якоба Бёме, Роберта Фладда, Джона Ди, Фрэнсиса Бэкона, сэра Исаака Ньютона, Спинозы и многих, многих других, включая и таких философов, как Ницше и Шопенгауэр.

Особого упоминания заслуживают еще два еврейских каббалиста, труды которых относятся к началу постзогарического периода. Первый — Моше бен Яков Кордоверо из Сафед, известный под прозвищем «Рамак», родился в 1522 году и умер в 1570-м. В свою эпоху его признавали «величайшим светилом каббализма со времен Шимона бар Йохан» (А.Э. Уэйт, «Священная каббала»). Кордоверо, без сомнения, был самым влиятельным каббалистом-теоретиком своего времени и сыграл важную роль в создании Каббалистической академии в Сафед (палестинском городе в горах Верхней Галилеи), впоследствии превратившейся в крупный образовательный центр. Кордоверо был плодовитым писателем и оставил по себе немало ученых трактатов, важнейшим из которых стал глубокомысленный труд под названием «Пардес Римоним» («Гранатовый сад»).

Если Кордоверо по преимуществу писал философские сочинения, то Исаак Лурия был в первую очередь мистиком. Лурия родился в Иерусалиме в ашкеназской семье из Германии в 1534 году, а умер в Сафед в 1572-м, дожив лишь до 38 лет. Он разработал уникальную каббалистическую систему, которая приобрела широкую популярность после его смерти. Большую часть своей сознательной жизни Лурия посвятил особой практике медитации и достиг с ее помощью многочисленных мистических видений, на которых, главным образом, и основывались его толкования священных текстов. В отличие от Кордоверо, Лурия опирался в своей работе

не столько на научные исследования, сколько на откровения. Несомненно, он был человеком образованным (известно, что в молодости он учился Торе у египетского раввина), однако назвать его писателем было бы сложно: за всю свою жизнь Лурия не опубликовал ничего, кроме небольшой подборки стихотворений на арамейском языке. Когда один из учеников спросил его, почему он не обнародует свои откровения, Лурия, по преданию, ответил: «Это невозможно, потому что все на свете взаимосвязано. Стоит мне только открыть рот, чтобы заговорить об этом, как у меня возникает чувство, что море рушит плотины и затопляет все кругом. Как же мне выразить то, что восприняла моя душа, и как вложить это в книгу?» (Гершом Шолем, «Основные течения в еврейской мистике»).

Поэтому дело сохранения и передачи его учения выпала на долю его учеников, и только благодаря их трудам мы теперь располагаем сведениями об этом исключительном человеке и его деятельности. Но, несмотря на это, идеи Лурии оказали огромное влияние на последующее развитие каббалы, и это тем более удивительно, что, по меркам Палестины XVI века, некоторые из наиболее смелых его предположений необычны до крайности.

Один из самых известных учеников Лурии, рабби Хаим Виталь, создал на основе его учения поистине монументальный труд под названием «Древо Жизни». Эта работа повлияла на многие поколения каббалистов и по сей день считается классической в своей области.

А теперь нам придется мысленно перенестись из Западной Европы и Северной Африки в Польшу XVIII столетия. Именно там и тогда рабби Исраэль (1698—1760), более известный как «Баал Шем Тов» («Владеющий Именем»), основал движение хасидов («благочестивых»). На раннем этапе развития это религиозное течение было сосредоточено на практической каббале и изучении книги «Зогар». Отвергнув многие положения Талмуда, хасиды стали уделять основное внимание таким средствам духовного развития, как глубокая медитация и внутренняя молитва, а также практики, которые мы сейчас назвали бы магическими. На пике своей популярности, в XIX веке, хасидизм насчитывал по меньшей мере сотни тысяч,

а, возможно, и миллионы приверженцев (главным образом из среды восточноевропейских евреев).

В пору расцвета хасидизма было опубликовано немало каббалистических текстов (многие из которых увидели свет впервые), а хасидские наставники стали весьма влиятельными фигурами не только среди своих единоверцев, но и в христианских и светских интеллектуальных кругах Европы. Учение хасидов распространялось, в частности, благодаря странствующим раввинам-цадикам («праведным»), сведущим в искусстве практической каббалы.

В том же XIX веке во Франции появилась еще одна выдающаяся личность — аббат Альфонс-Луи Констан, принявший псевдоним «Элифас Леви Захед». С него начинается эпоха современной магии. Вклад Леви в развитие магии и каббалы трудно переоценить: в его книгах магическая теория и практика впервые за все время были изложены сравнительно ясным и лаконичным языком, и основу этого изложения составляла каббалистическая философия. Самые известные труды Леви — «Учение и ритуал высшей магии» (1852) и «История магии» (1860). Обе эти книги переведены на много языков и переиздаются по сей день большими тиражами.

Ближе к концу XIX столетия к изучению древних тайн обратились и другие талантливые исследователи. Наиболее выдающиеся из них — лондонский коронер Уильям Уинн Уэсткотт, чьим переводом «Сефер Йецира» мы будем пользоваться на протяжении всей этой книги, и Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс, один из основателей Герметического ордена Золотой Зари, переводчик нескольких трактатов «Зогара» и «Священной магии Абрамелина». Кроме того, следует упомянуть Артура Эдварда Уэйта, чье обширное литературное наследие включает книгу «Священная каббала» — исчерпывающий, хотя местами и чрезмерно помпезный труд о том, как развивалась тайная традиция каббалы в Израиле.

В магии XX века самое заметное место по праву принадлежит Алистеру Кроули, который реабилитировал сам этот термин и внес в развитие магического искусства поистине неоценимый вклад. Пожалуй, за всю историю оккультизма



не найдется другого деятеля, который удостоился бы стольких похвал и, в то же время, навлек бы на себя столько возмущенной критики. Для широкой публики, не желавшей вникать в тонкости, он оставался при жизни «самым порочным человеком на свете», но для своих последователей он — «Пророк прекрасной Звезды», в 1904 году обретший «Книгу Закона» («*Liber AL vel Legis*») и тем самым положивший начало новому эону в истории человечества — эону Хора.

Как бы мы ни относились к Кроули как человеку, невозможно отрицать, что влияние, оказанное им на развитие магии, будет ощущаться еще очень и очень долго. Значительная часть его трудов посвящена практической стороне каббалы, а каббалистическая теория и философия пронизывают собою все его литературное наследие. Кроули нередко обвиняли в том, что он намеренно расставляет в своих сочинениях опасные «ловушки», чтобы запутать и отвлечь непосвященных. Но он лишь следовал давней и почтенной традиции, о которой мы уже упоминали выше, и даже начальных познаний в каббале вполне хватит, чтобы избежать подобных ловушек. В любом случае, людям, не обладающим такими познаниями, лучше не прикасаться не только к книгам Кроули, но и вообще к любой достаточно сложной оккультной литературе, — и, полагаю, сам Кроули с этим бы согласился.

В нашей книге будет постоянно использоваться один из важнейших его трудов — «*Liber 777*», в основу которой были положены разработки Алана Беннета, наставника Кроули в ордене Золотой Зари (позднее уехавшего на Цейлон, ставшего буддийским монахом и принявшего имя «Ананда Меттейя»), и Джорджа Сесиля Джонса, который выступил поручителем при вступлении Кроули в этот орден.

Книга «777» состоит из таблиц каббалистических соответствий: каждой сефире и каждому пути Древа Жизни в ней сопоставлены ряды понятий из самых разных областей: от чинов клипот (каббалистических «демонов») и до медицинских соответствий того или иного пути. Книга дополнена рядом полезных приложений. Многие из основных категорий соответствий Кроули подробно разъясняет и комментирует в своих примечаниях к таблицам. В целом, книга «777» — это бесценный справочник для всех, кто желает изучать практическую

каббалу. Каждому серьезно настроенному ученику мы рекомендуем приобрести и начать изучать ее как можно раньше.

В XX веке увидело свет немало учебников по основам каббалы, хотя лишь немногим из них удалось привлечь внимание широкой публики и сколько-нибудь расширить круг читателей, интересующихся этим предметом. В числе современных каббалистов следует упомянуть двух выдающихся авторов. Первая из них — Дион Форчун, которая одно время состояла в ордене Золотой Зари, а затем основала собственную оккультную организацию — Братство Внутреннего Света. Ее великолепная работа под названием «Мистическая каббала» вот уже более полувека остается одной из классических книг по этой теме. Второй — Израэль Регарди, который в молодости работал секретарем у Кроули. Его книги «Гранатовый сад» и «Древо Жизни» сыграли немаловажную роль в распространении каббалистических знаний.

Очевидно, что подробное изложение всей истории каббалы с древнейших времен и до наших дней — это грандиозная задача, для решения которой пришлось бы написать множество томов. Даже сокращенная версия подобной истории оказалась бы слишком объемной для нашего начального пособия. Мы лишь постарались дать читателю самое общее представление о прошлом той дисциплины, которую он собирается изучать, и осветить по мере возможности хотя бы самые важные достижения на странном, извилистом пути развития этой древней традиции, вплоть до относительно недавних времен скрытой под покровами тайны.

# ГЛАВА 1

## ЭЦ Хайим

### Древо Жизни

В этой главе мы попытаемся представить самый общий обзор символа, лежащего в основе всего учения каббалы. Все составные компоненты Древа Жизни подразделяются на четыре группы: 1) три столпа Проявления; 2) десять священных сефирот; 3) двадцать два пути, соединяющих сефирот, и 4) «завесы», в том числе и великая Бездна, отделяющая Высшую триаду от нижней части Древа.

Так выглядит традиционное Древо в его простейшем варианте. Этот символ можно усложнить, включив в него четыре каббалистических мира и все их многочисленные соответствия, но здесь мы ограничимся лишь самой обычной его формой. Поскольку остальные модели Древа разрабатывались для иллюстрации более или менее сложных каббалистических теорий, обращаться к ним в учебнике для начинающих не имеет смысла. Но после того, как ученик основательно поймет структуру и внутреннюю динамику базовой формы Древа, разобраться во всех хитросплетениях каббалистической мысли станет гораздо легче, потому что, в конечном счете, все они восходят именно к этому изначальному и сравнительно простому символу.

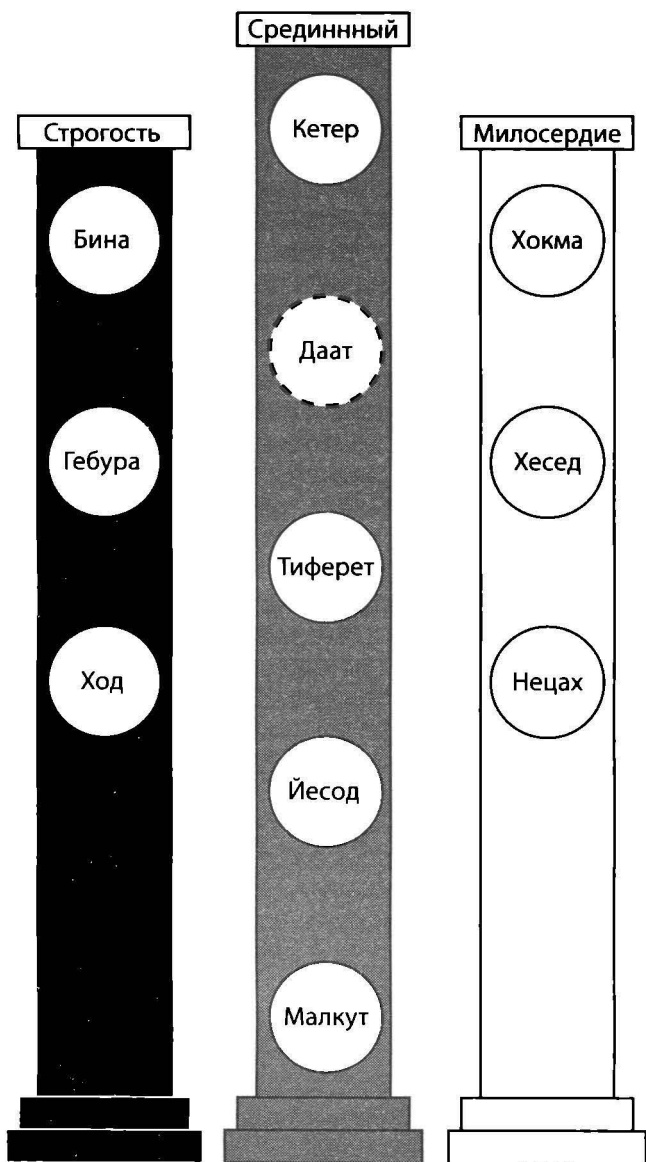
Выше мы сказали, что Древо содержит десять сефирот, а не одиннадцать, как нередко можно видеть на схемах. Дело здесь в том, что мы рассматриваем изначальную версию Древа — ту, которая использовалась еще до развития концепции Даат, так называемой «ложной сефиры». В одном из древнейших каббалистических трактатов, «Сефер Йецира», или «Книга Формирования», о количестве сефирот сказано: «Десять — вот количество неизреченных сефирот; десять, а не девять; десять, а не одиннадцать. Постигни эту Мудрость и умудрись в постижении» (перевод У.У. Уэсткотта по изданию Риттангеля, 1642).

Этот принцип неоднократно подчеркивается на протяжении всей первой главы трактата. Но в настоящее время позиции Даат в каббале укрепились, и она воспринимается, фактически, как полноправная, хотя и несколько загадочная сефира. Можно не без оснований предположить, что эта «незримая» сфера приобрела особое значение с переходом человечества в Новый эон. На протяжении всей этой книги мы будем рассматривать Даат наравне с другими эманациями, признавая, однако, ее уникальный характер и относительную молодость ее существования на правах полноценной сефиры.

С первого же взгляда на схему Древа Жизни бросается в глаза, что в ней содержится целый ряд повторяющихся структур, и самая очевидная из них — треугольник. Кроме того, сразу же обращают на себя внимание три вертикали, на которых основывается общая структура всего Древа в целом, — так называемые три столпа. Столпы играют исключительно важную роль в устройстве Древа и не менее важны для его понимания.

## Столпы Проявления

Прежде чем перейти к рассмотрению столпов, следует сказать несколько слов о том, по каким правилам обычно изображают Древо. В большинстве случаев его располагают таким образом, чтобы позитивный, или мужской, столп оказался справа от зрителя, а негативный, или женский, — слева. Это — макрокосмическое Древо. Но микрокосмическое Древо ориентировано иначе: правая и левая стороны в нем меняются местами. Это происходит потому, что для наложения Древа на человеческое тело по традиции представляют, что человек входит в изображение Древа спиной вперед, — как бы накидывая его себе на плечи, словно плащ. В результате мужской, или позитивный, столп накладывается на левую сторону нашего тела, а женский, или негативный, — на правую. Об этом не следует забывать в ритуалах, требующих изобразить схему Древа Жизни на теле мага, — например, в Каббалистическом Кресте, которым открывается и завершается Малый ритуал изгоняющей пентаграммы.



Столпы

Все, что когда-либо существовало, существует и будет существовать, рождается от союза мужского и женского начал.

Все, что есть, все, что было создано Древним, имя коего свято, существует лишь через посредство мужского и женского («Зогар»).

Мужское и женское начала, соединяясь друг с другом, производят на свет некое новое состояние — состояние равновесия. Принципы силы и формы, символами которых выступают эти два начала, обретают гармонию в «ребенке», родившемся от их союза.

Поскольку все сотворенные вещи происходят от взаимодействия и сочетания двух этих полярных противоположностей, вполне естественно, что первая и самая заметная структура Святого Древа наглядно иллюстрирует эту вечную истину. Три столпа символизируют положительное начало, отрицательное начало и состояние равновесия между ними.

Важно с самого начала твердо усвоить, что такие термины, как «позитивный» и «негативный» или «положительный» и «отрицательный», используются не в каком-либо оценочном смысле, а лишь для различения двух противоположных состояний, или модальностей, бытия и функционирования. Подобные термины носят такой же условный характер, как и наименования полюсов электрической цепи.

Положительный, или мужской, столп называется Столпом Милосердия, а отрицательный, или женский, — Столпом Суровости. Срединный столп обычно так и называют Срединным, но иногда встречаются варианты наименования: «Столп Умеренности» или «Столп Равновесия».

У многих людей, начинающих изучать каббалу, традиционные названия обоих этих столпов и, в особенности, женского, вызывают недоумение. Почему, спрашивают они, столп, олицетворяющий женское начало, называется Столпом Суровости, а мужской столп — Столпом Милосердия? Со стороны это может показаться нелогичным. Но в действительности эти названия совершенно точно соответствуют тем функциям, которые

выполняет каждый из двух боковых столпов в системе Древа. Уместность подобных наименований станет очевидна по мере изучения отдельных сефирот и связанных с ними принципов. Но уже здесь можно вкратце пояснить, что женский столп символизирует ограничение и сдерживание. Он «захватывает» и «вбирает в себя» подвижную кинетическую энергию мужского столпа, тем самым обрекая ее на «заточение» в узах формы. Именно это и подразумевается в каббале под «суровостью»: структурирование необузданной силы и подчинение ее дисциплине и порядку. Два эти состояния не могут существовать друг без друга: форма возможна лишь как структурирование энергии, а энергия остается эфемерной до тех пор, пока не подчинится ограничениям негативного столпа.

Следующая далее таблица, в которой перечисляются основные характеристики каждого из трех столпов, может послужить отправной точкой для понимания их особенностей и принципов их взаимодействия.

Суровость	Умеренность	Милосердие
Форма		Сила
Материя	Дух	Энергия
Отрицательный полюс	Равновесие	Положительный полюс
Пассивность	Покой	Активность
Женское начало	Андрогинность	Мужское начало
Сжатие	Гомеостаз	Расширение
Потенциальная энергия	Стабильность	Кинетическая энергия
Антитезис	Синтез	Тезис
Восприятие		Воздействие
Разрушение		Созидание
Катаболизм		Анаболизм

Из этой таблицы наглядно явствует, что боковые столпы Древа олицетворяют не просто противоположные друг другу, но и взаимодополняющие принципы. Таким образом, они составляют первую из троичных структур Древа Жизни, которые в дальнейшем будут встречаться нам еще неоднократно.

Негативный столп, или Столп Суровости, состоит из трех сфер: Бины (третьей из Высших сефирот), Гебуры (пятой сефиры) и Ход (восьмой). Все эти сферы — женские по своей сути и по образу действия, хотя две из них, пятая и восьмая,

на поверхностный взгляд могут показаться мужскими. Не следует забывать, что сефирот классифицируются как мужские или женские не по внешним своим признакам, а по функциям. И с точки зрения функций, все три сферы негативного столпа восприимчивы: они принимают энергетический импульс, исходящий из противоположащих сфер Столпа Милосердия, и наделяют его формой.

Форма в сколько-нибудь осязаемом выражении появляется только в сфере Малкут — в последней эманации. Однако идея, концепция формы присутствует во всех сефирот Столпа Суровости. Она возникает в самой первой сфере негативно-го столпа, Бине, — как неизбежная реакция на динамическую энергию Хокмы. Гебура, центральная сфера женского столпа, подчиняет строгой дисциплине избыточные энергии Хесед, расположенной напротив нее на мужском столпе. И, наконец, в Ход, нижней сефире женского столпа, концепция формы еще более конкретизируется и переводится в сферу, доступную человеческому разуму.

Следует принять во внимание, что все сферы по-своему bipolarны и двуполы. Каждая из них может проявляться и как мужская, и как женская, в зависимости от того, с какими из сфер она взаимодействует в данный момент. Например, Бина, архетипическая сефира женственности, выступает как негативная, или женская по отношению к Хокме (сфере, которая предшествует ей в последовательности нисхождения), но как позитивная, или мужская, по отношению к Хесед (сфере, следующей за ней в порядке эманации). Таким образом, свойства каждой сефиры до некоторой степени меняются в соответствии с теми сефирот, с которыми она взаимодействует, но все же основная, базовая ее «полярность» остается неизменной.

Некоторое представление о том, как проявляется эта двуполость, дают божественные имена сефирот, принадлежащих к Столпу Суровости. В состав каждого из имен этих трех сефирот входит слово «Элохим», которое переводится как «Бог», или, точнее, «Боги», но состоит из двух элементов: имени существительного в женском роде и окончания множественного числа мужского рода. Это Бог, который «сотворил человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:26—27).



Подробнее это имя мы рассмотрим в главах, посвященных соответствующим сефирот, но вышесказанного уже достаточно, чтобы понять, какую важную роль в каббале играет интерпретация «пола» тех или иных принципов.

Еще одно обстоятельство, которое следует иметь в виду, — тот факт, что каждая сефира включает в себе «семя» или «образ» той, которая за ней последует. Таким образом, в каждой сефире, кроме Малкут, заключается потенциал следующей сефиры, — а, значит, в некотором смысле, ее собственная противоположность.

Столп Милосердия — позитивный и созидательный столп Древа Жизни — также включает в себя три сферы: Хокму (вторую из Высших сефирот), Хесед (четвертую сефиру) и Нецах (седьмую). Все три сферы, составляющие этот столп, энергичны и экспансивны по своему характеру — в отличие от сефирот противоположного столпа, олицетворяющих принцип ограничения. Если образ действия всего негативного столпа определялся могущественным сдерживающим влиянием Бины, то правый столп подчиняется мужскому творческому порыву Хокмы. В Хокме первый импульс энергии, исходящий от Кетер, делает первый шаг на пути к проявлению. Это сырая творящая сила, еще не укрощенная и не дисциплинированная взаимодействием с женским столпом. В Хесед, центральной сфере мужского столпа, эта сила уже становится более уравновешенной и контролируемой, но все еще остается очень энергичной. Пройдя суровую школу ограничений Гебуры и испытав кроткое, умиротворяющее влияние Тиферет, эта первозданная энергия выражается в Нецах как типично венерианская сила — сила эмоциональности и стремления к единению.

Срединный столп, или Столп Умеренности, можно рассматривать, с одной стороны, как плод взаимодействия двух боковых столпов, а с другой — как прямой канал энергии, идущей непосредственно от Кетер. Здесь обретаются гармония и равновесие: боковые столпы примиряются друг с другом, и энергии их достигают покоя и отдохновения. Этот столп включает в себе четыре сферы, не считая «незримой сефиры» Даат. Возглавляет его Кетер, «Первозданная

Слава», — первая эманация, одной своей стороной обращенная к Непроявленному. Далее следует таинственная Даат, пребывающая в великой Бездне. Далее, в центре Срединного столпа, располагается Тиферет — средоточие всего Древа и символ человеческого сердца. В Йесод все энергии Древа объединяются и подготавливаются к окончательному проявлению. В Малкут, самой нижней сфере Срединного столпа и Древа в целом, к ним уже не добавится никаких новых качеств.

Иногда Срединный столп называют Столпом Сознания, противопоставляя его двум внешним столпам — «функциональным». Сефирот Срединного столпа в этом случае ассоциируются с разными уровнями сознания. Дион Форчун приводит для них следующую полезную классификацию: Малкут — «чувственное сознание», Йесод — «астральный психизм», Тиферет — «просветленное сознание», Даат — «осознанное понимание или постижение», Кетер — «единение с Богом» (уровень сознания, объяснить который тем, кто не испытал его сам, невозможно).

Маг в своем путешествии по Древу Жизни восходит (посредством истинных и полноценных посвящений, а не их суррогатов, которые практикуются в некоторых оккультных орденах) по путям и сефирот, обозначенным символическим образом Змея на Древе.

Мистик же следует иной дорогой: он поднимается «Путем Стрелы», пронизывающем насквозь все уровни сознания. Иными словами, он восходит по Срединному столпу — от Малкут до окончательного слияния с Божеством в Кетер. Разумеется, это более прямой и, теоретически, более короткий путь, чем извилистые тропы, по которым блуждают маги, — однако он доступен далеко не всем. Он действительно прям и узок, но требует такого сочетания качеств, какое у современного западного человека встречается нечасто. Не обладая этими качествами, соискатель легко может пасть жертвой иллюзий или отчаяния — особых опасностей, подстерегающих мистика. Но у мага, разумеется, тоже есть свои проблемы, и не последняя из них — бесконечная и зачастую, увы, безуспешная борьба со своим собственным эго.

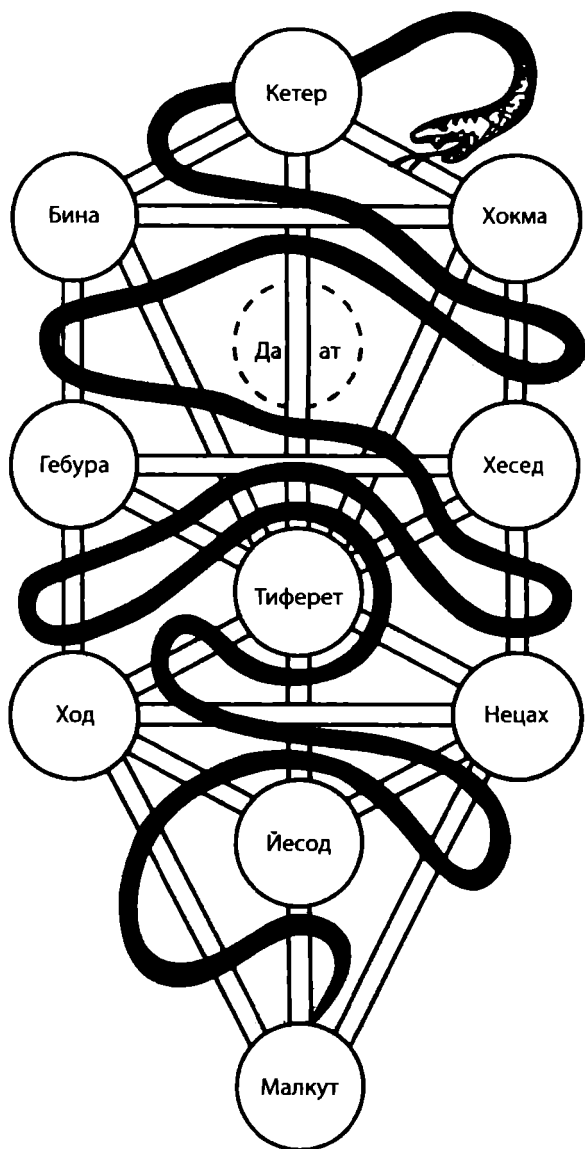
## ТРИАДЫ СЕФИРОТ

Глядя на графическую схему Древа Жизни, нетрудно заметить, что сефирот подразделяются на группы триад. Каждая из этих триад включает в себя положительную сферу, отрицательную сферу и точку равновесия и примирения между ними. В этом отношении триады по своей структуре подобны столпам.

Первая и самая заметная триада состоит из трех сефирот, пребывающих над Бездной. Эти три сферы называются «высшими» или «горними», а треугольник, который они составляют,— Высшей триадой. Также для них существует еврейский термин «Олам ха-Мевшекаль», что в приблизительном переводе означает «Мир разума» или «Интеллектуальный мир». Однако к этому названию следует относиться с осторожностью, поскольку выше Бездны интеллекту или разуму как таковому места нет. Еще одно, менее распространенное название — «Умопостигаемый мир» — тоже не передает истинной сути этой триады в полной мере.

Сефирот, пребывающие над Бездной,— это прообразы сил, представленных в нижних сферах. В каком-то смысле все последующие сефирот — это всего лишь частные, специализированные выражения принципов, заключенных в Высшей триаде. Кетер — это точка, в которой Непроявленное начинает свой процесс проявления, и проводник творческой энергии, которая оживляет все Древо и носит название «Мезла». Вторая сефира, Хокма, или «Мудрость»,— это первый этап дифференциации однородного потока Кетер. Бесполоая, универсальная энергия преобразуется в Хокме в позитивную, мужскую силу. В следующей сфере, Бине, творческий импульс претерпевает очередное преобразование, превращаясь в негативный, женский поток. В итоге над Бездной формируется устойчивая троика сефирот, задающая модель для остальных триад.

В Высшей триаде присутствуют все необходимые компоненты: позитивная и негативная энергии, представленные, соответственно, Хокмой и Биной, и точка равновесия между ними — Кетер. В совокупности эти три Высшие сефирот образуют целостную творческую единицу — «Триединое», или «Трехглавая Голова», как иногда называют сефиру Кетер.

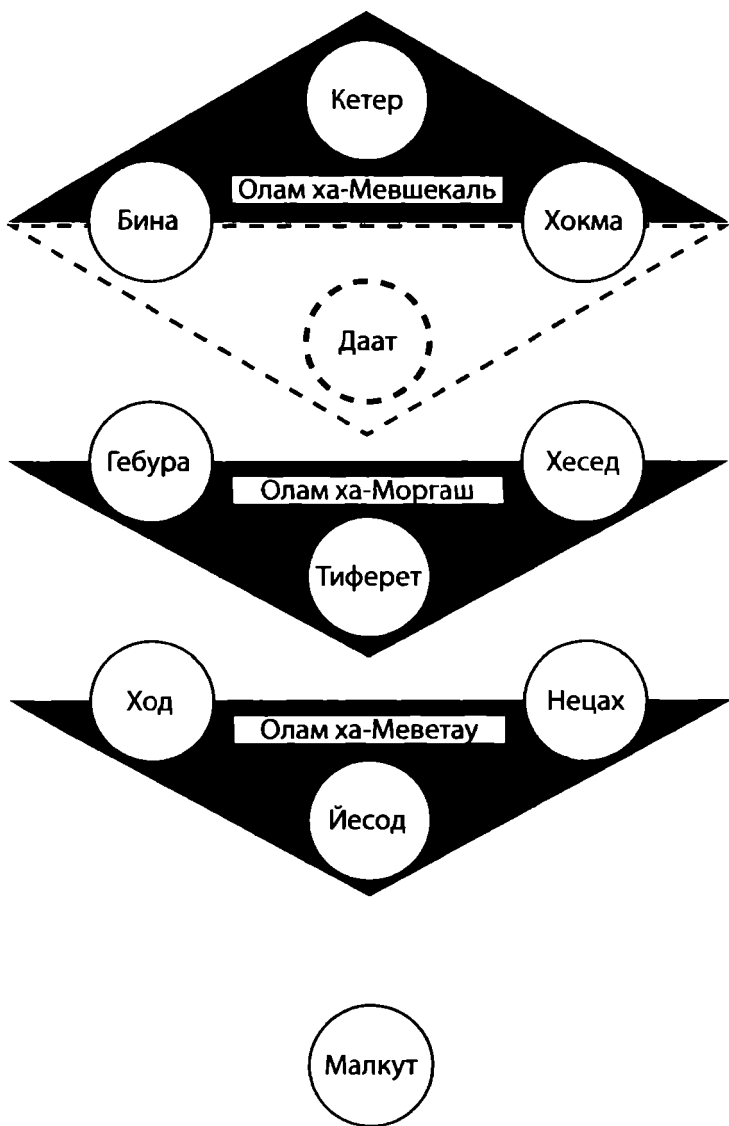


Змей на Древе

Одно из очевидных различий между Высшей триадой и остальными двумя треугольниками сефирот на Древе заключается в том, что она обращена вершиной вверх, тогда как вершины двух последующих триад направлены вниз. Кетер — это не только точка равновесия в высшем треугольнике, но и источник энергии, питающей все Древо. И поскольку Высшая триада, в отличие от двух последующих, обращена вверх, приходится предположить, что она исполняет несколько иные функции. В каждой из двух низших триад силы сосредоточиваются и уравниваются все ниже и ниже на Древе, и тем самым энергия последовательно передается вниз — с одного уровня на другой, пока не достигнет «подвески» к Древу — сферы Малкут. Кетер же, со своей стороны, не передает объединенные энергии Хокмы и Бины в Айн, а, напротив, собирает и проводит вниз энергии, поступающие из Айн. В этом — важное отличие Высшей триады от тех, что находятся ниже Бездны. Но тем не менее, именно в Высшей триаде впервые наглядно проявляется тот принцип творческого триединства, который снова и снова повторяется в различных структурных элементах Древа и даже в самом Айн.

Помимо Высшей триады, над Бездной существует еще один треугольник, основание которого, опять-таки, образуют Хокма и Бина, но вершина обращена вниз, в Даат. Считается, что Даат — это плод объединенных влияний всех Высших сефирот, и в этом отношении ее можно рассматривать как альтернативную точку фокусировки Высшей триады, на сей раз уже направляющей поток вниз по Древу. Эта дополнительная триада — в определенном смысле отражение Высшей, и для человеческого сознания она, пожалуй, более доступна. Именно через посредство Даат мы получаем доступ в мир горних сфер: эта «незримая», «мистическая» сефира служит своего рода мостом. Если Кетер выступает посредником между проявленным Древом и Айн, то Даат можно рассматривать как посредника между столь несхожими между собой мирами выше и ниже Бездны.

Более полное отражение первая триада находит во второй. Вторая триада состоит из Хесед, Гебуры и Тиферет и называется «Олам ха-Моргаш» — «Мир морали», или «Чувственный мир».



Триады

Как и в остальных триадах, здесь тоже присутствуют мужская и женская энергии, объединяющиеся в третьей сфере. Мужскую вибрацию в этом треугольнике представляет Хесед; ее дополнение и противоположность — Гебура; соединяются же они в шестой сефире — Тиферет, которую еще называют «Разумом опосредующего влияния».

Эта триада занимает важнейшее положение на Древе, потому что Тиферет — это не просто сфера сосредоточения сил Хесед и Гебуры, а в самом прямом смысле средоточие всего Древа. Тиферет расположена на равном удалении от Кетер и Малкут, находится на Срединном столпе и занимает центральное место сразу в нескольких группах сефирот, на которые подразделяется Древо Жизни,— например, в так называемой группе «сфер созидания» (Сефирот ха-Беньин) и в группе сфер Руаха, отвечающих за различные умственные способности. Это истинный центр Древа — как с функциональной, так и с геометрической точки зрения. Срединный столп обеспечивает равновесие по вертикальной оси, а Тиферет, название которой означает «Красота», или «Гармония», распространяет эту функцию и на горизонтальную ось. Так образуется большой крест с центром в Тиферет, и тем самым подчеркивается связь шестой сефиры с образом Христа как посредника между Богом и человечеством и с фигурами других жертвенных божеств.

Дион Форчун называет вторую триаду «Этическим треугольником», что во многих отношениях следует признать более точным термином, чем традиционное название «Мир морали» и уж тем более, чем вариант «Чувственный мир», которому отдавал предпочтение Исаак Майер. Эта триада состоит из принципов любви, справедливости и примирения — качеств, которые вполне оправдывают версию названия, предложенную Форчун.

Последняя триада Древа называется «Олам ха-Меветау» — «Материальный мир». Строго говоря, к материальному миру как таковому она отношения не имеет: такое название скорее подошло бы последней сефире Древа — Малкут. Исаак Майер в своей книге «Каббала» (1888) предлагает другое название — «Природный мир»; оно лишь немногим лучше традиционно-го, но, по крайней мере, не вызывает таких ярких ассоциаций

с осязаемым веществом. Под «материальным» в данном контексте следует понимать астральный мир как структурную основу, поддерживающую и до некоторой степени предвосхищающую физическую реальность.

Это предпоследняя стадия процесса проявления. Из третьей триады развивается мир физической материи. Здесь изначальный творческий импульс достигает наивысшей степени «плотности» из всех, что возможны до физического проявления, и готовится к непосредственному воплощению в мире форм. Впрочем, в определенном смысле эти «формы» существуют уже здесь: все необходимые для них компоненты налицо. Как мы уже видели, сама концепция формы возникла еще в Бине, а затем, спуская по Древу Жизни, последовательно становилась все более и более осязаемой. И вот теперь, в последней триаде, влияния Нецах и Ход (положительного и отрицательного начал третьего треугольника) завершают работу, начавшуюся еще в третьей из Высших сефирот. Каббалисты говорят, что Нецах и Ход «подобны рукам Бога», а в книге «Зогар» утверждается: «Все энергии, силы и все приумножение во вселенной проходят через них в своем развитии».

Как и в других триадах, дополняющие друг друга противоположности соединяются здесь в третьей сфере — в Йесод, «Основании». Ее называют также «Сокровищницей образов», что весьма уместно для предпоследней сефиры Древа. Майер в своей «Каббале» пишет об этой триаде: «Сообща они [эти три сефирот] олицетворяют Божество как универсальную силу, творца и производителя всех форм бытия».

## Пути

Сефирот Священного Древа соединяются между собой двадцатью двумя путями. Каждый из этих путей соответствует одной из букв древнееврейского алфавита и одному из Старших арканов Таро. Пути как таковые, обозначенные соединительными линиями на схеме Древа Жизни, следует отличать от сефирот, или эманаций, которые в «Сефер Йецира» тоже называются «путями», что иногда вызывает путаницу.



Можно сказать, что пути символизируют субъективный опыт, в отличие от объективной «реальности» сефирот. Но все же пути определяются взаимодействием эманаций и в этом отношении тоже представляют собой неотъемлемую часть схемы Древа.

Характер каждого пути в значительной мере зависит от той пары сефирот, между которыми он проходит. Каждый путь — это в своем роде принцип равновесия и синтеза связанных им сфер, демонстрирующий, таким образом, некую новую ипостась божественных сил.

Продвижение по Древу происходит главным образом по путям — то есть посредством погружения в различные состояния сознания, характерные для того или иного пути. Но просто испытать на себе качества путей недостаточно: необходимо овладеть ими и глубоко их усвоить. Для этого существует множество различных техник, от ритуальной магии до интенсивных медитаций, и серьезно настроенный ученик, несомненно, захочет опробовать их на практике.

Древнееврейский алфавит — это эффективный магический и священный язык, в определенном смысле занимающий среди западных языков такое же место, как санскрит — среди восточных, ибо сказано: «Он сформировал, взвесил и составил из этих двадцати двух букв каждую душу и душу всех и вся, чему предстояло стать» («Сефер Йецира, 2:2»).

У каждой из двадцати двух букв есть не только фонетическое, но и числовое значение. О том, насколько важны эти числовые значения, мы узнаем, когда начнем исследовать тайны «буквенной каббалы» и, в особенности, сокровенную каббалистическую нумерологию, именуемую гематрией. Помимо своего обычного числового значения, определяемого порядком алфавита, каждая буква имеет еще одно числовое соответствие, основанное на ее названии, записанном еврейскими буквами (см. таблицу в приложении 2). Кроме того, каждой букве приписано множество традиционных соответствий, связанных с ее начертанием, числовым значением и соотносящимся с ней Старшим арканом Таро.

Одного этого краткого перечисления уже достаточно, чтобы убедиться, что в этих двадцати двух буквах скрыты глубочайшие и обширнейшие оккультные тайны; как сказано в

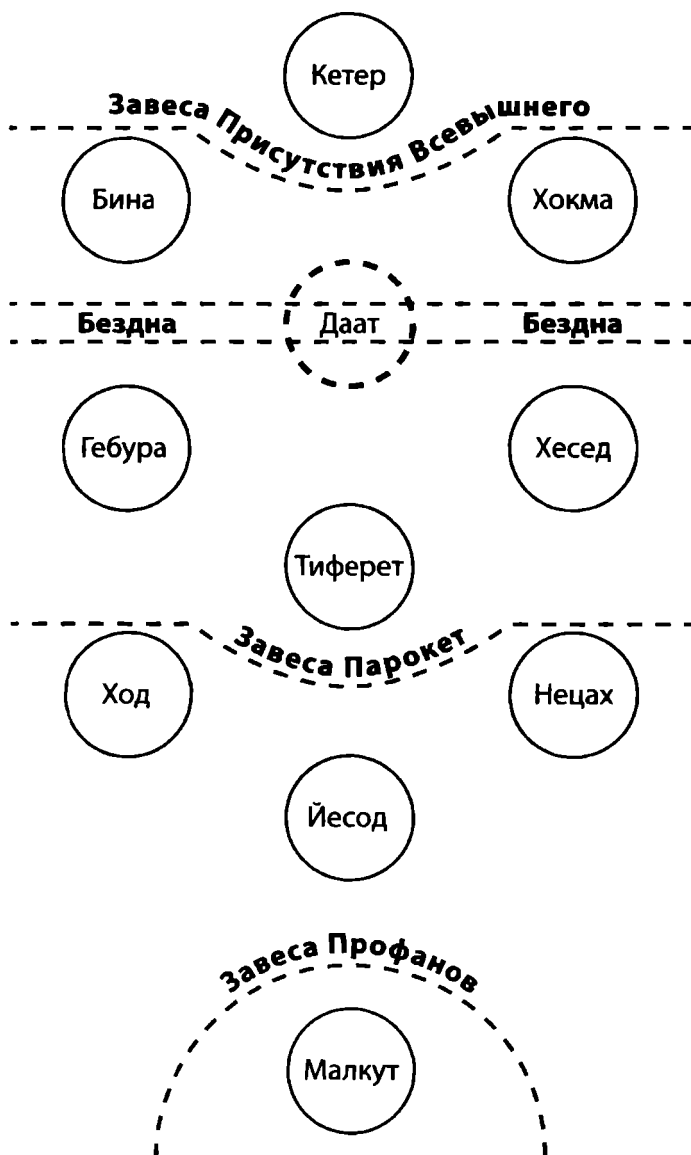
«Сефер Йецира», «Двадцать два звука и буквы суть Основание всего сущего».

Старшие арканы Таро — важный источник каббалистических знаний: достичь исчерпывающего понимания путей без обращения к «Книге Тота», как еще называют эту группу карт Таро, было бы весьма затруднительно. Каждый из двадцати двух Старших арканов — это образное представление одного из путей Древа Жизни. Символика, цвета и общая композиция карт в эзотерических колодах служат подспорьем не только для интеллектуального постижения путей, но и для погружения в их суть посредством медитации. В этом отношении Старшие арканы — одновременно и «врата», и карта местности, которую мы исследуем. Старшие арканы Таро используют в убранстве храма — например, их нередко помещают на центральный алтарь для обозначения тех сил, с которыми работает ритуалист.

Разумеется, чаще всего Таро применяется для прорицаний. Но для успешной работы такого рода прорицатель должен понимать, как умом, так и интуитивно, не только значения отдельных карт, но и их взаимосвязь с каббалистической философией, выраженной в схеме Святого Древа. И, с другой стороны, постоянное изучение и практическое использование Таро помогает лучше осознать динамику сил на Древе.

## БЕЗДНА И ЗАВЕСЫ

Иногда на изображениях Древа присутствуют горизонтальные пунктирные линии, отмечающие положение Завес и Бездны. Впрочем, на современных схемах обычно изображают только Бездну, пролегающую непосредственно под Высшей триадой, а подчас обходятся и без нее. Великая пропасть Бездны — это граница между Горним миром Ацилут и Брии, с одной стороны, и Дольним миром Йециры и Ассии — с другой. Это преграда, отделяющая Макропрозоп от Микропрозопа, Бога — от Божьего Творения, или, точнее говоря, Человека от его собственной высшей Божественности, ибо сказано: «Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 81:6).



Завесы

Бездна разрезает надвое все Древо, все три его столпа. На ней восседает «мистическая сефира» Даат — мост между высшими и низшими сефирот.

Сферы выше Бездны радикально отличаются от нижних сфер, а сама Бездна служит границей между тем, что поддается осмыслению, от того, что невозможно ни постичь, ни выразить средствами разума. В некоторых ранних каббалистических трактатах Бездна описывается как своего рода свалка для испорченных Божьих творений: разумеется, будучи сам совершенным, Бог может творить лишь совершенство, но при этом Человек, величайшее из Его творений, способен превратить себя во что пожелает... и в результате нередко поставляет корм для псоглавых демонов, кишущих в этой гигантской «выгребной яме». В этих ранних трактатах Бездна именуется «Масак Мавдиль» — «место отвержения», а во главе ее стоит ангел Месукиэль, имя которого означает «Сокрывающий Бога».

Некоторые каббалисты отождествляют Бездну со стеной, отделившей Эдемский сад (символически представленный Высшей триадой) от остального творения, — стеной, на страже которой стоят херувимы с «пламенным мечом обращающимся» и охраняют «путь к древу жизни» (Быт. 3:24).

Однако христианскую идею «Грехопадения» или Первого Отступничества, можно трактовать на разных уровнях. В схеме микрокосмического Древа человека тоже есть своя Бездна — как и в схеме макрокосмического Древа вселенной. Эта Бездна пролегает между наивысшими составляющими человеческой природы, теми божественными атрибутами, которые по-еврейски называются «Нешама», и от более низких способностей — Руаха и Нефеш, разума и «животной души» соответственно. Главная цель и, возможно, единственное оправдание, магии — в том, чтобы воссоединить эти разделившиеся части и тем самым снова превратиться в совершенный образ Бога, по которому мы когда-то были сотворены.

Бездна — это не только «космическая свалка», не только бездонная яма, в которую попадает все испорченное и нечистое, все остатки неудачных творческих замыслов и отвергнутые архетипы. У Бездны есть и другая функция, которая сближает ее с христианским понятием Лимба. Здесь некрещенные

или просто недостойные души томятся в ожидании «конца света», когда, да простится нам это смешение мифологий, их сердца тоже будут возложены на чашу весов против пера истины.

Завесы на Древе можно рассматривать как некие малые подобия великой Бездны: они тоже служат границами между различными способами существования и состояниями сознания. Но если Бездна — неотъемлемая часть «архитектуры» Древа, то завесы по своему характеру и функциям более субъективны — и действуют в более точном соответствии со своим общим названием. Иными словами, они скрывают от более низких сфер более высокие, но не всегда затрудняют доступ к последним. В отличие от Бездны, они не «уполномочены» подвергать невежественного или неподготовленного путника суровым карам. Разумеется, любая попытка добиться серьезных изменений в сознании, как временных, так и постоянных, сопряжена с определенным риском, но наказание за ошибку на уровне Бездны — не в пример более страшное, чем на уровне нижних завес.

Как уже было сказано, Бездна отделяет высшие миры (Ацилут и Брию) от низших. Помимо нее, на Древе имеются еще две завесы, редко упоминающиеся в современной каббалистической литературе, но также служащие границами между мирами. Первую иногда называют «Завесой Присутствия Всевышнего», или «Завесой пред Лицом Всевышнего». Она пролегает выше сфер Хокмы и Бины, но ниже Кетер, то есть между Ацилут и Брией — миром Прообразов и миром Творения. Сказать об этой завесе почти нечего, поскольку она доступна лишь тем, кто готовится обрести наивысший духовный опыт «Единения с Богом». Эта завеса защищает, с одной стороны, неочищенного человека от созерцания лика Всевышнего, а с другой — самого Всевышнего от присутствия несовершенных.

Вторая завеса называется «Завесой Непосвященных», или «Завесой Профанов». Она пересекает три низших пути Древа, отделяя Малкут от нижней триады. Иными словами, она образует границу между Йецирой и Асией — миром Формирования и миром Действия. Различия между двумя этими мирами, или состояниями, вполне очевидны:

суть их содержится уже в самом названии данной завесы. «Непосвященные», или «профаны», — это те, кто погружен в земную жизнь. Из всего Божьего творения они воспринимают только «сферу стихий», Малкут. Астральный мир, пронизывающий материальный план, пока еще недоступен их восприятию.

Гораздо чаще, чем «Завеса Непосвященных», в литературе упоминается Парокет. Это название, собственно, и переводится как «завеса». Парокет проходит под Тиферет (центральной сефирой Древа и точкой сосредоточения второй триады), но выше Нецах и Ход (положительного и отрицательного полюсов третьей триады).

Стоит обратить внимание, что каждая из завес защищает третью вершину каждой из триад — точку, в которой энергии триады сосредоточиваются и достигают равновесия. Так обстоит дело даже с Завесой Присутствия Всевышнего: она скрывает первозданное сияние Кетер, хотя, казалось бы, нижележащая Бездна и без нее достаточно надежно защищает тайны Горних сфер. Бездна, в свою очередь, скрывает в себе Даат — альтернативный центр слияния сил второй триады. Таким образом, любое значительное изменение состояния сознания, представленное на Древе переходами от триады к триаде, достигается лишь после того, как путник преодолевает соответствующую завесу.

Вопрос о точном положении Парокет на Древе вызывает некоторые разногласия. Мы здесь воспользовались схемой Древа, принятой в традиции Золотой Зари, и поместили данную завесу под Тиферет. Но некоторые авторы, в частности, Дион Форчун и Гарет Найт, располагают ее над Тиферет — как границу, отделяющую шестую сефиру от сфер Хесед и Гебуры. По-видимому, этот подход основан на представлении о том, что Тиферет — наивысшая из сфер, доступных чисто человеческому сознанию, и Парокет, таким образом, отмечает границу между двумя радикально различными состояниями. В поддержку этого мнения находятся некоторые библейские свидетельства: трое из четырех евангелистов утверждают, что в миг, когда рабби Иисус «испустил дух», «померкло солнце, и завеса в храме (Парокет) раздралась по середине» (Лк. 23:45).

Поскольку Христос на кресте ассоциируется со сферой Тиферет, этот стих толкуется как указание на то, что завеса «раздралась» вследствие его дальнейшего восхождения по Срединному столпу — к единению с Богом-Отцом в наивысших пределах сферы Кетер,— и что завеса эта, следовательно, должна была находиться выше шестой сефиры, а не под нею.

Так или иначе, вне зависимости от своего положения, эта «Завеса Храма», Парокет, отмечает очень важную границу на Древе. Проникнув за эту завесу, соискатель становится истинным адептом. Парокет служит рубежом Внешнего ордена Золотой Зари; миновав ее, адепт приступает к восхождению по степеням Розы и Креста. Войдя в Тиферет, он достигает Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем, который будет помогать ему в дальнейшем продвижении по Древу. И вплоть до второй важнейшей вехи на пути магического развития — великого приключения Бездны — адепт может полностью полагаться на помощь и руководство этого Ангела.

О том, что Парокет — истинный аналог великой Бездны, свидетельствует принципиально новое состояние отношений между адептом и Ангелом, которое достигается после открытия Завесы Храма и теряется после перехода через Бездну. Эти два опыта — самые главные на пути магического восхождения.

Некоторые авторы указывают, что под Тиферет, на одном уровне с Завесой Непосвященных, пролегает еще одна завеса, именуемая «Кешет» (что означает «радуга» или «лук») и символически представленная радугой как знаком Божьего «завета», утвержденным в небе после потопа. Радуга — следствие раздробления неизреченного света Кетер, прошедшего через Тиферет, сферу-посредницу. Но, строго говоря, Кешет — это не завеса, а просто образ, связанный с библейским преданием о Потопе. Его название происходит от трех пересекаемых ею путей, которые исходят от сефиры Малкут. Этим путям соответствуют еврейские буквы Тав, Шин и Коф, вместе составляющие слово QShTh, Кешет.

## ГЛАВА 2

### ЧЕТЫРЕ МИРА

Олам ха-Ацилут  
Олам ха-Йецира

Олам ха-Брия  
Олам ха-Асия

Каббалисты подразделяют все сущее на четыре мира, подразумевая под ними четыре этапа проявления. Эти миры называются Ацилут (мир Прообразов), Брия (мир Творения), Йецира (мир Формирования) и Асия (мир Действия, материальный план).

Четыре мира представляют последовательное развитие изначального творящего импульса. Эту последовательность можно описать так: сначала возникает Намерение, затем — Концепция, затем следует Изготовление и, наконец, появляется Готовое Изделие. Или же так: прежде всего зарождается желание сделать какую-то вещь. Затем следует творческая визуализация этой вещи — представление о том, какой она должна стать. Затем эта вещь создается и, наконец, на четвертой стадии проявляется в мире. Все созидательные процессы протекают по этой модели — и в промышленной области, и в обществе, и в человеческой психике, и, собственно, в сфере божественных деяний.

Каждый мир символизирует одну из стадий процесса проявления Бога. И в каждом из четырех миров Он действует и исполняет свой замысел особым образом. Но самостоятельно Бог совершает Свою работу лишь в первом из них — в мире Ацилут, а в остальных трех мирах трудится через посредников. Поэтому мир Ацилут точнее других отражает божественную природу: здесь Бог находится, так сказать, «в Своей стихии».

Но несмотря на то, что Ацилут — естественная сфера проявления божественного, считать этот мир более священным



или более важным, чем остальные три, было бы ошибкой. Бог присутствует одновременно во всех Своих мирах, от первого до последнего. На протяжении этой книги мы еще не раз будем возвращаться к мысли о том, что все Божьи творения в равной мере «священны», ибо все они порождены Его волей. Степени «плотности» различных сефирот и миров — это не степени «святости», а всего лишь уровни сгущения: чем ниже на Древе располагается та или иная сфера, тем более осязаемо проявляется в ней Божество — вездесущее и распределяющееся по всему Древу непрерывно и в равной мере. Итак, четыре мира — это просто-напросто четыре этапа развития творческого процесса. Творческий импульс, зародившийся в мире Ацилут, должен пройти «обработку» в мирах Брия и Йецира, чтобы, наконец, созреть и воплотиться в мире Асия.

Ряд подтверждений своему учению о четырех мирах каббалисты находят в Библии. Например, в Книге пророка Исаии содержится следующий стих, изреченный от лица Бога: «...каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Ис. 43:7). Считается, что этот стих описывает действия Бога в каждом из четырех миров. Вначале Бог говорит, что назвал свои творения Своим именем. Поскольку имена Бога — это наивысшие выражения Его силы, их можно соотнести с миром Ацилут. Следующий далее глагол «сотворил» непосредственно относится к миру Брия — миру Творения. Глагол «образовал» соотносится с формообразующими действиями в мире Йецира. И, наконец, глагол «устроил» описывает утверждение сотворенного в мире Асия.

Еще один пример обнаруживается в самом начале Ветхого Завета — в стихах 3—5 первой главы Книги Бытия. Здесь пять раз употребляется слово «свет». Первые два упоминания каббалисты толкуют как названия одной и той же формы света, так что в общей сложности разновидностей света — стадий творения — получается четыре. Изречение «да будет свет; и стал свет» соотносится с миром Ацилут; «и увидел Бог свет, что он хорош» — с миром Брия; «и отделил Бог свет от тьмы» — с миром Йецира; «и назвал Бог свет днем, а тьму ночью» — с миром Асия, физическим планом. Этот процесс напоминает иерархию имен, принятую в инвокациях: вначале призывается

«Имя Бога», затем — архангел, затем — ангел и, наконец, стихия или планета. В основе этой методики призывания лежит учение о четырех мирах.

В дополнение к общепринятому распределению четырех миров по Древу Жизни, в котором каждому из миров соответствует определенная сефира или группа сефирот, можно также рассматривать каждый мир как особый модус проявления всего Древа в целом. Иными словами, в каждом из миров — своя версия Древа, и каждое из этих четырех Древ, в свою очередь, подразделяется на четыре уровня проявления, от наивысшего (Ацилут) до самого приземленного (Асия). На высшем уровне Древо в целом и каждая сефира в отдельности проявляются в мире прообразов, или архетипов; на низшем — в мире физического существования. Даже у Малкут есть свое проявление в мире Ацилут, а у Кетер — в мире Асия. И с этими четырьмя уровнями проявления, собственно, и соотносится иерархия, состоящая из божественного имени, архангела, ангела и стихии.

Данную четырехчастную классификацию можно рассматривать как отражение Божественного Имени IHVN (Йод-Хе-Вав-Хе, Яхве, или «Тетраграмматон»), которое обычно переводится просто как «Господь» или «Бог». Это имя, которое мы подробнее рассмотрим в главе о сефире Хокма, содержит в себе формулу последовательного проявления, применимую ко многим структурам в составе Древа.

Каждая из четырех букв Тетраграмматона символизирует определенную ступень «развертывания» — от изначально творческого импульса и до окончательного воплощения. Йод — это, собственно, сам творческий импульс, который можно соотнести с миром Ацилут. Вторая буква, Хе, — одновременно и восприятие, и постижение этого импульса; она соответствует Брие, миру Творения. Третья буква этого «могучего имени», Вав, обозначает дальнейшее развитие творческого принципа — формообразующий мир Йецира. И, наконец, последняя буква, которая повторяет вторую и называется Хе конечной, приводит нас на план физического проявления, именуемый в каббале миром Асия.

На основе этого четырехчастного деления мирам можно приписать великое множество соответствий. Среди прочего, это четыре стихии; четверо животных из открывшегося Иезекиилю видения Меркабы — Колесницы, или Престола Божьего; четыре стороны света; четыре масти Таро и четыре ранга придворных карт; четыре реки, вытекавшие из Эдема, и четыре триплицитета (группы зодиакальных знаков).

Составив некоторое представление о том, как четыре мира действуют сообща — в рамках процесса развития, или проявления Всевышнего, — рассмотрим теперь каждый из миров по отдельности. Изучим их немного подробнее и соотнесем с элементами основного каббалистического символа — Древа Жизни.

## Ацилут

Мир Ацилут (название которого происходит от древнееврейского корня со значением «близость») — это мир прообразов, или архетипов. Кроме того, его иногда называют «миром Эманаций», потому что именно в Ацилут зародились все сефирот. Наконец, еще одна версия его названия — «Олам ха-Сефирот», то есть «мир сефирот». В книге Исаака Майера «Каббала» (1888) о мире Ацилут говорится:

Это самое возвышенное из всех Состояний [т.е., четырех миров], содержащее лишь Наивысшие и Святые Десять Сефирот,— последний круг лестницы Посредников [опять-таки, четырех миров],— которые, тем не менее, составляют лишь одну Единицу и помещаются между Айн Соф — Первопричиной Всего Сущего — и эманациями более низкого порядка, в которых все сущее проходит дальнейшее развитие.

Из всех уровней бытия Ацилут — самый близкий к тому состоянию непроявленности, которое каббалисты называют «Айн». Мир Ацилут близок к Айн и по местоположению — как первая эманация Пустоты, и по свойствам, которые

весьма сходны со свойствами Айн, хотя и не тождественны им. Ацилут можно было бы назвать «миром Зарождения», потому что на этом уровне впервые проявляется Воля Божества и потому что здесь Бог действует без посредников.

К миру Ацилут относится одна-единственная сефира — Кетер; но в одной этой сефире уже содержится все Древо целиком. Это Древо символизирует высшую октаву эманаций — те самые «Наивысшие и Святые Десять Сефирот». Это «Кетер сефиры Кетер» — точка соприкосновения с Айн.

В каббалистических текстах постоянно подчеркивается, что Кетер и Малкут связаны друг с другом особыми отношениями: «Кетер пребывает в Малкут, а Малкут — в Кетер, но иным образом». И одна из многочисленных параллелей между первой и последней сефирот заключается в том, что каждая из них — единственная представительница своего мира. Для Малкут это мир Асия. В Малкут тоже содержится полное Древо и, как и в случае с Кетер мира Ацилут, это единственное Древо данного уровня.

Поскольку каждая из сефирот содержит в себе образ Святого Древа, количество Древ в каждом из четырех каббалистических миров зависит от количества сефирот, составляющих этот мир. Кетер Древа, заключенного в той или иной сефире, эманурует из Малкут Древа, заключенного в предыдущей сефире. Таким образом, Малкут предшествующего Древа выполняет функции Айн по отношению к Кетер последующего Древа.

Взаимосвязи, аналогичные тем, которые впервые проявляются на уровне Ацилут, повторяются на всех уровнях Древа снова и снова. И поскольку на уровне Ацилут Бог действует прямо и непосредственно, в этом мире заключены десять форм Божественного Имени. Каждая сефира связана с одним из этих имен, выражающим ее наивысшие, трансцендентальные свойства.

## Брия

Этот уровень бытия — продолжение мира Ацилут, но отстоящее на шаг дальше от первоисточника-Айн. Другие названия мира Брия — «мир Творения», а также «Корсия»

(«Престол»), хотя последнее название относится также к Бине, третьей сефире. На этом уровне начинается процесс творения в том виде, в каком он уже доступен пониманию из дольных сфер, расположенных ниже Бездны. Однако акт творения здесь ограничен чисто духовными вибрациями: никакие материальные элементы в нем не участвуют. Все процессы протекают на уровне сил и принципов. Утверждаются идеальные «формы», развиваются модели, строятся «планы», но ничего осязаемого при этом не производится. Материальное воплощение будет достигнуто лишь в четвертом мире.

В мире Брия заключены две сефирот (и, следовательно, два полных Древа): Хокма и Бина, олицетворяющие мужское и женское начало в их наивысших проявлениях. Союз этих двух начал порождает все сущее.

Брия — вместилище чистого духа, мир архангельских сил, архангелы же — это главные служители Бога. Брия — обитель «Великого Присутствия Ангела Завета», обитель Метатрона, суммы всех ангелов и, как мы уже знаем, легендарного первоучителя каббалы.

## ЙЕЦИРА

Мир Йецира — мир Формирования, в котором творческий процесс переходит на стадию созидания. По количеству сефирот этот уровень превосходит все остальные три мира. Йецира включает в себе все сферы, лежащие ниже Бездны, — кроме Малкут. Поскольку этих сфер шесть, то и Древ в мире Йецира — тоже шесть. Эти шесть сефирот — Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод — в совокупности называются «Сефирот ха-Беньин», то есть «Сефирот Созидания». Они символизируют шесть этапов подготовительной работы, необходимой для последующего материального проявления. Эти формообразующие сферы не раз уподобляли шести дням творения, описанным в Книге Бытия; последняя же сефира Древа, Малкут, соотносится с субботой — днем отдохновения, наступающим по завершении трудов.

Мир Йецира довольно сложен — по крайней мере, по сравнению с предшествующими мирами. Здесь простые идеальные

замыслы мира Брия подвергаются обработке и претерпевают различные изменения. Каждая из сефирот Йециры привносит в них толику своей особой сути. Плоды мира Йецира — это не просто слепки или образы совершенных «форм» второго мира. Они необыкновенно разнообразны, и каждый чреват надеждой на скорое воплощение.

Йецира — обитель ангелов, исполняющих созидательную работу во имя Бога, дабы воплотить в жизнь потенциал мира Брия. Ангелы каждой сефиры трудятся под руководством ее архангела, как простые строители — под началом бригадира.

## Асия

Мир Асия, последний из четырех миров, — это место материализации. Творческие силы, высвобожденные в мире Ацилут, достигают здесь окончательной зрелости, так как Асия — это мир Действия. И только здесь впервые возникает материя. Кинетическая энергия мира Йецира поглощается плотными формами проявленного мира. Как уже говорилось, к этому миру принадлежит одна-единственная сефира — Малкут; но под Малкут мира Асия находится еще один мир, «подвешенный» к этой десятой сефире и произрастающий из нее. Мир этот пребывает вне изначальной схемы творения, но все же подчинен ей. Каббалисты называют его «Олам ха-Клипот» — мир «оболочек» или «блудниц», мир каббалистических демонов. Роль Кетер для его обитателей исполняет Малкут, потому что именно из нее эманрует этот демонический мир.

Древо этого мира преисподней — искаженное отражение Святого Древа. Три «высшие» его эманации — Тоху («Бесформенное»), Боху («Пустота») и Хашек («Тьма») — символизируют отрицание принципов истинных Высших сефирот. Под ними располагаются семь адских обитателей.

Напомним, что в мире Ацилут Бог вершит Свою работу без посредников, в мире Брия — с помощью Своих архангелов, а в мире Йецира — при помощи ангельских чинов, неустанно трудящихся во исполнение Его замыслов. Что касается мира Асия, то здесь Бог действует через посредство так

называемой «земной чакры» каждой из сефирот. Большинство этих чакр — не что иное, как планеты нашей Солнечной системы: оккультисты рассматривают их как центры проявления и распространения определенных сил. В «теле» межзвездного пространства планеты исполняют, по существу, те же функции, что и чакры, или тонкие энергетические центры,— в человеческом организме.

## ГЛАВА 3

### СЕФИРОТ

#### СООТВЕТСТВИЯ И АССОЦИАЦИИ

Каждой сефире Древа Жизни приписывается множество различных соответствий. Некоторые из них принадлежат старинной каббалистической традиции, а некоторые имеют более позднее происхождение.

Одно из главных преимуществ, которые дает оккультисту глубокое изучение Древа Жизни, заключается в том, что он получает в свое распоряжение невероятно удобную и гибкую систему «каталогизации», применимую практически в любой области. Именно на основе этой системы были разработаны многие современные соответствия сефирот и путей. Сферы Древа — это своего рода «каталожные ящики», по которым можно раскладывать любой опыт, любые понятия или явления, встречающиеся в этом мире — как, впрочем, и в любых других мирах. Кроме того, структура Древа и взаиморасположение сефирот предоставляют ученику универсальную схему, которая помогает выявлять скрытые связи между явлениями, на первый взгляд, не имеющими друг к другу отношения.

Система классификации на основе Древа Жизни весьма полезна и для исследователя мифологии: она позволяет соотносить между собой пантеоны и мифы самых разных культур. Практикующему магу она дает надежный метод оценки и интерпретации явлений, с которыми он сталкивается в своей работе, и схему, по которой он может судить о своем продвижении. Астрологам Древо Жизни служит опорой для соотнесения планетарных сил с широчайшим спектром других явлений. Тем же, кто исследует традиции иудаизма и христианства, соответствия Древа Жизни открывают глубочайший смысл этих духовных учений.



На самом деле перечислять области применения Древа и связанные с ними категории соответствий можно было бы до бесконечности. В этой главе мы рассмотрим и, насколько это возможно, постараемся разъяснить самые общеупотребительные группы соответствий, обсудим их историю, смысл и практическое использование. Разумеется, исчерпать все возможные типы соответствий нам не удастся, да это и не нужно, поскольку у каждого исследователя и у каждого практика — свои нужды и свой особый, личный подход к пониманию Древа. Но, по крайней мере, основные категории рассмотреть стоит.

## НАЗВАНИЯ СЕФИРОТ

Эти термины относятся к древней каббалистической традиции, и происхождение их теряется во тьме веков. Считается, что каждое из названий — как на древнееврейском языке, так и в переводе, — выражает основную идею той сефиры, к которой оно относится. Некоторым сефирот соответствует несколько вариантов названия. Эти альтернативные варианты не следует путать с дополнительными, или вспомогательными, титулами, которые лишь раскрывают — подчас в парадоксальных выражениях или поэтических метафорах — какие-либо частные аспекты той или иной сферы. В отличие от них, альтернативные названия просто употребляются в некоторых текстах вместо более традиционных, как, например, «Пахад» («Страх») для Гебуры или «Гедула» («Слава» или «Величие») для Хесед. Впрочем, нередко эти варианты названий превращаются из замещающих терминов в те же дополнительные титулы.

## ОПИСАНИЯ ИЗ «СЕФЕР ЙЕЦИРА»

Каждой из глав с описаниями отдельных сефирот в этой книге предпослан эпиграф из приложения к «Сефер Йецира». Эти афористичные, хотя зачастую и несколько туманные высказывания, по-видимому, были добавлены к трактату в XVII веке Риттангелем — ученым иудеем, перешедшим в христианство; по крайней мере, более ранних версий данного

приложения на иврите не сохранилось. Но несмотря на то, что эти комментарии по поводу сефирот и путей не входят в изначальный текст трактата, некоторые из них очень полезны для понимания Древа и потому часто цитируются в оккультной литературе.

«Сефер Йецира» — это, по всей вероятности, самый древний из дошедших до нас каббалистических трактатов. В нем всего на тридцати с небольшим страницах подробно рассматриваются «три сефарим чисел, букв и звуков» и излагается вся схема сотворения мира. Перевод «Сефер Йецира», который используется и цитируется в настоящей книге, был выполнен Уильямом Уинном Уэсткоттом, одним из основателей Золотой Зари, умершим в 1925 году. Данная версия перевода, впервые опубликованная в 1887 году, основана на издании Иоганна Стефана Риттангеля, которое увидело свет в Амстердаме в 1642 году и включало в себя древнееврейский оригинал с латинским переводом.

Перевод Уэсткотта критикуют как ненаучный, однако мы все же решили использовать именно его, потому что эта версия — самая известная, а, значит, именно с ней скорее всего столкнется среднестатистический ученик. Следует иметь в виду, что в «Сефер Йецира» «путями» называются и сефирот, и соединяющие их каналы, поэтому приложение Риттангеля состоит из тридцати двух стихов — по одному на каждый «путь».

## ИМЕНА БОГА

Имена Бога, соответствующие сефирот, принадлежат к изначальной каббалистической традиции. Не следует полагать, что эти имена каким-то образом описывают самого Бога: даже малую долю Его описать решительно невозможно. Скорее, их нужно понимать как указания на различные способы Его проявления. Человеческому разуму не дано постичь Бога во всей Его полноте, но эти имена позволяют составить хотя бы косвенное представление о Его природе.

Имена Бога — это всего лишь абстрактные символы и понятия, без помощи которых человеческий

ум в нашем материальном мире не смог бы усвоить саму идею существования Божества. Ни свойств, ни сути Бога они не описывают (Исаак Майер, «Каббала»).

Обилие божественных имен не противоречит представлению о том, что Бог един: Он может носить сколько угодно имен и все же оставаться Единым. Принцип единства и единственности Бога — основа всего каббалистического учения, потому что в космологии каббалы все разнообразие сущего возникает в серии эманаций из Единого и в Него же возвращается. Итак, сефирот и связанные с ними божественные имена — это не части Бога, а только этапы Его манифестации, в ходе которой Его сущность не умаляется и не дробится. Каждой сефире соответствует определенное имя Бога, помогающее лучше понять ее суть. Многие из этих имен встречаются в Пятикнижии, но в стандартных переводах Библии все богатство их смысла и многие тонкие оттенки обычно теряются.

Имя, под которым Бог действует в тех или иных обстоятельствах, дает один из важнейших ключей к пониманию Ветхого Завета. Между тем, в Английском стандартном исправленном издании Библии все Его имена обычно передаются просто как «Господь» или «Бог». В результате изначальный смысл в переводе почти неизменно теряется — за исключением считанных эпизодов, где Бог описывается в выражениях, которые большинству читателей кажутся поэтическими вольностями, но в действительности представляют собой искажения или остатки древнееврейских имен. При этом в ряде мест само представление о том, насколько важное значение придавалось имени Бога, сохраняется, как, например, в Книге Исход, где Бог открывает Моисею имя АНІН (Эхей), «Я есмь», — божественное имя Кетер, первой сефиры Святого Древа.

Этим довольно условным термином обозначают традиционные соответствия сефирот на физическом плане. Большинство этих «чакр» — небесные тела, входящие в состав Солнечной системы, однако из этого правила есть три исключения, или даже четыре, если считать Даат.

Сефире Кетер соответствует принцип *primum mobile* — Перводвигателя, или «изначальных вихрей», впервые приведших вселенную в движение. Хокме соответствует полный круг зодиака, а Малкут, последней сефире Древа, — «сфера стихий». Что касается «ложной сефиры» Даат, то ее земная чакра — Сириус, «Песья звезда», — не принадлежит нашей Солнечной системе, хотя в масштабах Галактики соседствует с ней довольно тесно.

Каждой из остальных сефирот соответствует одна из семи традиционных планет; эта система соответствий установилась задолго до открытия планет, расположенных за орбитой Сатурна. Позднее предпринималось немало попыток вписать эти дальние планеты в схему Древа; в частности, Кеннет Грант соотнес Плутон с Кетер, Нептун — с Хокмой, а Уран — с Даат, сохранив классическое соответствие Сатурна сефире Бина.

В этой книге будут использоваться лишь традиционные соответствия, но серьезно настроенному ученику не помешает посвятить какое-то время размышлениям об этом или других альтернативных вариантах. Не следует считать соответствия Древа раз и навсегда застывшими в неизменности: каждый исследователь должен во всех обстоятельствах руководствоваться собственным опытом и пониманием.

Соответствия этой группы, по большей части астрологические, очень полезны для понимания природы сефирот и принципов взаимодействия между ними, поскольку каждая «земная чакра» выражает наиболее характерные энергии связанной с ней эманации.

Обсуждению «земных чакр» каждой сферы будет уделяться особое внимание, и не только потому, что эти физические соответствия важны сами по себе (а это, безусловно, так), но и потому, что они как нельзя лучше помогают понять

природу сефирот — посредством системы, более привычной и знакомой ученику.

Стоит отметить, что астрологи причисляют к планетам Солнце и Луну не по невежеству, а из уважения к изначальному смыслу слова «планета», которое происходит из греческого языка и означает «блуждающая».

## БОГИ И БОГИНИ

Одна из самых полезных категорий соответствий Древа — это боги и богини различных пантеонов. Каждая сефира и каждый из двадцати двух путей обладает особым набором характеристик, которые определяются их положением в последовательности эманаций и взаимосвязями с соседними сферами. Богов и богинь большинства, если не всех, религий мира можно без особого труда соотнести с теми или иными сефирот или путями, сформировав тем самым удобную базу данных. В основе этих соответствий лежит общность характеристик. Например, динамичной и агрессивной сефире Гебура ставятся в соответствие великие боги-воители, такие как Арес или Марс, а лунной сфере Йесод — богини луны, такие как Селена или Диана.

Очевидно, что эта система дает своего рода общий знаменатель, позволяющий соотносить между собой божеств, относящихся к самым разным культурам. И, разумеется, одна из причин, по которым божественные образы так легко и удобно привязываются к элементам Древа, заключается в том, что мифологические системы и пантеоны различных культур складывались в ходе осмысления все тех же великих философских и метафизических вопросов, на которые стремится дать ответ каббала.

В главах, посвященных отдельным сефирот, мы рассмотрим соответствующих им богов и богинь достаточно подробно. Яркие и живые мифологические образы, как и астрологические соответствия, помогут нам глубже понять природу сефирот.

Иногда оказывается, что какому-нибудь божеству соответствует не одна, а две сферы или даже более. В подобных случаях никакой путаницы нет: просто некоторые божества претерпели множество метаморфоз за свою долгую историю, а некоторые даже сменили свой первоначальный характер

на противоположный. Кроме того, существуют сложные божественные образы, не укладываемые в одну-единственную ячейку классификации. Поэтому в двойных или тройных соответствиях нет ничего удивительного: ведь божества приписываются тем или иным сефирот на основе своих конкретных функций и свойств. Например, Тахути, или Тота, как бога луны можно соотнести с Йесод, а как египетского Меркурия — с Ход. Во всех подобных случаях мы будем пояснять, какой именно из аспектов божества связывается с рассматриваемой сефирой и на каком основании.

## АРХАНГЕЛЫ

Архангел каждой сефиры олицетворяет ее организующее начало. Именно архангелы направляют вниз по Древу характерные энергии, свойственные каждой из сефирот. Архангельские сущности пребывают в мире Брия — мире Творения.

Как уже говорилось, Бог вершит Свои труды без посредников только в мире Ацилут — мире Прообразов. В последующих же трех мирах Он действует через помощников — архангелов, ангелов и, в определенном смысле, через «земные чакры».

Мир Брия — это царство «чистого духа», по природе своей более близкое Ацилут, нежели Йецире. Это не столько принципиально новое образование, сколько естественное продолжение первого из четырех каббалистических миров. Брия — обитель «Великого Ангела», Метатрона, первого существа, сотворенного Богом, и начальника всех ангельских чинов Древа, ибо Господь «дал ему власть над всеми Своими воинствами», как сказано в книге «Зогар». О Метатроне говорят, что он один заключает в себе весь ангельский мир и, таким образом, представляет собой совокупность всех ангельских сил. Он — единственный посланник Божий, через которого Бог изъясляет Свою волю напрямую.

Помимо Метатрона, главного ангела в каббалистической традиции, объемлющего собой все силы ангельских воинств, существуют и другие архангелы, соответствующие отдельным сефирот. Но это ничуть не умаляет главенства Метатрона,

поскольку каждую из архангельских сущностей можно рассматривать как некое функциональное проявление этого «Великого Ангела».

Некоторые из архангелов, соответствующие сефирот, достаточно широко известны, но не все. Христиане уделяют этим сущностям не так уж много внимания. За исключением Гавриила (ангела Благовещения) и архангела Михаила, в канонических книгах Библии ангелы не называются по именам — несмотря на то, что в общей сложности в Ветхом и Новом Заветах содержится около трехсот отдельных упоминаний об ангельских сущностях. В большинстве случаев они именуются просто «Ангел Господень» или «Ангел Божий», хотя по описанию, поведению или контексту, в котором они действуют, нередко можно сделать выводы о том, кто конкретно из ангелов имеется в виду. На деле многие упоминания об ангелах относятся к самому Метатрону или к Шехине — женской форме Святого Духа, о которой мы поговорим подробнее в главах, посвященных Бине и Малкут.

Имена различных архангелов играют в магических операциях важную роль. В ритуальной работе маг обычно продвигается «сверху вниз»: сперва он вверяет себя покровительству Бога, вызывая к Нему тем божественным именем, которое лучше всего подходит к цели операции, затем обращается к архангелу соответствующей сферы, затем — к ангелам и так далее, вплоть до того уровня, на котором должны проявиться результаты операции. Хороший пример такого иерархического подхода — Малый ритуал изгоняющей пентаграммы, где сначала провозглашаются имена Бога, соответствующие четырем сторонам света, а затем — имена архангелов тех же четырех сторон.

В обычной ритуальной работе чаще всего призывают именно этих четырех архангелов — Рафаэля (Рафаила), Михаэля (Михаила), Габриэля (Гавриила) и Уриэля (Уриила), властвующих не только над четырьмя сторонами света, но и, что самое главное, над четырьмя стихиями. Имеет смысл тщательно выстроить визуальные образы этих четырех сущностей, уделив особое внимание их цветам и орудиям. Краткое описание облика этих архангелов дается в приложении 1, посвященном Малому ритуалу изгоняющей пентаграммы.

За миром Творения, Брией, обителью архангелов, следует Йецира — мир Формирования, обитель ангельских чинов. Ангелы действуют под началом архангелов, как рядовые — под командованием офицеров. Разновидностей ангелов известно немало (вообще говоря, этот термин иногда применяют ко всем бесплотным сущностям без разбора), но нас здесь интересуют лишь те из них, которые можно описать как созидательные силы сефирот.

Ангельские чины — это исполнители замысла Высшего Божества, повеления которого передаются им через архангелов. Разница между ангельскими и архангельскими силами принципиальна и очень велика: дело здесь не только в различии функций, но и в самой природе этих сущностей. Они были сотворены по отдельности друг от друга и населяют различные миры. Согласно каббалистическому учению, рассказ о сотворении обоих этих родов духовных сущностей можно найти в первой главе Книги Бытия. Сказано, что на пятый день Бог сотворил небесных птиц и рыб морских. Некоторые каббалисты полагают, что под птицами следует понимать архангелов, обитающих в мире Брия, а под рыбами — ангельские чины, населяющие мир Йецира. Верно ли это истолкование или нет, нас не должно заботить. Важно лишь то, что эти два класса существ сотворены по отдельности, предназначены служить Творцу по-разному и обитать в различных мирах.

Ангелы лишены физических функций и индивидуальной воли. Они предельно специализированы и выполняют волю Всевышнего если и не бездумно, то уж, во всяком случае, произвольно — по крайней мере, низшие из них.

Ангельская сущность, в отличие от человека, не является истинным микрокосмом — малым образом и подобием Святого Древа. Каждый ангел исполняет лишь какую-то одну специальную функцию, развитую до предела. Дальнейшая эволюция для них невозможна, ибо они изначально сотворены без потенциала развития — как добровольные рабы Всевышнего. Ангел строго ограничен назначенной ему сферой деятельности и совершенно бессилен за ее пределами. Великие архангелы не столь ограничены по своим возможностям; не обладая



таким потенциалом, как люди, они все же выказывают признаки индивидуальной воли. В конце концов, Люцифер-Светоносец тоже когда-то был великим архангелом — и проявил непокорность Богу, отказавшись склониться по Его велению перед Адамом, вследствие чего получил прозвище «Самаэль» («Яд Божий», от *sam* — «яд» и *al* — «бог») и был изгнан прочь от Его святого лика.

В истории Люцифера скрыто множество тайн и ее ни в коем случае не следует принимать за простую назидательную сказку, однако мысль о том, что даже величайшие из архангелов способны отпасть от благодати, способна отрезвить некоторые горячие головы.

## ЧИНЫ КЛИПОТ

Термин «клипот» (единственное число — «клипа») в буквальном переводе означает «оболочки» или «блудницы». Клипот — это каббалистические «демоны»: разрушительные силы, непрестанно действующие во вселенной. Утверждать, что клипот не зависят от Святого Древа, было бы ошибкой, несмотря на то, что они населяют второе, перевернутое Древо в мире Асия. Некоторые каббалисты рассматривают это Древо как пятый «мир» и отождествляют его с библейским понятием преисподней.

Вверху на Древе Жизни нет чуждых клипот, ибо сказано: «Нечестивые не пребудут пред очами Твоими»<sup>1</sup>, — но на Древе Внизу обитают чуждые клипот («Зогар»).

Вверху нет никаких клипот, ибо нельзя войти во Врата Царя одетым в рубище, но внизу клипот есть («Зогар»).

В целом, чин клипот, соответствующий каждой данной сфире, олицетворяет некую противоположность принципам этой сферы, извращая ее сущностные свойства. Функции каждого клипотического чина определяются функциями сферы,

---

<sup>1</sup> Пс. 5:5.

к которой он прикреплен, и представляют собой либо зеркальную противоположность ее достоинств, либо эти же достоинства, но переразвитые до крайности (что зачастую оказывается еще более разрушительным, чем простое их отрицание). Указание на эти функции обычно содержится уже в самом названии той или иной клипы. Например, сфере Кетер, Единству всего сущего, соответствует клипотический чин Таумиэль — «Двойники Бога», своей двойственностью и внутренним противоборством отрицающие единство Первозданной Славы, а клипа Йесод, Гамаэлиэль, то есть «непристойный осел», возвращает сексуальные функции, связанные с этой сферой.

Две основных теории происхождения клипот различны, но не обязательно исключают друг друга. Одна из них — пожалуй, более популярная в наши дни, — заключается в том, что клипы возникали в результате кратких нарушений равновесия в процессе последовательной эманации. Часть Древа, пребывающая выше Бездны, стабильна, но все Древо в целом полностью уравновесилось лишь после того, как сформировалась последняя сефира, Малкут. До этого Древо оставалось нестабильным и от общего потока эманаций отделялись какие-то обрывки энергий, которые падали вниз и становились материалом для формирования «оболочек».

Другая теория гласит, что демонические силы — это всего лишь руины предшествующего цикла Творения. Согласно этой версии, клипот сформировались из остатков предыдущей вселенной, как физических, так и тонких.

Еще одна, совершенно иная гипотеза происхождения зла во вселенной была выдвинута Исааком Лурией и получила развитие в трудах его последователей. Это сложное учение о некоей космической катастрофе, предшествовавшей сотворению нынешнего мира и известной под названием «шевират ха-келим» — «разбиение сосудов». В упрощенном виде теория Лурии гласит, что сефирот были созданы в качестве сосудов для неизреченного света Айн, изливающегося в проявление. Троица Горних сефирот смогла исполнить свое предназначение, потому что были созданы из наивысших вибраций этого света, но остальные шесть сфер (кроме Малкут — сферы, в которой должно было состояться упомянутое проявление) разрушились под натиском неуравновешенной нисходящей

силы. Однако Лурия вовсе не утверждает, что осколки первоначальных сосудов-сефирот стали той субстанцией, из которой сформировались клипотические чины. По его мнению, корни клипот существовали еще до разбиения сосудов как неотъемлемые части этих изначальных сефирот, а разбиение, таким образом, стало необходимым «очистительным» актом со стороны нисходящего Света. После разбиения сосудов зло вообще и клипот в частности отделилось от сефирот и приобрело самостоятельную суть. В результате оно оказалось отторгнутым от Древа Жизни и теперь существует отдельно от него. Согласно некоторым авторам, эта предначальная катастрофа поразила Древо на уровне Гебуры — пятой сефиры, которая, как мы увидим в свое время, действительно весьма сложна и неоднозначна по своему характеру.

Не все, однако, готовы признать, что зло — это неизбежный побочный результат процесса сотворения мира. Но в таком случае возникает вопрос: почему Бог допускает, чтобы его совершенное творение осквернялось подобными силами? Иногда на этот вопрос отвечают, что клипот исполняют обязанности «искусителей и испытателей» человечества, проверяя его на праведность. В книге «Зогар» утверждается, что Малакха-Мет, ангел смерти, тождественный сатане — Обманщику и Обвинителю, — делает свое дело «потому, что Святой (да будет Он благословен!) так повелел из любви к Своим детям», и что деятельность других клипотических чинов тоже согласуется с Волей Всевышнего.

Таким образом, духи того, что, на первый взгляд, кажется злом и нечестием, столь же важны для существования Древа, как и сами ангелы. И ангелы, и клипот в равной мере действуют по велению Бога и уравнивают друг друга в общем порядке вещей. Не будем забывать, что сказано о Боге в Книге пророка Исаии:

Я образу свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это (45:7).

Но признавая, что клипот — такая же неотъемлемая часть божественного замысла, как и любой другой род живых существ, и что они, подобно всем живым существам, будут

спасены и вернутся к своему божественному первоисточнику по окончании нынешнего цикла творения, обращаться с ними, тем не менее, следует с осторожностью. Поэтому прежде, чем пробовать свои силы в каких-либо комплексных магических операциях, настоятельно рекомендуется изучить основные изгоняющие ритуалы — как пентаграмматический, так и гексаграмматический, — а заодно и более сложный ритуал Звездного Рубина, который можно найти в «Магии в теории и на практике» и во многих других изданиях.

## МАГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

С достижением каждого очередного пути или сефиры магу или мистика открываются определенные магические способности, или разновидности духовного опыта. Эти способности лучше всего рассматривать как специфические расширения сознания и сферы возможностей адепта. Достижение каждой очередной сефиры сопровождается определенно-го рода «видением»: например, в сефире Ход адепт обретает «Видение Великолепия», а в сефире Гебура — «Видение Силы». (Способности, соответствующие путям, описываются иначе — не как «видения».)

Каждое из этих видений выражает характерные свойства соответствующей сефиры и проистекает из достигнутого адептом полного понимания ее истинной природы — как самой по себе, так и во взаимосвязях с другими сефирот. По мере восхождения по лестнице Древа пробуждаются все новые и новые уровни сознания. И каждая из этих ступеней сознания оснащает путника всем необходимым для достижения следующей стадии. Магические способности, связанные с двадцатью двумя путями, приносят больше практической пользы; «видения» сефирот более абстрактны, но, вместе с тем, заключают в себе более глубокий смысл.

Наивысшая из магических способностей, представленных на Древе, обретается в Кетер и, подобно способностям путей, не считается «видением». Она описывается как «Единение с Богом», а за ней следует возвращение в Айн, именуемое «Наивысшим Достижением».

## ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ

Каждой сефире соответствует своя особая «добродетель» и — за исключением Кетер и Хокмы — свой особый «порок». И те, и другие, не следует считать порождениями самих сефирот: они возникают как реакции на контакт человека с той или иной сферой. Суть обеих этих категорий понятна из их названий: добродетель олицетворяет наилучшие (по крайней мере, с точки зрения человека) из проявлений соответствующей сефиры, а порок — извращение или переразвитие основных качеств сефиры. Например, для пятой сефиры, Гебуры, сферы интенсивных и энергичных действий, связанной с военным делом и судопроизводством, добродетелями признаются «отвага» и «сила», а пороками — «жестокость» и «разрушение».

## МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Подразумеваются мысленные образы, выражающие как можно более точно характер каждой из сфер. Понятно, что у каждого человека, работающего с каббалой, развиваются свои собственные, «индивидуализированные» версии традиционных образов, во многом зависящие от его личных склонностей и способностей, но — по крайней мере, для начала, — весьма полезно будет поработать и с традиционными вариантами. Всякий образ, которым пользуется в течение долгого времени большая группа людей, превращается в самостоятельную сущность (особенно если его используют в рамках столь мощной и эффективной системы, как каббала).

Регулярная визуализация и медитация на образ будет поддерживать и питать его, благодаря чему он будет становиться все более доступным и все более мощным по проявлениям. Как правило, эффективность образа напрямую зависит от его возраста и от того, насколько он общепризнан. Разумеется, с древностью сопряжен известный риск, требующий от ученика внимания и разборчивости, потому что с ходом столетий образы могут исказиться. Но, тем не менее, работа с традиционными и общепринятыми магическими образами может принести начинающему оккультисту много пользы.

Каждая сефира соответствует определенной магической степени — уровню, достигнутому adeptом на его Пути. Каждая степень обозначается двумя числами, разделенными знаком равенства. Эти числа обозначают положение данной степени на Древе Жизни. После первого числа ставится надстрочный круг, после второго — надстрочный квадрат. Так, наивысшая из доступных степеней, степень Совершеннейшего (Ipsissimus), обозначается как  $10^{\circ}=1^{\square}$ , а первая из степеней, связанных с сефирот, — как  $1^{\circ}=10^{\square}$ . Сумма чисел, обозначающих каждую из степеней, — одиннадцать; и это — общее количество всех степеней на Древе Жизни и число завершенной Великой Работы. Существуют также подготовительные и промежуточные степени, но они не связаны непосредственно с сефирот и потому не нумеруются.

В этой книге используется система степеней ордена, известного под названием «А.:А.:»; подробнее о нем можно прочитать в эссе Алистера Кроули «Звезда видна»<sup>1</sup>. Каждая степень проявляется полностью лишь тогда, когда adept в совершенстве овладевает силами соответствующей сефиры, — иными словами, когда он уже готов перейти на следующую ступень. Следует подчеркнуть, что степени не всегда обретаются в строгом порядке номеров и что не каждый соискатель достигает каждой из них во всей полноте.

Особенности отдельных степеней мы будем рассматривать в соответствующих главах, но сразу же надо принять к сведению, что полностью разъяснить и описать суть подобных достижений и связанных с ними обязанностей человеку, который не поднялся на соответствующие ступени сам, невозможно (и в особенности это касается степеней, расположенных выше Бездны).

Во многих оккультных группах применяются системы степеней, построенные по образцу системы А.:А.: и использующие ту же нумерацию и названия, но при этом степени соискателям присваиваются по другим правилам. Поэтому время от времени встречаются оккультисты, претендующие

<sup>1</sup> См.: Алистер Кроули. *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 339—359.

на владение высочайшими степенями, но в действительности не достигшие даже начальных. Разумеется, любая группа имеет право пользоваться любой моделью степеней по своему усмотрению, но достижения в рамках других систем не следует путать со степенями А. : А. :., основанными на истинных сефиротических соответствиях.

## МАГИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ И СИМВОЛЫ

В связи с магическими символами и орудиями иногда возникают разногласия — по вопросу не только о том, к какой категории отнести тот или иной предмет, но и о том, как определить каждую из двух этих категорий в целом. С одной стороны, символы той или иной сефиры нередко используют в церемониальной практике как магические орудия. С другой — орудие, соответствующее определенной сефире, может исполнять двойную функцию, выступая еще и символом этой сферы Древа Жизни. Некоторые авторы вообще не разграничивают эти две категории. Но, возможно, имеет смысл отличать те предметы, которые играют важную и активную роль в данном конкретном ритуале, от тех, которым отводятся второстепенные функции. Тем самым можно не привязываться к жесткой схеме, а всякий раз решать, к какой из категорий относится тот или иной предмет в конкретной ситуации. Иными словами, любой данный предмет может классифицироваться и как символ, и как орудие — в зависимости от того, как мы его используем. Далее в этой книге всегда будет уточняться, что следует считать орудием, а что — символом в контексте каждой сефиры.

Символы сферы — это те предметы, которые, с точки зрения практикующего, максимально точно выражают ее свойства и указывают на ее внутреннюю сущность. Выбор символов — во многом личное дело каждого: их ценность и польза ситуативны и всецело зависят от того, какую реакцию они вызывают у конкретного человека. Примеры подходящих символических форм можно найти в оккультной литературе, и самые распространенные варианты мы будем приводить в каждой из глав, посвященных сефирот, но нет никаких причин, по которым ученику следовало бы ограничиваться лишь традиционными

символами. Гораздо лучше пользоваться системой, значимой для вас лично (даже если другим она покажется странной), чем пытаться работать с классическими образами, не понимая и не чувствуя их толком.

Орудия — это несколько иное дело: это «рабочие инструменты», предназначенные для конкретных целей. Использовать неподходящие орудия в ритуале — так же нелепо, как и в любых других ситуациях. Не станете же вы чинить стул киркой! Так же и инструменты для ритуала надо выбирать тщательно; в противном случае они окажутся неэффективными, а то и просто опасными.

Итак, разницу между орудием и символом можно кратко сформулировать так: символ — это всего лишь указание на энергию определенного рода, а орудие — средство, при помощи которого ритуалист руководит и управляет этой энергией. Поэтому выбор орудий оставляет меньше места для личных предпочтений, хотя иногда бывает достаточно широк.

## ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Каббалисты полагают, что человек состоит из трех основных компонентов, именуемых «Нешама», «Руах» и «Нефеш». Первый из них, в свою очередь, подразделяется на три аспекта, соответствующие трем Высшим сефирот.

Нешама — это триада Бессмертного Человека, того сокровенного человеческого «я», которое переживает смерть физического тела, той «самой простой, самой тонкой и самой возвышенной из всех субстанций, [которая] не связана с плотским телом» (Исаак Майер, «Каббала»). Наивысший аспект Нешамы носит название «Йехида» — «единственная», «неповторимая». Это глубинная искра бессмертия в каждом человеке, которая упоминается в «Книге Закона» под названием «Хабс» («звезда», «сокровеннейший свет») и отличается от «Ху» — «магического облачения», обеспечивающего этой искре сосуд для инкарнации: «Хабс — в Ху, а не Ху — в Хабс. Поклоняйся же Хабс и узри мой свет, излившийся на тебя!» («Liber AL», I:8—9).

Второй аспект Нешамы по нашей классификации называется «Хия» — «творческий импульс» — и соответствует Хокме.



Некоторые каббалисты рассматривают Хию как самостоятельную, отдельную часть души. В таком подходе есть свои плюсы, потому что он позволяет соотнести подразделения человеческой души с четырьмя мирами и элементами других четырехчастных классификаций. Но вышеописанная схема разделения встречается в оккультной литературе чаще — и, в свою очередь, удобно соотносится со всевозможными трехчастными классификациями, не менее важными, чем четырехчастные.

Третий аспект Нешамы носит то же название, что и вся эта триада в целом, и соответствует Бине — наивысшему уровню Интуиции и Духовного Понимания.

Вторая часть тонкой анатомии человека называется «Руах». В грубом приближении ее можно описать как «умственную» составляющую, но следует иметь в виду, что Руах включает в себя все умственные способности и, в том числе, восприятие. Как и Нешама, Руах неоднороден: он подразделяется на пять компонентов, которые соответствуют пяти сферам ниже Бездны (всем, кроме Йесод и Малкут). Каждая из этих пяти сефирот представляет одну из функций ума. В нисходящем порядке это Память, Воля, Воображение, Желание и Рассудок. Рассудок считается низшей и наименее полезной из всех умственных способностей, поскольку ему подвластны лишь нижние пути Древа.

Последняя составляющая человека в этой системе называется «Нефеш» — «животная душа»; Израэль Регарди описывал ее как «грубую часть духа». Нефеш, в отличие от двух предыдущих частей, не подразделяется на более дробные компоненты, однако считается двойственной по своей природе. С одной стороны, она сродни пране восточной традиции: это «дыхание жизни», живительная, электризирующая сила, жизненная энергия, одушевляющая тело. С другой же стороны, Нефеш — это «астральное тело», одна из «тонких» оболочек человека, и в этом своем качестве она непосредственно связана со сферой Йесод. Единственная сефира Святого Древа, не имеющая соответствия среди тонких тел, или частей души, — это Малкут, хотя мы вправе утверждать, что в наивысших своих проявлениях десятая сефира соприкасается с астральным миром и до некоторой степени участвует в его жизни. Физическое тело как

такое каббалисты называют «Гуф» и рассматривают его как орудие, посредством которого человек взаимодействует с материальным миром.

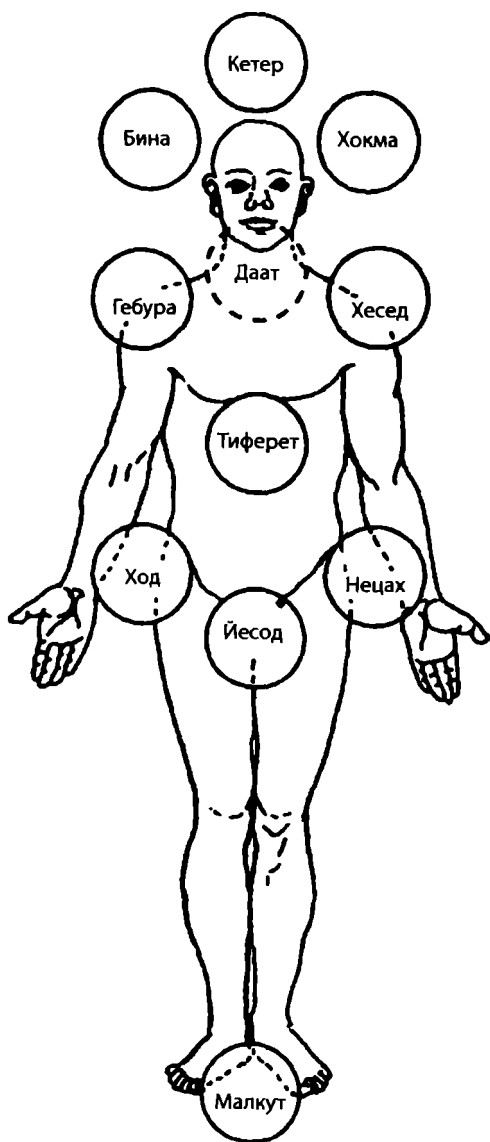
На этой схеме тонких тел основывается целый ряд других классификаций. Сказано, что человек — единственное из всех творений, созданное по образу и подобию Бога, поэтому не удивительно, что на протяжении многих веков каббалисты пытались расширить свои познания о Боге, постигая самих себя, — и наоборот, приложить свои знания об устройстве Святого Древа к человеку как его микрокосмическому образу.

Каббалистическое понятие «Божественного Человека» — Адама Кадмона, тело которого состоит из десяти сефирот, — легло в основу многих систем и теорий. Каббалисты считают Адама Кадмона первым проявленным образом Божества — но не в том смысле, в каком Метатрон провозглашается первым творением Господа, а, скорее, как сущность, тождественную миру Ацилут, с которого начинается все божественное проявление. Поэтому его иногда называют «Адамом мира Ацилут», отличая от «Адама мира Брия» — того человека, сотворенного «из праха земного», о котором повествует Книга Бытия.

## ЧАКРЫ

Одно из важнейших понятий индийской эзотерической физиологии — тонкие «энергетические центры», которые понимаются как вместилища определенных форм духовной энергии. Эти центры носят название «чакры», что в буквальном переводе означает «колёса», и соотносятся с определенными органами тела, хотя и не связаны с ними физически. Считается, что чакры можно активизировать, или «раскрыть», при помощи различных практик — таких, например, как официальное посвящение или интенсивная медитация; тогда они станут работать на полную мощь и раскроют весь свой потенциал.

Чакры восточной системы не имеют точных соответствий с сефирот микрокосмического Древа, то есть человеческого тела. Однако предпринималось множество попыток разработать такую систему, которая позволила бы соотнести семь



Древо в Микрокосме

основных чакр с элементами Древа сефирот, не нарушая основополагающих принципов обеих схем. Три самые известные из подобных систем были предложены Алистером Кроули, генерал-майором Дж.Ф.Ч. Фуллером и Дион Форчун. В настоящей книге используется метод Кроули. Рассматривать здесь аргументы «за» и «против» каждой из этих систем мы не станем, хотя и отметим, что в некоторых случаях между ними наблюдаются серьезные расхождения. Для наглядности мы свели все три классификации в единую таблицу, представленную ниже.

Несмотря на то, что четких соответствий между сефирот и чакрами не существует, восточная система энергетических центров далеко не бесполезна для изучения системы Древа. По большому счету, эти две схемы описывают одни и те же общие закономерности, хотя и на разных языках. Да и могло ли быть иначе? Ведь те традиции, к которым они относятся, представляют вершину развития философской мысли в рамках двух величайших культур, искавших ответы на одни и те же важнейшие вопросы.

### Сравнительная таблица трех систем соответствий

	Дион Форчун	Алистер Кроули	Дж.Ф.Ч. Фуллер
<i>Сахасрара</i>	Кетер	Кетер	Кетер
<i>Аджна</i>	Даат	Хокма	Хокма
<i>Вишуддха</i>	Даат	Бина	Бина
<i>Анахата</i>	Тиферет	Хесед, Гебура, Тиферет	Хесед
<i>Манипура</i>	Тиферет	Нецах	Гебура
<i>Свадхистхана</i>	Йесод	Ход	Йесод
<i>Муладхара</i>	Малкут	Йесод	Малкут

### ЦВЕТА В ЧЕТЫРЕХ МИРАХ

Каждая сефира соотносится с определенной группой цветов: в каждом из четырех миров — Ацилут, Брия, Йецира и Асия — ей соответствует особый цвет. Эти цвета — полезное вспомогательное средство для работы с сефирот и путями. Во-первых, они позволяют настроиться на энергии той или иной сефиры и выйти на тот уровень восприятия, который необходим для контакта с нею, а во-вторых — помогают

определить, в каком месте Древа мы находимся в данный момент. Последнее означает, что система цветов — наряду с особыми символами 32 путей — служит своего рода «топографической картой», при помощи которой опытный путешественник по Древу с легкостью определяет свое местоположение и выбирает направление, в котором двигаться дальше. Четыре цветочные шкалы соответствуют еврейским буквам Тетраграмматона, то есть божественного имени IHVH, которое мы рассмотрим подробно в главе о Хокме — соответствующей ему сефире.

Первый из цветов каждой сефиры — это цвет мира Ацилут, мира Прообразов, соотносящийся с буквой Йод, начальной буквой Тетраграмматона. В мире Ацилут пребывают корни всех цветов — чистейшие из всех возможных проявлений окраски каждой сефиры. Поскольку на этом плане Бог вершит Свои труды напрямую, без помощи слуг и посредников, цвета Ацилут следует визуализировать как чистое сияние, исходящее из первозданной тьмы.

Следующий цвет — цвет мира Брия, мира Творения, связанный со второй буквой Тетраграмматона, Хе. Здесь свет уже утратил изначальную чистоту: Брия — это всего лишь отражение мира Ацилут. Цвета этой шкалы еще остаются яркими и насыщенными, но уже лишились ослепительного блеска.

Третий цвет соответствует миру Йецира, миру Формирования, и во всех случаях представляет собой смесь цветов двух предыдущих шкал. Цвет мира Йецира соотносится с буквой Вав — предпоследней буквой Великого Имени.

В четвертой шкале, соответствующей Хе конечной, цвета спускаются в мир Асия — мир Действия, материальный план, — и полностью вырождаются. Они представляют собой смеси двух или трех цветов предшествующих шкал и по чистоте они далеко уступают цветам шкалы Вав.

## КНИГА ТОТА

Происхождение Книги Тота, то есть колоды Таро, теряется во тьме веков. Окультисты приписывали ее создание древнеегипетским жрецам, ученые полагают, что она возникла лишь в Средние века. Но какова бы ни была их подлинная история,

нас прежде всего интересует тот факт, что карты Таро уже довольно давно считаются неотъемлемой частью западной магической традиции.

Многие оккультисты убеждены, что загадочная система образов, представленных на этих картах, связана с одним из направлений древнего каббалистического учения. Считается, что эти символы содержат в зашифрованном виде некое тайное знание, которое не рискнули доверить ни книгам, ни устной передаче, но решили скрыть под видом безобидной и несерьезной салонной игры. Так, согласно легенде, колода Таро стала своего рода «ковчегом», который защитил это тайное знание от превратностей профанного мира и благополучно пронес его через века. Правда это или нет, но не вызывает сомнений, что каждая из семидесяти восьми карт Книги Тота тесно связана с одной из сефирот, одним из четырех миров или одним из двадцати двух путей.

Поскольку эта книга посвящена в основном десяти сефирот, особый интерес для нас представляют числовые карты. Десять числовых карт каждой масти, от Туза до Десятки, соответствуют десяти сферам Древа Жизни в естественном порядке эманации. Например, Гебура, пятая сефира, соотносится с четырьмя Пятерками, Йесод, девятая сефира, — с четырьмя Девятками и так далее.

Четыре масти, в свою очередь, соответствуют буквам Тетраграмматона, четырем каббалистическим мирам и четырем стихиям. Жезлы связаны с миром Ацилут и стихией Огня, Чаши — с миром Брия и стихией Воды, Мечи — с миром Йецира и стихией Воздуха, а Диски — с миром Асия и стихией Земли.

Шестнадцать придворных карт, как и масти, можно соотнести с буквами Тетраграмматона и четырьмя мирами. Соответствия их таковы: Рыцари<sup>1</sup> — Ацилут и Йод; Королевы — Брия и Хе; Принцы — Йецира и Вав; Принцессы — Асия и Хе конечная. Кроме того, каждая из четырех придворных карт одной масти соответствует подразделению одной из стихий: например, Принцесса Жезлов — это земная часть Огня, Королева Мечей — водная часть

---

<sup>1</sup> Имеются в виду Короли традиционных колод, которые в системе «Таро Тота» Алистера Кроули переименованы в Рыцарей. — *Примеч. перев.*

Воздуха и так далее. Сами стихии и их подразделения будут рассматриваться в соответствующих главах — в основном, в главе, посвященной Малкут, земная чакра которой называется «Холем Йесодот», то есть «Сфера стихий».

Серьезно настроенному ученику непременно следует прочитать «Книгу Тота» Алистера Кроули и ознакомиться с его же колодой, потому что именно этот вариант Таро, по убеждению телемитов, наиболее точно описывает те обстоятельства, с которыми мы будем сталкиваться все чаще и чаще по мере того, как будет набирать силу Эон Хора.

## ДРУГИЕ СООТВЕТСТВИЯ

В заключение рассмотрим некоторые из второстепенных соответствий Древа Жизни. Перечисленные здесь категории, как и многие другие, представлены в таблицах книги «777» Алистера Кроули — незаменимого справочного издания, которое должно стать настольной книгой для каждого ученика. Впрочем, следует понимать, что «777» — это всего лишь отправная точка и образец, поскольку для ученика нет ничего полезнее, чем разрабатывать свою собственную, лично значимую систему соответствий.

### *Животные*

Каждому пути и каждой сефире соответствует определенное животное, олицетворяющее основные качества этой сефиры или пути. Животные могут быть как реальными, так и вымышленными, мифическими; спектр их весьма обширен и простирается от «бога» до черепахи. В каждом случае мы будем пояснять, почему данной сефире поставлено в соответствие именно такое животное, поскольку на первый взгляд это не всегда очевидно.

## *Растения*

В системе соответствий растения входят в несколько различных категорий. Они могут выступать и как символы сефирот или путей, и как основа связанных с ними «снадобий», и как своего рода олицетворения их типичных свойств. Последняя категория основывается на древнем учении о «сигнатурах», которое можно сформулировать так: если какой-либо предмет (в данном случае — растение) в достаточной мере похож по форме или проявлениям на другой какой-либо предмет, то оба они принадлежат к одному классу и, следовательно, обращаться с ними следует одинаково.

## *Снадобья*

Всем сефирот и путям поставлены в соответствие определенные «снадобья» растительного или минерального происхождения. Эти вещества либо вызывают состояния сознания, аналогичные тем, которые человек испытывает в связанных с ними сферах, либо в чем-то ином подобны по своему действию данной сефире или пути. Например, все препараты, стимулирующие сердечную деятельность, соотнесены с Тиферет — сердечным центром Древа. Определенные вещества можно использовать как вспомогательное средство для путешествий по Древу, однако это очень сложная разновидность магической работы, требующая огромного опыта и мастерства.

Некоторые вещества, входящие в эту категорию, опасны и/или запрещены законом, так что использовать их на практике мы не советуем. Разумеется, здесь, как и всегда, «нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою». Но следует ясно отдавать себе отчет, что ситуации, в которых употребление наркотических веществ оправдано с магической точки зрения, крайне редки. В большинстве случаев наркотики, наоборот, создают препятствия для эффективной работы — и во всех без исключения случаях представляют реальную угрозу для духовного, душевного и физического здоровья.



## ГЛАВА 4

### Айн

Айн СоФ

Айн СоФ Аур

*«Могучая тяга Пустого вобрала в себя в Бытие»*

*— Уильям Блейк, «Вала, или Четыре Зоа»*

«Сокровеннейшая из тайн — та, коя зовется “Ничто”, Пресвятое Древнее, из коего истекает свет» («Зогар»). Это царство неведомого и непостижимого Бога, «Древнейшего из Древних», того непроявленного Божества, о котором сказано: «До сотворения мира были лишь Преблагое и Имя его <...> Преблагое уже было прежде того, как сотворило мир свой, и Имя Его было сокрыто в Нем» («Зогар», «Мидраш ха-Неелам»).

Состояние, которое предшествовало эманации сефирот, каббалисты называют «Айн», или «Небытие».

Оно зовется так потому, что не знаем мы, что со-  
держалось в этом начале, да и не можем познать ни по-  
ниманием, ни даже самой Премудростью нашей! <...>  
Святое Древнее зовется «Ничто», так как ничто ему  
не присуще («Зогар»).

Это состояние «Ничто» не имеет ничего общего с отсут-  
ствием чего бы то ни было в обычном смысле слова, потому  
что сама идея отсутствия предполагает, что «где-то», в каком-то  
другом месте, существуют «нечто», отсутствующее «здесь», —  
тогда как в изначальном Ничто нет даже намек на какое-ли-  
бо существование и, более того, нет самого понятия места.

Понимать «Небытие» как предельную простоту, или отсутствие чего бы то ни было сложного, тоже нельзя, потому что в нем заключены все потенциальные возможности: ведь из его таинственного средоточия, в конечном счете, исходит весь тварный мир. Однако проявиться в каких бы то ни было формах ему еще только предстоит; так, в «Сефер Йецира» сказано:

И из ничто Он создал Нечто; и [сотворил] все формы речи и все, что возникло; из пустоты Он создал материальный мир, и из косной земли извел Он все, что имеет жизнь. Из неосязаемого воздуха Он вытесал великие столпы и силою Имени Своего сотворил всякую тварь и все сущее в мире; и то, что все вещи были образованы из двадцати двух букв,— свидетельство того, что все они суть части единого тела (2:6).

До этого акта творения, до этого первого сгущения его сущности усилием воли, Айн оставалось одиноким и «лицо не видело лица». Таким образом, «Он», о котором идет речь в «Сефер Йецира», сотворил упомянутое там же «Нечто» из собственной Своей сущности. Важно понять, что в приведенном отрывке говорится отнюдь не о божестве-творце, создающем миры из какого-то уже существовавшего, но отдельного от него материала, а о таком божестве, которое расширило свою собственную суть и проявило часть собственного Я в виде тварного мира.

Мы называем это состояние Небытием лишь потому, что понять его истинную природу человек не в силах. Возможно, более точным названием было бы «Чистое Бытие» — бытие, не ограниченное никакими категориями. Будучи всеохватным и уравновешенным, состояние Чистого Бытия само по себе абсолютно устойчиво. Поэтому для того, чтобы часть Непроявленного нарушила свое вечное равновесие и выделила из себя первую точку проявленного мира, требуется сознательное усилие воли. Возвращаясь к цитированному ранее отрывку из «Зогара», где сказано, что принцип Айн невозможно постичь «ни пониманием, ни даже самой Премудростью», задумаемся о том, что стоит за этим, на первый взгляд, странным, но в действительности совершенно точным выражением.

«Понимание» — это Бина, третья из Высших сефирот, а «Премудрость» — Хокма, вторая сефира. Таким образом, имеется в виду, что постичь природу Непроявленного невозможно даже на таких возвышенных уровнях сознания, какие соответствуют двум этим сефирот. Однако Кетер наряду с ними не упомянута, поэтому можно предположить, что на уровне этой наивысшей сефиры все-таки можно составить некоторое представление об Айн,— хотя бы потому, что Кетер происходит из Айн прямо и непосредственно.

Достижение сферы Кетер — это последняя ступень восхождения по «лестнице Иакова». Соответствующая ей магическая способность называется «Единение с Богом». Те, кому удается достичь этой ступени, фактически, сами становятся богами. Айн остается непостижимым даже на «сверхчеловеческом» уровне мира Брия, состоящего из Бины и Хокмы, но тот, кто стал «богом», может, наконец, узреть лик «Бога истинного».

Айн — бесконечное и вневременное состояние. Поэтому оно не умалется ни на йоту, сколько бы явлений ни изошло из его лона. По большому счету, ничего, кроме него, и нет: то, что мы воспринимаем как физическую вселенную, выглядит так лишь потому, что Айн решило материализовать часть своей сущности. Материальную вселенную можно уподобить кубику льда, плавающему в стакане холодной воды. Лед состоит из того же вещества, что и вода, и рано или поздно вернется в жидкое состояние, но до поры до времени он остается отдельным островком в породившем его море.

Развивая далее эту аналогию, отметим, что от появления кубика льда общее количество воды в стакане не уменьшилось: просто некоторая часть жидкости перешла в твердое состояние. Точно так же и Айн ничего не потеряло, когда часть его сгустилась и приняла осязаемые формы. Эту мысль наглядно иллюстрирует одна иудейская молитва: «Ты был таким же, как ныне, до сотворения мира, Ты был таким же, как ныне, по сотворении мира, Ты остаешься таким же и в мире сем, таким же пребудешь Ты и в мире грядущем».

Айн подразделяется на три части или, точнее, на три этапа потенциального проявления. Эти этапы называют Покровами, или Завесами, Небытия. Собственно Айн, самый абстрактный

из всех покровов,— это состояние небытия как таковое, а следующие две стадии, или два состояния, развивающиеся из Айн, представляют собой «уплотнения» этого изначально-го принципа.

Второй покров называется Айн Соф — «Беспредельное». Здесь Ничто приобретает первую характеристику, достаточную для того, чтобы можно было описать его как нечто, не имеющее пределов.

Третий покров — Айн Соф Аур, «Беспредельный Свет». В самом этом названии содержится намек на то, что имманентный Бог готовится стать Богом проявленным, поскольку Айн здесь приобретает еще одно свойство. Свет — самое тонкое и разреженное из всех возможных внешних выражений проявляющегося Божества. Переход от Айн Соф к Айн Соф Аур — это первый истинный акт творения; предыдущие же представляли собой лишь подготовку.

Бросается в глаза, что на каждой последующей стадии к названию изначально-го принципа прибавляется новый эпитет. Просто «ничто» становится «беспредельным» (Соф), а «беспредельное ничто» обретает «свет» (Аур). Эта трехчастная структура предвосхищает все Троицы и Триады, с которыми мы будем встречаться снова и снова по мере изучения Древа. Процесс, который протекает в Айн, готовящемся проявить часть своей сути, можно условно назвать «сгущением» или «кристаллизацией». Непроявленный Бог «сосредоточивает» часть Себя в некоем «центре», который пока еще не имеет определенного местоположения и вообще не занимает никакого места. Но на следующем этапе это неопределенное средоточие превратится в первую сефиру — Кетер, точку, в которой первоизданная сила перейдет из ноуменального состояния в феноменальное.

Итак, Кетер — это «центр», в котором сосредоточилось Айн; но в равной мере истинно и утверждение, что Айн заключено в центре Кетер. Это недостижимое и непостижимое средоточие можно уподобить христианскому «трансцендентному Богу»: последняя завеса, Айн Соф Аур, плавно, безо всякого перехода, преобразуется в бесконечный и безграничный свет Первоизданной Славы.

В начальных стихах Книги Бытия содержится формула, применимая к целому ряду паттернов на Древе Жизни и, в том числе, к процессу утверждения Высшей триады. Во всех проявленных мирах действуют одни и те же общие принципы последовательного сгущения и специализации. И все же эти начальные стихи Книги Бытия повествуют, прежде всего, о стадиях развития Айн, предшествовавших проявлению.

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» — это, по-видимому, описание изначального небытия, Айн. Фраза «и Дух Божий носился над водою» соответствует второй завесе, Айн Соф, «Беспредельному», поскольку предполагает, что изначальное единство Айн нарушилось: Бог отделил Себя от «всего остального» и движется теперь как самостоятельный «Дух» над «водою» Непроявленного. Третий стих гласит: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»; это можно истолковать как возникновение «Беспредельного Света», Айн Соф Аур, сосредоточенный поток которого формирует сефиру Кетер.

Три стадии развития, три ступени Непроявленного, достигающие кульминации на четвертой стадии, в сефире Кетер, можно соотнести с четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Йецира и Асия.

Мир Прообразов, Ацилут, сопоставим с Айн, так как он превосходит пределы человеческого сознания и предшествует проявлению; он «совершенен, но не воплощен» и содержит в себе все будущие возможности. Мир Творения, Брия, «обитель чистого духа» и стадия, на которой Дух Божий «носитя над водою», соответствует Айн Соф. Мир Йецира, где предвосхищается явление форм, — эквивалент Айн Соф Аур, где Бог призывает Свет, дабы тот рассеял «тьму над бездною». И, наконец, миг проявления, когда из Беспредельного Света возникает первая сефира («с точки зрения» Айн, представляющая собой плотную материю), можно соотнести с физическим миром Асия.

Некоторые каббалисты полагали, что за покрывами небытия простирается некое «сокровенное Древо», место Малкут в котором занимает Кетер Древа проявленного. Иными словами, в Айн Соф Аур уже заключена вся структура Древа сефирот. Приняв эту гипотезу, можно пойти дальше и представить себе еще одно Древо, пребывающее в Айн Соф, — Древо, Малкут которого тождественна Кетер в составе Древа Айн

Соф Аур. При всей своей увлекательности, подобные рассуждения выходят за рамки вводного учебника по каббале. И все же они напоминают нам, что Древо — это универсальный символ, служащий надежной опорой в любых наших духовных приключениях.

Разумеется, вопрос о начальных этапах формирования Древа вызвал к жизни множество умозрительных гипотез, и это действительно очень важная проблема. Вышеизложенная теория, несомненно, распространена в наши дни шире других, но альтернативная версия, предложенная Исааком Лурией в XVI веке, тоже по-своему интересна и достаточно популярна среди каббалистов. Фактически, Лурия переворачивает более традиционную теорию «вверх тормашками». По его мнению, Айн-Непроявленное вовсе не испустило из себя творческую волю, направленную на формирование сефирот, а сделало нечто совершенно противоположное. Непроявленный Бог погрузился в Себя, как бы отступив вовнутрь, и вселенная возникла в результате Его сжатия, а не расширения. Этот процесс получил название «Цимцум» («стяжение, сжатие, отступление»). Чтобы сотворить мир, Богу пришлось очистить для него место, и когда Он сжался, освободилась некая область, более не являвшаяся частью Его священной сути. После этого Бог вернулся к роли Творца и создал проявленный мир именно в этой выделенной области, а не посредством манипуляций с собственным Своим «веществом». Таким образом, творение отделено от Творца. Божество косвенно присутствует во вселенной, наполняя ее Своим влиянием, которое в конце времен вернется к своему источнику и растворится в нем; но до тех пор, пока этого не произошло, вселенную, строго говоря, не следует считать частью божественного «тела».

Некоторых каббалистов-иудеев эта модель особенно привлекает тем, что не подразумевает пантеистического взгляда на мир — в отличие от теории расширения Божества в серии эманаций и, в частности, от учения, изложенного в книге «Зогар».

Вопрос о том, правомерно ли соотносить с Айн каких-либо богов, следует признать спорным. И все же это

полезное упражнение, помогающее лучше понять природу Непроявленного, так что попытаться стоит.

Пожалуй, первый из божественных образов, которые приходят здесь на ум,— это телемическая богиня Нуит, «Царица Небесная», которая описывает себя в «Книге Закона» как «Бесконечное Пространство и Бесчисленные Звезды в нем» (I:22), предлагая тем самым великолепный образ Айн, хотя уже и «разбавленного» первым намеком на свет. В той же книге утверждается, что Нуит «непрерывна» (I:26), то есть вездесуща и безгранична, «Беспредельна». Однако и это еще не все, потому что следующий стих гласит:

О Нуит, непрерывная в Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о тебе не как о Единой, а как о той, кого Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо ты непрерывна!

Итак, Нуит всеобъемлюща и, в то же время, «ее нет»,— и обе эти характеристики в равной мере применимы к Айн. Египетский прототип этой богини, Нут,— олицетворение «небесного свода», который можно понимать не только в узком смысле — как видимое небо, но и в широком — как великое царство Непроявленного. Нут породила все небесные тела. Звезды — ее дети, и они же — ее пища: в египетских мифах Нут описывается как «свинья, пожирающая свой приплод». Небесные тела исходят из ее лона, совершают круг по небосводу и возвращаются в ее уста в непрерывном цикле созидания и разрушения.

Этот цикл созидания-разрушения превосходно описывает процессы, протекающие во взаимодействии между Айн Соф Аур и Кетер, поэтому данная ипостась Звездной Богини соотносится, прежде всего, с тем средоточием, в котором из самой плотной части «Беспредельного Света» сформировалась первая Высшая сефира.

В качестве соответствий Айн Кроули предлагает также Хор-пар-Крата (Гарпократа) как бога Безмолвия и Амона-«Сокровенного». Однако оба эти божества соотносятся еще и с сефирот, что, возможно, более оправданно: Амон как

творящая энергия, Хия,— с Хокмой, а Гарпократ как Дитя и Средоточие — с Тиферет.

Еще одно египетское божество, подходящее под описание Айн,— Атум, первозданный бог-творец, которого почитали в Гелиополе. Атум «возник сам по себе, прежде чем Земля отделилась от Неба». Кроме него, в мире больше ничего не было, поэтому ради сотворения других божеств Атуму пришлось совокупиться с самим собой. Оплодотворив себя собственным семенем, он породил бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут. История Атума — самосотворенного божества, возникшего из первозданного хаоса и, в свою очередь, породившего все остальное во вселенной,— весьма поучительна в свете того, что мы уже узнали об Айн.

Эта небольшая подборка богов из египетского пантеона вполне наглядно иллюстрирует критерии, по которым следует искать соответствия Айн среди божеств из других традиций. Однако не следует забывать, что эти соответствия всего лишь помогают нам понять общий принцип Айн. Человеческий ум не в силах представить себе такое божество, природа которого в точности выражала бы великую тайну Непроявленного.



## ГЛАВА 5

### КЕТЕР

ВЕНЕЦ

ПЕРВОЗДАННАЯ СЛАВА

*Первый путь именуется Восхитительным или Сокровенным Разумом (Наивысшим Венцом), ибо он есть Свет, дарующий возможность постичь то Первоначало, которое не имеет начала, и он же — Первозданная Слава, ибо проникнуть в его суть не дано никому из сотворенных.*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Кетер — это первая сефира Древа Жизни, венчающая Срединный столп — столп равновесия. Она располагает-ся в вершине Горней триады — триады Олам ха-Мевшекаль, «Мира Разума», — и служит для нее точкой равновесия. В отличие от «Моральной» (или «Чувственной») и «Материальной» триад, расположенных ниже Бездны, Высшая триада обращена вершиной вверх, поскольку Кетер — не только ее уравнивающая сила, но и источник.

Кетер — единственная сефира мира Ацилут и точка, в которой начинается процесс проявления Непроявленного. Здесь заключены потенции всех сил и форм. Это чистое бытие, недифференцированное и неразделенное. Кетер — это первоисточник, первая эманация, в которой скрыты корни всех последующих сефирот и, следовательно, всего тварного мира. «Кетер есть начало всех начал, Тайная Мудрость, Наивысший Венец и украшение всех Венцов и диадим» («Зогар»).

Первая сефира — это точка, в которой проявляется Свет, повинувшись божественному велению — «Да будет свет!».

Поэтому она символизирует «Волю Абсолюта» к самораскрытию, ибо «пока Элохим не сотворил вселенную, был он одинок, а затем изошла из него Воля сотворить вселенную» («Зогар»).

Кетер — самая чистая и трансцендентная из всех сефирот; ее сияние неприступно и непостижимо для любой воплощенной сущности. Однако с «точки зрения» Айн даже эта наивысшая из сфер плотна и темна. По сравнению с неизреченным светом Непроявленного, Кетер — всего лишь тень, плотное отражение Сокровенного, низшее подобие того «Абсолютного Неделимого Единства», из которого она вышла.

Когда Неведомое из Неведомых пожелало явить себя, в начале произвело оно точку, и доколе та точка Света не возникла силой его, Бесконечное оставалось совершенно непостижимым и не излучало Света вовсе («Зогар»).

Объяснить суть этих процессов при помощи сравнений нелегко, потому что задействованные здесь механизмы (насколько мы вообще способны понять их), строго говоря, не имеют никаких аналогий. Но, приняв это к сведению, все же рискнем сказать, что возникновение Кетер из пустоты Айн можно уподобить внезапному формированию кристалла в насыщенном растворе сахара или же запотеванию холодного стекла под воздействием теплого дыхания. В последнем случае конденсация пара в жидкость даже визуально напоминает сгущение Кетер из аморфных туманов Айн.

Поскольку Кетер происходит непосредственно из Непроявленного, о ней говорят, что она открыта лишь частично (и в этом отношении подобна спутнику нашей Земли — Луне, которая тоже частично сокрыта от наших глаз). Корни Кетер уходят в непостижимые глубины изначального небытия.

Малкут — самая плотная и осязаемая из эманаций, исходящих из Кетер, но по отношению к Непроявленному сама Кетер — все равно что Малкут, ибо в ней Беспредельный Свет становится плотным и явным. Впрочем, эту аналогию не следует понимать слишком буквально, потому что Малкут возникает как продукт целой последовательности эманаций, на каждой

ступени становящихся все более специализированными и конкретными, тогда как Кетер проявляется из Айн безо всяких промежуточных этапов.

Далее, ту точку «сосредоточения», или «сгущения», Айн, которая проявилась как Кетер, ни в коем случае не следует представлять себе как «центр» Непроявленного, поскольку Айн, будучи бесконечным, вообще не имеет центра. Соответственно, и первая сефира, возникшая в результате волевого сосредоточения Айн,— это всего лишь некая точка в бесконечной сфере, не имеющая определенного местоположения. «В сфере я — центр, что пребывает всюду, она же — окружность, которой нету нигде» («Liber AL», II:3).

Кетер — андрогинная сефира, заключающая в себе потенциал обоих принципов — и мужского, и женского, но не проявляющая ни того, ни другого. Взаимодополняющие противоположности, без которых невозможно дальнейшее эволюционное развитие, еще не проявились как отдельные начала — и не проявятся до тех пор, пока не возникнут, соответственно, вторая и третья сферы.

Первую сефиру Древа Жизни иногда отождествляют с пифагорейской «монадой», поскольку она обозначает число 1, Единое.

В этом числе скрыты остальные девять. Оно неделимо и не поддается самоумножению: разделите единицу на саму себя — она останется единицей; умножьте единицу на саму себя — она по-прежнему останется единицей и нисколько не изменится. Таким образом, число 1 — подобающий символ великого неизменного Отца всего сущего (С.Л. Макгрегор Мазерс, «Разоблаченная каббала»).

Божественное имя, соответствующее Кетер,— АНІН (Алеф-Хе-Йод-Хе). Оно читается как «Эхей» и иногда транслитерируется как ЕНЕІЕН. Его переводили по-разному: как «Я», «Я пребуду», «Я стану» или «Я есмь». Иногда встречается и ошибочный перевод «Я есмь то, что Я есмь». Это первое из четырехбуквенных имен упомянуто в Книге Исход, где его сообщает Моисею сам Бог: «И сказал Моисей Богу: вот, я

приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ<sup>1</sup>. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Я ЕСМЬ послал меня к вам<sup>2</sup>» (Исх. 3:13—14).

Строго говоря, имя АНІН («Я есмь») здесь употреблено лишь в стихе 14, тогда как расширенный его вариант из стиха 13, АНІН AShR АНІН («Я есмь то, что Я есмь»), означающее также «Бытие Бытий» или «Сущее Сущих», — это еще один титул Кетер, который не следует путать с АНІН. Много сведений об этом немаловажном имени и его вариантах сообщается в книге «Зогар», и стоит процитировать здесь полностью хотя бы один соответствующий отрывок:

Тайна слова сего, АНІН, «Я есмь», объемлет собою все сущее тогда, когда пути сокрыты, и не разделены, и пребывают сообща в едином месте; тогда это называется АНІН, Я есмь, сокрытый всецело и не явленный; когда же поток преступает начертанную ему границу, и выходит, и несет на лоне своем все сущее, тогда Он называется АНІН AShR, «То, что Я есмь», и значит сие: «Я есмь» — это тот, кто готов явить все сущее, но после того, как Он откроет и явит все, дается Ему то, другое имя.

Итак, в этом отрывке приводится третий вариант имени — в дополнение к двум, упомянутым в Книге Исход. Эти три имени образуют уже привычную нам триадическую модель, с которой в каббале можно столкнуться буквально на каждом шагу. Иными словами, последовательное развитие этого первого из божественных имен можно рассматривать как отражение процессов, предшествующих Проявлению.

Три варианта имени легко и естественно соотносятся с тремя последовательными этапами развития Айн: Айн, Айн Соф и Айн Соф Аур. Каждый этап здесь — это очередной шаг к Проявлению. Но можно сказать и так, что самый простой из трех вариантов имени, АНІН, символизирует сокровенное

1 В русском синодальном переводе: «Я есмь Сущий».

2 В русском синодальном переводе: «Сущий Иегова послал меня к вам».

средоточие Кетер, произошедшее непосредственно из Айн Соф Аур. В этом случае второй вариант, АНІН AShR, «То, что Я есмь», будет означать полностью сформировавшуюся первую сефиру, а третий, АНІН AShR АНІН, «Я есмь то, что Я есмь», — силу, которая изливается из Кетер для сотворения Хокмы и Бины, а затем и семи сфер ниже Бездны. Таким образом, в имени АНІН скрыта ценная формула, помогающая осмыслить Кетер и подготавливающая нас к пониманию второго четырехбуквенного имени — ІНУН, которое соответствует следующей сефире, Хокме.

Первая буква имени АНІН, Алеф, занимает первое место и в еврейском алфавите. Она символизирует «начало всего сущего» и по форме подобна свастике — одному из важнейших символов Кетер, наглядно изображающему вихревое движение, в котором сгустилась из пустоты первая эманация. Вторая буква, Хе, символизирует восприятие первозданной силы, представленной буквой Алеф. Йод, третья буква, по форме и функции подобная сперматозоиду, может рассматриваться как мужской творческий импульс или оплодотворяющее начало. Конечная Хе в этом имени, как и первая Хе, обозначает восприятие, но вследствие своего положения на конце слова обладает дополнительными качествами завершенности и стабильности. Таким образом, в этом имени скрыты принципы излияния и восприятия/усвоения энергии и две полярные противоположности — мужское и женское, порожденные воспринятым и усвоенным первоначальным импульсом. Если правильно провибрировать имя АНІН, само его звучание наглядно продемонстрирует принцип равновесия, основополагающий для сефиры Кетер, поскольку оно произносится посередине между вдохом и выдохом.

Земная чakra Кетер называется «Рашит ха-Гилгалим», что переводят как «начало вихревых движений», «Первые Вихри» или «Primum Mobile», «Перводвигатель». Эти вихри суть первый намек на грядущее проявление: они формируют неисповедимую монаду, из которой впоследствии разовьется все «здание» Святого Древа. В отличие от земных чакр, соответствующих последующим этапам творения, Перводвигатель невозможно соотнести ни с одним из всех известных нам объектов, мест

или принципов. Он уникален и неповторим. Но само его название уже дает нам превосходный визуальный образ для медитации: в пустоте возникает вихрь, сгущающий первоначало из самого этого непроглядного вакуума. Это и есть та точка, в которой небытие превращается в бытие,— первый миг творения, в котором «тень Света твоего, породившая все, что есть» (Соломон бен Иегуда ибн Гебируль, «Кетер Малкут»).

Титулы Кетер можно подразделить на две основные группы. К первой относятся те, которые указывают на ее чрезвычайную древность, подразумевая тем самым, что Кетер — первозданная сефира, первое сгущение Непроявленного; ко второй — те, что подчеркивают ее непостижимую всеохватность.

В некоторых более ранних каббалистических текстах Кетер именуется «Мудростью», хотя по праву этот титул принадлежит второй сефире, Хокме. Кетер соответствует особая разновидность мудрости — «Хокма-илла-А», «Мудрость Небесная», которую следует отличать от названия второй эманации, означающей просто «мудрость» и указывающей на менее возвышенное, хотя все еще трансцендентное, проявление данного качества.

Одно из самых известных каббалистических названий Кетер — «Арик Анпин», что буквально означает «Длиннолицый», но часто переводится как «Великий Лик» или передается греческим словом «Макропрозоп», имеющим то же значение. Изредка эти названия прилагаются ко всей Высшей триаде в целом и в этом случае обозначают Бога как «Триединое»; Хокма и Бина рассматриваются как положительная и отрицательная ипостаси этого триединого божества, впервые проявившегося в Кетер.

Шесть сефирот ниже Бездны (все, кроме Малкут) в совокупности именуются «Зеир Анпин» (буквально — «Коротколицый»), «Сын Арик Анпин» или, реже, «Молодой». Это «Микропрозоп», «Малый Лик», — порождение и отражение Высших сефирот. Последнюю сферу, Малкут, иногда называют «Невестой Микропрозопа», потому что здесь все потенции предшествующих сефирот обретают гармонию и материальное воплощение в мистическом бракосочетании Неба и Земли.

Во многие титулы Кетер входит слово «точка». Точка имеет лишь положение в пространстве, но не имеет измерений, а потому вполне уместна в качестве символа Кетер. К этой подгруппе титулов относятся такие, как «Малая Точка», «Однородная Точка», «Первозданная Точка» и «Точка в Круге». Последнее название описывает еще один из традиционных символов Кетер и снова напоминает нам о том, что Кетер находится в Непроявленном как «центр, что пребывает всюду».

Весьма распространено и образное представление Кетер в виде «головы». Вот лишь несколько наиболее ярких примеров: «Белая Голова <...> не имеющая ни начала, ни конца»; «Трехглавая Голова», что означает (по крайней мере, на одном из уровней) всю совокупность сефирот, пребывающих выше Бездны; «Голова, которой Нет», что опять-таки содержит в себе намек на всю Горнюю триаду в целом. Вдобавок, последний титул указывает на непосредственное происхождение Кетер из Айн, поскольку слово «Нет» в данном контексте не столько означает отсутствие, сколько описывает небытие как особое состояние.

Титулы «Lux Simplicissima» («Простейший Свет») и «Lux Occultus» («Сокровенный Свет») характеризуют Кетер как источник всего света во вселенной, а также указывают на ее чистоту и заключенную в ней наивысшую тайну. Кетер — первая и, следовательно, самая старшая из всех эманаций, чем и объясняются такие ее титулы, как «Ветхий Днями», «Долготерпеливый» и «Древнейший Древних». С последним названием надо обращаться осторожно, потому что его очень легко спутать с другим — «Древнейшее всех Древних», по праву применимым только к Айн.

Кетер по природе своей непостижима: как сказано, проникнуть в ее суть «не дано никому из сотворенных». И эта присущая ей таинственность выражается в таких титулах, как «Непостижимая Высота», «Сокровенное из Сокровенных» и «Бытие Бытий». Эти названия, мало что объясняющие, напоминают дзенские коаны, причем не только по существу, но и по той роли, которая отводится им в каббалистических медитациях.

С Кетер можно уверенно соотносить первородных богов-творцов большинства религий, в особенности тех, которые сами же сотворили и себя, хотя у многих из них обнаружатся и дополнительные соответствия на Древе (или, как мы уже видели, за его пределами — в Айн).

Из египетских богов с этой сферой прежде всего следует соотнести Птаха — главного бога-творца в мемфисском культе. Его обычно изображали в виде мумии — как человека, обвитого погребальными пеленами. По словам Кроули, этот бог «символизирует отсутствие каких бы то ни было атрибутов у Кетер» («777»). Разумеется, Кетер заключает в себе все атрибуты — но только, так сказать, в зародыше. Они еще не отделены друг от друга и никак не проявлены, поэтому Кроули в своем утверждении абсолютно прав.

В более поздний период египтяне почитали Птаха как «древнего», сотворившего мир своим «сердцем и языком»; примечательно, что это же выражение — «сердце мое и язык мой» — употребляет Нуит, посылая свой «поцелуй», которым возродится «малый мир — сестра моя» («Liber AL», I:53). Птах изображался в мужском облике, но на самом деле заключал в себе и мужское начало («Нун»), и женское («Наунет»)<sup>1</sup>. В позднеегипетской мифологии он слился с другими божествами в синкретический образ Птаха-Сокара-Осириса, но с Кетер он связан именно в своей ранней, чистой форме. Верили, что Птах сотворил себя сам, а затем создал весь мир и его обитателей на гончарном круте.

В качестве соответствий первой сефиры Кроули предлагает также Асар-ун-Нефера (наивысшую ипостась Осириса) и Хора как Херу-Ра-Ха, ибо тот «заключает в себе две ипостаси Владыки Эона. Для нас, здесь и сейчас, он является сефирой Кетер, будучи наивысшей концепцией, о которой мы можем помыслить в утвердительных категориях» («777»).

Очевидное соответствие Кетер в греческом пантеоне — Зевс как основоположник олимпийской династии и верховный бог, хотя эту его ипостась бога-творца следует четко

---

<sup>1</sup> Нун и Наунет — в гелиопольской космологии две ипостаси первозданной водной бездны, из которой вышло все сущее. Не будучи ни мужчиной, ни женщиной, Птах, тем не менее, отождествлялся с ними обоими в роли создателя жизни.



отличать от той, в которой он выступает как сын Крона, низвергший своего отца и осудивший его на вечное заточение. Зевс тесно ассоциировался с горами и возвышенностями, что еще раз подчеркивает его связь с Кетер как первой и «наивысшей» сефирой. На тех же основаниях с Кетер можно соотнести Юпитера — эквивалент Зевса в римском пантеоне. В числе его многочисленных эпитетов попадают такие, которые с равным успехом можно было бы приписать и самой Кетер, — например, «Terminus» («граница, рубеж»), «Conservator Orbis» («хранитель мира») или совершенно изумительный «Optimus Maximus» («самый большой и самый лучший»)!

В индуистской мифологии с Кетер соотносится Брахма — творец вселенной, хотя некоторые специалисты указывают, что более точным соответствием следует считать Парабрахмана — высший дух, превосходящий все сущее. Именно последний вариант приводит Кроули в «777», отмечая, однако, не без цинизма, что на его место можно подставить «любое другое божество, которому требуется угодить»! Брахма родился из семени, возникшего в «Великом Неведомом» (= Айн), а один из его эпитетов, «Нараяна», означает «обитатель вод» и указывает на то, что некогда этот бог был единственным существом в водах первозданного океана. Согласно мифам, Брахма сотворил вселенную и все сущее в ней, включая богов и людей, так что его следует признать весьма удачным соответствием «Первозданной Славы» во всех отношениях.

Архангел Кетер — Метатрон, «Великий ангел Лица», или «Божественного Присутствия», «Ангел завета» и «Князь мира». Говорят, что Метатрон — «превыше всех ангелов и превосходит их всех безмерно», а также олицетворяет «сумму всех ангельских сил, или служебных энергий» (Майер, «Каббала»), и, таким образом, властвует над всем Древом. Кроме того, каббалисты считают его первым из сотворенных существ и отождествляют с «рабом Авраама», упомянутым в Книге Бытия, — рабом, «старшим в его доме, управлявшем всем, что у него было» (Быт. 24:2). В книге «Зогар» поясняется: «Старший в его доме — потому, что [Элохим] сотворил его [Метатрона] первым из всех и поставил управлять всем, что принадлежит

Ему! Ибо Святой, благословен Он, дал ему власть над всеми Своими воинствами».

Согласно преданиям, тот «пламенный меч», который охраняет путь к эдемскому Древу Жизни,— и есть сам Метатрон; и не кто иной, как этот великий ангел, открыл Аврааму основы того учения, которое впоследствии стало называться каббалой. Также Метатрона отождествляли с библейским Енохом, с деятельным аспектом Шехины (женской формы Святого Духа), с той рекой, что вытекала из Эдема и орошала Сад, и с огненным и облачным столпами, ведущими за собой сынов Израиля в пустыне.

Еще подробнее об этом великом ангеле мы поговорим в главе, посвященной Малкут, поскольку Метатрон считается архангелом не только первой, но и последней сефиры. В этом — одно из множества подтверждений аксиомы, гласящей, что «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же — в Кетер, но иным образом».

Ангельский чин, соответствующий Кетер, называется «Хайот-ха-Кадош» — «Святые животные» Меркабы, Колесницы-Престола. Это Телец, Лев, Орел и Человек — символы четырех фиксированных знаков зодиака, каждый из которых представляет одну из стихий. Телец соответствует стихии Земли, проявленной в знаке Тельца, Лев — стихии Огня, проявленной в знаке Льва. Орел — символ высшей ипостаси знака Скорпиона, представляющего стихию Воды. Наконец, Человек соответствует знаку Водолея и стихии Воздуха. Они же — керубим (херувимы) из видений пророка Иезекииля и святого Иоанна. И они же — геральдические эмблемы четырех евангелистов: Луки, Марка, Иоанна и Матфея (в приведенном выше порядке). Однако в рамках христианской системы верований Кетер как средоточие Высшей триады соответствует не евангелистам, а Святой Троице.

Поскольку каждое из Святых Животных символизирует корень одной из четырех стихий, спектр их потенциальных соответствий поистине необъятен. Одна из множества четырехчастных классификаций, легко соотносящихся с Хайот-ха-Кадош, обнаруживается в юнгианской психологии, где

выделяются четыре функции психики: ощущения, эмоции, интуиция и мышление (опять-таки, в указанном выше порядке).

Символы Кетер характеризуют эту сферу не менее точно, чем связанные с ней титулы, хотя и на свой лад. Выше уже упоминалась свастика — графический образ Первых Вихрей, однако свастику как символ Перводвигателя следует отличать от той же фигуры в значении солнечного креста, соответствующего Тиферет. Столь же уместными визуальными символами Кетер служат «точка» и «точка в круге». Они наглядно иллюстрируют как возникновение первой сефиры из пустоты, так и ее роль неопределенной точки сосредоточения внутри бесконечной сферы.

В приложении к «Сефер Йецира» Кетер описывается как «Наивысший Венец», поэтому вполне естественно, что один из ее главных символов — венец или корона. На некоторых ранних схемах OTz ChIM, Древа Жизни, Кетер увенчана или даже вовсе замещена стилизованной короной. Следует иметь в виду, что в старинных каббалистических текстах все сефирот вообще нередко называются «венцами», но при этом Кетер остается «Наивысшим Венцом и украшением всех Венцов и диадим». Венец-Кетер ни в коем случае не следует путать с одним из титулов Хокмы, характеризующим ее образ действия, — «Венец Творения». Очевидно, что «Наивысший Венец» превосходит великолепием «венец» второй эманации.

В традиционной трехчастной схеме тонкой анатомии человека Горняя триада в целом соответствует Нешаме — высочайшим устремлениям и «наивысшему Я» индивида. Нешама, в свою очередь, подразделяется на три аспекта, и высший из них, Йехида, соответствует сефире Кетер. Термин «Йехида» очень приблизительно переводится как «единственная» или «неповторимая». Это вечная искра божественности, сияющая в средоточии каждого человека. Довольно часто ее описывают как «истинное “я”», но это не вполне корректно — причем вне зависимости от того, что именно подразумевается в каждом данном случае под этим неопределенным термином, — поскольку выше Бездны такому понятию, как «я», или «эго»,

попросту не находится места. Гораздо более удачное определение Йехиде дает Израэль Регарди в книге «Гранатовый сад»: «Это точка квинтэссенции сознания, благодаря которой каждый человек тождествен любой другой божественной искре и, в то же время, отличается от нее как обладатель особой, уникальной точки зрения».

При наложении Древа Жизни на человеческое тело сфера Кетер проецируется в область непосредственно над головой, едва касаясь темени своим нижним краем. Приблизительно в этой же области располагается чакра, соответствующая Кетер,— сахасрара, «тысячелепестковый лотос», наивысшая из всех чакр. Она считается самым важным из всех энергетических центров тела, потому что в ней собирается и хранится «небесная роса», осаждающаяся из эфира. Из высшей чакры эта «роса» направляется вдоль позвоночника вниз, в область гениталий. Этот эликсир, эта «возвышенная тинктура»,— одновременно и амброзия жизни, и субстанция мистического озарения. Под различными названиями она известна во многих традициях, а методы ее накопления и использования составляют часть тайного учения мистериальных школ Востока и Запада.

В европейской традиции ее иногда называют «Ros», что значит «роса», «влага» или «бальзам». Она неоднократно упоминается в Библии и еще чаще — в книге «Зогар». Например, в Песни Песней встречается следующее упоминание: «Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: “отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои — ночью влагою”» (Песн. 5:2).

В трактате «Великое Святое Собрание», входящем в состав «Зогара», этой «росе, или влаге, мозга Древнего, или Макропрозопа» посвящена отдельная глава, где говорится, в частности, что «с черепа сего каплет на Него роса внешняя, денно наполняющая главу Его. И от внешней росы сей, струящейся долу от главы Его, восстанут усопшие в мире грядущем»,— и далее: «Роса светочей [т.е., сефирот] — Твоя роса <...> И росой сей питаются святые горние».

Эта таинственнейшая из субстанций весьма занимала умы средневековых врачей и вызывала большой интерес вплоть до середины XVIII века, когда о природе ее подробно

и обширно рассуждал Эммануил Сведенборг. Пожалуй, наиболее доступное и практичное из всех учений о накоплении и использовании «росы» содержится в даосских трактатах, где приводится множество упражнений, позволяющих освоить эту методику. Особенно полезны в этом отношении техники медитации из системы шаолиньского цигун, известные под названием «Восемь отрезков парчи».

Духовный опыт, или «магическая способность», связанная с Кетер, называется «Единение с Богом», а соответствующая добродетель — «Завершение Великого Делания». Смысл обоих этих достижений очевиден, но оба они непостижимы по сути. Магическая степень того, кто в полной мере достиг уровня этой сефиры, — «Совершеннейший» (*Ipsissimus*),  $10^{\circ}=1^{\circ}$ . Совершеннейший — это, в сущности, бог, состояние и образ действия которого «непостижимы для посвященных более низких степеней» (как указывает Кроули в эссе «Звезда видна»). Этой Степени Совершеннейшего соответствует знак Гарпократа — знак безмолвия, а потому благоразумнее всего будет проявить уважение к этому высочайшему состоянию и более о нем не рассуждать.

Среди пороков никаких соответствий Кетер не находится, если не принимать во внимание связанный с ней чин клипот, олицетворяющий негативные последствия, к которым приводит противодействие сущностным свойствам этой сефиры. Из клипотических сфер сефире Кетер соответствует Таумизель — «Соперничающие Головы» или «Две Головы Бога». Самим фактом своей двойственности и внутренней противоречивости Таумизель отрицает основополагающее качество Первозданной Славы — совершенно уравновешенное единство.

В категории магических орудий иногда выделяются два соответствия Кетер — Венец и Светильник. Но в строгом смысле слова орудием этой сефиры следует признать только Венец. Светильник же — это дополнительный символ, представляющий тот божественный Свет, к которому стремится Маг и который, со своей стороны, освещает ему дорогу и ведет его к цели, подобно маяку. Венец Кетер символизирует Высшую

Божественность, на достижение которой направлена Великая Работа, и соответствует полностью пробужденной сахасрарачакре, через которую адепт может в полной мере воспринять «дар росы».

Классический магический образ Кетер — «престарелый бородатый царь, обращенный в профиль», — подчеркивает то обстоятельство, что эта сефира никогда не открывается полностью. Еще один уместный образ Кетер — огромная борода-тая голова, поднимающаяся из пучины вод и отражающаяся в зеркальной глади моря. Это «Великий Лик», возникающий из Непроявленного и проецирующий свой образ и подобие вниз, в тварный мир.

Цвета Кетер во всех четырех мирах, как нетрудно догадаться, представляют собой различные вариации на тему «белого сияния». Это чистый белый свет, заключающий в себе все остальные цвета спектра. Как и в случае со многими другими соответствиями данной сефиры, основная идея здесь состоит в том, что в Кетер заключены все потенциальные возможности, но в недифференцированном, нерасчлененном виде. Однако следует понимать, что сияние Кетер — это не оптическое явление, а Свет Духа. В мире Ацилут этой сефире соответствует Сияние само по себе — не цвет, а духовная сила света, абсолютная чистая и ничем не омраченная. Цвета Кетер в мирах Брия и Йецира одинаковы: «чистое белое сияние». Эпитет «чистое» и «белое», подразумевают, что в мирах творения и формирования изначальное бескачественное сияние уже обретает немного более «осязаемые» свойства. Но на оптическом уровне свет, идущий от Кетер, начинает восприниматься только в мире Асия — мире материальных форм: здесь этой сефире соответствует белый цвет, испещренный золотом. Здесь белый цвет «являет взору физическое совершенство Кетер», а вкрапления золота намекают на опосредующее влияние Тиферет.

Среди «животных», то есть живых существ вообще, сефира Кетер очевидным образом соответствует «бог», но в качестве дополнительных соответствий Кроули называет также сокола и лебедя. Сокол способен подолгу парить без движения

на восходящем термальном потоке воздуха, озирая окрестности с высоты, не достижимой для других птиц, а лебедь символизирует божественное слово AUM.

Растение, соответствующее Кетер, — «цветущий миндаль», который напоминает о чудесно процветшем посохе Аарона и нередко используется для изготовления магических жезлов определенного рода. Из так называемых «снадобий» с этой сифирой можно соотнести разве что «Elixir Vitae» — «Эликсир Жизни». По словам Кроули, он «соответствует Кетер в силу абсолютного многообразия своих свойств» («777»). Этот эликсир можно отождествить и с вышеупомянутой «росой», и со многими другими субстанциями — от материнского молока до мифической амброзии.

Благовоние Кетер — амбра, которая сама по себе запаха не имеет, но (к несчастью для спермацетовых китов) обладает необычной способностью усиливать аромат любого другого благовония, к которому ее добавляют. По этой причине ее часто используют как основу для духов.

Алмаз считается драгоценным камнем Кетер по той причине, что он состоит из чистого углерода — основного строительного материала органической жизни, но формируется в условиях колоссального давления и высочайших температур, приобретая в результате исключительную твердость и прозрачность. Старинное название алмаза, «диамант», происходит от греческого слова «adamas», что значит «неуязвимый». Этот же драгоценный камень ставят в соответствие Весам — знаку равновесия. Бриллиант (ограненный алмаз) служит идеальным символом «Простейшего Света», поскольку превосходит все прочие камни по отражающей и преломляющей способности.

Как источник и корень стихийных сил Кетер соответствует четырем Тузам колоды Таро, которые сами по себе символизируют корни четырех стихий — «не сами стихии, а только семена стихий» («Книга Тота»).

## ГЛАВА 6

### ХОКМА

МУДРОСТЬ

ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

*«Второй путь — путь Просветленного  
Разума; это Венец Творения, Великолепие  
Единства, ему не уступающее,  
превознесенное надо всеми главами и среди  
каббалистов именуемое Второй Славой»*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Хокма — это вторая из трех Горних сефирот и положительная сила в триаде Олам-ха-Мевшекаль, возглавляющая Столп Милосердия — «мужской» столп Древа. Из «однородной точки» Кетер развилась прямая линия. Духовная сила Первозданной Славы излилась наружу и сделала первый шаг пути к своей конечной цели — физическому проявлению.

Как точка расширяется и утолщается в прямую, прямая — в плоскость, а плоскость — в объемное тело, так разворачивается и проявление Господа (— Исаак ибн Латиф, 1220—1290 н.э.).

Формированию Хокмы сопутствует первая дифференциация андрогинной силы Кетер. Возникает позитивная, мужская сила, и именно она дает стимул к развитию вселенной и направляет силы Айн, проявленные в Кетер, вниз по Древу. Поэтому ее можно описать как «энергетическое начало» творения.

Хокма — это сефира силы, так же как и Кетер; но, в отличие от Кетер, сила здесь становится более специализированной



и направленной. Единое позволило Себе превратиться в двойственное, перейти во вторую фазу разворачивания Всевышнего. По отношению к первой эманации, из которой она исходит, Хокма — негативная сефира. Но она позитивна и по отношению к противоположной сфере, Бине, возглавляющей Столп Суровости, и по отношению к Хесед, центральной сефире Столпа Милосердия. Само ее название, «Хокма», в переводе означает «Мудрость», и это не случайно.

В Хокме заключено творящее слово Бога — то Слово, которое было в начале, которое было у Бога и которое само было Бог. В одном из талмудических толкований первого стиха Книги Бытия предполагается, что слово «берешит», которое обычно переводят как «в начале», следует понимать как «посредством (или внутри) Начала», где под Началом, собственно, и подразумевается Хокма. Если это верно, то начальный стих Книги Бытия должен выглядеть так: «Посредством Начала (Хокмы) Элохим (Бог) сотворил высоту и глубину вселенной», — или, говоря проще, «вселенная изошла из Бога через Мудрость».

В книге «Зогар» утверждается, что «Мудрость порождает все сущее», и в нескольких местах эта Мудрость описывается как «Божественное Слово», однозначно отождествляясь с творческой силой, высвободившейся во вселенной благодаря изначальному слову, которое произнес Бог. Поскольку Хокма — вторая эманация, каббалисты иногда называют ее «Первенец Элохим» или «Единородный Сын» (так как Хокма — единственная из сефирот, исходящая непосредственно из первоизданной сути Кетер).

Божественные имена, соответствующие «Второй Славе», — «Ях» и его расширенная форма «Яхве», которую обычно транслитерируют как IHVH, хотя встречаются также варианты YHVH и даже JHVH. Имя «Ях» означает «Отец» и состоит из двух еврейских букв — Йод и Хе. Несмотря на определенно мужские свойства Хокмы и на образ отца, связанный с именем «Ях», в имени этом заключены оба начала — и мужское, и женское. Йод символизирует оплодотворяющий отцовский принцип, а Хе — воспринимающий материнский. Динамические энергии Хокмы изначально несут в себе семена

грядущего поглощения Биной, потому что выше Бездны, как известно, каждая идея заключает в себе свою собственную противоположность.

Второе, более употребительное имя Хокмы — IHVN, которое нередко называют просто «Тетраграмматон», то есть «четырёхбуквенное имя». Правоверные иудеи считали его «неизреченным» и настолько священным, что произносить его полностью не решались, дабы не нарушить третью заповедь. Оно звучало лишь раз в году из уст первосвященника в «Святая Святых» Иерусалимского храма. Согласно одному распространенному поверью, если произнести это имя правильно, то вселенная тотчас разрушится. Схожее табу существует в связи с именем индуистского бога Шивы: считается, что повторять его постоянно как мантру очень опасно — по тем же самым причинам.

Впрочем, правоверные иудеи избегали произносить Тетраграмматон не столько из страха, сколько из набожности. Когда возникала необходимость прочесть имя IHVN вслух, они заменяли его каким-нибудь другим обозначением высшего божества. Чаще всего как имя-заменитель использовалось слово «Адонаи», означающее просто «Господь». На письме же эту проблему решали при помощи описательных синонимов — таких, например, как «Могучее Имя». Два подобных приема, позволявших обозначать это имя в текстах, стали общепринятыми. Первый заключался в замене IHVN арамейской формой этого имени — Yeua, а второй, даже более употребительный, — в соединении букв IHVN со знаками огласовки из имени «Адонаи», в результате чего получалось бессмысленное слово, служившее всего лишь указателем на божественное имя. Дело здесь не в обычных суевериях и даже не в демонстрации почтения к божеству: имена Бога — это могущественные магические «слова силы», насыщенные энергией бесчисленных поколений верующих, так что обращаться с ними и впрямь следует осторожно.

Считается, что в буквальном переводе IHVN означает «быть». Это значение сохраняется и во всех возможных перестановках букв IHVN, известных в совокупности как «Двенадцать знамен Могучего Имени». Каждое из этих «Двенадцати Знамен» иллюстрирует один из «режимов

деятельности» Единого Бога. Они соответствуют, среди прочего, двенадцати коленам Израиля и двенадцати знакам зодиака; последнее особенно важно, поскольку зодиак — это земная чакра самой сефиры Хокма.

ИHVN состоит из четырех еврейских букв. Буква Йод — это «орудие воздействия» и символ отца, самопорожденного и вечного; Хе — принцип восприятия, соотносящийся с матерью; Вав — сын, одновременно и наследник, и будущий спаситель; Хе конечная — дочь, одновременно и невеста, и будущая мать. Схема взаимоотношений между буквами этого имени можно описать так: сын — плод союза отца и матери; он же — одновременно и брат, и, неким мистическим образом, отец дочери, которую он «спасает», беря в жены и возводя на престол матери. Заняв место матери, дочь, в свою очередь, сама становится матерью — женой отца, и весь цикл повторяется с начала.

Эта формула, заключенная в Тетраграмматоне, как нельзя лучше соответствует Хокме, поскольку земная чакра этой сефиры — непрерывно вращающееся колесо зодиака — символизирует циклический характер творения. Четыре буквы ИHVN можно также рассматривать как соответствия четырех стихий и элементов любых других четырехчастных классификаций, включая, разумеется, и те, которые содержатся в системе Таро. Соответствия букв Тетраграмматона стихиям таковы: Огонь — Йод, Вода — Хе, Воздух — Вав, Земля — Хе конечная.

Уместность этих соответствий станет более очевидной, когда мы продвинемся по Древу несколько дальше. В колоде Таро между буквами Тетраграмматона распределяются, в первую очередь, четыре масти: Йод соответствует Жезлам, Хе — Чашам, Вав — Мечам, а Хе конечная — Диска́м.

Буквы Тетраграмматона можно не без пользы соотнести и с различными элементами Древа Жизни. Самая известная из подобных схем соответствий строится на аналогиях между буквами и четырьмя каббалистическими мирами: Ацилут — Йод, Брия — Хе, Йецира — Вав, Асия — Хе конечная. Кроме того, буквы Тетраграмматона ставят в соответствие отдельным сефирот. Традиционно они распределяются так: Йод — Хокма, Хе — Бина, Вав — Тиферет, Хе конечная — Малкут.

Среди множества титулов Хокмы особое место занимают два: «Власть Йециры» и «Йод Тетраграмматона». Смысл второго из этих вспомогательных названий уже достаточно ясен в свете того, что говорилось выше о могучем имени IHVH. Буква Йод, как мы видели, символизирует творческое мужское начало и даже по форме напоминает сперматозоид. Собственно, Кроули описывает букву Йод как «благопристойный эквивалент» мужского семени, «каковое на самом деле и представлено в форме этой буквы».

Традиционное значение Йод — «рука», и в данном случае можно образно представить ее как «десницу Божью», приводящую в движение колесо зодиака (а заодно и вспомнить о том, каким способом сотворил вселенную Атум). Эта буква наводит на мысль о мощном излиянии первозданных энергий, а оно, в свою очередь, как нельзя лучше характеризует данную сефиру.

Титул «Власть Йециры» указывает на тот аспект Хокмы, который можно описать как динамический принцип Творческой Воли. Это источник энергии, благодаря которому в конечном счете возникнет Мир формирования.

Еще два известных титула Хокмы, в сущности, почти одинаковы: Аб и Абба, означающие, как Ях и Яхве, одно и то же — «отец». Оба они состоят из первых двух букв еврейского алфавита, Алеф и Бет. В обоих случаях эти две буквы символизируют формирование второго принципа (Бет) под влиянием первоначального импульса (Алеф). Правда, в имени «Абба» они удвоены — словно отражены в зеркале; и это удвоение предполагает бесконечно повторяющийся цикл, в котором первый принцип бытия постоянно воспроизводит себя же. Имя «Аб», так же как и «Ях», и Тетраграмматон, включает в себе противоположное начало, потому что Бет означает «дом» и обладает преимущественно женским характером. Эта буква предвосхищает возникновение третьей сефиры, Бины, которая стабилизирует всю Высшую триаду. Но, тем не менее, Хокма остается «Горним Отцом» — как первая сфера, в которой мужское начало выделяется из однородной субстанции Кетер и обретает самостоятельное бытие.

Земная чakra Хокмы — «сфера Зодиака», или, по-еврейски, Мазлот. Слово «зодиак» в буквальном переводе с греческого

означает «круг животных». Пояс зодиака — это полоса, охватывающая кольцом всю небесную сферу. Она проходит вдоль эклиптики — линии видимого годичного пути Солнца и простирается на  $8-9^\circ$  по обе стороны (к северу и к югу) от нее. Внутри этой полосы пролегают орбиты всех планет Солнечной системы, за исключением Плутона — планеты, наиболее удаленной от Солнца и открытой позже остальных. Зодиак подразделяется на двенадцать равных участков по  $30^\circ$  в каждом. Собственно, эти участки и называются знаками зодиака. Когда говорят, что какая-то планета (включая Солнце) находится в том или ином знаке зодиака, подразумевается ее видимое положение на фоне одного из этих участков великого зодиакального колеса. Двенадцать знаков, в свою очередь, подразделяются на группы — «триплицитеты» и «квадруплицитеты».

Триплицитеты — это четыре группы по три знака в каждой; знаки одного триплицитета отстоят друг от друга на треть окружности, то есть на  $120^\circ$ . Каждая из этих групп соответствует одной из четырех стихий и, следовательно, одной из букв божественного имени Хокмы. Квадруплицитеты — это три группы по четыре знака в каждой; знаки одного квадруплицитета отстоят друг от друга на четверть круга, то есть на  $90^\circ$ . Каждая из этих трех групп символизирует определенное «качество», или образ действия. Традиционные названия этих качеств — «кардинальное», «фиксированное» и «мутабельное». Весь двенадцатичастный цикл зодиакальных знаков в целом символизирует стадии последовательного эволюционного развития, которые могут проявляться и на личном, и на историческом, и на космическом уровне. Планеты при этом олицетворяют определенные принципы, варьирующиеся в зависимости от угловых расстояний до других планет и от зодиакального знака, в котором они находятся в данный момент времени. Влияния планет как индивидуализированных сил начнут проявляться только в Бине, третьей сефире.

Даже из этого краткого описания наглядно явствует, что Мазлот — весьма и весьма непростая сфера. Она заключает в себе не только все планетарные силы, которые будут проявляться на последующих этапах развития Древа, но и все возможные способы выражения и взаимодействия этих сил. И даже этой сложнейшей системой суть ее не исчерпывается,

потому что Мазлот — не только физический круг зодиака, но и сам эволюционный процесс, символом которого считается этот круг.

Предпринималось множество попыток приписать Хокме какое-либо из новооткрытых небесных тел вместо ее традиционного соответствия. Например, Кроули предложил соотносить эту сефиру с Нептуном, орбита которого на тот момент считалась внешней границей Солнечной системы. В качестве возможного варианта он рассматривал и Уран — как олицетворение «воли мага». Кеннет Грант принял соответствие Хокмы Нептуну, соотнеся при этом Уран с Даат, а Плутон — с Кетер. И Нептун, и Уран согласуются со второй сефирой по многим параметрам, но не полностью. Эти две планеты до сих пор не находят устойчивого места в системе соответствий Древа, однако следует принять во внимание, что обе они представлены в сфере Хокмы по определению — поскольку орбиты их попадают в пояс зодиака. Иное дело — Плутон, самая дальняя из транссатурновых планет: его орбита выходит за границы зодиакального пояса, и не исключено, что его истинным соответствием является «незримая сефира» Даат, которую в наши дни нередко ассоциируют со звездой Сириус.

Божества, соответствующие сфере Хокмы, подразделяются на три категории: боги-отцы, боги-вестники и носители «божественной мудрости». Боги-отцы, включая и богов плодородия, здесь рассматриваются в наивысшем своем аспекте. Не все они удовлетворяют нашим представлениям об идеальной «отцовской фигуре», но все благополучно проходят отбор по такому критерию, как наличие производительной силы. К этой первой группе определенно относится и христианский «Бог-Отец», и боги-отцы всех прочих религий.

Египетский бог-творец Амон, «царь богов», соотносится со второй эманацией и в своем первоначальном образе итифаллического божества плодородия, и в более поздней и более абстрактной форме «сокровенного» божества, «обитающего во всем сущем». Из фиванского бога воздуха, имевшего сугубо местное значение, Амон постепенно превратился в эквивалент солнечного бога Ра и, слившись с последним, почитался под именем Амона-Ра. Ко времени XVIII династии он стал

общепризнанным всеегипетским божеством, но в период царствования Эхнатона культ его оказался под запретом (как и поклонение всем прочим божествам, кроме Атона) и возродился лишь после смерти этого царя. Юный преемник Эхнатона, Тутанхатон, принял имя «Тутанхамон» — в знак того, что старые боги вновь набрали силу. Впоследствии Амон приобрел широкую известность за пределами Египта и стал настолько популярен, что самому Александру Македонскому пришлось из политических соображений принять титул «Сын Амона».

Римский бог Янус соответствует Хокме сразу по трем параметрам. Во-первых, он почитался как «бог начал»: в его честь получил свое название первый месяц года — январь, и, более того, в Древнем Риме ему посвящался первый день каждого месяца. Во-вторых, как свидетельствует один из его титулов — Янус Патер (Отец), он считался создателем и отцом всего римского пантеона, а некоторые его приверженцы полагали, что он превосходит самого Юпитера. И, наконец, в-третьих, Янус — двуликий бог, олицетворяющий двоицу. Он изображался с двумя лицами, одно из которых было обращено вперед, а другое — назад. Таким же образом и вторая эманация обращена одновременно и к горным сферам, и к Микропрозопу, в области ниже Бездны. По этой же причине Януса ставят в соответствие «незримой» сефире Даат — мосту через великую Бездну.

С Хокмой можно соотнести всех приапических божеств — опять-таки, в наивысшем их аспекте. Несмотря на то, что многие из них входят в списки соответствий других сефирот, все они берут начало в архетипическом мужском принципе второй сефиры. В эту категорию входит, разумеется, и сам Приап, изначально малоазийский, а позднее — общегреческий и итальянский бог плодородия. Сюда же можно включить и практически всех бесчисленных богов плодородия, воплощающих мужскую производительную силу. Один из множества примеров такого рода — «великий бог» Пан. Первоначально он почитался как покровитель стад и пастухов, но из-за своего чрезвычайного сластолюбия вскоре превратился в олицетворение мужской сексуальности. С Хокмой он соотносится именно в этой своей ипостаси великого распутника, и Пана как бога плодородия и плодovitости следует отличать от Пана в ином

значении — того, чье имя произведено от слова со значением «всё». Последнего Кроули не без оснований соотносит с Айн, так как этот Пан не только олицетворяет Все Сущее, но и способен уничтожить весь проявленный мир.

Некоторые «боги-вестники», такие как Гермес и его римский эквивалент Меркурий, связаны не только с Хокмой, но и с Ход, поэтому их мы рассмотрим в разделе, посвященном восьмой сфере Древа Жизни.

С Хокмой можно соотнести и некоторых богинь, несмотря на могучую мужественность этой сефиры. Эти соответствия основаны не на половых характеристиках, а на образе действия и функциях в целом. Так, с Хокмой определенно связана Ирида — греческая богиня радуги, личная вестница Зевса (основателя олимпийской династии), доставлявшая его послания и богам, и смертным. Ирида изображалась с крыльями и кадуцеем — орудием, которое чаще ассоциируется с Гермесом, — а потому с равным правом может претендовать и на сферу Ход.

Как нам уже известно, сефирот возникли последовательно, а не одновременно, вследствие чего в каждой сефире заключен прообраз следующей эманации. Это относится, в частности, и к Хокме: несмотря на то, что сама она олицетворяет мужское начало, в ней уже заключена та «информация», из которой предстоит родиться женской сефире, Бине. Поэтому не удивительно, что некоторые мистические школы рассматривали Хокму как вместилище той «звездной мудрости», которую они именовали Софией и считали женским принципом.

В мифологии гностиков София (один из титулов которой — *Prunikos*, «Блудница») — мать Иалдабаофа, создателя тварного мира, доступного чувственному восприятию (и, следовательно, низшего). Самого Иалдабаофа гностики отождествляли с ветхозаветным Богом, ИHВH, а это, в свою очередь, — божественное имя Хокмы.

Из античных божеств самым ярким и точным соответствием Хокмы как Мудрости следует признать Афину. Эта богиня, облаченная в доспехи, родилась из головы Зевса, что весьма наглядно описывает эманацию второй сефиры из «Белой Головы» Кетер. Афина сведуща в военном искусстве, но, помимо того, ее почитали как наставницу смертных в различных ремеслах и как олицетворение духа мудрости.



Архангел Хокмы — Рациэль (Ratziel), «Вестник Божий». По преданию, он проявил доброту к Адаму, изгнанному из Эдемского сада, и вручил ему великую книгу, выгравированную на сапфировых скрижалях и содержащую множество мудрых наставлений. Как и подобает архангелу Хокмы, земная чакра которой составляет основу и материал всего искусства астрологии, Рациэль тесно ассоциируется со звездами и планетами.

Ангельский чин Хокмы называется «офаним», то есть «колёса»; это слово происходит от корня AVPh, что значит «окружать». На столь высоком уровне Древа самого понятия формы еще нет: представление о том, что энергия может существовать не только в свободном состоянии, возникнет только в Бине. И, тем не менее, ангельский чин Хокмы предвосхищает процессы, которые развернутся в третьей сефире. Идея «окружения» подразумевает некое сдерживание и взаимное сцепление энергетических структур; эти процессы получают развитие в Бине (все еще на очень абстрактном уровне), однако в латентном виде они, по-видимому, присутствуют уже на стадии Хокмы.

Трансцендентная добродетель второй сефиры — «Преданное служение» — не столько относится к самой Хокме, сколько описывает требование, которое необходимо исполнить для ее достижения. Никакого порока этой сефире не приписывается, хотя условно за таковой можно принять порок соответствующего клипотического чина — Гагизэль, или «Препятствующих». Напомним, что чин клипот всегда символизирует некую противоположность нормальным функциям соответствующей сефиры. В данном случае клипотические силы чинят препятствия свободным энергетическим потокам Хокмы, не позволяя им выразиться в полной мере; хотя можно предположить, что они создают своего рода «трение» или «сцепление», способное принести не только вред, но и пользу.

В трехчастной системе тонкой анатомии человека Высшей триаде в целом, как мы помним, соответствует Нешама. Второй из трех аспектов Нешамы, Хия, связан непосредственно с Хокмой. Хия — это творческое начало и воля человека; в системе чакр обычно ее соотносят с аджной, которая

располагается в области шишковидной железы (эпифиза). В молодости этот орган действует очень интенсивно, вырабатывая гормон мелатонин, регулирующий развитие половой функции, однако с возрастом явная активность шишковидной железы снижается. Поскольку эпифиз традиционно ассоциируется с «третьим глазом», не исключено, что он действительно содержит светочувствительные нейроны; по крайней мере, у одного вида ящериц эквивалентный орган представляет собой несомненный атавизм полнофункционального третьего глаза.

Гален (129—199 н.э.), личный врач Марка Аврелия, и Герофил, влиятельный греческий анатом III века до н.э., полагали, что шишковидная железа отвечает за процессы мышления, а Рене Декарт (ум. 1650) считал этот орган естественнымместилищем духа, через который выражается божественная воля — то есть, в каббалистической терминологии, Хия.

Аджна-чакру можно визуализировать как двухлепестковый лотос белого цвета, «сверкающий подобно молнии» (очевидно, так воспринимается свет Кетер в тот миг, когда он впервые касается мира Брия). Шьям Сундар Госвами пишет об аджне так: «Несомненно, что местилище ума находится в системе аджны, а тот его аспект, который мы называем сознательным умом, — в самой аджне. Другие аспекты ума располагаются выше» («Лайя-йога»).

В качестве символов Хокмы уместны все предметы, напоминающие эрегированный фаллос (лингам), а также, разумеется, и сам фаллос как наивысший символ мужской силы. Стоячие камни, башни и, естественно, церковные шпили — все это примеры того, что можно определить как «архитектурные лингамы». За символы этой сефиры иногда принимаются также буква Йод (по приведенным выше причинам) и прямая линия, выражающая в простой геометрической форме идею первого движения из точки-Кетер и, опять-таки, намекающая на фаллос.

«Внутренняя Риза Славы» употребляется и как символ, и как титул, а иногда и как орудие Хокмы. Эту «внутреннюю ризу» можно истолковать как «истинное Я» мага — подобно тому как «Внешняя Риза Сокровения», связанная с Биной, по одному из толкований означает физическое тело. У мага два

орудия, и оба они символизируют друг друга. Жезл, соответствующий Хокме, — это фаллический жезл, олицетворяющий волю адепта и, таким образом, служащий символом истинного орудия на его пути — то есть, как читатель уже наверняка догадался, эрегированного фаллоса. В ритуальной магии используется много разновидностей жезла, и каждый из них символизирует одну из множества граней творческого принципа, но источник и прообраз всех этих форм — жезл Хокмы. Таким образом, причислить фаллический жезл к орудиям второй сефиры вполне допустимо, но при этом следует помнить, что это всего лишь аналог истинного ее орудия, а также одно из орудий четвертой сефиры, Хесед, где он, пожалуй, даже более уместен — как отражение Горнего лингама Хокмы.

«Магическая способность», или духовный опыт, Хокмы называется «Видение Бога лицом к лицу». Очевидно, что подобный опыт способен сокрушить неподготовленную душу; вспомним стих 33:20 из Книги Исход: «И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что [ни один] человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Ключ к тайному значению этого стиха содержится в словах «ни один человек», «no man». «No man» — это «Нето», «Никто», титул степени Мастера Храма; это тот, которого «Нет»; тот, кто пересек Бездну и достиг сефиры Бина, связанной с этой степенью. Только обладатель этой степени в один прекрасный день может приблизиться к сфере Хокмы, и, поднявшись на следующую ступень, взглянуть в лицо Богу (как некогда Иаков взглянул в лицо своему ангелу) «и остаться в живых».

Магическая степень Хокмы — степень Мага (Magus),  $9^{\circ}=2^{\circ}$ . Маг достигает Мудрости (сефиры с этим названием и Мудрости как состояния) и, в то же время, изрекает собственное творящее слово. В любой данный момент времени на достижение этой возвышенной ступени могут по праву претендовать многие адепты, но лишь один за много столетий изрекает Магическое Слово, которое открывает новый эон и возвещает об окончании предыдущего. Тем самым он провозглашает новую формулу, уместную для нарождающегося эона, и по этой формуле преображается и возрождается вся планета.

«Эон» — это весьма условная единица времени, хотя принято считать (очень приблизительно), что каждый эон продолжается около 2000 лет. Он соответствует одному «месяцу» того периода, который астрологи называют «Великим годом», — времени, за которое полюса Земли совершают полный оборот вокруг полюса эклиптики. Одному «Великому году» соответствует около 25800 обычных земных лет.

Момент, когда на смену старому эону приходит новый, оккультисты называют «Равноденствием богов». Телемиты полагают, что последнее такое «равноденствие» произошло в апреле 1904 года и что мы с вами живем, фактически, на заре новой эры для всего человечества. Считается, что в 1904 году завершился эон Осириса и всех умирающих и воскресающих богов, а на смену ему пришел эон Хора, «Венценосного и Победоносного Ребенка». Для тех, кто признает эти положения, Верховным Магом нового эона по определению является тот, кто первым воспринял новое «слово» и его тайную формулу, возведенные в «Книге Закона». Этот адепт, именуемый в том же откровении «писец Анх-эф-на-хонсу» и «избранный жрец и посланник бесконечного пространства <...> Зверь, жрец из рода царского», в миру известен как Алистер Кроули.

Остальным адептам, достигшим степени Мага после смены эонов, приходится работать в рамках нового потока, выраженного в слове эона, и полностью отождествиться с ним, потому что ни один из Магов, достойных своего звания, не должен, да и не может войти в противоречие с работой верховного Мага, изрекшего это слово. Посвященный степени Мага — это мастер магии во всех ее разновидностях, чья воля «абсолютно свободна как от внутренних отвлекающих влияний, так и от внешнего сопротивления» («Звезда видна»), а значит, по определению, владыка закона перемен.

Стоит повторить, что не каждый посвященный достигает магических степеней, соответствующих сефирот, в полной мере и в строгой последовательности, и не каждый маг от природы способен выразить суть и функции своей степени на всех планах.

Традиционный магический образ Хокмы — сильный, величавый видом мужчина с густой окладистой бородой,

символизирующей царское достоинство и мужественность. Можно визуализировать мужскую фигуру в полный рост, а можно — только лицо, обращенное анфас, но в любом случае образ должен выражать могущество, благородство и мужскую силу.

В мире Ацилут Хокме соответствует чистый нежно-голубой цвет, символизирующий небо, но при этом настолько насыщенный, что вызывает ассоциации с самим Мазлот, кругом зодиака. В мире Брия цвет этой сефиры тускнеет, превращаясь в нежный и полупрозрачный серый — промежуточную стадию на пути от белого к черному. Жемчужно-серый цвет Хокмы в мире Йецира — смешение двух предыдущих цветов. Наконец, цвет в мире Асия — белый, испещренный красным, синим и желтым, — дает наглядное представление о вспышках первозданной творческой силы Хокмы, входящей в соприкосновение с материальным миром.

Животное, ассоциирующееся со второй эманацией и до некоторой степени выступающее как ее дополнительный символ, — мужская особь любого живого существа, но, в первую очередь, человека, поскольку лишь человек является точным образом и подобием (микрокосмом) Святого Древа.

Благовоние Хокмы — мускус, который получают из выделений половых желез некоторых животных. В качестве альтернативы можно использовать смесь из равных частей мускуса, цибетина и амбры, которая считается сильным сексуальным аттрактантом, — хотя, возможно, этот состав более уместен как символ Высшей триады в целом, потому что в нем соединены благовония всех трех Горних сефирот.

Среди драгоценных камней у Хокмы имеется два соответствия. Первый камень этой сефиры — звездчатый рубин, олицетворяющий мужскую энергию «звезды творца» и давший имя могущественному ритуалу изгнания, «Звездному Рубину». Второй — бирюза, которую индейцы пуэбло почитали как священный камень отваги и силы и напоминание о том, что человеку присуще не только физическое тело, но и духовное

начало. Кроме того, бирюза намекает на цвет фона Мазлот, зодиакальной сферы.

Из растений с Хокмой связываются «цветы бессмертия», согласно поверьям, способные поддерживать в человеке жизненную силу,— амарант и омела. К этой же сефире Кроули относит дерево бо (бодхи), под которым обрел просветление Будда: листья этого растения имеют фаллическую форму. Традиционное растительное «снадобье» Хокмы — гашиш; в книге «777» Кроули добавляет в эту категорию еще и кокаин как вещество, «воздействующее непосредственно на глубочайшие нервные центры».

В «Книге Тота» Хокме соответствуют четыре Двойки, выражающие наивысшие ипостаси каждой из четырех стихий. Двойка Жезлов называется «Владыка Власти», Двойка Чаш — «Владыка Любви», Двойка Мечей — «Владыка Спокойствия», а Двойка Дисков — «Владыка Перемен».

## ГЛАВА 7

### БИНА

#### ПОНИМАНИЕ

#### ОСВЯЩАЮЩИЙ РАЗУМ

*«Третий путь — Освящающий Разум; и это основа основания Изначальной Мудрости, именуемая Создателем Веры, и корень ее — аминь; и это — родитель Веры, и от силы его возникает Вера».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

От точки-монады, не имеющей измерений, произошла вторая точка, и тем самым возникла прямая линия. Теперь же появилась третья точка, Бина, и в результате сформировался треугольник — простейшая из замкнутых геометрических фигур. «Таким образом, третья сефира завершает и проявляет божественную Троицу» («Гематрия», «Эквинокс», т. 1, №5).

Бина расположена во главе Столпа Суровости, напротив Хокмы, из которой она и эманурует. Как свидетельствует о том само ее положение, это — первая из сефирот формы.

Столп Суровости состоит из трех «сефирот формы»: первая и высшая из них — Бина, вторая — Гебура, третья — Ход. Все это — пассивные, женские принципы, воспринимающие и структурирующие свободные энергии, исходящие от «сефирот силы», то есть сфер Столпа Милосердия. Именно поэтому негативный столп ассоциируется с «суровостью»: он ограничивает и дисциплинирует динамические энергии противоположащих сефирот.

Пламенеющая мужская сила Хокмы в Бине обретает временный покой. «Дом, воздвигнутый в Хокме, утверждает-ся в Бине», — или, как сказано в Ветхом Завете, «Мудростью

(Хокмой) устрояется дом и пониманием<sup>1</sup> (Биной) утверждается» (Притч. 24:3). Стремительный и мощный поток энергии, исходящий от Хокмы, нуждается в некоем вместилище, и в ответ на эту потребность возникает Бина, принимающая в себя и сдерживающая неуправляемую силу второй сефиры. Теперь во вселенной проявлены два начала: мужское и женское, позитивное и негативное, активное и пассивное. Соответственно, становится возможным и дальнейшее развитие. Как поясняется в книге «Зогар», «все, что есть, все, что сотворил Древний, благословенно Имя Его, не может устоять иначе, как через мужское и женское».

Бина уже содержит в себе понятие формы, но пока что оно имеет сугубо архетипическую природу. Это лишь корень, или прообраз, формы, сам по себе еще неосоздаваемый. Все формы и способы выражения — как проявленные на физическом плане, так и эмоциональные, интеллектуальные или духовные, — берут начало в Бине. Поэтому третью сефиру можно рассматривать как резервуар платоновских «форм» или «идей». В XII веке рабби Авраам из Бокера, толкователь «Сефер Йецира», писал: «Бина, в ней высечены пути букв; по первообразу всех частностей и видов и т.д. (Запечатленные) формы каждого растения и т.д. <...> а также (всех) минералов и т.д.».

Бина — первая женская сефира, поэтому каббалисты называют ее «Великой Горней Матерью». Как Великая Мать она заключает в себе все возможные формы проявления женского принципа и олицетворяет, так сказать, архетипическое лоно, из которого исходит все живое. «Называй Бину именем Матери», — предписывает книга «Зогар», а Библия добавляет: «Скажи мудрости (Хокме): "Ты сестра моя!" и понимание<sup>2</sup> (Бину) назови родным твоим» (Притч. 7:4). Представление о «мудрости» как «сестре» указывает на ту ипостась Хокмы, которая в ряде мистических традиций отождествляется с Софией или Вечной Евой.

Кроме того, каббалисты именуют Бину «Горней Шехиной». Большинство современных каббалистов прискорбно пренебрегают концепцией Шехины, но в более ортодоксальной иудейской традиции она занимает очень важное место. «Шехина»

1 В русском синодальном переводе — «разумом».

2 В русском синодальном переводе — «разум».



(что переводят по-разному — как «яркость», «Невеста» или «обитель») — это, по существу, одна из форм Святого Духа, имеющая женскую природу. Это тот Дух Святой, который «превыше всего» и «пред другими Светами Творения — все равно что душа пред телом», но «пред Всевышним — как тело перед душой» («Зогар»). Шехину, как и Хокму, отождествляли с греческой Софией — «мудростью» в женской ипостаси; и потому «она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны, которые сохраняют ее!» (Притч. 3:18).

В некоторых еврейских текстах Шехина описывается как «Мистическая Невеста» и считается олицетворением Общины Израиля или даже идеализированным символом самого Израиля, понимаемого не как светское государство, а как духовное образование. Эту идею развивали и некоторые христианские мыслители; так, Исаак Майер в своей книге «Каббала» приводит высказывание псевдо-Климента Римского (XIV век): «Мужчина — Христос, женщина — Церковь».

Другие каббалисты определяли Дух Святой как Мать, а Общину Израиля — как дочь. Кроме того, Шехина — это «Субботняя Невеста» иудейской литургии, к которой обращены необыкновенно трогательные религиозные стихи.

Шехина — это божественное присутствие в образе клубящегося огня над Престолом Милости; в видении Иезекииля оно описывается так: «И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы цвет янтаря<sup>1</sup> из середины огня» (Иез. 1:4—5). И далее, в 28-м стихе той же главы и в 1-м стихе следующей: «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего...».

Несмотря на многочисленные упоминания о Шехине в иудейской литературе (особенно в Талмуде и мидрашах), в ранних источниках, как ни странно, не встречается ни одного указания на то, что она может представлять женский аспект Божества. Она описывается лишь как «Великое Сияние» Бога и *Руах-ха-Кадеш* (Дух Святой), из которого исходит божественное слово. Таким образом, первоначально Шехина

<sup>1</sup> В русском синодальном переводе — «свет пламени».

считалась той ипостасью Бога, которую Он принимает для общения со Своим творением,— тем обличем, в котором Бог предстает Своим пророкам.

Как женский принцип Шехина стала определяться только в каббалистической литературе — в таких трудах, как «Сефер ха-Бахир» и, в особенности, «Зогар». Здесь применительно к ней начинают использоваться эпитеты «Невеста», «Царица», «Царевна» и «Матрона» («Мать»). У ортодоксального иудея каббалистическое учение о Шехине как о женском начале вызывает большие проблемы, поскольку представляет угрозу самим основам его веры, опирающейся на положение об абсолютном и неделимом единстве Божества.

Но тем более примечательно, что из всех каббалистических теорий именно учение о Шехине получило самое широкое распространение и самый теплый прием среди верующих. Очевидно, что оно явилось откликом на некую глубинную религиозную потребность, о чем свидетельствует тот неподдельный энтузиазм, с которым восприняли его многие еврейские общины Востока и Запада. Ни одна из каббалистических концепций (за исключением, пожалуй, самой теории эманации) не произвела на иудейское сообщество в целом такого глубокого впечатления, как теория Шехины.

С Шехиной отождествляется не только Бина, но и Малкут, десятая сефира, однако в последнем случае речь идет о «Дольней Шехине». Эти две формы Шехины — высшая и низшая — тесно связаны между собой: в десятой сефире Святой Дух Бины получает окончательное воплощение. В Малкут Шехина предстает как дух, облеченный плотью, как исполнительная власть Горней Матери и присутствие Божества в материальном мире; как дух, странствующий по земле, и посланница, которую Бог отправил к Своему народу. Таким образом, Шехина — одновременно и блаженная Невеста Божья, и изгнанница в дальних краях; и радость присутствия Божьего, и скорбь Рахили, рыдающей о детях своих.

В христианской интерпретации Высшей триады Кетер можно рассматривать как Отца, Хокму — как Сына, а Бину (Шехину) — как Дух Святой. Разумеется, такая схема предполагает, что сын рождается непосредственно от отца, без

участия матери. Поэтому в некоторых ранних каббалистических трактатах Бину помещали на втором месте и получали иную, более естественную последовательность: Кетер — Отец, Бина — Мать, а Хокма, третья Горняя сефира, — Сын.

Божественное имя Бины — «ІНУН Элохим», которое считается полным именем Бога, то есть объемлющим имена всех трех Горних сефирот. В этом есть своя логика, поскольку «Элохим» — имя существительное женского рода с окончанием множественного числа мужского рода, что подчеркивает идею совмещения мужского и женского начал и еще раз напоминает нам о том, что выше Бездны каждая идея заключает в себе собственную противоположность.

Земная чakra Бины — Шаббатаи, Сатурн; это первое из планетарных соответствий на Древе Жизни. На первый взгляд, может показаться странным, что со сферой архетипической женственности соотнесен именно Сатурн. Но на деле это совершенно уместное соответствие. Вопреки мифологической истории Сатурна как божества, планета Сатурн по своим функциям женственна. В астрологии она символизирует принцип ограничения и сжатия. Она ставит границы и придает структуру и форму тому, что прежде существовало лишь в потенции. Иными словами, Сатурн стягивает и заключает в оболочку, а затем сосредоточивает и направляет энергии, до тех пор остававшиеся неуправляемыми. Аналогичным образом и Бина реагирует на силу второй сефиры, принимая в себя и ограничивая свободные потоки ее энергий, чтобы подготовить их к последующему проявлению. В этом отношении Бину можно уподобить материнскому лону: восприняв энергетическое семя, она некоторое время хранит его в себе, питает и взращивает, дабы, в конце концов, породить плод. Сатурнианский принцип ограничения необходим для проявления духа на физическом плане и как нельзя лучше согласуется со всем, что нам известно о природе третьей эманации.

Сатурн традиционно ассоциируется со смертью, и в прошлом его называли «Великой Пагубой» («Малой Пагубой» считался Марс, также соответствующий одной из сефирот Столпа Суровости). Соответствие Сатурну позволяет

определить Бину как врата рождения — и, следовательно, врата смерти. Все, что рождается, рано или поздно должно умереть, и именно в Бине совершается первый шаг на пути к телесному воплощению в Малкут, один из титулов которой, собственно, и есть «Врата Смерти».

Любое изменение состояния можно рассматривать как своего рода смерть по отношению к первоначальному состоянию. Таким образом, с точки зрения свободных энергий Хокмы, погружение в Бину и те ограничения, которые она на них накладывает, действительно воспринимаются как «умирание». С точки зрения духовной субстанции человека, заточение в плотском сосуде, ограничивающее совершенную свободу духа, тоже может представляться как некая форма смерти. Но физический сосуд неизбежно разрушается, и дух, вобрав в себя весь опыт прошедшей жизни (ради которого он, собственно, и принял решение воплотиться), вновь обретает свободу от земных уз и «перерождается» на ином плане.

Этот цикл рождения-смерти можно уподобить циклу времен года, в котором природа непрерывно и в естественном ритме переходит из одного состояния в другое. Представьте себе этот цикл как огромное вращающееся колесо, разделенное пополам горизонтальной линией. Условия существования по разные стороны от нее настолько различны, что обитатели одной половины колеса не имеют ни малейшего представления о том, как живут их соседи по ту сторону границы.

По мере вращения великого колеса любая данная точка на его окружности снова и снова пересекает этот водораздел, переходя из одного состояния в другое и обратно. В восприятии обитателей нижней половины колеса переход очередной точки в эту половину аналогичен рождению: среди них появляется тот, кого прежде не было. Но с позиции жителей верхней половины, эта точка исчезает из виду, так что ее переход в нижнюю половину воспринимается как смерть,— и так далее, до бесконечности.

Таким образом, все мы — за исключением отдельных редких индивидов, в силу природной чувствительности или специальной подготовки способных воспринимать этот цикл во всей его полноте,— в любой данный момент времени осознаем лишь половину своего совокупного опыта. Разумеется,

надо принять во внимание, что наша гипотетическая точка на окружности не может развиваться и извлекать пользу из своего опыта: переходя из одного состояния в другое, она остается совершенно неизменной по сути. Но для человеческой души аналогичный процесс не только полезен, но необходим, поскольку без него она не смогла бы развиваться и эволюционировать.

В организме человека Сатурн управляет костной системой и кожей — опорой тела и его внешней границей. В те времена, когда эту планету поставили в соответствие Бине, она и сама считалась внешней границей Солнечной системы как самая далекая из всех известных на тот период планет. В этом тоже проявилась великая мудрость каббалистических соответствий. Функции Бины как вместилища и опоры для неуправляемой энергии Хокмы в точности отражают роль Сатурна в иерархии планет. Особенно уместен здесь образ кожи, потому что процесс «облечения» духа плотью физического проявления начинается именно с Бины.

Поскольку в Бине представлены все аспекты женского принципа, не удивительно, что и «светлая», и «темная» ее ипостаси находят выражение в ее многочисленных титулах. И действительно, эти две противоположности как нельзя более четко представлены в двух самых известных именах Бины. Первое из них — АМА, «Темная Бесплодная Мать», — состоит из двух букв Алеф, окружающих букву Мем. Две буквы Алеф как первую и последнюю буквы этого имени можно истолковать как символы первоисточника, из которого исходит и в который возвращается все живое. Значение центральной буквы, Мем, — «вода», что указывает на воды жизни и формы, на первоизданный океан, в котором зародилась земная жизнь и который мы по сей день носим в наших телах. Однако здесь эти воды еще не восприняли влияния творящей воли, представленной буквой Йод. Они еще не оплодотворены семенем Хокмы и остаются порожними и бесплодными.

Зато во втором имени — АИМА, «Светлая Плодовитая Мать», — семя уже содержится и приносит плод. Воды творения ожили и превратились в околоплодную жидкость, которая будет питать и поддерживать этот плод, пока он не разовьется

и не выйдет из материнской утробы. Указание на бескрайний океан как первую колыбель земной жизни содержится и в титуле «Мара» — «Великое Море». С этим титулом сходно по звучанию слово «море» во многих индоевропейских языках, что позволяет предположить общую этимологию. Не случайно и то, что среди соответствий Бины встречается немало личных имен, происходящих от того же корня, — таких, например, как «Мария». Между прочим, один из титулов матери Иисуса — «Maria Stella Maris» («Мария, Звезда Моря»).

Еще одно из множества наименований Бины — «Корсия», что значит «Престол» или «Трон». Трон — это место власти, которое служит опорой августейшей особе и, в то же время, возвышает ее над толпой. Третью сефиру описывали как «упорный блок», перенаправляющий неорганизованные энергии Хокмы на путь, ведущий, в конечном счете, к физическому проявлению. Бина — это престол, на котором восседает наивысший аспект негативного принципа на Древе; и она же — опора всей Высшей триады, «основа основания Изначальной Мудрости» («Сефер Йецира»).

С Биной можно соотнести высшие ипостаси всех богинь и, в особенности, тех, которые связаны с материнством. Даже те богини, которые выполняют более специализированные функции и принадлежат другим сферам Древа, берут свое начало в Бине. Этих богинь можно рассматривать как младшие аналоги Горней Матери, подобно тому, как сама она — младшая ипостась Нуит, божественного образа Айн, богини Бесконечного Пространства и населяющих его Бесчисленных Звезд.

Как и следовало ожидать, взаимодополняющие противоположности АМА и АИМА представлены и в образах богинь, связанных с третьей сефирой. Эти богини олицетворяют как созидательную, так и разрушительную стороны женского начала. С Биной нередко соотносят Шакти — всеобъемлющую и объединяющую динамическую силу Богини в индуистском пантеоне, хотя более резонно было бы рассматривать ее как индуистский эквивалент Нуит и ставить в соответствие Айн.

Богиня Кали — это грозная и разрушительная противоположность Шакти (по крайней мере, на поверхностный взгляд). Украшенная гирляндами черепов, высунувшая язык в непристойном экстазе и пляшущая на поверженном теле мужчины,

эта богиня, казалось бы, идеально изображает «темную» сторону Бины. Но Кали — это не только разрушительная сила. Она еще и «Высшая Посвятительница» в мистерии; она — освободительница, защитница своих слуг и богиня перехода в высшее состояние посредством энергии секса.

Со «светлой» стороной третьей сефиры можно соотнести еще одну богиню индуистского пантеона — Парвати, кроткую и милосердную супругу Шивы, олицетворение чувственных удовольствий.

Следует подчеркнуть, что эпитеты «светлая» и «темная» в данном контексте несут в себе ничуть не больше моральной оценки, чем термины «позитивный» и «негативный» или «милосердие» и «суровость» в применении к столпам Древа. Эти определения совершенно нейтральны и призваны обозначать всего лишь различные режимы действия. При этом соответствующие режимы действия, или принципы, тесно взаимосвязаны и друг без друга существовать не могут, — так же, как не могут существовать друг без друга полюса электрической цепи. «Да не будет для вас различий между одним и другим; ибо от этого — вред» («Liber AL», I:22).

Еще одна богиня Бины — Исида, сестра и супруга Осириса и мать Хора, которую египтяне называли «Совершенством Материнства» и имя которой переводится как «Трон» (один из титулов Бины), а в английской транслитерации (Isis) представляет собой нотарикон фразы «Infinite Stars — Infinite Space» («Бесконечные Звезды — Бесконечное Пространство»), что возвращает нас к образам Нуит и Нут, телемического и древнеегипетского соответствий Айн. Исида олицетворяет светлую сторону Бины, а ее сестра Нефтида (опять-таки, только в своем наивысшем аспекте) — темную. В браке со своим братом Сетом Нефтида оставалась бесплодной, но, соблазнив мужа сестры, Осириса, зачала и родила Анубиса, с которым, надо признать, обошлась очень дурно — бросила его в камышовых зарослях (где его затем нашла и взяла на воспитание Исида). Нефтида и Исида вместе почитались как защитницы умерших; их нередко изображали стоящими с распростертыми крыльями над телом покойного.

В христианской традиции символом радостей материнства выступает Дева Мария, но как *Mater Dolorosa*, Мать

Скорбящая, оплакивающая своего первенца, она же олицетворяет все бремя материнских страданий. Этот образ скорбящей матери подводит нас непосредственно к «магической способности», или духовному опыту, третьей сефиры, который называется «Видение Скорби». Как мать смотрит на новорожденного ребенка и горюет о тех страданиях и печалях, которые неизбежно выпадают на долю каждого человека, так и Бина с горечью взирает на зародившиеся в ней первые ростки воплощения. Имеются в виду не только физические муки роженицы, о которых Господь Бог говорит Еве в Быт. 3:16: «... в болезни будешь рожать детей», — но и материнское предчувствие тех мучений, которые ожидают ее дитя на трудном и тернистом жизненном пути. Впрочем, как напоминает нам «Сефер Йецира», Бина — это еще и «Создатель Веры <...> родитель Веры, и от силы его возникает Вера»; а одно из самых ярких олицетворений веры — это мать, приводящая в мир земной новую душу. Ее деяние — один из тех великих героических актов, в которых человек идет навстречу своей судьбе.

Архангел Бины — Цафкиэль (Tzaphkiel), «Созерцание Божье», которого иногда называют «Наблюдателем», «Смотрящим» или «Лазутчиком Божьим». Цафкиэль управляет летописями Акаши — навеки запечатленной в эфире памятью обо всем, что происходит в периоды проявления. Каждый поступок, каждое слово и каждая мысль сохраняются в этих летописях навсегда. Цафкиэль — это олицетворенная память Бога, и не случайно его именуют Хранителем Летописей Эволюции.

Ангельский чин Бины — Аралим; это слово означает «престолы», но может быть также переведено как «сильные», «могучие» или «героические». Само название «Аралим» указывает на беспредельную силу и отвагу; таким образом, ангелы этой сефиры служат надежным вместилищем для динамических энергий Хокмы и прочной опорой, на которой возведено все здание проявленного мира.

Клипотический чин Бины — Сатаризэль, «Скрывающие». И здесь опять-таки название говорит само за себя: клипот третьей сефиры противостоят основной ее функции — высшей



октаве того процесса, в ходе которого скрытые энергии выводятся в проявленный мир.

Основные символы третьей сефиры — йони и материнское лоно. Йони, женский половой орган, символизирует одновременно и радостное восприятие оплодотворяющего семени лингама, и врата, через которые в мир приходит новая жизнь. Эта новая жизнь, пробужденная мужским семенем, развивается и зреет в материнской утробе — замкнутой среде, в которой дух постепенно облекается плотью.

Лоно каждой женщины — это образ и подобие великого лона Бины, точно так же как лоно Бины — образ и подобие лона Нуит. Символами Бины — или, точнее говоря, символами ее символа — выступают любые предметы, по форме напоминающие сосуд йони или материнской утробы. Традиционные эмблемы такого рода — *Vesica Piscis* (букв. «рыбий пузырь», или мандорла, букв. «миндалина») и *Kteis* (букв. «гребень»); обе они символизируют женский половой орган. Различные варианты *Vesica Piscis* встречаются в архитектуре и декоре храмов и церквей по всему миру. Многочисленные миндалевидные паттерны скрыты в сакральной геометрии средневековых соборов, а на витражах изображения Христа и Его Святых нередко заключены в вытянутый овал, заостренный сверху и снизу.

В числе символов Бины нередко упоминается чаша или кубок, но этот предмет мы отнесем к орудиям данной сефиры и рассмотрим несколько позже. Упомянем, однако, еще одну эмблему, едва ли не целиком состоящую из различных символов Бины, а именно — печать, или ламен, Ордена Восточных Тамплиеров: на ней изображен голубь Святого Духа, слетающий в чашу Грааля, которая имеет форму полумесяца, обращенного рогами вверх, и все эти символы заключены в *Vesica Piscis*.

По вышеназванным причинам с Биной связаны также образы моря. Животные и растения, звуки, запахи и цвета, олицетворяющие море, с успехом могут использоваться в некоторых операциях как вспомогательные символы Бины.

Наконец, в качестве символа и орудия третьей сефиры в книге «777» указывается «Внешняя Риза Сокровения» (противоположность и дополнение «Внешней Ризы Славы», связанной

с Хокмой). На одном из уровней толкования ее можно рассматривать как эвфемизм вагины или как символ физического тела.

Добродетель, или трансцендентное нравственное достоинство, Бины — Молчание, четвертая сила сфинкса, которая, увы, дается многим современным оккультистам труднее всего. Следует понимать, что молчание Бины — это не только отсутствие речи (каким бы благотворным оно ни казалось в определенных ситуациях), но и безмолвие успокоенного ума. Без этого внутреннего безмолвия, дающего нам передышку от болтовни *какодемона* — «белого шума» у нас в голове, постоянно нарушающего безмятежность нетренированного ума, — достичь высших состояний сознания попросту невозможно.

Все магические системы, каждая на свой лад, требуют от ученика овладеть некой практикой дисциплины ума, прежде чем приступать к активной магической работе. Это нужно для того, чтобы фоновый шум в голове прекратился и ум стал отзывчивым и восприимчивым к призываемым силам. Весьма желательно освоить ту или иную форму раджа-йоги, предварительно достигнув мастерства в асанах хатха-йоги, однако не каждому западному человеку от природы дано овладеть необходимыми для этого навыками. Но зато, как это ни странно, жителям Запада сравнительно легко даются практики, разработанные еще дальше к востоку — в Китае и Японии. Один из примеров — тайцзицюань, «танцевальное» боевое искусство, плавные, но динамичные и текучие ритмы которого на удивление созвучны современному западному образу жизни.

Одна из основных причин, по которым в магии используются ритуалы, заключается в том, что ритуальные действия помогают исключить всю мыслительную деятельность, не направленную непосредственно на цель операции, и в то же время усиливают до предела волевые и целенаправленные умственные энергии, создавая своего рода сенсорную перегрузку. Если каждый предмет в обстановке храма и каждое слово и движение в ритуале обращены к единой цели, то на посторонние мысли попросту не остается времени.

На уровне Бины впервые возникает само понятие «порока» (Кетер и Хокма от пороков свободны, поскольку все еще

слишком близки к неизреченной чистоте Непроявленного), и по традиции ей ставится в соответствие грех алчности. Это единственный из «семи смертных грехов», имеющий двойное соответствие: он соотносится еще и с Малкут, где процессы, запущенные в Бине, доводятся до своего логического завершения. Алчность описывали как «болезнь формы», поскольку она возникает из одержимости формами и, следовательно, «вещами», которые начинают цениться сами по себе, а не за свою полезность, внутреннюю красоту или подлинную ценность. Алчность — это не только ненасытная жажда приобретения, но и неспособность избавляться от уже приобретенных вещей (состояние, которое психоаналитики-фрейдисты охарактеризовали бы как «анальное удержание»).

Напомним, что в традиционной трехчастной схеме тонкой анатомии человека Высшая триада в целом соответствует Нешаме, а каждая из ее сефирот в отдельности — одному из трех аспектов Нешамы. В данной системе Бина соотнесена с основной функцией Нешамы как таковой — высшим уровнем человеческой интуиции, то есть «Пониманием» (как, собственно, и переводится название этой сефиры).

В системе чакр Бину обычно соотносят с вишуддхой, но поскольку эта чакра располагается приблизительно на уровне гортани, некоторые оккультисты ставят ее в соответствие Даат. Вишуддха визуализируется как лотос о шестнадцати лепестках, окрашенный в цвет «сияющего дыма». Йоги называют ее «Великим Центром Чистоты».

Магическая степень третьей эманации — степень Мастера Храма (Magister Templi),  $8^{\circ}=3^{\circ}$ . Под храмом подразумевается сама Бина: все прочие храмы — лишь ее отражения и несовершенные подобия. В обычном порядке следования степеней Мастер Храма — это первая из степеней, которых достигает адепт, успешно пересекший Бездну. Переход через эту великую пропасть означает достижение принципиально иного, нового состояния сознания, радикально отличающегося от всех предыдущих.

Мастер Храма свободен «как от внутренних противоречий, так и от внешних неясностей». Он — «Мастер Мистицизма», «Мастер Самадхи», а также, в силу своей связи с сефирой Бина, «Владыка Закона Скорби». Его задача — выработать совершенное понимание вселенной и, в роли Nemo («Никто»), взрастить свой «сад» учеников.

Чтобы достичь этой высокой ступени, соискатель должен освободиться от ограничивающей тирании мыслей, последовательно уравнивая каждую идею ее противоположностью и тем самым дойдя до точки, в которой все идеи станут для него одинаковы, или, вернее, в которой он осознает, что всякая идея внутренне противоречит сама себе. Для этого адепту придется, по существу, полностью уничтожить собственную личность, которая до сих пор препятствовала выражению его истинного «я». Кроме того, он должен «освятить себя как чистый сосуд для восприятия влияний того уровня бытия, к которому он стремится» («Звезда видна»).

Подробное описание характера и предназначения магических степеней, лежащих выше Бездны (в той мере, в какой мы вообще можем о них судить), не входит в задачи настоящей книги. Читателю, заинтересовавшемуся этой темой, мы рекомендуем тщательно изучить следующие работы: «Звезда видна» (эссе о степенях A.:A.:), «Liber CLXV, или Мастер Храма» (отчет о пути Брата Ахада к достижению данной степени), «Liber CCCXVIII, или Видение и Голос» и священную книгу Телемы под названием «Liber Liberi vel Lapidis Lazuli sub figura VII».

Высшее магическое орудие Бины — йони, хотя в качестве замещающего инструмента можно использовать чашу или кубок. Чаша — это символ нашего понимания и восприятия влияний, идущих свыше. С жезлом Хокмы она соотносится так же, как йони — с лингамом. Имейте в виду, что чашу Бины — символ истинного орудия этой сферы — не следует путать с одноименным элементарным орудием, символизирующим стихию Воды.

Традиционный магический образ Бины — зрелая женщина, или матрона, хотя как архетипический первоисточник женского начала эта сефира может быть представлена практически

любой женской фигурой. Но следует избегать путаницы с магическими образами других сефирот и выстраивать всю систему соответствующих образов так, чтобы она оставалась внутренне связной и конкретной.

Чрезвычайно могущественным и эффективным образом Бины может послужить верховная богиня той традиции, с которой соискатель чувствует наибольшее сродство, — например, Мария, Мать Христа, или Исида, Мать Хора, и так далее. Но в данном контексте следует четко осознавать, что вы не призываете самих этих богинь, а лишь рассматриваете их образы как обозначения Бины и средства для постижения ее природы.

Цвет Бины в мире Ацилут — насыщенный багряный, символизирующий кровь богини и кровь самого соискателя, которому предписано: «Излей всю свою кровь — твою жизнь — в золотую чашу блуда Ее» («*Liber Cheth vel Vallum Abiegni*», 2). В мире Брия багряный цвет преобразуется в густо-черный, потому что функция Бины на этом уровне — абсолютное поглощение: здесь она вбирает в себя и удерживает в себе все энергии. В мире Йецира, как всегда, предыдущие два цвета смешиваются и образуют темный красновато-коричневый оттенок. В мире Действия, Асия, дальнейшее смешение формирует серый, испещренный розовым — цветом, идущим из шестой сефиры. Как поясняет Кроули в книге «777», «серый цвет Хокмы, совершенствуясь, возвысился до белого цвета Кетер; и точно так же черный цвет Бины возвышается здесь до серого цвета Хокмы. Серый испещрен розовым — цветом Тиферет. Это заря ребенка, которого она носит во чреве, — ибо именно он и служит символом ее совершенства».

Среди «животных», то есть живых существ вообще, естественное соответствие Бины самоочевидно. Разумеется, это Женщина.

Два традиционных благовония третьей сефиры — мирра, издавна ассоциирующаяся со скорбью и трауром и соответствующая «видению» этой сферы, и цибетин, «нечистое выделение кошки», женский эквивалент благовония Хокмы.

К числу растительных соответствий Бины относятся кипарис (традиционное дерево Сатурна) и цветки белого мака, экстракт которого, как утверждают, вызывает сон и дарует понимание (а в конечном счете, надо полагать, и безмолвие!).

Несмотря на вышеуказанное соответствие, опиум сам по себе считается «снадобьем» четвертой сефиры, Хесед, и в работе с Биной не используется. Для Бины же растительным «снадобьем» служит белладонна, название которой переводится как «прекрасная дама». По-английски ее нередко называют — «deadly nightshade», «смертоносная ночная мгла». Это растение обладает легким наркотическим действием; в прошлом его использовали как снотворное и как средство для подавления секреторных функций желез. В гомеопатии белладонна применяется как средство от скарлатины — болезни, которая, так же как и само это растение, традиционно соответствует Сатурну.

Минеральный препарат (а также один из металлов) Бины — серебро. В настоящее время серебро в этом качестве используется почти исключительно в гомеопатии, где его назначают, в частности, при диспепсии и коликах. Таким образом, оно служит противоядием от растительного препарата Бины. К числу минеральных препаратов и металлов этой сефиры можно отнести и свинец, поскольку он также находится под управлением Сатурна, хотя этот металл, как известно, может быть смертельно опасен. Один из симптомов отравления свинцом — прогрессирующее снижение функций головного мозга, подобное одному из признаков дряхлости (опять-таки, возраста Сатурна).

К сфере Бины можно отнести любое растение, по форме напоминающее йони, — с той обычной оговоркой, что некоторые из них могут более точно соотноситься с другими сефирот или путями. Удачное растительное соответствие «общего рода» — лотос, который на Востоке издавна считался символом женского начала.

К числу драгоценных камней Бины относится прекраснейшее из порождений Великого Моря — жемчуг, обретающий свою эфирную полупрозрачность благодаря обволакиванию постороннего предмета-«затравки» тонкими пленками постепенно отвердевающего перламутра. Сам этот процесс — идеальный символ третьей сефиры. Еще один камень Бины — звездчатый сапфир, цвет которого (как и цвет бирюзы — камня Хокмы) ассоциируется с синевой ночного неба и наполняющих его «бесчисленных звезд» и в котором заключены три светящиеся точки — образ Горней триады.

В «Книге Тота» Бине соответствуют четыре Тройки, каждая из которых символизирует одну из разновидностей «понимания». Кроули так описывает эту группу карт: «Идея оплодотворена; треугольник сформирован. В каждой из Троек заключена идея некой стабильности, непоколебимой, но способной породить дитя». Традиционные названия их таковы: Тройка Жезлов — «Владыка Достоинства», Тройка Чаш — «Владыка Изобилия», Тройка Мечей — «Владыка Скорби», Тройка Дисков — «Владыка Труда».

## ГЛАВА 8

### ДААТ

### ЗНАНИЕ

МИСТИЧЕСКАЯ СЕФИРА

НЕЗРИМАЯ СЕФИРА

В «Сефер Йецира» «ложная сефира» Даат не упоминается, поскольку это понятие возникло относительно поздно.

Первые каббалисты признавали только десять эманаций. Если бы у них возникло желание ввести какую-то дополнительную сферу, то по сути своей она, вероятно, была бы подобна астрологическому понятию «мидпойнта» («срединной точки») — гипотетической чувствительной точки, расположенной на одинаковом угловом расстоянии между двумя планетами и наделенной значением, производным от значений самих этих планет. Точки такого рода не имеют фиксированного положения в зодиаке: они целиком и полностью зависят от планет-«родителей». Схожую, хотя и независимую роль играют лунные узлы, широко используемые в восточной астрологии и для оценки кармических факторов в натальной карте: это не физические тела, а всего лишь точки, в которых орбита Луны пересекается с плоскостью эклиптики.

«Даат» в переводе с древнееврейского означает «знание», хотя в некоторых старинных каббалистических трактатах эта сфера именуется «Наукой». Если за ней признается определенное местоположение на Древе, то изображают ее пунктирной линией приблизительно на полпути между первой эманацией (Кетер) и шестой (Тиферет), — то есть в самой пучине великой Бездны, отделяющей Горние сефирот от Дольних.

Кроули предполагал, что Даат находится в некоем ином измерении по отношению к Древу в целом и символизирует сознание, пребывающее вне категорий мерности, поскольку



она представляет собой точку соприкосновения между макро- и микрокосмом и, будучи причастна и тому, и другому, не принадлежит ни одному из них вполне. Она служит своего рода мостом между Высшей триадой и семью сферами «Малого лика», — между горними мирами Ацилут и Брия, с одной стороны, и дольным миром Йецира — с другой.

По всей видимости, Даат действует как точка сосредоточения сил Высших сефирот и, в особенности, Кетер: она фокусирует в себе и «дистиллирует» их энергии. Даат можно уподобить призме (и это — один из множества ее символов), которая воспринимает ослепительный свет Первозданной Славы (уже поляризованный через Хокму и Бину) и направляет его далее, вниз по Древу. При этом, так же как и в случае с обычной призмой, изначально единая энергия разделяется на ряд составляющих и на выходе дает спектр.

В ритуале Практика Золотой Зари эта роль Даат как диффрактора и передатчика описывается так:

И из Эдема (из трех Высших Сефирот) вытекала река Наар, орошающая сад (остальные семь сефирот). В Даат она разделялась на четыре потока, ибо сказано: «В Даат развелись бездны, и облака кропят росой»<sup>1</sup>.

Располагаясь на стыке двух принципиально различных состояний бытия, Даат олицетворяет одновременно и рождение, и смерть, принципы воспроизводства и обновления. Это первый плод, возникший от союза противоположностей, и проводник силы Горних сфер, а потому ее следует рассматривать не только как мост, но и как врата. Как уже говорилось, сефирот представляют различные модусы объективной реальности, а соединяющие их пути — различные разновидности субъективного опыта, но Даат, судя по всему, является исключением из этого правила: то, что иногда называют «сознанием Даат», — по определению субъективное состояние.

Именно в Даат начинается царство форм, пребывающее ниже Бездны. Вплоть до этой точки понятие формы, зародившееся в Бине, оставалось сугубо архетипическим.

---

<sup>1</sup> Притч. 3:20; в русском синодальном переводе: «Его премудростью развелись бездны, и облака кропят росой».

Пройдя через Даат и спустившись в мир Формирования, это понятие постепенно становится все менее абстрактным и все более осязаемым, хотя на практике форма как конкретная структура (да и то лишь на уровне тонких энергий) начнет проявляться только в Йесод, девятой сефире, а полное материальное воплощение, доступное физическому восприятию, обретет лишь в Малкут, десятой и последней сефире Древа.

Многие каббалисты, в том числе Исаак Лурия и Моисей де Кордоверо, описывают Даат как «Сына», рожденного от союза Хокмы и Бины. В этом случае Даат можно рассматривать как букву Вав в составе Тетраграмматона. В примечании к своему переводу трактатов «Зогара» Макгрегор Мазерс указывает: «...согласно “Книге Сокровенной Тайны” [одному из зогарических трактатов], Даат представляет собой союз второй и третьей сефирот — Мудрости и Понимания, букв I и H из IHVH, Горнего Отца и Горней Матери». Далее в трактате «Малое Святое Собрание» сказано: «И когда все сущее объемлется и пребывает внутри, оно называется этим именем Отца, Матери и Сына. И они суть Хокма, Мудрость, Отец; Бина, Понимание, Мать; и Даат, Знание. Поскольку Сын сей воспринимает символы Отца Своего и Матери Своей и именуется Даат, Знание, Он есть свидетельство о Них обоих». Этот вариант соответствий букв неизреченного имени, Тетраграмматона, отличается от более традиционной версии, по которой Сыном считается сефира Тиферет и именно с последней соотносится буква Вав.

К подобным соответствиям, равно как и к любым другим каббалистическим выкладкам, не следует подходить догматически, потому что вся каббала как система рассчитана на гибкие интерпретации (разумеется, не выходящие за рамки ее собственной внутренней логики). Каждое возможное толкование проливает новый свет на природу Древа и его составных частей. Даже такие игры с соответствиями, которые на первый взгляд кажутся причудливыми и маловероятными, могут вести к полезнейшим открытиям. Превосходный тому пример — перестановки четырехбуквенного имени: каждая очередная версия слегка смещает акценты в формуле IHVH и тем самым

выявляет некоторые не столь очевидные аспекты ее внутренней динамики.

Считается, что первое Отклонение от Божественного замысла, или «Грехопадение», как его называют христианские богословы, произошло на уровне Даат — в точке перехода от совершенного мира Горних сфер (иными словами, «Эдемского сада») в сферы ниже Бездны. Именно в Даат выросло Древо Познания добра и зла, о котором ИИВН сказал: «... не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).

И в этой же точке разверзлась Бездна, отделившая Нешаму — наивысшую и ближайшую к Богу часть человека — от остальных частей его естества. Развитие интеллекта, то есть Руаха, влечет за собой приумножение знаний (Даат), но нередко это происходит в ущерб пониманию (Бине) и мудрости (Хокме); но «не премудрость ли вызывает? и не понимание<sup>1</sup> ли возвышает голос свой?»

Задача магии — в том, чтобы восстановить и оживить утраченную связь между духом и материей. Человек — единственное из всех созданий, обладающее «душою живою»; он один — микрокосм, совершенное и точное, вплоть до мелочей, подобие Святого Древа. Поэтому каждый человек должен пересечь свою внутреннюю Бездну, чтобы обрести то, что обещано ему по праву рождения, — «остаток наследия своего». Вернувшись в изначальное «состояние благодати» по собственной воле, он, наконец, получит доступ к накопленному опыту бесчисленного множества перерождений на более низких планах, — опыту, которого он лишился из-за «грехопадения».

Змей-искуситель в Эдемском саду не погрешил против истины, когда сказал Еве, побуждая ее вкусить запретный плод: «... нет, не умрете, но <... > откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4—5).

Более того, сам Бог прекрасно знал, что плод от Древа Познания неизбежно приведет именно к такому результату: «... вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3:22). После этого

---

<sup>1</sup> В русском синодальном переводе: «разум».

он изгнал согрешившую чету из Эдема «и поставил на востоке у сада Едемского Херувимов<sup>1</sup> и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3:24). Единственное, о чем «забыл» упомянуть коварный змей, действуя в лучших традициях коммивояжеров, так это о том, что день, когда мы станем «как боги», еще очень и очень далек... и все же это не повод не стремиться его приблизить.

Интересно и то обстоятельство, что еврейские слова «нахаш» («змей») и «Машиах» («Мессия») имеют одинаковое числовое значение и, следовательно, по правилам гематрии, должны состоять друг с другом в тесном родстве. Этот факт выставляет поступок змея в Эдемском саду в совершенно ином свете и, вдобавок, побуждает по-новому взглянуть на посредническую роль Иисуса Христа в наших отношениях с Богом.

В экзотерическом христианстве змей был признан олицетворением зла, тождественным самому дьяволу, — одним из орудий, которыми Бог карает своих заблудших детей. Однако такой подход противоречит многим другим религиям, и даже в самой Библии обнаруживаются эпизоды, в которых символика змея предстает, по меньшей мере, амбивалентной, — как, например, в Ин. 3:14: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому».

Во многих культурах змей ассоциируется отнюдь не со злом или коварством, а с просветлением и высшим адептом и потому зачастую используется как символ могущественных духовных энергий, «дремлющих» у основания позвоночника. Эту свитую кольцами силу, которую на Востоке называют «кундалини», можно пробудить при помощи различных практик и возвести вдоль позвоночника вверх, в результате объединив все чакры и превратив адепта в «новорожденного бога». Египетский урей — венец в форме кобры, приподнявшейся на хвосте и раскрывшей свой капюшон, — считался могущественным символом царской власти, которая, с точки зрения древних египтян, подразумевала также и божественность. Обвившая голову змея — символ полностью раскрытой и активной сахасары — «тысячелепесткового лотоса», важнейшего из всех тонких энергетических центров.

---

<sup>1</sup> В русском синодальном переводе: «Херувима».

Миф об Эдемском саде — это не столько сказочка об искушении и грехопадении, сколько иллюстрация к теме извечной борьбы человека за возвращение к собственной божественности. Стоит обратить внимание, что Адам, «человек из праха земного», принял запретный плод из рук своей супруги — Евы, первой из женщин. Во многом таким же образом архетипически женская сфера Бины передает свою суть «незримой сефире» Даат, а суть эта соединяет в себе энергии всех трех Высших сефирот: Вдохновение, Мудрость и Понимание.

Земная чакра Даат, по мнению многих (хотя, разумеется, не всех) современных оккультистов, — это двойная звезда первой величины, которую древние египтяне именовали «Сотис» или «Септ», а мы с вами знаем под именем «Сириус». Земледельцы и мореплаватели издревле называли ее «Песью звездой», а первый в году ее восход в Северном полушарии знаменовал начало «песных дней» — каникул. Сириус расположен в «пасти» созвездия Большого Пса (Canis Major). Предполагают, что название этой звезды происходит от греческого слова *serios*, что значит «опаляющий» или «искрящийся». В Древнем Китае она называлась «Тяньлан» — «Небесный Волк».

В астрологии Сириус считается чрезвычайно благоприятной звездой, предвещающей удачу и всевозможные блага. Традиционно ее влияние уподобляли соединению Юпитера и Марса (Птолемей) или Юпитера, Марса и Луны (аль-Видас).

В Древнем Египте Сириус почитался как небесная обитель богини Исиды. В некоторых эзотерических традициях его описывают как «тайное солнце» или «солнце, скрытое за солнцем». Точно так же и Даат можно рассматривать как «тайное солнце» (*son*) или «тайного сына» (*sun*), скрытого за зримым Солнцем-Тиферет.

Божественное имя Даат в классических источниках не приводится, поскольку эта сфера выходит за рамки изначальных представлений о Древе, но в наши дни «незримую сефиру» принято соотносить с сочетанием имен «ІНУН» и «ІНУН Элохим» — божественных имен Хокмы и Бины соответственно.

В мире архангелов этой загадочной сферой правят четверо архангелов сторон света. В данном случае речь идет о наивысших аспектах этих сущностей, чьи имена таковы: Рафаэль («Врачевание Божье»), архангел стихии Воздуха; Михаэль («Образ Божий»), архангел стихии Огня; Габриэль («Человек-Бог»), архангел стихии Воды; и Уриэль, «Свет Божий», архангел стихии Земли.

Именно этих архангелов визуализируют в четырех четвертях в Малом ритуале изгоняющей пентаграммы: Рафаэля — на востоке, Михаэля — на юге, Габриэля — на западе, Уриэля — на севере. Они же несут ковчег завета, хотя здесь их соответствия сторонам света несколько иные: Габриэль и Рафаэль меняются местами.

Ангельский чин Даат — «Сияющие змеи» — тесно связан с Серафим, «огненными змеями», Гебуры, но действует на гораздо более высоком уровне как в порядке эманации сфер, так и в иерархии человеческого сознания.

Дополнительные титулы Даат, как и следовало ожидать, подчеркивают ее уникальность и неосязаемость. Чаше всего встречаются два названия: «Незримая сефира», которое говорит само за себя, и «Мистическая сефира». Смысл последнего прояснится, когда мы рассмотрим путь, пересекающий Даат. Еще один дополнительный титул — «Верхние покои» — характеризует Даат как точку наивысшего достижения до перехода через Бездну. В христианской символике «Верхние покои» можно истолковать как покои, в которых проходила Тайная вечеря. Кроме того, «покои», то есть комната, — это пространство в форме куба, тела с шестью гранями, соответствующими шести направлениям: высоте, глубине и четырем сторонам света.

Некоторые каббалисты называют Даат «Сокровенным вселенским разумом», хотя в действительности в этой сфере процесс «откровения» уже идет полным ходом.

Непосредственно в Даат не ведет ни один из путей, и это само по себе необычно. Однако через Даат проходит насквозь путь Гимел, соединяющий Тиферет с Кетер. В Таро этот путь соответствует Старшему аркану «Верховная Жрица», полное

название которого — «Жрица Серебряной Звезды». Поскольку других путей, пересекающих сефирот, на Древе нет, приходится признать, что в данном случае путь и эманация взаимодействуют совершенно особым, уникальным способом. И именно благодаря таким тесным и необычным взаимоотношениям мы получаем право рассматривать Даат не только как самостоятельную полноценную сефиру, но и как средоточие энергий данного пути — пути Гимел.

Одно из преимуществ такого подхода — в том, что изучение пути Гимел помогает лучше понять и природу самой Даат. Однако рассматривать путь Гимел в отрыве от других элементов Древа Жизни очень сложно: он — неотъемлемая заключительная часть триады вертикальных путей, которую в совокупности называют дорогой, или путем, мистика.

Этот «путь», состоящий из трех путей и ведущий от Малкут к Кетер, — не что иное, как прямая дорога снизу вверх по Столпу равновесия. В отличие от мага, идущего к своей цели круглыми тропами, мистик восходит от материального мира к единению с Богом строго по вертикальной оси, не уклоняясь ни вправо, ни влево.

Первый этап этого путешествия — путь, соединяющий Малкут с Йесод. Он соответствует букве Тав и аркану «Вселенная». Второй — путь от Йесод к Тиферет, связанный с буквой Самех и арканом «Искусство» (в традиционных колодах — «Умеренность»).

Наконец, третьему и последнему этапу восхождения соответствует буква Гимел, значение которой — «верблюд». Верблюд, «корабль пустыни», наводит на мысли о долгом, многотрудном путешествии через безводную и безжизненную пустыню. Стоит напомнить, что одно из «духовных состояний», возникающих на данном этапе, — состояние «сухости», о котором писал святой Хуан де ла Крус и другие странники, прошедшие этим путем.

Именно в сфере Даат, непосредственно перед великим приключением перехода через Бездну, это состояние, именуемое также «Темной ночью души», дает о себе знать в полную силу. Разумеется, оно присуще не только пути Гимел и сефире Даат, — схожие, хотя и не столь интенсивные переживания могут возникать на любом уровне Древа и, в особенности,

на путях, связанных с Тиферет. Однако опыт пути Гимел относится к гораздо более высокой октаве этого состояния: все низшие его подобию — лишь бледная тень того, что ждет соискателя в странствии через «пустыню».

Чтобы вступить на этот путь, необходимо прежде достичь совершенного равновесия и полной интеграции. Нужно быть готовым пожертвовать всеми своими мирскими богатствами, всеми предшествующими достижениями, всеми своими возможностями и способностями и, наконец, всеми предпочтениями и предубеждениями. Только на этих условиях переход состоится успешно. Не случайно сказано, что легче верблюду (Гимел) пройти сквозь игольное ушко (Даат), чем богачу (то есть человеку, обремененному какими бы то ни было мирскими привязанностями) войти в царствие небесное (то есть в Горние сферы). Этот тройной путь, путь мистика, — еще и путь аскета, человека, чей взор прикован к высшей цели и кто не остановится ни перед какими жертвами на материальном плане, которые могут потребоваться для ее достижения. Если обладание магической силой станет для него самоцелью и сама мысль о том, чтобы от нее отказаться, покажется ему нестерпимой, то он лишится всего в тот же миг. Накопление магической силы на этом пути (как и в восточной системе йоги) — не достижение, а отвлечение.

Разумеется, для мага верно обратное. Продвигаясь к той же цели, что и мистик, маг действует другими средствами и относится к магическим силам как к полезным орудиям, которые следует развивать, совершенствовать, холить и лелеять, потому что они служат ему ценным подспорьем на пути. Но даже маги, овладевшие всеми тайнами Искусства, на пороге Бездны должны расстаться со своим Ангелом и отречься от собственной личности — а, значит, и от всех своих способностей, завоеванных потом и кровью.

Если Кетер — венец Древа в целом и всех сефирот, исходящих из нее, как из первозданного корня, то Даат — это «венец» Микропрозопа и семи сефирот, расположенных ниже Бездны. Глядя с нижних планов, нетрудно по ошибке принять Даат за Кетер, потому что «незримая сефира» — это средоточие сил Горних сефирот, заключающее в себе часть их сущности. Это наивысший уровень, на который может подняться



ограниченное человеческое сознание, и даже мимолетный контакт с ним способен потрясти до основания и сокрушить неподготовленный ум.

Истории известно немало случаев, когда мистик или маг, временно достигший «состояния Даат», оставался в ошибочном убеждении, что добрался до своей конечной цели — единения с Богом. В подобных ситуациях Даат превращается в «самозванца» — ложный венец, занявший законное место Кетер. Иными словами, конечной целью провозглашается познание, но не полноценное, а выхолощенное. Такое познание лишено Понимания Бины, Мудрости Хокмы и Вдохновения Кетер, а, следовательно, бесплодно и, в итоге, разрушительно.

Как плод союза Хокмы и Бины, позитивного и негативного полюсов, сфера Даат представляет собой первую точку равновесия на Древе, в которой два противоположных начала взаимно нейтрализуют друг друга. С достижением этого баланса возникает необходимость в некоем механизме, который в дальнейшем мог бы восстанавливать равновесие при любом отклонении от него. Таким образом, Даат — это первая из сфер кармического уравнивания, абсолютно точного и абсолютно безличного. Если с этой сферой соприкоснется человек, не достигший внутри себя сопоставимого уровня равновесия и гармонии, это повлечет за собой очень тяжелые последствия. Преждевременное столкновение с Даат может отразиться на неуравновешенной личности очень плохо. В крайних случаях возможно даже разрушение физической оболочки, но даже если человек выживет физически, он рискует превратиться в одержимого фанатика — то есть, по существу, погибнуть в духовном смысле.

Из богов и богинь самым подходящим соответствием Даат, пожалуй, следует признать Хора в ипостаси Хор-пар-Крата (Гарпократа) — «Владыку Безмолвия», «Сокровенное Дитя», «Дитя в Яйце Синева». Хор-пар-Крат олицетворяет одновременно и «высшее Я», и Священного Ангела-Хранителя (что не обязательно одно и то же), а потому неплохо согласуется с Даат как таинственной и сокровенной сферой соприкосновения с Божественным.

Кроме того, с Даат соотносятся божества, связанные с понятием правосудия, — такие, например, как Маат, олицетворение истины и справедливости в древнеегипетском пантеоне. К этой сфере можно отнести и других богов и богинь с аналогичными функциями, хотя все они, так же как Маат и Хор-пар-Крат, могут вдобавок соответствовать и другим сефирот и путям. В особенности это касается божеств, сочетающих судебные функции с военными: более уместным соответствием для них следует признать Гебуру.

Удачный образ Даат — римский Янус, двуликий бог, обращенный одновременно и к Высшим сферам, и вниз, к Микропрозопу, но данное соответствие следует строго отличать от той ипостаси Януса, которая соотносится с Хокмой, — от Януса Патера (Отца), творца и «начала всего сущего». Со сферой, пребывающей в Бездне и служащей вратами между Высшей триадой и дольными сефирот, лучше сочетается другая ипостась этого божества — Януарий-Привратник.

Соответствий Даат среди магических орудий в списках не приводится, если только не принимать за магическое орудие знание как таковое. Однако при необходимости для этой сферы допустимо «заимствовать» орудие пути Гимел — лук и стрелы, поскольку, как мы уже видели, в Даат сосредоточены типичные энергии Гимел. Это орудие подчеркивает вертикальную направленность пути мистика — пути стрелы — и ассоциируется с устремлением человеческой воли к высочайшей цели.

Один из основных символов Даат — призма, преломляющая свет и разделяющая его на цветовые составляющие, подобно тому как сама Даат преломляет и проводит свет Горних сефирот. Уместными символами для этой сферы служат также священные горы всех религий: это высочайшие из природных образований на Земле, вершины которых физически ближе всего к царству небожителей. Мифы многих народов повествуют о том, как на вершине горы герою открывалось некое божественное знание; один из самых известных примеров — история о том, как Моисей получил от Бога десять заповедей на горе Синай. Любопытно, что название «Синай» переводится как «луна», а Луна — это не только астрологическое

соответствие пути Гимел, но и земная чакра Йесод, сефиры, расположенной симметрично Даат — на полпути между Малкут и Тиферет. Еще один превосходный символ Даат — пустая комната, то есть парадоксальное отсутствие каких бы то ни было символов. Варианты этого соответствия — тюремная камера и преддверие храма, где соискатель с повязкой на глазах ожидает допуска на посвятительную церемонию. Любой, кому доводилось проходить ритуальные посвящения, не сочтет аналогию между тюремной камерой и преддверием храма слишком уж натянутой.

Добродетели Даат — хладнокровие, справедливость и вера в будущее. Здесь, как и в случае с Высшими сефирот, речь идет не столько о качествах самой сферы, сколько о качествах, которыми должен обладать соискатель, чтобы достичь сознания Даат.

Пороки «незримой сефиры», по существу, противоположны ее добродетелям; но, опять-таки, следует понимать, что человек «трусливый», «несправедливый» или страдающий от «апатии или инертности» едва ли попадет в сферу влияния Даат, потому что для этого сперва надо избавиться от всех вышперечисленных пороков.

Цвет Даат в мире Ацилут — сиреневый. В мире Брия он преобразается в серебристо-серый. В мире Йецира, как обычно, два предыдущих цвета смешиваются и дают в данном случае фиолетовый. Наконец, в мире Асия серый цвет Брии темнеет, но покрывается золотыми искрами — отражением света Тиферет.

## ГЛАВА 9

### ХЕСЕД

МИЛОСЕРДИЕ

ГЕДУЛА

*«Четвертый путь именуется Измеряющим, Связующим или Восприемлющим; зовется же он так потому, что заключает в себе все святыи силы и от него исходят все духовные доблести и наивозвышеннейшии субстанции: они истекают одна из другой силою изначальной эманации Высочайшего Венца».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Хесед — первая из сефирот, расположенных ниже Бездны, четвертая в последовательности эманаций и центральная на Столпе Милосердия. От Горней триады Макропрозопа мы переходим к нижней части Древа — Микропрозопу, или Малому Лику, который охватывает собою все сефирот ниже Бездны, кроме последней сферы-подвески Малкут.

Свободная и неуправляемая сила Хокмы стабилизировалась и обрела структуру в Бине, а затем уравнилась в Даат. Теперь же творящий импульс снова переходит в динамический режим. В Хесед энергии распространяются вширь и устремляются вовне, готовясь к нисхождению по ступеням Зеир Анпин.

В традиционном подразделении Древа на триады сефирот первая, высшая из триад именуется «Олам ха-Мевшекаль» — «Мир разума». Вторая триада, состоящая из Хесед, Гебуры и Тиферет, носит названием «Олам ха-Моргаш» — «Мир морали», или «Чувственный мир». Эта вторая троица, подобно остальным, содержит в себе мужское (позитивное, янское) и женское (негативное, иньское) начала, а также точку

равновесия и гармонии между ними. Динамический мужской аспект второй триады представляет сфера Хесед, расположенная в самом центре Столпа Милосердия — активного, мужского столпа Древа. По отношению к Хокме, предшествующей сефире на Столпе Милосердия, Хесед негативна, но по отношению к Нецах и Гебуре — позитивна.

Взглянув на Святое Древо в целом, мы без труда заметим, что вторая триада — это непосредственное отражение первой. Соответственно, Хесед можно рассматривать как отражение сферы Хокмы — как более низкую октаву божественной Мудрости, в значительной мере наделенную той же отцовской властью, что и Хокма. Иными словами, четвертая сефира действует по образу и подобию Хокмы, но более стабильно, поскольку энергия, сформировавшая Хесед, уже испытала на себе женское влияние Бины. Хесед, как и Хокма, — сфера позитивная и динамичная, но более «уравновешенная», поскольку в ней содержится вся совокупность сил и потенциалов Горней триады, преломленная через Даат.

От мира Прообразов и мира Творения — двух стадий «потенциального проявления» — мы переходим к процессам «актуального проявления». Хесед — первая сефира мира Йецира, мира Формирования. Однако до проявленных объектов, доступных обычному человеческому восприятию, пока еще очень далеко: чтобы воплотиться в материальную реальность, энергия должна пройти еще множество стадий сгущения и конкретизации.

Книга «Зогар» описывает эманацию шести принципов, именуемых «сефирот ха-Беньин», или «сефирот Созидания», символически соответствующих шести направлениям в материальном мире. «Вселенная состоит из шести направлений: верха, низа и четырех сторон света; в этом — тайна Зеир Анпин, имеющего шесть сторон. Поэтому будних дней — шесть <...> Суббота же — это Малкут, Жена (отдохновение, или бездействие)» (Р. Хаим Виталь Калабрезе [1543—1620], «Древо Жизни»). В Книге Бытия сказано: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (2:1—2).

Каждая из этих «сефирот Созидания» соответствует одному из «шести дней творения» и представляет одну из ступеней последовательного развития «направлений», из которых состоит материальный мир. И, наконец, в последней сфере, Малкут (седьмой день), одновременно и привязанной к Микропрозопу, или Зеир Анпин, и независимой от него, достигается материализация.

Название «Хесед» чаще всего переводят как «Милосердие», хотя встречаются также варианты «Милость», «Любовь» или «Величество». В некоторых старинных каббалистических трактатах обнаруживаются такие переводы, как «Благодать» и «Сострадание». Второе название этой сефиры, которое используется, в частности, в ритуале Каббалистического креста, — Гедула, что означает «Слава» или «Величие».

Напротив Хесед на Древе располагается пятая сефира, Гебура, один из основных атрибутов которой — Сила. При наложении Древа Жизни на человеческое тело эти две сферы оказываются на уровне плеч и образуют перекладину креста — ось «Силы и Славы». Столб креста проходит от Кетер/Айн, проецирующихся в точку чуть выше темени, до Малкут, расположенной в области стоп. Нет нужды пояснять, что общеизвестный христианский жест — «крестное знамение» — восходит к гораздо более древней традиции, возникшей задолго до распятия Христа.

Божественное имя Хесед — AL, что следует читать как «Эль». Оно состоит из двух еврейских букв: Алеф, которая символизирует истоки или начало всего сущего (как уже было сказано в главе, посвященной Кетер), и Ламед, двенадцатой буквы древнееврейского алфавита.

Традиционное значение буквы Алеф — «вол» или «бык», поскольку в своей протоформе она выглядела как стилизованная бычья голова, сходная с астрологическим символом Тельца. И даже в своей нынешней форме она немного напоминает ярмо.

Традиционное значение Ламед, опять-таки, связанное с формой этой буквы, — «бычье стрекало». Когда две эти буквы, Алеф и Ламед, помещаются рядом, на ум сразу же приходит

образ Быка, погоняемого Стрекалом, что в точности соответствует состоянию энергии в четвертой сефире: первозданная сила, излившаяся из Хокмы, в Бине была обуздана, а в Хесед — приставлена к созидательному труду.

В буквальном переводе с древнееврейского AL означает «Бог», но также имеет дополнительное значение определенно-го артикля. Числовое значение Алеф — естественно, единица, а числовое значение Ламед — тридцать. В сумме они дают 31 — число, для телемитов чрезвычайно важное, равно как и само имя AL, которое служит первым названием «Книги Закона», центрального текста телемического канона, — «Liber AL vel Legis» («Книга AL, или Книга Закона»).

Имя AL и его отражение LA, означающее «Нет» (а это понятие, как мы помним, выше Бездны имеет совершенно особое значение), дают очень важный ключ к пониманию «Книги Закона». В своих комментариях к «Liber AL» Кроули поясняет: «Буквы AL, составляющие истинное имя “Книги Закона”, и их числовое соответствие, 31, — это Великий Ключ к ее Тайнам». Заинтересованному читателю мы советуем ознакомиться с его анализом имен AL и LA, а также формулы LASH TAL, в приложении к «Liber V vel Reguli» — «Ритуалу Метки Зверя», опубликованному в «Магии в теории и на практике»<sup>1</sup>.

Земная чakra четвертого пути — Цедек, сфера Юпитера. В астрологии Юпитер представляет принцип экспансии и роста и служит дополняющей противоположностью и противовесом Сатурну, планете Бины. Как Сатурн Бины — необходимая реакция на необузданный энтузиазм Хокмы, так и Юпитер — необходимая реакция на ограничения и жесткие структуры Сатурна.

Свойства Юпитера, который в традиционной астрологии именуется «Великим Благом», превосходно описываются дополнительным названием четвертой сефиры — «Гедула», то есть «Слава» или «Величие». Правда, в некоторых ранних астрологических классификациях, в особенности тех, которые ориентированы на халдейскую систему, истинным соответствием Хесед считается Венера, «Малое Благо». Этот вариант

---

<sup>1</sup> Кроули, Алистер. *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 523—535.

отчасти оправдывается тем, что один из дополнительных титулов Хесед — «Любовь», традиционное качество Венеры, и тем, что из стихий четвертой сефире соответствует Вода, также связанная, скорее, с Венерой, чем с Юпитером, — если не каббалистически, то, по крайней мере, астрологически. Но, взвесив все «за» и «против», мы все же остановимся на более привычном соответствии: бурная экспансивность и крепкая мужественность, а также классический цвет Юпитера — синий — делают эту планету самым естественным эквивалентом Хесед. Венера же в наши дни считается земной чакрой Нецах — сефире, расположенной непосредственно под Хесед на Столпе Милосердия. Впрочем, несмотря на все это, любовь остается одним из основных качеств Хесед, и даже духовный опыт четвертой сефире называется «Видением Любви».

Широко известное изречение, которое вобрало в себя основную суть «Книги Закона» и которое зачастую трактуют совершенно превратно и применяют неправильно, — «Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Любовь есть закон, любовь в согласии с волей», — как нельзя лучше описывает Хесед, уравновешенную Гебурой, образцовым олицетворением Воли на Древе Жизни. Два греческих слова — *Thelema* («Воля») и *Agape* («Любовь») — по гематрии соответствуют одному и тому же числу 93, что свидетельствует о тесной связи между двумя этими понятиями. В Телеме эта взаимосвязь считается настолько важной, что сами магические энергии, выражающие суть зона Хора, именуются «потокм 93», а число это нередко используется как удобное сокращение полной формулы «Твори свою волю...».

«Видение Любви» как «магическая способность» Хесед — это осознание того, что в основе всей динамики вселенной лежат перемены, а любовь — квинтэссенция перемен. Кроули пишет в комментариях к «Книге Закона»: «Мы понимаем Любовь как самую суть Перемен, а Перемены — как Жизнь всей Материи, сущей во Вселенной. Мы понимаем Любовь как способ Движения Воли к Перемене. Для нас каждый поступок есть акт Любви, ибо каждый поступок подразумевает Перемену», — и далее: «Не забывайте, что Магия — это Искусство Жизни и, следовательно, Искусство вызывать



перемены в соответствии с Волей; поэтому ее закон — «любовь в согласии с волей», а каждое ее движение — акт любви».

Архангел Хесед — Цадкиэль, «Праведность Божья» (или «Правосудие Божье»), тесно связанный с «ангелом возмездия» Камаэлем, архангелом Гебуры. Ангельский чин четвертой сефиры — Хашмалим, «Блистающие» или «Сверкающие Пламена», «сияющие ангелы божественной любви».

Фиванский бог Амон, супруг небесной богини Мут и отец Хонсу, бога луны, ассоциируется не только с Хокмой, но и с Хесед. Во второй сефире он предстал в своей ранней итифаллической форме — как Амон-Ра и «тот, кто пребывает во всем сущем». С Хесед же он соотносится как бог-отец и владыка «Великой Эннеады» — девятки верховных божеств Древнего Египта. Кроме того, четвертой сефире можно поставить в соответствие Исиду и Хатхор, несмотря на женскую сущность этих божеств: Исиду — как богиню воды, стихии Хесед и Юпитера, а Хатхор — как богиню Нила, носителя плодородия и жизни для египетских земель.

В греческом пантеоне с этой сферой связаны Посейдон как владыка морей и повелитель вод и Зевс как всеотец (но не как Высшее Единство — ипостась Зевса, соответствующая Кетер). В римском пантеоне естественное соответствие Хесед — Юпитер, но, опять-таки, не в ипостаси «Верховного Творца», а в более раннем своем обличье бога грозы, грома и молнии. Скандинавский эквивалент такого божества — Тор в своей милостивой ипостаси (другой его аспект — грозный бог-воитель — связан с Гебурой). Из индуистских божеств четвертой сефире соответствует Индра — опять-таки, в ипостаси бога плодородия, а не покровителя битвы.

Бросается в глаза, что многие боги, связанные с Хесед, имеют две ипостаси: аспект отца и аспект воителя. Но это совершенно естественно: самцы многих животных вынуждены сражаться, чтобы завоевать себе право на продолжение рода. Тот, кто доказал свою силу в сражении и избавился от всех соперников, передает свои генетические черты следующим поколениям. То, что верно для животных, отчасти справедливо и для людей — а,

следовательно, и для богов, которые во многом представляют собой наши собственные идеализированные образы.

Вдобавок, здесь мы находим хороший пример того, как взаимодействуют друг с другом противоположные сефирот, образуя взаимодополняющее единство. С одной стороны у нас есть Хесед, сфера порождающей силы и отцовского начала; с другой — Гебура, сфера активной деятельности и боеспособности, обеспечивающих животным право на отцовство в природном мире.

Еще один скандинавский бог, которого можно соотнести с этой сефирой Воды в ее «мужском» аспекте, — Эгир, олицетворяющий силу моря. Помимо всего прочего, Эгир обожал пировать и выпивать (а эти удовольствия тесно связаны со сферой Юпитера) и носил гордое прозвание «Пивовар». Не удивительно, что Эгир был одним из самых популярных божеств и пользовался большим почетом.

В системе трехчастной тонкой анатомии человека все сефирот от Хесед до Ход (с четвертой по восьмую) соответствуют части под названием «Руах», то есть «Разум». Руах можно приблизительно определить как механизм, созданный нашим «Я» для исследования проявленной вселенной и для взаимодействия с ней.

Сам Руах, в свою очередь, подразделяется на пять компонентов. В нисходящем порядке это Память, Воля, Воображение, Желание и Рассудок. Память соотносится с Хесед, и это не случайно, если принять во внимание связь этой сефиры со стихией Воды, которая традиционно ассоциируется с памятью: вода всегда принимает форму сосуда, а море, как и память, невообразимо глубоко и может вместить в себя все что угодно.

Гомеопаты добавили бы к этому, что вода сама по себе обладает «памятью», сохраняя в себе образ вещества, которое после многократных разведений исчезает физически, но, тем не менее, не утрачивает своих свойств. Положение Хесед на Древе свидетельствует о том, насколько важное место в человеческой психике занимает память: это первая из сефирот, расположенных ниже Бездны, а потому в ней заключена (пусть и в скрытом и не всегда доступном виде) память о Горних сефирот — о некоем высшем образе жизни, принципиально отличном от того,

который характерен для нижней части Древа. А при восхождении по Древу эта сфера оказывается последней на пути перед великой Бездной и действует как вместилище совокупного опыта, накопленного за все многочисленные воплощения на физическом плане.

Чакра, соответствующая данному уровню Древа — анахата, двенадцатилепестковый лотос, расположенный в тонком теле приблизительно в той же области, которую в физическом теле занимает сердце. Это местоположение связано с Тиферет, сефирой сердца, — центром Срединного столпа и сефирот Руаха, а также точкой равновесия триады Олам ха-Моргаш, включающей, помимо Тиферет, еще две сферы — Хесед и Гебуру.

Как отмечалось в главе 4, распределить чакры по Древу можно по-разному. Однако против соотнесения Хесед с анахатой не возражает никто, кроме Дион Форчун, которая оставляет четвертую сефиру без чакральных соответствий, а сердечную чакру связывает исключительно с Тиферет. Нет сомнений, что именно Тиферет — средоточие энергий анахаты, но все-таки не следует забывать и о том, что Хесед — это сфера любви, а Гебура — сфера отваги, и два эти качества, по традиции, тоже тесно связаны с сердцем.

Один из символов Хесед — тетраэдр, то есть пирамида с треугольным основанием и тремя боковыми гранями. Общая сумма граней такой пирамиды — четыре, что соответствует естественному числу данной сефиры. (Важно принять во внимание, что естественные числа сефирот — это их порядковые номера в последовательности эманации. Их следует отличать от так называемых «мистических чисел». Мистическое число каждой данной сефиры — это сумма всех чисел натурального ряда от единицы до числа этой сефиры включительно. Так, например, мистическое число Хесед — 10, поскольку  $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ .)

Тетраэдр — это продолжение той же последовательности, в которой мы перешли от точки Кетер, не имеющей измерений, к прямой линии Хокмы — одномерному объекту, а от нее — к первой замкнутой фигуре на плоскости, двумерному треугольнику Бины. Теперь же, в Хесед, мы получаем первое геометрическое тело, первую объемную, трехмерную

фигуру. В конечном счете, именно к Хесед восходят все объемные геометрические тела, а помимо них, с этой сефирой связан равноконечный крест — символ четырех стихий в состоянии равновесия.

Другие символы Хесед — держава, скипетр и крюкообразный жезл — связаны с «царственными» качествами этой сферы и символизируют — наряду с жезлом, магическим орудием Хесед, — различные аспекты царской власти.

Жезл как магическое орудие Хесед — это отражение лингама как магического орудия Хокмы. Это мужская творческая сила, получившая конкретное воплощение. Жезл Хесед — сугубо фаллическое орудие, которое не следует путать с другими формами жезла — такими, как Жезл Огня или Лotosовый жезл.

Магический образ Хесед — царь, восседающий на троне, зрелый, но не старый, великолепный, могучий, увенчанный короной и облаченный в пышные одежды.

Традиционная добродетель, или трансцендентный этический принцип, этой сефиры — послушание, однако этот термин нуждается в пояснениях. Под послушанием здесь следует понимать не слепое беспрекословное подчинение «нижестоящего» «вышестоящему» и не подобоострастное повиновение слабого сильному, а послушное следование велениям своей собственной истинной воли: «А вот обо всем, что твое: нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет “нет”» («Liber AL», I:42—43).

Человек только тогда пребывает в гармонии с самим собой и с миром в целом, когда он живет в полном согласии со своей истинной волей. В этом случае ему действительно «помогает инерция всей вселенной». Итак, следует четко осознать, что тот царь, который служит магическим образом Хесед и подчинение которому считается магической добродетелью этой сефиры, — это царь не внешний, а внутренний.

Магическая степень Хесед — Свободный Адепт (Adeptus Exemptus,  $7^{\circ}=4^{\text{a}}$ ), в совершенстве овладевший магическими искусствами всех предшествующих сефирот и «достигший

всего, кроме высочайших вершин медитации». Но вечно оставаться Свободным Адептом невозможно: инерция движения неудержимо подталкивает человека к Бездне и заставляет его сделать следующий шаг. Здесь возможны два варианта. Адепт может преобразиться в «Дитя Бездны», чтобы в свой срок восстать обновленным как Мастер Храма. Но если он слишком слаб или слишком привязан к своему эго — иными словами, не вполне готов к этому испытанию, — он останется в Бездне, превратившись в «Черного Брата», и в конце концов погибнет, исчерпав все свои ресурсы.

Одна из задач Свободного Адепта заключается в том, чтобы создать и, по возможности, обнародовать исследовательскую работу, в которой будут изложены его представления о природе вселенной. Такая работа может быть какой угодно по форме и не обязательно магической по содержанию. Те, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, смогут найти примеры подобных работ в таких разнообразных областях, как поэзия, изобразительное искусство, музыка и та пограничная область, в которой естественные науки и математика смыкаются с философией и метафизикой.

Но, пожалуй, самый трудный шаг, который надлежит сделать адепту на этапе Хесед, — это полное и безоговорочное отречение от всех своих достижений и способностей. Свободный Адепт отрекается даже от утешения и помощи своего Священного Ангела-Хранителя, полностью «обнажаясь» для предстоящего ему «великого приключения». Абсолютное самоуничтожение адепта — обязательное условие для последующего преобразования в Мастера Храма; чтобы возродиться, он должен погибнуть окончательно и бесповоротно.

Адепт, достигший сферы Хесед на всех планах, освобождается от принудительной реинкарнации, поскольку совокупная карма его прошлых воплощений нейтрализуется. Однако при желании он может воплотиться вновь — не ради себя самого, но ради блага всего человечества.

Иногда Хесед называют «сферой Учителей». Это довольно условный термин, который можно трактовать почти произвольно. Известно немало теорий о том, кто такие эти «Учителя», откуда они берутся и как именно действуют, — и зачастую эти теории во многом противоречат друг другу.

Но, так или иначе, Хесед действительно следует признать той сферой, в которой впервые проявляется ниже Бездны учение высокоразвитых существ, обитающих в области Горней триады (хотя на эту роль может по праву претендовать и Даат).

На каком-то уровне «Учителей» сферы Хесед можно понимать, собственно, как Свободных Адептов, достигших данной магической степени на всех планах; но, с другой стороны, в этой сфере могут обитать и разнообразные сущности иного порядка, рожденные в мирах, далеких от человеческого.

Все традиционные пороки Хесед — нетерпимость, лицемерие, обжорство и деспотизм — можно охарактеризовать как различные искажения основных свойств этой сефиры. Для Свободного Адепта особую опасность представляют нетерпимость (которую можно определить как неспособность или нежелание признать, что «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда») и лицемерие (при котором человек на словах поклоняется идеалу, но на деле и помыслить не может о том, чтобы излить ради него «всю свою кровь до последней капли»).

Обжорство — это, разумеется, классический порок Юпитера: если человек злоупотребляет связанным с этой планетой принципом удовольствия, ее положительные качества превращаются в отрицательные. Что касается деспотизма, то в ходе истории этим недостатком омрачалось правление многих земных владык — как светских, так и духовных, и мы по праву можем определить его как темную сторону принципа царской власти.

Клипотический чин, связанный с четвертой сефирой, — Гаагшебла, или Гогшебла, что значит «Сокрушители». Само это название подразумевает кровожадность и тираническую сторону власти, не смягченной любовью и состраданием.

Цвета Хесед в четырех мирах таковы: в мире Ацилут — насыщенный фиолетовый, смесь цветов Хокмы и Бины в том же мире. В мире Брия — синий, цвет Воды, стихии Хесед. В мире Йецира — насыщенный пурпурный, соединяющий в себе, как обычно, два предыдущих цвета. В мире Асия — насыщенный лазурный, испещренный золотым, где лазурь, опять-таки,

связана с водой, а золотые точки ассоциируются с экстатической медитацией и подразумевают влияние Тиферет.

Священное животное Хесед — единорог, что объясняется, во-первых, фаллической символикой его рога, а во-вторых — его традиционной связью с Юпитером как управителем Стрельца (символы которого — кентавр или конный лучник).

Из растений этой сефире соответствуют оливки — мягкие и сочные плоды, окрашенные в цвета стихии Воды, — и опий. Последний, вдобавок, считается растительным «снадобьем» Хесед. Напомним, что наркотический экстракт опийного мака связывается также с Биной. Не исключено, что эти две сефиры соответствуют двум стадиям наркотического опьянения, возникающего под действием этого вещества. На второй стадии, соответствующей Бине, человек погружается в сон и обретает «понимание»; на первой же, как говорят, дает о себе знать типично юпитерианское чувство юмора!

Иногда в соответствие Хесед ставят четырехлистный клевер, который символизирует удачу (так же, как и Юпитер) и связан с естественным числом этой сефиры.

Из камней четвертой сефире наиболее созвучны лазурит (ляпис-лазурь) и аметист. Гибридное название «ляпис-лазурь» происходит из двух языков — латинского и арабского, а в переводе означает просто «синий камень». С Хесед этот минерал соотнесен по двум причинам. Во-первых, его цвета — синий и фиолетовый — это не только цвета самой Хесед в мирах Ацилут и Брия, но и цвета Юпитера в его наивысшей октаве. Во-вторых, считается, что этот камень особенно эффективно проводит благотворные духовные энергии и способствует развитию внутренней силы и уверенности в себе, а эти качества также вполне согласуются и с самой Хесед, и с ее земной чакрой.

Аметист соотносится с этой сефирой, опять-таки, по причине фиолетового цвета и традиционной связи с Юпитером как «великим благодетелем». Кроме того, он издавна ассоциировался с религиозной властью. Его название происходит от греческого *amethystos*, что значит «трезвый», или,

в буквальном переводе, «не пьяный»: верили, что этот камень защищает своего носителя от опьянения. Таким образом, этот камень спасает от излишне усердного поклонения Эгиру-«Пивовару», да и вообще удерживает от любых излишеств, к которым так часто подталкивает нас влияние Юпитера. Считается также, что аметист обладает могущественными целительными свойствами и способствует духовному пробуждению, в частности, умиротворяя беспокойный ум, избавляя от чрезмерной эмоциональности и помогая человеку обрести внутри себя «неподвижный центр».

Из карт Таро Хесед соответствуют четыре Четверки, о которых Кроули пишет: «Важно принять к сведению, что Четверка находится “ниже Бездны”, а следовательно, на практике означает уплотнение, материализацию. Сущее становится проявленным. Ключевая идея здесь — в том, что всякая Четверка выражает Власть Закона».

В свете вышесказанного интересны названия этих четырех карт: Четверка Жезлов называется «Завершенность», Четверка Чаш — «Роскошь», Четверка Мечей — «Перемирие», а Четверка Дисков — «Мощь».



## ГЛАВА 10

### ГЕБУРА

Дин

ПАХАД

*«Пятый путь именуется Коренным Разумом, ибо, соединяясь с Биной, или Разумением, исходящим из первозданных глубин Мудрости, или Хокмы, в сути своей он равен Единому».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Гебура — пятая эманация в порядке творения, занимающая центральное место на негативном столпе, Столпе Суровости. Это вторая сефира триады Олам ха-Моргаш — «Мира морали», или «Чувственного мира», олицетворяющая отрицательный, иньский, или женский принцип; это противоположность и дополнение Хесед. Достигнув предела в своем стремлении к расширению, энергии Хесед теряют равновесие и изливаются в Гебуру. Соответственно, основная функция пятой сефиры — укрепить и направить творческий импульс, подчинив его дисциплине, в конечном счете необходимой для материально-го проявления.

Как мы уже видели, Хесед и Гебура действуют в гармонии друг с другом — подобно любой другой паре противоположностей на Древе. Древние каббалисты уподобляли диаду Хесед-Гебура «двум рукам Бога» и трактовали эти две сефирот как взаимосвязанную пару, ибо «нет Суда без Милости» («Зогар»). Гебуру нередко описывают как «левую руку» Микропрозопа, а Хесед — как правую.

Эту сферу можно рассматривать как организующую и воинскую сторону принципа власти, впервые проявленного

в Хесед. Если в четвертой сефире царь мирно восседал на троне, то в пятой он мчится на колеснице во главе могучего войска, выступившего на битву с врагами.

Как Хесед — отражение Хокмы, так и Гебура — отражение Бины. Традиционные атрибуты Гебуры — сила и мощь, то есть качества, чаще ассоциирующиеся с мужским началом, но все же пятая сефира — это женская сфера и средоточие женского Столпа. Все сефирот этого столпа по сути своей женские, или негативные, точно так же, как все сефирот Столпа Милосердия — мужские, или позитивные. Но при этом в пределах своего столпа и в общем порядке эманации каждая сфера негативна по отношению к предшествующей и позитивна по отношению к последующей. Таким образом, Гебура негативна по отношению к Бине и Хесед, но позитивна по отношению к Ход и Тиферет.

Выше уже говорилось о том, что юпитерианские качества Хесед возникли как неизбежная реакция на сатурнианские качества Бины. Точно так же и марсианский характер Гебуры — естественная реакция на безудержную кипучую деятельность четвертой сефиры. Но, помимо того, Гебура весьма восприимчива к влиянию Бины — своей предшественницы на Столпе Суровости. В приложении к «Сефер Йецира» особо отмечено, что Гебура «соединяется с Биной», и действительно, связь между двумя этими сферами очень сильна.

О прочности этой связи свидетельствует тот факт, что земные чакры двух этих сефирот — две «несчастливые» планеты в астрологии, традиционно считавшиеся «вредителями». Планету Бины, Сатурн, называли «великим злом», а планету Гебуры, Марс, — «малым». И поскольку и Гебура, и Бина располагаются на негативном столпе, их можно рассматривать как сферы латентных, или потенциальных энергий, тогда как Хесед и Хокма, сферы позитивного столпа, воплощают энергии кинетические, или динамические.

Если Хесед и Хокма — сферы энергии, то Гебура и Бина — сферы формы. Однако Гебура выполняет несколько иные функции, чем Бина. В Бине мы наблюдали сравнительно пассивный процесс восприятия и поглощения свободно текущих энергий, но Гебура по характеру своему гораздо более деятельна. Воспринимая влияние Хесед, она запускает катаболический

процесс, в котором те прежние модели, которые оказались непригодными, расщепляются, а энергии Хесед перестраиваются и адаптируются к последующей стадии эманации. Не будет большой натяжкой, если мы опишем Гебуру как испытательный полигон, задача которого — тщательно исследовать все, что попадает в сферу его влияния, и безжалостно исправлять или уничтожать все, в чем обнаруживаются изъяны.

Бина плетет сети формы, полагая начало процессу проявления, а Гебура видоизменяет и приспособливает их к условиям, характерным для нижней части Древа. Таким образом, Гебура ломает те структуры, которые возникли в Бине. Если Бина вбирает в себя только что поляризовавшуюся первозданную силу и накладывает на нее ограничения, то Гебура, сефира разрушительной и целенаправленной энергии, противодействует этим ограничениям.

Сатурн, планета Бины, стремится связать все как можно крепче, а Марс, планета Гебуры, напротив, стремится разорвать узы. Юпитер, планета Хесед, неудержимо, уверенно и щедро распространяется вширь, а Марс, планета Гебуры, обновляет и усиливает этот творческий импульс, придавая ему четкую направленность. Сама по себе эта деятельность не «хороша» и не «плоха»: подобные оценочные суждения здесь неприменимы. Скорее, это естественный элемент общей механики Древа, направленной на поддержание равновесия в рамках сложной системы сдержек и противовесов. И на данном этапе этот процесс необходим, поскольку он предохраняет одновременно и от чрезмерного и бесцельного энтузиазма Хесед, и от тенденции Бины к излишнему ограничению.

Анализируя различные названия и титулы Гебуры, мы начинаем понимать, насколько сложна по природе своей эта сефира. Ее деятельность отнюдь не сводится к простому разрушению. Не следует забывать, что все десять сефирот Древа Жизни в равной мере священны. Разумеется, сила Гебуры, вышедшая из-под контроля, может нанести невероятный вред, но несбалансированные энергии любой другой сефиры не менее опасны, какой бы благотворной та ни казалась на первый взгляд.

В приложении к «Сефер Йецира» сказано, что Гебура подобна самому «Единству», то есть Кетер. Имеется в виду, что

ее активность аналогична истечению первозданной силы из первой эманации, хотя и на гораздо более низком уровне. На этом основании Гебура именуется «Коренным Разумом», и совершенно очевидно, что для человека несведущего и неподготовленного контакт с подобными энергиями таит в себе большую опасность.

«Гебура» в переводе означает «Сила»; под этим словом подразумевается как боевая мощь, так и сила духа. Только настоящему сильный человек способен сам выбирать свой путь в жизни и отстаивать этот выбор; слабые же остаются игрушками судьбы. Сильному человеку хватает средств и способностей для того, чтобы приносить миру пользу, если он того пожелает; слабый же не в состоянии помочь даже самому себе. Нет нужды пояснять, что речь идет не только и не столько о силе физического или материального характера: «Царь может выбрать себе облачение, какое захочет; верных признаков нет; но нищий не может скрыть своей нищеты» («Liber AL», II:58).

Рука об руку с силой, в какой бы форме та ни проявлялась, непременно должна идти справедливость, чтобы сила не выродилась в угнетение и человек не стал тираном над самим собой или над другими людьми. Здесь стоит отметить, что в «Таро Тота» Девятка и Десятка Жезлов (масти, точнее всего соответствующей Гебуре) называются, соответственно, «Сила» и «Угнетение». В Девятке активность и мощь Гебуры стабилизируются и уравниваются, а в Десятке — отрываются от своих духовных корней и выходят из-под контроля. Эту заключительную карту масти Жезлов можно рассматривать как удвоенную пятерку Гебуры: Огонь, стихия данной сефиры, достигает здесь чрезмерной концентрации и становится предельно разрушительной.

Важный дополнительный титул Гебуры — «Дин», что означает «Суд», «Правосудие» или «Справедливость». Именно в пятой сефире формируется активная ипостась этих принципов.

Гебура — это сфера Кармы (или, если угодно, Рока или Судьбы) — холодного и безличного космического закона, единственная функция которого — поддерживать равновесие путем непрерывных исправлений и приспособлений и следить за тем, чтобы всякое действие получало равное по силе противодействие. В каббалистическом понимании, Суд, а,

следовательно, и Справедливость, навязываются человеку извне, а от природы заключены во всем сущем и неразрывно связаны с принципом ограничения. Выбирая то или иное направление действий, мы подвергаем все возможные варианты внутреннему суду и, остановив свой выбор на каком-то одном, неизбежно вынуждены отказаться от остальных. Таким образом, выбор между несколькими вариантами — это добровольный акт самоограничения; и нет нужды пояснять, что без подобных актов самоограничения было бы невозможно поддерживать целостность личности и непрерывность бытия.

Итак, функция суда заложена от природы во всем сущем, и в этом нет ничего удивительного, потому что в конечном счете она восходит к самому Божеству. Некоторые каббалисты, в особенности последователи Лурии, утверждают, что первое сгущение Айн в Айн Соф (Ничто — в Беспредельность) само по себе было осознанным актом Дин-Суда, то есть сурового самоограничения со стороны некоей части Божества, решившего достичь материального проявления. И, более того, каждый последующий этап сгущения — это тоже своего рода «приговор суда», ограничивающего и специализирующего творческую силу.

Поскольку другое дополнительное название этой сефиры, «Пахад», переводится как «Страх», Гебуру иногда называют «Владыкой Страха» (точно так же, как Хесед — «Владыкой Любви»). Не исключено, что именно этот аспект Гебуры вкупе с превратным пониманием ее земной чакры породил представление о том, что пятая сефира тождественна библейскому Врагу — персонажу, который в ортодоксальном христианстве трактуется как воплощение зла.

Полагаем, читателю уже понятно, что подобные упрощенные толкования глубоко ошибочны и свидетельствуют о неверном понимании самой природы Святого Древа. В действительности Гебура олицетворяет не вражду, а противодействие, и смешивать эти два принципа ни в коем случае не следует. Впрочем, некоторые каббалисты полагают, что принцип зла (что бы ни подразумевалось под этим словом) был заложен уже в самом первом акте творения и что именно строгий суд (Дин) своим влиянием на этот исходный процесс «испортил» всю систему и внес разлад в устройство Древа.

Один из аргументов в пользу такой теории — тот факт, что акты суда исходят от темной, негативной, разрушительной стороны Бога, а эту ипостась Божества люди обычно не понимают и потому очень ее боятся. Но бояться здесь нечего — до тех пор, пока суровый, гневный, огненный аспект Бога, сосредоточенный в сфере Гебуры, смягчается и уравнивается качествами Любви и Милосердия, представленными в Хесед. Два эти аспекта не могут должным образом действовать друг без друга. Как свидетельствует их традиционный титул, «две руки Бога», Хесед и Гебура — две стороны одной медали. Неприятности происходят только тогда, когда одна из этих взаимодополняющих сил начинает действовать в одиночку. Любая энергия, любой принцип или сила, выходящая за пределы своей естественной сферы или действующая вопреки собственной природе, становится, условно говоря, «злом» (не в абсолютном, а в относительном смысле этого слова). Таким образом, зло возникает лишь в том случае, если две взаимосвязанные силы, «две руки Бога», начинают действовать независимо друг от друга.

И в этом отношении Гебура действительно небезопасна, потому что по природе своей склонна к нарушению «партнерских обязательств» перед Хесед. Иными словами, силы Хесед тяготеют к союзу, а силы Гебуры как дополняющей ее противоположности — к разрыву связей. И вот именно эти «свободные» и, следовательно, неуравновешенные энергии Гебуры, «оседаая на дно», формируют значительную часть вещества клипот, или «царства Сатаны». Но сама по себе пятая сефира — один из светочей Святого Древа, не имеющий отношения к этому царству тьмы.

Тем не менее, вполне понятно, почему к Гебуре традиционно относятся с некоторой опаской. Из-за своей бурной внутренней активности и неприятной тенденции выходить за отведенные ей рамки эта сефира постоянно остается «горячей точкой» на Древе и потенциальным возмутителем спокойствия. Поэтому при ее изучении следует соблюдать особую осторожность. Впрочем, как уже было сказано, в энергиях Гебуры как таковых нет ничего плохого. Напротив, они жизненно необходимы для нормальной деятельности Древа в целом и составляют важный этап творческого процесса. Повод

отождествить их с библейским Врагом в христианском понимании возникает только тогда, когда они вырываются из-под контроля и начинают чинить произвол. Впрочем, не будем забывать, что в конце времен даже наихудшее из зол будет спасено и возвратится в тело Божье, так что и ему отведена своя законная — хотя и не самая приятная — роль в великой драме творения, разворачивающейся и поныне.

В христианских терминах Гебуру можно описать как сферу, в которой зарождается понятие «Страха Божьего», то есть ужаса, который охватывает человека перед лицом Господней силы. Избыточный акцент на страхе в ущерб естественному благоговению перед лицом Его творения — типичный недостаток многих иудео-христианских сект, которым во все времена было нелегко признать, что у Бога есть и четвертая ипостась, не менее важная, чем остальные три, — ипостась Разрушителя.

Божественное имя Гебуры — «Элохим Гибор», Бог Сражений. Это имя переводится как «Бог в Силе своей», а не как «Бог Всемогущий» (часто встречающийся, но ошибочный вариант).

Из всех сефирот, пожалуй, именно Гебура точнее всего соотносится со своей земной чакрой. Марс (по-еврейски — Мадим) издавна пользуется репутацией «вредителя» в традиционной астрологии, уступая по степени «злобности» одному лишь Сатурну.

В более глубоком понимании принцип Марса — это принцип инициатической силы и мужской сексуальности. Его графический символ — круг духа, увенчанный стрелой, — указывает на мощную энергию, присущую этой планете. Стрелу можно интерпретировать и как фаллос, вследствие чего астрологический значок Марса давно уже используется как универсальная эмблема мужского начала в природе. Более древний графический символ Марса выглядит как круг духа, увенчанный крестом материи, и представляет прямую противоположность символу Венеры, подразумевая главенство материальных забот над духовными ценностями. Халдеи обозначали эту планету одним только наконечником стрелы, без круга.

Марс управляет знаком Овна — первым знаком зодиака, открывающим солнечный год. Второй обителью этой планеты в традиционной астрологии считается Скорпион — знак смерти и возрождения. Этим значениям соответствуют две его эмблемы: скорпион, символ самоубийства, и орел, символ самопреодоления.

Как управитель Овна и Скорпиона — первого и восьмого знаков — Марс властвует также и над первым и восьмым домами гороскопа. Первый дом натальной карты — это глубоко личная область, описывающая физические характеристики и эгоцентрические интересы натива. Это точка, в которой воплотившаяся душа обретает первый опыт независимого существования в данной инкарнации.

Восьмой дом — это область преобразования и выхода за пределы; точка, в которой натив впервые сталкивается с неизбежностью смерти. Как и во многом другом, что связано с Марсом и, следовательно, с Гебурой, здесь сочетаются две крайности: миг вхождения на физический план и миг завершения инкарнации. Следует понимать, что эти два события никоим образом не противоречат друг другу. Это всего лишь естественные, хотя противоположные по своей направленности эпизоды единого и циклически повторяющегося процесса.

Согласно одному эзотерическому учению, истинная природа и функции Марса чрезвычайно далеки от традиционного образа злоторной планеты. По этой теории, Марс — это олицетворение «тайного спасителя», «солнце, скрытое за солнцем», активная творческая сила, несущая миру посвящение и спасение. В этом отношении пятая сефира оказывается родственной Даат, которую иногда описывают очень похожим образом и которая также выполняет тайную миссию «спасителя».

Архангел Гебуры — Хамаэль, «Огонь Божий». Это одновременно и ангел возмездия, и защитник слабых. Огненная сила Хамаэля может испарять или выжигать несовершенные протоформы, попавшие в сферу его влияния. В соответствии с природой и функциями пятой сефиры, то, что нельзя исправить или приспособить для дальнейшего развития, безжалостно уничтожается.



Ангельский чин Гебуры — Серафим, «Огненные Змеи», «великие ангелы гнева». Клипотический чин — Голахаб, «Пламенеющие»; название их схоже с названием ангельского чина. В определенном смысле оба эти чина Гебуры — и ангельский, и клипотический — действуют одинаково. Оба они динамичны, энергичны и могущественны. Различие заключается в том, что ангелы Гебуры реализуют весь потенциал этой сефиры — не только Силу, но и Справедливость, а клипот несдержанны и неуравновешенны в своей деятельности. Поэтому мощь и сила Гебуры в клипот искажаются и вырождаются в бесцельное разрушение и злобную тиранию.

Боги, связанные с Гебурой, по большей части агрессивны и не слишком симпатичны. Арес — фракийский бог, впоследствии вошедший в греческий пантеон — олицетворяет воинский аспект Гебуры, но так и не развил достаточно сложного характера, чтобы стать полноценным символом этой сефиры во всех ее проявлениях. В сущности, Арес ближе клипотическому чину Гебуры, чем самой этой сефире в целом. Он славился неистовыми припадками гнева, свирепой кровожадностью и злобностью и, похоже, не пользовался особой любовью даже среди тех, кто ему поклонялся и служил. Не удивительно, что детьми его стали Деймос-«ужас» и Фобос-«страх» (в честь которых названы два спутника Марса) — до образа идеального отца Аресу и впрямь очень далеко.

Иногда с Гебурой соотносится еще один древнегреческий бог — Аид, но это лишь частичное соответствие. С пятой сефирой Аид связан лишь в своей ипостаси бога огня, а не как владыка преисподней. Любопытно, что Плутон — римский эквивалент Аида как бога подземного мира — в современной астрологии считается управителем Скорпиона, знака, который прежде помещали под владычество Марса. Некоторые астрологи и по сей день приписывают этому знаку двух управителей — и Марс, и Плутон.

Скандинавское соответствие Гебуры — Тор (в германской версии — Донар). Это рослый и мускулистый рыжебородый бог, очень прямолинейный и обожающий всевозможную физическую активность, в особенности битвы, попойки, пирушки и секс, но в целом более уравновешенный, чем

Арес, и пользовавшийся гораздо большей популярностью среди верующих.

Римский Марс под конец своей истории стал богом войны, но для пятой сефиры в целом это более удачное соответствие, чем примитивный бог-воитель греков. Дело в том, что в начале своей истории Марс был покровителем весны, что как нельзя лучше согласуется с инициатическим потенциалом Гебуры. В честь Марса получил свое название месяц март, открывающий солнечный год и соответствующий знаку Овна и точке весеннего равноденствия. Кроме того, Марс считался отцом Ромула и Рема — мифологических основателей Рима и всей римской культуры, воплотившей в себе, фактически, весь диапазон качеств Гебуры, от самых лучших до самых худших.

Для телемитов самое важное из божеств, связанных с Гебурой, и выражающее качества этой сефиры полнее всего, — Хор, особенно в своей ипостаси «Владыки Силы и Огня». Хор — двойное божество, состоящее из двух различных ипостасей. Одна из них — «Сокровенное Дитя» Хор-пар-Крат, то есть Гарпократ, Владыка Безмолвия, заключающий в себе все непроявленные возможности.

Хор-пар-Крат, «Дитя в Яйце Синевы», — это одновременно и «Дурак» в колоде Таро, и образ Священного Ангела-Хранителя. Его можно рассматривать как негативный аспект Хора; позитивный же аспект представлен в образе Ра-Хор-Хута — активного, динамичного божества. Как «бог войны и возмездия» Ра-Хор-Хут более явно выражает принцип Гебуры: посвящение и очищение посредством разрушительного огня и утверждение власти на основе жесткого и бескомпромиссного правосудия.

Соответствие этой огненной ипостаси Хора пятой сефире совершенно очевидно, однако не следует забывать, что Хор — двойной бог и система его соответствий не столь проста. Динамическая сила Гебуры сочетается в нем с молчаливой сдержанностью Бины; вспомним его собственные слова из «Liber AL vel Legis»: «Я — Сокологлавый Владыка Молчанья и Силы; немес мой покрывает синеву ночных небес» (III:70).

В классической трехчастной схеме тонкой анатомии человека Гебура — вторая сефира Руаха. Руах, как мы помним,

в свою очередь подразделяется на пять частей, или функций, и из них Гебуре вполне естественно отведена функция Воли.

Человеческая воля — это совершенно реальная и могущественная сила, не признающая никаких границ. Поэтому воля мага, развитая, дисциплинированная и целенаправленная, — это самое ценное из всех орудий в его арсенале. Два основных условия успеха в магической работе — воля и воображение. Вторая из этих двух способностей связана с Тиферет — следующей сефирой в последовательности эманации. Маг должен поднять их обе на высокий уровень проявлений и научиться искусно ими управлять.

Волю можно уподобить потоку или несущей волне, которую можно направить в любую сферу или на любую ситуацию; однако при этом необходимо обработать ее воображением, чтобы приспособить под конкретную задачу. Эта сила доступна всем и каждому; любой человек может воспользоваться ею, как пожелает. Беда, однако, в том, что зачастую не человек использует волю, а его невоспитанная и неуправляемая воля эксплуатирует его самого.

Воля в том смысле, в каком обычно употребляют это слово маги, стоит гораздо выше обычных желаний и даже иногда вступает с ними в мучительный конфликт. Один из очевидных тому примеров — люди, которые безуспешно пытаются похудеть или бросить курить. С одной стороны, воля этих людей заключается в том, чтобы улучшить свое физическое состояние и, соответственно, продлить себе жизнь и повысить ее качество; но для того чтобы осуществить свою волю, им то и дело приходится бороться с желанием съесть еще одну булочку с кремом или выкурить еще одну сигарету. Если воля достаточно сильна, чтобы победить подобные желания, все идет хорошо и человек в конце концов достигает поставленной цели. Но подчас желания оказываются сильнее, и воля не всегда выходит победительницей, даже если человек посвящает много времени ее изучению и развитию.

Можно предположить, что воля — это следствие общих условий воплощения, результат духовной и биохимической судьбы индивида, тогда как желание — это временное отвлечение, обусловленное, в первую очередь, культурным контекстом, излишней привязанностью к чувственным удовольствиям

и материальным владениям, а также, зачастую, чувствами неуверенности в себе и личной несостоятельности. Разумеется, нет никаких причин, по которым нам следовало бы отказаться от наслаждения разнообразными благами материального мира. В конце концов, зачем было воплощаться, если мы не намерены вкушать те самые блага, которые делают этот мир таким интересным и занятым? Но, как говорит сама Нуит, «есть средства — и средства. А посему будьте прекрасны собою; облачайтесь в изысканные одежды; вкушайте обильные яства и пейте сладкие вина и вина пенные! Также досыта вкушайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но все это — во имя мое» («Liber AL», I:51).

До тех пор, пока человек способен отличать желания от воли и не позволяет первым брать верх над второй, перед ним открыт весь огромный мир чувственных наслаждений (хотя прежде, чем пускаться во все тяжкие, соискателю адептата стоило бы тщательно осмыслить последнюю фразу из вышеприведенного стиха: Нуит налагает серьезную ответственность на своих последователей).

Тот же, кто не понимает природы и функций своей воли, зачастую превращается в игрушку собственных внутренних сил — могущественных, хотя и почти недоступных осознанию. Воля, которую слишком долго игнорируют или активно подавляют, рано или поздно все равно вырвется из-под спуда, и месть ее будет страшна. В этом отношении воля подобна огню, издавна служившему ее символом: если не держать огонь под контролем и не использовать его целенаправленно, он станет неуправляемым и примется пожирать все на своем пути. А подавляемая воля еще более опасна, чем неуправляемая: в отличие от огня, который можно «задушить», лишив его топлива и кислорода, воля всегда найдет себе пищу в каких-нибудь темных закоулках нашего бессознательного.

Более подробное, но достаточно краткое рассуждение о природе воли читатель найдет в «Liber II» Алистера Кроули («Послании Мастера Териона»). Впервые этот текст был опубликован в «Синем Эквиноксе» в 1919 году<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Рус. пер. см. в издании: Кроули, Алистер. *Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение Магии*. М.: Ганга, Телема, 2010. — Примеч. перев.

Гебура — пятая сефира, а потому символами ее служат все пятиугольные фигуры и предметы: например, равносторонний пятиугольник, который, по-видимому, тесно ассоциируется со военным делом (особенно когда используется как основа для строительного плана)<sup>1</sup>. Еще один символ Гебуры — пятилепестковая роза, столь любимая англичанами эпохи Тюдоров. Это соответствие опирается, главным образом, на числовую символику, а роза сама по себе — цветок Нецах, седьмой сефиры. Впрочем, здесь можно усмотреть намек на взаимосвязь между этой парой диагонально противоположных сефирот, астрологические соответствия которых — Марс и Венера.

Другие символы, такие как меч и копье, носят более явный воинский характер и могут использоваться также в качестве орудий. Меч может выполнять целый ряд функций — от простого разрушения до разрубания «гордиевых узлов». Как символ разума меч может олицетворять и все пять сефирот Руаха в совокупности, и в ритуалах его нередко используют как эмблему аналитических способностей оператора. Кроме того, меч применяется в ритуалах Гебуры (таких, как «Наивысший ритуал» призывания Хора) в качестве естественного орудия Марса.

Функции копья тоже не сводятся к разрушению: его можно истолковать и как очередной фаллический символ, и как олицетворение целеустремленности и сосредоточенности усилий.

Иногда в числе символов Гебуры упоминают плеть как орудие наказания, но это, строго говоря, не символ, а магическое орудие пятой сефиры. Точно так же обстоит дело и с цепью — это орудие, а не символ. Плеть состоит из трех металлов: железа (металла Марса и Гебуры, обозначающего суровость); меди (металла Венеры и Нецах, олицетворяющего любовь, хотя и не столь высокой октавы, как любовь Хесед) и свинца (металла Сатурна и Бины, символизирующего аскетизм и ход времени). По сути своей, это орудие суровости, призванное побуждать адепта к действиям ради достижения поставленной цели. В ритуале оно служит не столько для умерщвления плоти

---

1 По-видимому, подразумеваются бастионы (пятисторонние укрепления, возводившиеся на углах крепостной ограды) и классическая бастионная система укреплений, при взгляде сверху имеющая форму пятиконечной звезды. Форму правильного пятиугольника имеет также здание Министерства обороны США — знаменитый Пентагон (т.е., собственно, «пятиугольник»). — *Примеч. перев.*

в прямом смысле, сколько для напоминания о том, что маг не должен отвлекаться от своей задачи.

Воскресший Осирис на классических изображениях держит в скрещенных на груди руках два орудия: Плеть Гебуры и Крюк Хесед. Так Суровость и Милосердие, соединившись друг с другом, порождают Тиферет — сферу умирающих и воскресающих богов.

Цепь защищает мага от рассеянности и отвлечений, приковывая все его помыслы к насущной работе. Она выкована из железа — металла Марса — и содержит 333 звена. 333 — число Хоронзона, Демона Рассеяния, поэтому такая цепь служит «оковами Хоронзона» и не позволяет рассеиваться сосредоточенной магической энергии.

Магический образ Гебуры — сильный бородатый воин, вооруженный и облаченный в доспехи. Он стоит с поднятым мечом, изготовившись разить неправедных, или мчится на колеснице во главе войска.

Добродетель этой сферы — активная деятельность, что едва ли нуждается в дальнейших пояснениях. Столь же самоочевидна и вторая добродетель Гебуры — отвага, хотя здесь, пожалуй, можно добавить, что истинная отвага, как и истинная сила, не всегда бросается в глаза: подчас ее укрывает «внешняя риза» кротости. Отвага и Страх — два качества Гебуры — тесно взаимосвязаны: мерило Отваги — сила Страха, который нам удастся преодолеть.

Магическая степень Гебуры — Старший Адепт (Adeptus Major,  $6^{\circ}=5^{\circ}$ ), задача которого заключается в том, чтобы полностью овладеть всеми формами практической магии (которую он, впрочем, пока еще «не понимает по-настоящему»), а также достичь «абсолютной самодостаточности».

Магическая способность, или духовный опыт, Гебуры называется «Видение Силы». На стадии пятой сефиры адепт учится владеть своей силой, не допуская, чтобы она завладела им. Достигнув этой сферы, он обретает возможность влиять на тех, кто еще не поднялся на этот уровень. Посредством силы воли

и магнетизма развитой личности он способен подчинять себе многих других людей. Адепту следует отдавать себе в этом отчет и проявлять свое влияние осторожно и разборчиво, ни на миг не забывая о том, что «каждый мужчина и каждая женщина — звезда» («Liber AL», I:3).

Пороки, присущие Гебуре, мы уже отчасти рассмотрели выше; как обычно, все они суть искажения или переразвитые проявления ее естественных свойств. Два традиционных порока пятой сефиры — жестокость и склонность к разрушению — заложены в самой ее природе, но напомним еще раз, что силы Гебуры сами по себе совершенно нейтральны. «Хорошими» или «плохими» их делает только способ выражения.

Цвета Гебуры в четырех мирах таковы: в мире Ацилут — оранжевый (под стать ослепительно пылающей энергии этой сферы); в мире Брия — ало-красный, традиционный цвет Марса. В мире Йецира два предыдущих цвета смешиваются и дают ярко-алый, а в мире Асия Гебура вновь обретает красный цвет, но на сей раз — испещренный черным. Черные крапины называют, с одной стороны, на влияние Бины, расположенной непосредственно над Гебурой, а с другой — на тяготение Малкут.

Животным Гебуры считается мифический василиск, который, по преданию, убивал жертву «огнем своего взгляда»:

Какой Аяков щит от гибели бы спас  
Пред чудищем сиим? Его тлетворный глаз  
Пронзает мрамора́ и опалает плоть;  
Оно лишь бросит взгляд — и всяк пред ним падет.

— Гийом дю Бартас, «Седмица», 1606

Из растений с этой сефирой соотносятся дуб и гикори — по причине чрезвычайной твердости их древесины, а также крапива — по причине жгучести. Кроме того, крапива оказывает сильное вяжущее действие, тонизирует и очищает кровь. Еще одно растение Гебуры — рвотный орех, но не столько сам по себе, сколько переработанный на «снадобье». Другие

«снадобья» пятой сефиры — атропин (который оказывает стимулирующее действие и служит противоядием при передозировке опиатов) и кокаин (опять-таки как стимулятор; если следовать этой логике, в список наркотических веществ Гебуры следовало бы добавить амфетамины).

Благовонием Гебуры традиционно считается табак, хотя Кроули и некоторые другие авторы находят это соответствие не вполне удовлетворительным. Так или иначе, у курильщиков потребление табака резко усиливается в нервных ситуациях и в периоды активной творческой деятельности, о чем наглядно свидетельствуют вечно переполненные пепельницы многих писателей и художников. И, по крайней мере, в данном отношении можно усмотреть некоторую связь, пусть и косвенную, между этой опасной травой и Марсом — земной чакрой Гебуры, планетой энергии и борьбы.

Из драгоценных камней с Гебурой по очевидным причинам ассоциируется рубин — камень цвета крови и огня. В древности считалось, что рубин заключает в себе столько внутреннего тепла, что на нем можно было бы кипятить воду, если бы только узнать, как высвободить этот жар. В свете особых отношений, связывающих Гебуру с Хесед, любопытно, что на протяжении столетий рубин почитался как символ бессмертной любви. Кроме того, утверждают, что этот камень способствует восстановлению тонкого сердечного центра после различных повреждений и травм, а сердечную чакру Кроули соотносил со всей второй триадой сефирот, включающей в себя Хесед, Гебуру и Тиферет.

В колоде Таро Гебуре соответствуют четыре Пятерки — довольно-таки безрадостная компания, если судить по именам. Пятерка Жезлов называется «Борьба», Пятерка Чаш — «Разочарование», Пятерка Мечей — «Поражение», а Пятерка Дисков — «Тревога». Как отмечает Кроули в «Книге Тота», «появление числа Пять означает идею движения, пришедшую на помощь идее материи. Это поистине революционное событие, влекущее за собой полное ниспровержение системы, которая прежде сохраняла статическое равновесие. Это пришествие бури и натиска».



### ТИФЕРЕТ

КРАСОТА

ГАРМОНИЯ

*«Шестой путь именуется Разумом  
Опосредующего Влияния, ибо в нем  
приумножаются токи эманаций и через  
него это влияние протекает во все сосуды  
Благословений, с коими он соединен».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Тиферет — шестая сефира Святого Древа и третья сфера триады Олам ха-Моргаш. Она занимает центральное место на Древе, располагаясь на равном удалении от Кетер и от Малкут на Срединном столпе, Столпе Равновесия. В системе сефирот ее функции во многом эквивалентны функциям Солнца в нашей Солнечной системе: создается впечатление, что вокруг этой сефиры вращается все остальное Древо. Как Солнце в старину считалось средоточием всей вселенной, так и Тиферет считается сердцем всего Древа Жизни.

Тиферет находится в точке равновесия между физически проявленным миром Малкут и непроявленными первозданными энергиями Кетер. Такую же равновесную точку она занимает и между крайностями двух боковых столпов — Столпа Милосердия и Столпа Суровости, отрицательного и положительного полюсов Древа. Шестую сефиру можно рассматривать и как низшую октаву Кетер, и как высшую октаву Йесод. Она одновременно и Сын, и Царь: с одной стороны, это сын Горних сефирот и частное отражение Кетер, с другой — «зримый царь» для Малкут.

Итак, Тиферет служит мостом между верхней и нижней частями Древа. Это сфера, в которой Бог проявляется в виде, доступном человеческому сознанию: отраженное в ней нестерпимое сияние Горних сефирот окутывается защитными покровами, чтобы воплощенное существо могло его воспринять. С точки зрения многих экзотерических религий, не имеющих четкого представления о последовательности эманаций, Тиферет предстает вершиной всех духовных устремлений. Тем, чей духовный опыт ограничен довольно-таки узкой системой координат экзотерической религии, Тиферет мнится истинным «Царем» и венцом достижений, узурпируя, таким образом, место Кетер. Подобно Даат, которую иногда путают с Горней Славой, Тиферет может оказаться коварной, хотя и соблазнительной ловушкой, внушающей соискателю, что все его труды окончены, и отвращающей его от дальнейшего восхождения по Древу.

Тиферет примиряет друг с другом и уравнивает энергии двух предыдущих сфер — Хесед и Гебуры. В ней эти две крайности объединяются в гармонии, и от союза Милосердия и Справедливости рождается Красота (именно так переводится название шестой сефиры).

Кроме того, Тиферет гармонизирует и сводит воедино энергии всех остальных эманаций. Эта интегрирующая функция объясняется особым положением данной сферы на Древе — в средней точке Срединного столпа. Тиферет располагается в самом центре сложной сети взаимосвязей: к ней и от нее ведут в общей сложности восемь путей. Таким образом, связей у нее почти вдвое больше, чем у любой другой сферы. И эти пути напрямую соединяют Тиферет со всеми остальными сферами Древа, за исключением Малкут. Как сказано в «Сефер Йецира», на шестом пути «приумножаются токи эманаций» и «через него божественное влияние проистекает во все сосуды Благословений, с коими он соединен». Вдобавок, Тиферет занимает центральное место в пятерице Руаха и служит, так сказать, ступицей колеса Сефирот ха-Беньин, «сфер созидания».

Систему взаимосвязей, образованную восемью путями, которые соединяют Тиферет с остальными сферами, весьма уместно будет описать как «сеть», поскольку паук — одно из магических животных шестой сефиры. Пребывая в центре

этой сети, Тиферет не то чтобы полностью контролирует окружающее пространство, сколько чутко реагирует на любую вибрацию каждой ниточки своей обширной «паутины». Таким образом, Тиферет — не только сердце всего Древа, но и главный его нервный узел и коммуникационный центр.

Название этой сефиры обычно переводят как «Красота», однако в некоторых старинных каббалистических текстах встречаются и другие варианты: «Гармония», «Примирение», «Милосердие» и даже иногда «Небеса». В книге «Зогар» чаще используется альтернативное название — «Рахамин», что значит «Сострадание», но вне зогарических трактатов оно практически не встречается.

Божественное имя Тиферет — «ІНУН Элоа ве-Даат», что означает «Господь Бог Знания» или «Бог, проявленный в сфере разума». Оно составлено из двух имен, с которыми мы уже знакомы. Первое, ІНУН (Яхве), или Тетраграмматон, — это божественное имя Хокмы, второй сефиры, которое переводится как «Быть» и означает Бога стихийных сил. Второе — «Даат», то есть «Знание». Позднее мы увидим, что слово «знание» применительно к Тиферет имеет очень узкоспециальное значение. Итак, божественное имя Тиферет непосредственно связано с божественными именами Хокмы и Бины — первой мужской и первой женской сфер, поскольку оба эти имени содержат в себе Тетраграмматон.

Кроме того, в божественном имени Тиферет заключено указание на сферу, расположенную на Срединном столпе прямо над шестой сефирой. Разумеется, само по себе слово «Даат» — не божественное имя, а лишь название этой «мнимой сефиры», расположенной посередине между шестой и первой эманациями и, судя по всему, действующей как мост между двумя принципиально различными модусами бытия. Однако тот факт, что слово «Даат» входит в божественное имя Тиферет, свидетельствует о тесной взаимосвязи двух этих сфер и, вероятно, даже о сходстве их функций: Даат можно описать как своего рода «темного двойника» Тиферет.

Земная чакра Тиферет — Солнце, Шемеш. Солнце — самое крупное тело Солнечной системы: оно весит в 500 раз больше, чем все прочие компоненты Солнечной системы вместе взятые

и составляет 99,8% ее совокупного вещества. Вокруг него вращаются десять планет и бесчисленное множество более мелких небесных тел. Солнце удерживает все эти тела на орбитах благодаря своей огромной массе и, соответственно, огромной мощности гравитационного поля.

Солнце — исходный источник энергии, поддерживающей жизнь на Земле. Все, чем мы питаемся, и все, благодаря чему существуем в своих физических телах, порождено — прямо или косвенно — энергией Солнца. Любой продукт, который мы употребляем в пищу, неважно, растительного или животного происхождения, — это, по большому счету, лишь устройство для преобразования и хранения солнечной энергии. Таким образом, мы, фактически, питаемся самим Солнцем. Этот основополагающий факт нашего материального бытия символически отражен в обряде причастия: солярный диск гостии мистическим образом пресуществляется в плоть Сына, после чего ритуальным образом поглощается.

Если бы не благодать солнечного тепла и света, на нашей планете, скорее всего, вообще не развилась бы жизнь — по крайней мере, в таких формах, в которых мы способны распознать живое. И если бы энергия от Солнца внезапно перестала поступать на Землю, всякая жизнь тотчас бы прекратилась. Кроме того, под воздействием солнечных лучей в нашем организме вырабатываются жизненно важные витамины, да и в целом умеренное количество солнечного света оказывает тонизирующее действие.

Об исключительной психологической важности Солнца свидетельствует статистика: в периоды затяжных зим повышается уровень депрессии и тревожности, а также растет частота самоубийств. Исследования показывают, что эффективный способ борьбы с «зимней депрессией» — регулярное использование осветительных приборов дневного света.

Переоценить значение Солнца для всех областей жизни просто невозможно: центральная звезда нашей Солнечной системы одновременно и порождает, и поддерживает жизнь на Земле. Поэтому не удивительно, что в мифах многих народов Солнце занимает центральное место и отождествляется с верховным творцом. Воистину, Шемеш — «Господь, данный глазам нашим и чувствам! Застывшая искра твоя, наша земля,

обращается вокруг тебя ежегодно и ежедневно! Источник света! Источник жизни!» (первая молитва «Гностической мессы»).

В астрологии Солнце обозначает творческое начало. Обычно считается, что в личном гороскопе оно указывает на «истинную глубинную самость» натива и на способы выражения этой самости во внешнем мире. Но в действительности дело обстоит несколько сложнее. Принцип, обозначенный Солнцем, — это не личная индивидуальность натива. Скорее, это механизм, при помощи которого разрозненные фрагменты психики собираются в некое связанное и внутреннее согласованное целое. Индивидуальность же — это результат всех планетарных влияний вместе взятых, а не одной какой-либо отдельной сферы. Интегрирующая функция Солнца в человеческой психике — точный аналог той роли, которую играет Тиферет в системе Древа Жизни: эта сфера гармонизирует и примиряет между собой все разнородные элементы Древа, благодаря чему оно и становится единым целым. На более личностном уровне Солнце в натальной карте символизирует отцовскую фигуру (родного отца или самого значимого старшего мужчину в жизни ребенка).

Стандартное астрологическое обозначение Солнца — окружность с точкой в центре. В телемической традиции окружность толкуется как символ Нуит, бесконечной и вечной, а точка — как символ Хадита, духа перводвижения. Таким образом, этот значок непосредственно связывает Солнце-Тиферет со сферой Кетер, тем более что точка в круге — это, в свою очередь, один из символов первой сефиры. Еще одна известная эмблема Солнца — солнечный крест, или свастика, — тоже считается символом Кетер, олицетворяющим вихревое истечение первоизданной творческой энергии.

Один из дополнительных титулов Тиферет — «Зеир Анпин», или «Малый Лик». Иногда этим термином обозначают всю совокупность сефирот, расположенных ниже Бездны. Здесь мы находим еще одно указание на тесную связь Тиферет и Кетер: наивысшая из сефирот носит титул «Арик Анпин», или «Великий Лик». Еще один титул Тиферет — «Сын» — подчеркивает, что шестая сефира — это не только итог развития

всех предшествующих сфер, но и непосредственное порождение Высшей триады. В христианских терминах Кетер можно рассматривать как «Бога-Отца», а Тиферет — как «Бога-Сына». И, наконец, еще один из титулов шестой сефиры — «Мелек» («Царь»), супруг Малкут, «Невесты».

Таким образом, вновь подтверждается роль Тиферет как «опосредующего разума»: эта сфера пребывает в точке равновесия между Первозданной Славой и Миром Действия и в равной мере тесно связана и с той, и с другим.

Во многих современных книгах утверждается, что архангел сферы Тиферет — Рафаэль, «Врач Божий», хранитель восточной четверти, связанной со стихией Воздуха и восходящим солнцем. Но в более ранних каббалистических трактатах нередко можно встретить иное соответствие: шестой сефире приписывается архангел Михаэль, имеющий на это не меньше, а, возможно, и больше прав, чем Рафаэль. Имя «Михаэль» переводится «Кто как Бог»; этот архангел — страж южной четверти, связанной со стихией Огня. В качестве ангела-врачевателя Рафаэль действительно может соотноситься с Тиферет, но его связь со стихией Воздуха требует отнести его, скорее, к сфере Ход, которая тоже не чужда тайному искусству врачевания. Михаэль же, керуб которого управляет знаком Льва (который, в свою очередь, находится под управлением Солнца), идеально подходит на роль архангела Тиферет, тем более что само его имя, «Кто как Бог», намекает на вышеописанную связь между Тиферет и Кетер. Кроме того, Михаэль — тоже целитель, хотя он врачует не явные недуги и раны, относящиеся к ведению Рафаэля, а глубоко укоренившиеся болезни. Михаэль несет истинное и совершенное исцеление, действуя изнутри и восстанавливая равновесие и гармонию всего организма, тогда как Рафаэль лишь сращивает поврежденные ткани и защищает их от вторжения внешних вредоносных сил (что, опять-таки, лучше соотносится со сферой Ход).

Впрочем, каббала — необыкновенно гибкий инструмент. Ее традиционные принципы ценны и полезны, но никоим образом не могут послужить заменой личного опыта. Изучая Древо и развивая свои представления о нем, ученик обнаружит, что примирить собственный опыт и понимание с чужими

мнениями, пусть даже окруженными великим почетом, удастся далеко не всегда. Плодотворная работа с Древом Жизни — это одновременно и наука, и искусство: методичный и критичный экспериментальный подход ученого необходимо сочетать с интуитивным вдохновением художника. В целом, правило здесь одно: если что-то кажется правильным, то, скорее всего, так оно и есть, а если все же нет, то очень скоро вы поймете, в чем и почему ошиблись.

С Тиферет связано два ангельских чина: Малаким («Цари», или «Царственные ангелы срединной области») и Шинаним. Последнее имя ассоциируется с огнем и духом, так что этот чин можно рассматривать как уравновешенный итог развития Серафим — ангельского чина предыдущей сефиры. Впрочем, в современных каббалистических трудах в качестве ангельского чина Тиферет обычно указываются Малаким.

Клипотический чин — Тагирион, «Тяжущиеся», или «Спорщики». Они вносят разногласия и разлад в былую гармонию; они омрачают единство и равновесие враждой и расколами. Таким образом, Тагирион можно охарактеризовать как более плотную форму Таумизель, или «Соперничающих Голов», — клипотического чина Кетер.

Шестая сефира уникальна не только в силу того, что ей приписываются два ангельских чина: «магических способностей», или разновидностей духовного опыта, у Тиферет тоже две. Первая называется «Видение Гармонии Всего Сущего», и название это во многом говорит само за себя. Сфера Тиферет — это место гармонии и примирения, по достижении которого человек начинает воспринимать сущностную «взаимосвязанность» всего творения и инстинктивно чувствовать единый ритм вселенной. Эта первая магическая способность Тиферет демонстрирует адепту «духовную мускулатуру» природного мира — те самые сухожилия творения, которые придают ему устойчивость и, в то же время, позволяют двигаться. Посвященный постигает духовные принципы, скрытые за проявленными формами, и осознаёт, что все эти формы — лишь частные выражения единой Божественности. Так видение гармонии постепенно преобразуется в живой опыт гармонии.

Вторая магическая способность Тиферет называется «Видение Таинства Распятия», к которому адепт может приобщиться как на личном уровне, так и на уровне архетипа Искупителя, присутствующего во многих мифологических системах, — персонажа, который берет на себя грехи всего мира, а затем освобождает людей от вины за эти грехи, совершая магический акт самопожертвования. Тиферет — это сфера «умирающих и воскресающих богов», богов, приносящих себя в жертву ради мира в целом. Однако время не стоит на месте, зоны сменяют друг друга, и в людях постепенно развивается не только духовное понимание, но и, хочется надеяться, способность признавать не только свои достоинства, но и свои недостатки. Общество, которое может признать свою сущностную божественность и принять на себя ответственность за свои поступки, не нуждается в том, чтобы какой-нибудь бог приносил себя в жертву ради его спасения. И на нашей планете появляется все больше людей, способных искренне повторить вслед за любым телемитом, исполняющим Мессу Феникса: «Нет прощения; нет греха; есть Закон: ТВОРИ СВОЮ ВОЛЮ!»

Но, тем не менее, символика распятия и образ божества, жертвующего собой ради людей, во многом сохраняют былую силу и привлекательность. И несмотря на то, что в нашем новорожденном зоне магическая формула, отражающая эту образность, утратила свою главенствующую роль, она по-прежнему заслуживает глубокого изучения и уважения как принцип, в прошлом совершенно точно описывавший отношения человека с его Божеством. Таинство распятия занимало центральное место в жизни многих величайших умов прошлого зона и до сих пор остается значимым и ценным — нужно лишь освободиться от шлака предрассудков и условностей, которым обросла эта идея за последние двадцать веков.

На личном уровне Тиферет подразумевает посвящение всей своей жизни некоей высшей цели, — посвящение, которое во многом сродни самопожертвованию, ибо добродетель этой сферы называется «Преданность Великому Деланию». Но, с более глубокой точки зрения, понятие самопожертвования или жертвоприношения здесь не слишком уместно, потому что оно подразумевает добровольный отказ от чего-то важного



или ценного — или, чаще, от чего-то, что доставляет удовольствие, но каким-то образом препятствует духовному развитию. Зачастую считается, что соискатель обретает некую особую благодать за счет самих страданий, которые причиняет ему подобное отречение. Так или иначе, эффективность жертвоприношения напрямую связывается с тем, насколько важное значение сам жертвующий придает тому, что он приносит в жертву. Но в данном случае дело обстоит иначе: ни для отдельно взятого человека, ни для рода человеческого в целом нет ничего важнее и ценнее, чем свершение Великого Делания, и перед этой задачей все прочие соображения меркнут.

Нельзя сказать, что такая работа проста и легка или что на этом пути соискателя не подстерегают всевозможные отвлечения и соблазны. Но вправе ли мы расценивать преодоление всех этих препятствий как жертву? Великое Делание, на путь которого направляет нас сфера Тиферет, начинается с того, что адепт осознаёт собственную сокровенную божественность. Предавшись Великой Работе, он стремится вернуть свое утраченное наследие, полностью реализовать свой потенциал на всех планах бытия и воссоединить разрозненные элементы своей сущности в единое и гармоничное целое, тем самым действительно превратившись в божество — ни больше, ни меньше.

Завершая тему самопожертвования, обратимся к самому известному ее примеру и спросим себя, в какой мере проявил личную жертвенность Иисус Христос. Несомненно, что на кресте он претерпел невероятные страдания, но (согласно Писанию) итогом всех этих мук для него стало воссоединение с Отцом Небесным и возвращение к своему изначальному бестелесному состоянию. Его работа в мире земном завершилась успешно — надлежащий этап Откровения был пройден. И, быть может, истинную жертву Христос принес отнюдь не в конце, а в начале своего жизненного пути, приняв на себя все муки воплощенной жизни, избавлением от которых стало распятие.

Для того, кто дочитал эти рассуждения до конца, не станет неожиданностью, что пороком Тиферет традиционно считается гордыня.

К Тиферет относятся многие из тех божеств, которые тесно ассоциируются с ее земной чакрой — Солнцем-Шемешем. Очевидные соответствия шестой сефиры — египетский солнечный бог Ра, а также все многочисленные солярные божества других мифологических систем, от полинезийской до скандинавской. Кроме того, с Тиферет соотносится Хорпар-Крат (Гарпократ) как «Дитя в Яйце Синева»: этот бог, так же как и сама сфера Тиферет, — Сын и Средоточие. К тому же, Гарпократ считается олицетворением Священного Ангела-Хранителя, который особенно тесно связан с шестой сефирой. По целому ряду признаков этой сфере близок Аполлон, один из двенадцати древнегреческих богов-олимпийцев. Он почитался как бог солнечного света (в связи с чем именовался Фебом — «Сияющим»), разума и юной мужественности, а позднее — как покровитель врачей и ученых.

Далее, к сфере Тиферет принадлежат всевозможные умиряющие и воскресающие божества — не только Христос, но и Осирис, Адонис (имя которого происходит от древнееврейского слова «Адонай» — «Господь, Господин»), Дионис, эквивалентный римскому Вакху, а также фригийский бог весны Аттис, добровольно оскотивший себя ради служения богине Кибеле, и еще одно фригийское божество или дух природы — флейтист Марсий, жестоко убитый Аполлоном. Трагическая история этого последнего персонажа (Аполлон распял его на дереве и содрал с него кожу) напоминает о том, что солнце может не только согревать, но и сжигать, не только освещать, но и ослеплять. Лучи его пробуждают жизнь в семенах, брошенных в плодородную почву, но они же способны и уничтожать живое, обрекая его на мучительную смерть. Истощение озонового слоя наглядно показывает, какие разрушения на поверхности беззащитной планеты может производить ничем не смягченная сила Солнца. Частота мутаций и карцином у растений и животных растет год от года, а наряду с ней возрастает и длительность периодов засухи, влекущей за собой голод среди целых наций.

Как и со всяким источником силы (а в данном случае речь идет об одной из величайших известных нам сил природы), с Солнцем следует обращаться осторожно. И у соответствующей ему сефиры Тиферет тоже есть своя опасная сторона.

Смотреть на Солнце, не защитив глаза, очень рискованно, и адепту, решившему приблизиться к шестой сефире и приобщиться к ее таинствам, следует об этом помнить. Прежде чем отважиться на этот шаг, он должен достичь совершенной чистоты устремлений и вооружиться многими познаниями.

Пожалуй, самая совершенная персонификация Солнца в его разрушительной силе — богиня Сехмет, супруга богатворца Птаха. Сехмет-«Ужасная» была богиней войны и сражений, перед которой трепетал даже великий демонический змей Апоп, но она же покровительствовала врачеванию и магии в целом. Сехмет — очень сложный персонаж; не так давно она стала своего рода знаменем Движения за раскрытие человеческого потенциала и символом трансформации личности. Однако при работе с ней следует соблюдать осторожность: Сехмет — это палящее дыхание южного солнца. Она действительно способна исцелять раны и болезни, но неподготовленного или недостойного соискателя может испепелить на месте.

В традиционной трехчастной классификации частей человеческой души пять сефирот от Хесед до Ход соответствуют, как мы помним, Руаху, или разуму. Тиферет занимает центральное положение среди сфер Руаха и ассоциируется со способностью к Воображению, несколько слов о которой мы уже сказали, когда рассматривали предыдущую сефиру, Гебуру.

Из всех разнообразных проявлений этой способности (необыкновенно сложной и во многом недооцененной) для практикующего каббалиста на первом месте стоит работа с творческими визуализациями. Методы визуализации того или иного рода требуются, в сущности, для любой магической практики. Маг должен научиться формировать и в течение длительного времени поддерживать мысленные образы разной степени сложности. Спектр их чрезвычайно обширен: от классических божественных, архангельских и ангельских форм и ландшафтов, связанных с теми или иными путями Древа, до чистых символов и цветов. Время, которое вы затратите на развитие управляемого творческого воображения, окупится сторицей, когда дело дойдет до практической работы с Древом. Тренированное воображение — столь же важная предпосылка для успешной магической работы, как и тренированная воля.

Сразу же оговорим: из того обстоятельства, что воображению отводится столь важное место в каббалистической работе и в магической практике вообще, отнюдь не следует, что каббала и магия в целом основаны на иллюзии. Это не так. Воображение открывает нам дорогу на иные планы, в иные миры или сферы, которые в действительности ничуть не менее (или ничуть не более) реальны, чем привычный нам материальный мир. Иначе говоря, воображение — это, скорее, наш личный ключ к иным мирам, нежели их создатель.

В последние годы традиционная наука все более и более охотно признает за человеческим воображением огромный потенциал. Подтверждено, например, что специальные упражнения, основанные на творческой визуализации, дают поразительные результаты в лечении раковых больных. Техники визуализации, в большинстве своем восходящие к каббалистическому «упражнению Срединного Столпа», которое популяризовал Израэль Регарди, чрезвычайно успешно используются в программах по снятию стресса и релаксации. Некоторые современные психотерапевты используют управляемое воображение как средство для исследования и выявления глубинных мотивов и комплексов, а также для безопасной проработки наиболее болезненных аспектов жизни пациента, подступить к которым иными способами не удастся.

Подобные методы необыкновенно эффективны в работе с фобиями. Находясь в безопасной среде — в кабинете психотерапевта — и следуя тщательно проработанному сценарию, пациент может приблизиться к предмету своего страха постепенно, в комфортном темпе, и познакомиться со всеми его аспектами в воображении, благодаря чему совладать с фобией в обыденной жизни становится гораздо легче. Между этими техниками и традиционной магической работой есть немало общего, хотя в последнем случае акцент стоит на работе с тонкими составляющими природных сил, которая в итоге влечет за собой соответствующие изменения в более плотном мире.

К символам Тиферет относятся все шестигранные тела — такие, как куб и усеченная пирамида. Кроме того, с этой сфирой можно соотнести различные формы гексаграмм, но не на основании их собственного значения, а только

потому, что все они связаны с числом 6. Например, гексаграмму Воды можно поставить в соответствие Тиферет лишь потому, что она состоит из шести отрезков, а связанная с ней стихия не имеет к данной сефире никакого отношения.

Кроме того, с Тиферет ассоциируются многие формы креста, и само их разнообразие свидетельствует о чрезвычайно многогранном характере этой эманации. Солнечный крест, или свастика, — общий символ двух сфер: Тиферет и Кетер. Равноконечный «природный крест» связан с Тиферет постольку, поскольку символизирует равновесие природных сил и гармоничную взаимосвязь стихий.

Наверное, самым уместным из крестообразных символов этой сефиры следует признать Страстной Крест — Крест Распятия, или «Крест Страдания». Причины тому очевидны для любого западного человека: на протяжении последних двух тысяч лет распятие оставалось для многих и многих главным маяком надежды и знаком обетования. Но не менее важен и другой символ Тиферет, с которым непосвященные знакомы не столь близко, как со Страстным Крестом, — символ Розыи-Креста, давший название всему магическому ордену, в который вступает адепт по достижении этой сефиры.

В качестве магических образов Тиферет можно использовать образы величественного, но молодого царя, маленького ребенка (например, Хора-младенца) или одного из множества умирающих и воскресающих богов, известных в разных традициях.

Магическое орудие Тиферет — ламен, нагрудный символ, отображающий природу сил, с которыми работает маг. Грудь вообще и сердце в частности — естественное соответствие Тиферет в человеческом теле.

Анахата, сердечная чакра, занимающая центральное место в тонком теле человека, связывается не с одной только Тиферет, а со всей триадой Олам ха-Моргаш, хотя шестую сефиру, несомненно, следует понимать как точку сосредоточения всех ее функций.

Магическая степень Тиферет — степень Младшего Адепта ( $5^{\circ}=6^{\circ}$ ). Чтобы получить эту степень, соискатель должен добиться первого из двух важнейших достижений на магическом пути — «Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем». Как пишет Кроули во второй части «Книги Четыре», «достижение этого Познания и Собеседования — единственная задача того, кто вправе именоваться Адептом».

Что же собой представляет этот «Священный Ангел-Хранитель» (которого мы далее будем обозначать аббревиатурой САХ)? На этот счет существует две теории. Согласно одной из них, САХ — это высшее начало самого человека, которое называют в различных традициях по-разному — «истинным Я», «высшим гением», «Авгозйдом» и т.п.; согласно другой — совершенно отдельная сущность, не имеющая (и не имевшая в прошлом) никакого отношения к адепту, не считая того, что в какой-то момент она приняла на себя ответственность за определенный этап его магической карьеры. Концепция САХ как одного из аспектов личности или как внутренней сущности человека, как своего рода «сверх-Я» или «Я, возведенного в энную степень могущества», в среднем более приемлема для современных оккультистов, но и она восходит к глубокой древности.

Последователи Авраама Абулафии (основателя так называемой пророческой каббалы), практиковавшие строгую медитацию и особые дыхательные упражнения, подобные йогическим, описывали свои встречи с пророчествующими сущностями в таких выражениях, которые позволяют истолковать этих существ как «Священных Ангелов-Хранителей» и отождествить их с высшими аспектами личности самого практикующего. Такая интерпретация вполне согласуется со словами одного из современников Абулафии, который писал: «Знай, что абсолютная тайна пророчества заключается для пророка в том, что он внезапно видит образ своего Я перед собой, и он забывает свое Я, и оно отторгается от него, и этот образ его Я ведет с ним беседу и предсказывает будущее». Другой комментатор того же периода описывает следующий опыт: «...я призываю небо и землю в свидетели, что когда я однажды сидел и записывал некую каббалистическую тайну, вдруг я увидел свой образ перед собой, и мое Я отделилось от меня, и я был

вынужден прекратить писать!» (Гершом Шолем, «Основные течения в еврейской мистике»).

Из полного контекста явствует, что этот последний автор описывает встречу с неким высшим аспектом собственного Я, который прежде был ему незнаком, а вовсе не какую-нибудь, с позволения сказать, «спонтанную биллокацию». В те времена каббалисты считали подобные «встречи с самим собой» необыкновенно значительным опытом, превосходящим по важности даже такой возвышенный плод религиозного экстаза, как восприятие божественного света.

Большинство посвященных Золотой Зари, по-видимому, рассматривали САХ именно как высшее Я, и сам Кроули в начале своего магического пути не видел причин оспаривать это мнение, хотя в более поздний период его точка зрения по данному вопросу изменилась коренным образом. В «Магии без слёз» он недвусмысленно заявляет, что «Ангел — это полноценный Индивид, обладающий своей собственной Вселенной, в точности как и человек (или как кто угодно — да хоть как трупная муха!)».

Многие из тех, кто рассматривает САХ как самостоятельную личность (а некоторые из них доходят до заявлений о том, что утверждать обратное равносильно кощунству!), считают ангелов-хранителей высокоразвитыми душами — своего рода наставниками, которые по доброй воле и бескорыстно помогают братьям своим меньшим идти путем духовной эволюции. Таким образом, САХ — это не просто некая «выборка, выжимка или возгонка наших собственных излюбленных качеств» (по выражению Кроули), не просто порождение нашей мечты о собственном совершенстве и всемогуществе, но внешняя по отношению к нам, объективная и независимая сущность.

Сторонники этой концепции приводят в качестве аргумента то обстоятельство, что САХ зачастую демонстрирует куда более высокий уровень осведомленности и степень понимания, нежели все, на что способен любой воплощенный человек. Кроме того, ангелы, как правило, по типу личности отличаются от своих «подопечных», хотя поневоле и разделяют с ними род или класс волевых устремлений. И, наконец, некоторых из этих ангелов можно отождествить с известными историческими деятелями. В отдельных случаях в качестве САХ

проявляют себя реально существовавшие учителя и посвятителю, детали биографии и черты внешности которых поддаются проверке и которых, таким образом, нельзя рассматривать как обычные проекции бессознательного.

Впрочем, какого бы мнения мы ни придерживались о природе и происхождении САХ, несомненно одно: достижение Познания и Собеседования — это великолепная кульминация всей первой части магического пути. Между адептом (который теперь получает полное право называться адептом) и его ангелом устанавливаются чрезвычайно тесные и близкие отношения. Ангел при этом может восприниматься одновременно и как отец/мать, и как брат/сестра, и как критик, и как возлюбленный/возлюбленная, и как друг, и как строгий надсмотрщик, и как гуру.

«Познание и собеседование» — это не просто способность осознавать присутствие своего ангела и общаться с ним; такую способность, скорее, следует отнести к духовному опыту Малкут — «Видению Священного Ангела-Хранителя». Здесь же идет речь о гораздо более глубоком и полном познании, которое не исчерпывается одним лишь признанием существования этого ангела. По сути своей это «познание» в библейском смысле слова — полноценное и тесное общение вплоть до подлинной сексуальной близости. Достигнув сферы Тиферет на всех уровнях, адепт получает в свое распоряжение самое могущественное из всех магических «орудий», которое останется при нем на протяжении всего второго этапа пути, до следующей великой вехи — перехода через Бездну.

Цвета Тиферет в четырех мирах таковы: в мире Ацилут — чистый розовый, символизирующий зарю нового эона. В мире Брия он темнеет и углубляется, превращаясь в желтый. В мире Йецира сочетание двух предшествующих цветов дает сочный оранжево-розовый, а в мире Асия шестая сефира представлена золотисто-янтарным цветом, соединяющим золото спелой нивы с сиянием восходящего солнца.

Из животных этой сфере соответствуют лев (традиционный символ Солнца), паук (ткущий симметричную паутину) и феникс (весьма уместный символ работы Младшего Адепта).



Кроме того, с Тиферет как сферой «искупителя» ассоциируется пеликан: согласно легенде, эта птица жертвует собой ради потомства, разрывая клювом собственную грудь, чтобы вскормить птенцов кровью своего сердца.

Одно из растений Тиферет — акация, традиционный символ воскресения. Еще одно классическое растительное соответствие этой сферы — дуб, который друиды считали солнечным деревом; но следует иметь в виду, что дуб также посвящен Юпитеру из-за характерного строения ветвей, напоминающего зигзаг молнии. Помимо того, к шестой сефире относят лавр Аполлона и виноградную лозу Диониса. Еще одно солярное дерево, тесно связанное с Тиферет, — ясень, из древесины которого вырезают магические жезлы определенной разновидности. И, наконец, этой сфере соответствует утесник, который в народе называют «неопалимой купиной»: куст утесника, густо усыпанный ярко-желтыми цветами, подобен самому Солнцу. Вдобавок, утесник был избран символом Великой Работы и стал геральдической эмблемой А.:А.:.

Все растительные «снадобья» шестой эманации — кардиостимуляторы того или иного рода: наперстянка, дурман и кофе. Кроме того, к этой сфере отнесен алкоголь по причине ассоциации с Дионисом, хотя, строго говоря, точным соответствием следовало бы признать только виноградное вино.

К числу драгоценных камней шестой сефиры принадлежат золотистый топаз (камень солнечного цвета) и желтый бриллиант, который символизирует отражение Кетер в сфере Тиферет. По одной из версий, название топаза происходит от санскритского слова, означающего «огонь». Считается, что этот камень вызывает яркие сны и снимает напряжение и усталость, а также оказывает общеукрепляющее действие на организм и особенно полезен при легочных заболеваниях. Легкие располагаются в грудной области, которой управляет Тиферет, и поддерживают сердечный огонь, снабжая его воздухом, необходимым для горения.

В колоде Таро Тиферет соответствуют четыре Шестерки, в каждой из которых по-своему отражен принцип гармонии. Шестерка Жезлов называется «Победа», Шестерка Чаш — «Удовольствие», Шестерка Мечей — «Наука», а Шестерка Дисков — «Успех». «Таким образом, четыре Шестерки олицетворяют, по существу, все самое лучшее, чем обладают соответствующие им стихии» (Кроули, «Книга Тота»).

## ГЛАВА 12

### НЕЦАХ

ПОБЕДА

СТОЙКОСТЬ

*«Седьмой путь именуется Тайным Разумом,  
ибо он есть Блистающее Великолепие  
всех разумных сил, видимых очами разума  
и созерцанием веры».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Нецах — последняя из трех сефирот Столпа Милосердия, седьмая по счету эманация и первая сфера последней триады Древа. Эта триада называется «Олам ха-Меветау» — «Материальный мир». Выше уже упоминалось, что традиционные названия триад далеки от совершенства, и здесь мы снова сталкиваемся с этим фактом вплотную.

Название «Материальный мир» вызывает непосредственные ассоциации с физической реальностью — состоянием, которое в действительности достигается лишь в последней сефире Древа, в Малкут. А сферы Олам ха-Меветау — это не что иное, как этапы подготовки к возникновению подлинно материального мира. В этой триаде действуют тонкие силы, одушевляющие проявленную вселенную, но скрытые от неподготовленного наблюдателя.

Третья триада в целом символизирует силу и постоянство. Но под постоянством здесь следует понимать постоянство перемен, а не мнимое постоянство застоя: в Олам ха-Меветау отражается основополагающий принцип Хокмы — «нет ничего постоянного, кроме перемен».

Как и в двух предшествующих триадах, первой здесь проявляется сефира Правого, позитивного столпа; за ней следует

эманация Левого, негативного столпа. Равновесие между ними устанавливается в третьей сфере триады, расположенной на Срединном столпе. Энергии, выраженные в двух противоположных компонентах каждой из триад можно охарактеризовать в целом как «центробежную» и «центростремительную». В третьей сефире каждой триады эти две противоположенные энергии нейтрализуют друг друга и приходят в равновесие. Но то состояние равновесия, которое было достигнуто в Тиферет, — лишь краткая пауза на «пути молнии», пути нисхождения силы. В Нецах равновесие нарушается вновь: здесь возникает еще одна активная, динамичная сфера, полная энтузиазма и энергичной напористости.

Нецах негативна по отношению к Хесед и Тиферет, но позитивна по отношению к Ход и Йесод. Напомним, что каждая сефира, независимо от того, позитивна она или негативна в силу своего положения на том или ином столпе, всегда считается негативной по отношению к предшествующим сефирот и позитивной — по отношению к последующим.

Сфера Нецах в некоторых обстоятельствах проявляет ярко выраженные «женские» свойства, но это ни в коей мере не опровергает ее принадлежности к «мужскому» столпу.

Как Ход, сефира женского столпа, внешне проявляется «помужски», так и Нецах, сефира мужского столпа, выражает свои энергии «по-женски». Вообще говоря, Нецах — это последняя эманация, в которой творящая сила, исходящая в конечном счете из Айн, сохраняет совершенную подвижность и текучесть: как только она достигнет Ход, ей придется подчиниться оковам формы, строго ограничивающим свободу ее выражения, — даже несмотря на то, что в сфере Ход форма еще довольно условна и, по большей части, носит сугубо мысленный характер.

Процесс ограничения и фиксации свободных энергий начался еще в Бине и продолжился в Гебуре, но в полной мере он разворачивается только в Ход. Дело в том, что Ход как последняя из негативных сфер подвержена не только ограничивающему влиянию со стороны более высоких сефирот своего столпа, но и тяготению Малкут, увлекающему энергию в мир материальности.

С появлением каждой новой сефиры изначальная энергия последовательно конкретизируется и специализируется. Нецах

все еще довольно далека от окончательного сгущения энергии в материю, однако на данном уровне Древа конкретное уже начинает отчетливо преобладать над абстрактным.

Нецах нередко описывают как сферу «природного мира» и «коллективного разума», противопоставляемого индивидуальному сознанию, которое начнет развиваться в восьмой сефире. Однако в приложении к «Сефер Йецира» Нецах именуется «Тайным Разумом», и это указывает на то, что в седьмой сефире заключены некие глубокие тайны, не доступные поверхностному взгляду. Подчеркнем еще раз, что под «природным миром» здесь следует понимать не осязаемый мир природных явлений, а оживляющий его «дух природы» — принцип творения, стоящий за всеми побуждениями к росту и единению.

Таким образом, в Нецах явственно отражается основное качество сефиры Хесед, которая непосредственно предшествует ей на Правом столпе, а именно — стремление к расширению. Однако в седьмой сефире это качество проявляется иначе, нежели в четвертой: творческая энергия уже прошла дисциплинирующую сферу Гебуры и испытала смягчающее влияние Тиферет, благодаря чему в Нецах она может выражаться более управляемо и уравновешенно.

Впрочем, несмотря на относительную управляемость и уравновешенность, силы Нецах характеризуются той же неудержимой тягой к росту и необыкновенной жаждой жизни, что и силы Хесед. О том же наглядно свидетельствуют земные чакры двух этих сфер — две благотворных планеты в классической астрологии: Юпитер («Великое Благо») и Венера («Малое Благо»).

Слово «Нецах» буквально переводится как «Победа» или «Торжество». Дополнительные титулы этой сефиры помогают проникнуть в ее природу несколько глубже. Самые известные из них — «Твердость» и «Вечность»; последний иногда передают в переводе как «Стойкость» или даже как «Нерушимая Стойкость Божья».

Божественное имя седьмой сефиры — «ІНУН Цебаот», что обычно переводят как «Господь Воинств». Сефире Ход, расположенной напротив Нецах на Столпе Суровости,

соответствует божественное имя «Элохим Цебаот» — «Бог Воинств». В книге «Зогар» две эти сферы описываются так: «Потому эти две сефирот называются воинствами IHVN», — и далее: «Через Торжество (Нецах) и Славу (Ход) мы постигаем расширение, приумножение и могущество; ибо из лона их исходят все силы, рождающиеся в мире сем, и такова причина, по которой две эти сефирот именуются воинствами IHVN».

Исаак Майер пишет: «Мужская, или позитивная, из двух этих сефирот называется “Нецах”, то есть “Торжество” или “Победа”, а женская, негативная, — “Ход”, то есть “Слава” или “Великолепие”; каббалисты иногда именуют их руками (*sic!*) Господа, а “Зогар” толкует их как два типа кинетических и потенциальных энергий во вселенной — как центростремительную и центробежную силы». Из этого обстоятельства, а также из сходства божественных имен двух этих сфер явствует, что Нецах и Ход, также как и предшествующая пара Хесед—Гебура, призваны действовать сообща. Объединенный поток энергий от Нецах и Ход, пройдя через Йесод-Основание, в конечном счете действительно производит на свет «все сущее» в материальном мире Малкут, — точь-в-точь, как сказано в книге «Зогар»: «...из лона их исходят все силы, рождающиеся в мире сем». Нецах — это, безусловно, сфера природы во всей ее дикой и свирепой красоте, но сама по себе она еще не приносит плодов. Возможность оплодотворения и рождения появляется лишь на поздних стадиях процессов, разворачивающихся в Йесод. Однако Нецах и Ход, действуя сообща, формируют такой поток энергии, который автоматически вызывает в Йесод реакцию порождения, приносящую плоды в Малкут.

Нецах — сфера огня и эмоций. Сами по себе эти качества, опять-таки, остаются бесплодными до тех пор, пока Ход не охладит и не смирит их бушующее пламя и не организует энергии Нецах на интеллектуальном плане, придав им подобающую форму и направленность. Только после этого они смогут полноценно «усвоиться» в Йесод, пополнив «Сокровищницу Образов» девятой сефиры.

Древние каббалисты совершенно справедливо считали Нецах и Ход неразрывно связанными между собой по функциям: без компенсирующего влияния противоположной

сефиры каждая из двух этих сфер остается опасно неустойчивой. Подобно Хесед и Гебуре — столь же тесно связанным друг с другом принципам Милосердия и Суровости, — силы седьмой и восьмой сфер обязательно должны уравновесить друг друга, чтобы исполнить свое предназначение. И несмотря на то, что окончательная интеграция энергий любой пары противоположных сефирот достигается в третьей точке триады (в данном случае — в Йесод), основную «рабочую единицу» в Олам ха-Меветау составляет пара Нецах-Ход. Это два полюса динамо-машины, разряды которой уходят в девятую сефиру.

Эмоциональная энергия не может породить ничего вещественного или продуктивного без организующей и направляющей функции рассудка. Однако и рассудок, лишенный чувств и эмоций, остается бесплодным и бездушным. Таким образом, холодный аналитический разум Ход одушевляется эмоциональными реакциями Нецах и, в свою очередь, подчиняет хаотический водоворот этих эмоциональных выплесков некоей структуре и порядку.

Если Нецах — это сфера взаимоотношений и союзов, то Ход подобна изолированному островку. Нецах — сефира «группового ума», коллективного бессознательного, к которому в большей или меньшей степени причастны все живые существа, а Ход — сефира «индивидуального ума» (именно в ней впервые возникает само это понятие).

Земная чакра Нецах — Венера как Утренняя Звезда. Древние евреи называли эту планету «Нога» («Сияющий») или «Хеле бен Шахар» («Сын Зари»). В какой-то период считалось, что Нецах должна соответствовать Марсу (по видимому, из-за своей связи со стихией Огня), но в действительности Венера гораздо более точно отражает природу и особенности седьмой сефиры.

В астрологии Венера символизирует принципы Созвучия и Гармонии. Положение этой планеты в натальной карте и ее угловые аспекты к другим планетам описывают способность натива к установлению и поддержанию личных отношений с другими людьми.

Свойства Венеры очень наглядно представлены в двух зодиакальных знаках, которыми она управляет. Первый из них, Телец, — фиксированный знак Земли, сочетающий в себе житейскую практичность с любовью к природному миру и красоте во всех ее проявлениях и способный по достоинству ценить щедрые дары нашей планеты. Кроме того, Телец придает человеку исключительную силу характера (доходящую порой до упрямства) и готовность стойко защищать все то, что он считает по праву своим.

Второй знак Венеры — Весы, кардинальный знак Воздуха. Весы, подобно Тельцу, высоко ставят идеалы красоты и, как самый динамичный из воздушных знаков, очень общительны и социальны. Они от природы склонны устанавливать гармонию и смягчать любые трения во всех областях, на которые только могут повлиять. Если Телец по сути своей интровертен, то Весы, наоборот, решительно экстравертны и действуют в яркой и эффектной манере, которая у более сдержанных Тельцов подчас может вызывать раздражение.

Итак, к основным качествам Венеры можно причислить необыкновенную внутреннюю силу и стойкость (качества, которые многие недооценивают, а то и вовсе сбрасывают со счетов при рассмотрении этой планеты), сильное стремление к гармонии и близкому общению с другими людьми и любовь к красоте во всех ее формах. Кроме того, Венера тесно связана с принципом роста и природным миром в целом. И всю эту небольшую подборку венерианских качеств, наряду со многими другими свойствами данной планеты, можно свести к одному-единственному слову, идеально выражающему ее основную суть. Это слово — Любовь.

В главе, посвященной Хесед, мы уже объяснили, каким образом природа любви связана с принципом перемен, а триада так называемого «Материального Мира» — это, в первую очередь, триада перемен. И в Нецах, первой и самой активной из сфер этой триады, упомянутый принцип проявлен чрезвычайно наглядно. Но, помимо того, любовь — это стремление к единению, потребность слиться воедино с другими существами или со вселенной в целом. Как сказано в «Книге Закона», «нет уз, способных соединить разделенное, кроме



любви; все остальное — проклятие. Проклятие! Проклятие ему на все эоны! Ад» (I:41).

Любовь, излучаемая Венерой, проявляется в самых разных формах и, в том числе, в форме сексуальной любви. Две противоположности стремятся к друг другу, чтобы уравновесить друг друга и обрести полноту и целостность в чем-то «третьем». Этот третий элемент — плод союза двух противоположностей — не обязательно должен быть осязаемым и самостоятельным предметом или существом (как, например, ребенок, рождающийся от союза отца и матери). «Третьим» может быть и сам акт соединения, при котором на краткое время возникает нечто новое и не сводимое к сумме своих частей. Подобные процессы повторяются в природе снова и снова, на самых разных уровнях, и само Древо Жизни наглядно отражает их в своей структуре, где Правый и Левый столпы «разделились ради любви, для возможности единения» («Liber AL», I:29), и достигают этого единения в Срединном столпе.

Чтобы электрическая цепь замкнулась, в ней должны присутствовать два полюса: один — с высоким потенциалом, другой — с низким. Но трактовать эти полярные противоположности в сугубо физическом смысле не обязательно. Как мы уже видели, позитивные сферы на Древе Жизни могут при определенных обстоятельствах проявляться и как негативные (и наоборот), и каждая из них одновременно поддерживает связи обоих типов с теми или иными из окружающих сфер. Так же обстоит дело и во всех областях человеческой жизни. В структуре знаменитого китайского символа тай-цзи («великий предел») белая (янская) половина содержит в себе черную (иньскую) точку, а черная половина — белую; таким образом, «чистые» проявления позитивной или негативной энергии невозможны даже на самом основополагающем уровне.

Мы, люди, тоже состоим по большей части — но не исключительно — из энергий какого-либо одного из двух этих типов, проявляющихся как «мужское» и «женское». Но даже в обладателях самой ярко выраженной маскулинности содержится некий элемент женского начала, и даже самая женственная женщина заключает в себе нечто мужское. Эта сущностная двуполость не всегда очевидна; некоторые люди

намеренно преувеличивают в себе основной тип энергии, подавляя дополнительный, другие поступают наоборот. Ввиду этого совершенно не удивительно, что именно к сфере Нецах относят контрасексуальный архетип, как в юнгианской психологии называется архетипический образ женщины в мужчине (анима) и мужчины в женщине (анимус). К.Г. Юнг описывает эту фигуру так: «Анима — это архетипическая форма, отражающая тот факт, что в мужском организме присутствует некоторое, пусть и небольшое, количество женских генов. Она не может возникнуть или исчезнуть в какой-то момент — она присутствует постоянно и проявляется как женщина, заключенная в мужчине» (Ричард Эванс, «Юнг о началах психологии», 1964).

Точно так же и в женщине заключен мужской архетип — анимус. И несмотря на то, что с Нецах по праву соотносится еще много других магических архетипов, в первую очередь она остается сферой анимы/анимуса. Контрасексуальный архетип, берущий начало в Малкут, мире действия, превращается в полностью развитый образ только в Нецах.

Фигура анимы родственна традиционному магическому образу Нецах — образу прекрасной обнаженной женщины. Обычно его визуализируют в виде одного из классических изображений Венеры-Афродиты (например, с полотна Боттичелли «Рождение Венеры» или по образцу античной Венеры Милосской), однако здесь следует до некоторой степени дать волю своему воображению.

Духовный опыт, или магическая способность, седьмой сефиры называется «Видение Торжествующей Красоты». Напомним, что два основных атрибута Нецах — Красота и Торжество. В сочетании два эти качества подчеркивают важность эстетических соображений в нашей повседневной жизни и, более того, намекают на существование некоего мира, в котором такие соображения играют решающую роль. В этом мире, в сфере Нецах, красота — это не какой-то дополнительный и необязательный бонус, а основа самой ткани реальности.

«Видение Торжествующей Красоты» можно также понимать как успешное принятие и интеграцию контрасексуальной

фигуры — процесс, начавшийся еще в Малкут, продолжившийся в Йесод и Ход и, наконец, созревший и принеший плоды в Нецах.

Добродетель седьмой сефиры — бескорыстие, необходимая составляющая любви, а пороки — вожделение и нецеломудренность, которые традиционно трактуются как извращение идеала любви. Судить о том, насколько простительны эти конкретные пороки, мы предоставим каждому в меру его собственных представлений. Но позволим себе напомнить, что «вожделение» в буквальном смысле слова — это «страстное наслаждение жизнью», а «нецеломудренность» всякий волен определять по-своему в зависимости от контекста и обстоятельств. Целомудрие не равняется сексуальному воздержанию: это, скорее, состояние духа, не зависящее от сугубо телесных проявлений. Как и целибат, оно может принимать различные формы — от истинной святости до прискорбной патологии.

Даже в самом бытовом понимании — как сексуальная невоздержанность — нецеломудренность тоже бывает разной: иногда это — прославление радостей жизни или служение богам, как в случае с храмовыми проститутками (священная блудница — тоже один из образов Нецах), а иногда — обратная сторона целомудрия, свидетельствующая о серьезных эмоциональных расстройствах.

Архангел сферы Нецах — Ханаэль, чье имя означает «Я, Бог». Он известен и под другими именами: Хамиэль («Благодать Божья»), Анаэль («Корабль Божий») и Фанаэль («Лик Божий»). В некоторых источниках его отождествляют с Ориэлем/Уриэлем («Светом Божьим»), управляющим северной стороной света и стихией Земли.

Ангельский чин Нецах — Элохим, «Боги», или «Начала», «ангельские боги и богини, созидающие мир». Эти Элохим — боги природы, правители природного царства и строители миров. Нецах и Ход — две сферы, в которых Бог являет Свое разнообразие, поэтому данное соответствие весьма уместно:

в седьмой сефире перед нами предстает великое изобилие богов.

Клипот этой сферы — Гараб Зарак, или «Вороны Рассеяния». Они противодействуют созидательным силам Нецах и стремятся полностью рассеять и расточить и без того предельно разнообразные энергии Элохим.

Главный из божественных образов, связанных с Нецах, — богиня Венера и все ее разнообразные местные эквиваленты. Все божества Нецах — женского пола, за исключением христианского Мессии и Господа Воинств. В христианстве, как и в иудаизме, с женскими божественными образами дело обстоит плохо, хотя в некоторых христианских конфессиях Богоматери и некоторым женщинам-святым придается божественный или полубожественный статус. «Господь Воинств», IHVH Цебаот, — это божественное имя сефиры Нецах. А Мессия соотносится с этой сферой как зримый символ божественной любви, питающий духовную жизнь всего мира.

Греческая Афродита, прототипом которой стала ближневосточная Астарта/Иштар, в своей эллинистической форме первоначально почиталась на острове Кипр. Считалось, что она родилась из морской пены, смешавшейся с кровью Урана, когда того оскосил его сын Крон и бросил его половые органы в океан. У Афродиты было две основных ипостаси и много имен. «Светлая» ипостась этой богини связана с любовью и красотой, как и следует ожидать от божественного образа сферы Нецах. В этом обличье она была известна под именами «Диона» («светлое небо»), Пандемос («всенародная любовь»), Урания («небесная любовь»), Пелагия («морская»), Анадиомена («рожденная из соленых вод») и многими другими. В каждой местности ей давали свои имена и прозвания, но большинство из них связано либо с необычными обстоятельствами ее рождения, либо с ее основной функцией — любовью земной и небесной.

Эту богиню особо чтили проститутки, поклонявшиеся ей под именем Афродиты Гетеры или Афродиты Порны. Благодаря блудницам она получила такой восхитительный,

хотя и несколько фамильярный эпитет, как «Каллипига» — «Прекраснозадая». В этом обличье богиня не просто олицетворяет принцип любви, но и с радостью дарит эту любовь всем и каждому. Афродита была и блудницей, и любовницей, и жрицей, ведающей мистериями. При ее храмах жили священные проститутки, поднявшие искусство любви и ритуального секса на уровень истинного богослужения.

Однако у Афродиты имелась и темная сторона, способная причинить немало страданий, как о том свидетельствует, например, история Адониса. В этом разрушительном обличье — как покровительница могил и губительница людей — она во многом схожа с индийской Кали. Темная ипостась Афродиты была известна под именами «Андрофона» («убийца мужей») и «Мелания» («черная»). В этом образе прослеживается влияние древней мистерияльной традиции, в которой соблазнительные, но смертельно опасные жрицы проводили соискателя путем мучительных посвящений, зачастую требовавших величайших жертв.

Венера, римский эквивалент Афродиты, изначально была местной богиней весны. С Афродитой она полностью отождествилась после того, как на горе Эрикс в Сицилии появился храм этой греческой богини. Так же, как и у Афродиты, у Венеры есть и светлая, и темная сторона. Венера почиталась и как Генетрикс, всеобщая мать, и как непреодолимо соблазнительная сирена, увлекающая юношей навстречу гибели.

В некоторых своих проявлениях Венере-Афродите тождественна египетская богиня Хатхор. Имя «Хатхор» означает «дом Хора»; она почиталась как небесная богиня-защитница и нередко изображалась в обличье коровы. Кроме того, Хатхор была богиней любви, танца и музыки — занятий, тесно связанных со сферой Нецах. Как и у других богинь этой сефиры, у Хатхор тоже имеется темная сторона: в Фивах ей поклонялись как одной из богинь погребального культа. Эту богиню описывали как «двуликую женскую душу», что весьма наглядно свидетельствует о ее двойственном характере.

Иной аспект Нецах находит отражение в образе Ники, греческой богини победы. У ее родителей, океаниды Стикс и титана Палланта, было еще трое детей: Кратос («сила»), Бия

(«жестокость») и Зел («ревность, зависть»), — так что, очевидно, Ника росла не в самой лучшей компании. Обычно ее изображают в виде могучей крылатой девы, держащей над головой венок победителя. Римляне называли ее Викторией.

Сефиру Нецах нередко приравнивают к фрейдистскому понятию «Ид», или «Оно», то есть комплексу бессознательных «животных» влечений. Однако более уместно было бы соотнести эту теневую область нашей психики со всей последней триадой в целом. Но другое традиционное соответствие Нецах — могущественную, но непредсказуемую сферу эмоций — следует признать абсолютно правомерным: седьмая сефира не порождает эмоции, но и служит самым лучшим проводником к их тайнам. Нецах — это сфера поклонения (в частности, природе и ее духам и божествам), так что самый быстрый путь к ее сердцу лежит через принцип «воспламени себя молитвой». Она отзывается на страсть и эмоциональное служение гораздо охотнее, чем любая другая из сефирот. В системе йоги путь, ведущий к Нецах, носит название «бхакти-йога» — «единение через любовь» (тогда как к сефире Ход ведет джняна-йога — «единение через познание»).

Из чакр этой сфере соответствует манипура, расположенная в области между солнечным сплетением и пупком. Можно визуализировать ее как лотос о десяти лепестках черного или другого темного цвета, с горящим в центре красным треугольником Огня (стихии Нецах). Шьям Сундар Госвами пишет, что манипура действует как «центр сосредоточения мысли и мысленного поклонения», и эта характеристика перекликается с определением Нецах как «Блещающего Великолепия всех разумных сил» из «Сефер Йецира». Однако главное для Нецах — «мысленное поклонение», тогда как «сосредоточение мысли» лучше отнести к сфере Ход.

Главный символ Нецах — роза, излюбленный цветок Венеры, который даже в наш век, чуждый романтике, остается традиционным подарком влюбленного предмету его любви. Символика розы настолько сложна, что для полного ее

описания понадобилась бы отдельная книга. Иногда этот цветок используется как символ стихии Воздуха. Кроме того, он часто служит эмблемой женских половых органов, как, например, в ритуале Звездного Сапфира, где Адепту предписывается вооружиться «Магическом Распятием» и «Мистической Розой».

Первое и самое главное из магических орудий Нецах — светильник. Не следует путать его со светильником Кетер — символом божественного света, который озаряет и вдохновляет адепта. Светильник Нецах — это фонарь, который несут в руке; он символизирует любовь мага, которую ему надлежит постоянно питать и оберегать.

Второе орудие Нецах — пояс. Это традиционный атрибут Венеры, символизирующий женский эротизм в сочетании со способностью очаровывать и ослеплять любовью. Его можно использовать как повязку на глаза или веревку, которой связывают соискателя во время посвящения. Тем, кто изучал психологию сексуального возбуждения, не покажется странным, что, с другой стороны, пояс может выступать и как символ целомудрия и воздержания.

Пояс Нецах/Венеры скрывает в себе еще одно магическое орудие — узел, которым его завязывают. Это секретный и сложный узел: чтобы его развязать, необходимо вначале постичь его тайну. Тогда соискатель обретет полную власть над чарами Венеры и сможет ослаблять или усиливать их по своей воле. Он научится избегать отвлекающих иллюзий «Каллипиги», не утратив возможности наслаждаться всеми ее тонкими (или не столь уж тонкими) прелестями.

Иными словами, функция эмоциональной любви подчинится истинным потребностям и намерениям: человек перестанет быть игрушкой собственных неуправляемых желаний. Несомненно, «любовь есть закон», но она всегда должна действовать «в согласии с волей».

Магическая степень Нецах — Философ ( $4^{\circ}=7^{\circ}$ ), последняя степень Внешнего ордена, Ордена Золотой Зари. Со степени Философа соискатель поднимается на промежуточную ступень Владыки Предела, вступая в преддверие Ордена Розы

и Креста, начинающегося с Тиферет. Задача Философа — завершить свою нравственную подготовку и пройти испытание на преданность Ордену в соответствии с принципами, выраженными в Нецах.

Цвета этой сефиры в четырех мирах таковы: в мире Ацилут — янтарный, который, по словам Кроули, символизирует «электрическое» сладострастие Афродиты («777»); в мире Брия — изумрудный, традиционный цвет Венеры и смешение цветов Хесед и Тиферет; в мире Йецира — яркий желто-зеленый, обычная смесь двух предыдущих цветов; и, наконец, в мире Асия — оливковый, испещренный золотом, которое указывает на влияние предшествующей сферы, Тиферет.

Из животных седьмой сефире соответствуют, в частности, рысь и кошка. И то, и другое — традиционные соответствия, объясняющиеся, вероятно, представлениями о сексуальной свободе и «роскошной чувственности» обоих этих животных. Кроме того, этой сфере поставлен в соответствие ворон, поскольку клипотический чин Нецах называется «Гараб Зарак» — «Вороны Рассеяния». Как известно любому, кто читал исландские саги, вороны целыми стаями слетаются на поле битвы, чтобы полакомиться телами павших. Это обстоятельство связывает ворона с Нецах как сферой Победы — хотя и в самом негативном ее проявлении.

Из растений Нецах, разумеется, посвящена роза, но лавр, из которого плели венки триумфаторов, — тоже весьма подходящее соответствие этой сефиры в ее победоносном аспекте. Благовония Нецах — опять-таки, роза и красный сандал.

Растительное «снадобье» Нецах — дамиана, тоник и афродизиак, произрастающий в Южной Америке и некоторых районах Африки. В качестве афродизиака дамиану использовали с древнейших времен; говорят, особенно эффективно она действует в сочетании с большими количествами свекольного сока.

Индийская конопля (*Cannabis Indica*) ставится в соответствие сразу двум сферам — и Нецах, и Ход. Связь этого



наркотического растения с Нецах объясняется чувственной природой видений, которые оно вызывает, а с Ход — тем обстоятельством, что конопля усиливает способность к самоанализу.

Минеральный препарат седьмой сефиры — мышьяк, который назначают при различных заболеваниях нервной системы и на протяжении многих веков использовали в косметике.

Драгоценный камень Нецах — изумруд, что и не удивительно ввиду цвета этой сефиры в мире Брия. Это традиционный камень планеты Венера и знака Тельца — одной из обителей Венеры. Издавна считалось, что изумруды даруют плодovitость, способствуют росту и реализации личностного потенциала. Кроме того, они обладают антисептическими свойствами: их использовали для обеззараживания ран и очищения кожи при различных заболеваниях. Однако изумруд связан и с противоположной сферой: по преданию, Гермес Трисмегист, один из основных полубожественных персонажей, связанных с Ход, вырезал свои великие герметические аксиомы на изумрудной скрижали.

В колоде Таро седьмой сефире соответствуют четыре Семерки. Семерка Жезлов называется «Доблесть», Семерка Чаш — «Разврат», Семерка Мечей — «Тшета», а Семерка Дисков — «Неудача». По поводу этого невеселого квартета Кроули пишет: «Эти карты соответствуют сефире Нецах. Положение их неуравновешенно вдвойне: они находятся в стороне от Срединного столпа и очень низко на Древе Жизни. Здесь очень велик риск погрузиться в неистовую борьбу слишком глубоко в иллюзию. Нецах соответствует Венере; Нецах соответствует Земле; а самая ужасная катастрофа, какая только может постигнуть Венеру, — это утрата ее Небесных истоков. Ни одна из четырех Семерок не может принести утешения. В каждой из них отражено вырождение соответствующей стихии, ее наихудшая слабость» («Книга Тота»).

## ГЛАВА 13

### Ход

СЛАВА

ВЕЛИКОЛЕПИЕ

*«Восьмой путь именуется Абсолютным или Совершенным, ибо он есть орудие первозданного, не имеющего корня, к которому могло бы прилипнуть, и покоя себе не находящего нигде, кроме как в тайных убежищах Гедулы, Величия, кое исходит из собственной его истинной сути».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Сефира Ход расположена в основании Столпа Суровости — негативного, или «иньского», столпа Древа Жизни. Это вторая, женская сфера триады Олам ха-Меветау, так называемого «Материального мира». По отношению к Нецах и Тиферет она негативна, но по отношению к Йесод и Малкут — позитивна. Восьмая сефира диагонально противоположна Хесед, но противостояние между двумя этими сферами смягчается сефирой Тиферет, расположенной на равном удалении от них. В приложении к «Сефер Йецира» содержится намек на особую связь между Ход и Хесед, названной здесь альтернативным именем «Гедула». Это имя, означающее «Слава» или «Величие», употреблено не случайно: оно позволяет провести естественную параллель с сефирой Ход, название которой тоже иногда переводят как «Слава».

Итак, восьмая сефира особо созвучна «царственному» аспекту четвертой, поскольку и сама наделена некоторыми сходными качествами. Непосредственно над Ход располагается

беспокойная Гебура (которая, как мы уже видели, проявляется с наилучшей стороны тогда, когда действует в сотрудничестве, а не в противоборстве с Хесед), а над Гебурой — могучая Бина, корень всех форм.

Бина, в свою очередь, тоже диагонально противоположна Хесед, так что четвертая сефира оказывается вершиной треугольника, основанием которого служит весь Столп Суровости, от Бины от Ход. Этой триадической структуре на Древе Жизни уделяют не слишком много внимания, однако она очень важна (равно как и ее зеркальное отражение — треугольник, состоящий из Нецах, Хокмы и Гебуры).

В рамках этой триады Бина смягчает склонность Ход к холодной рассудочности, а Хесед выполняет роль посредника между ними. Если же мы обратим внимание на земные чакры этих сфер, то увидим, что Сатурн Бины, умиротворенный Юпитером Хесед, организует и упорядочивает меркурианскую деятельность сферы Ход. Мощное влияние Гебуры/Марса — середины основания треугольника — активизирует всю эту конструкцию, обеспечивая движущую силу и мотивацию для энергообмена между сферами.

Наглядное указание на то, что процесс дифференциации и перемешивания энергий, продолжавшийся на всем пути нисхождения изначальной силы, уже близится к завершению, мы находим в магическом образе сефиры Ход — образе Гермафродита, совершенного символа интеграции и уравнивания полярных противоположностей в человеке. Восьмая сефира — это сфера формы, но формы не материальной, а интеллектуальной, связанной с ментальными понятиями и умственной деятельностью. Ее главные функции — мышление и коммуникация.

Нецах, первое из двух «воинств Господних», — это, как мы помним,местилище эмоций и коллективного разума. Во втором же из этих «воинств», в сфере Ход, зарождается, наконец, разум индивидуальный. С Нецах соотносятся силы богов, а с Ход — их формы. «Божество во всем Своем разнообразии» являет себя в Нецах через Свои действия, но мысленные образы «богов и богинь, созидающих мир», возникают только в сфере Ход.

Ход — это сефира магии и оккультной философии, но не столько в практическом применении, сколько в интеллектуальных построениях. Что касается практики, то основной сферой магической деятельности следует признать сефиру Йесод, а мистической деятельности — Тиферет. Но без той работы ума и чисто человеческого любопытства, которые связаны со сферой Ход, исполнить Великую Работу было бы невозможно. В «Магии в теории и на практике» Кроули определяет магию как «Науку и Искусство вызывать Перемены в соответствии с Волей», и первое из этих понятий, «наука», относится именно к области Ход.

Для того чтобы вызвать какую бы то ни было «перемену», адепт, очевидным образом, должен обладать не только волей и воображением, но и специальными знаниями и навыками. Как пишет Кроули все в той же «Магии в теории и на практике», «первая предпосылка любой перемены — тщательная качественная и количественная оценка необходимых для нее условий».

Однако следует понимать, что всякий истинный мастер рано или поздно поднимается выше сугубо технических приемов, достигая точки, в которой наработанная техника становится не подспорьем, а препятствием для дальнейшего развития. Точно так же обстоит дело и в науке и искусстве магии. Интеллект необходимо упражнять и укреплять как первое великое орудие в работе адепта, но в какой-то момент он исчерпывает свой потенциал и начинает сковывать свободный полет души. Разум — слуга воли, и нельзя допустить, чтобы он превратился в ее хозяина.

В сфере Ход завершается формирование Руаха: здесь возникает последний его компонент — Рассудок, который в традиционной каббале считается низшим и наименее важным из всех пяти слагаемых этой части души. Но с точки зрения человека, смотрящего на Древо снизу вверх, из сферы Малкут, Рассудок предстает как первый компонент Руаха и потому обычно воспринимается как самый важный.

Практикующему магу необходимо рассматривать составляющие Руаха в правильной перспективе. Все эти компоненты важны в равной мере и могут нормально функционировать только в гармонии и согласии между собой. Если ставить

какой-либо из них выше остальных или, наоборот, принижать, то возникает дисбаланс, опасный для любого человека и в особенности — для мага, который обязан стремиться ко внутреннему равновесию. Каждая из пяти составляющих Руаха выполняет свои задачи, и каждой следует отвести свое определенное место. Например, воображению или эмоциям нет места в ведении магического дневника, который должен быть образцом научной точности и ясности. С другой стороны, рассудку нечего делать в глубоких медитациях на различные элементы Древа Жизни: это эмоциональный и духовный опыт, полноценно выразимый только в символах.

Все это вовсе не значит, что магическая традиция в каком-то смысле антиинтеллектуальна, — ничего подобного. Просто мы должны осознавать опасности и ограничения излишне рассудочного подхода к тем предметам, которые по самой своей природе не предназначены для постижения одним только рациональным умом.

«Ход» по-еврейски означает «Слава» или «Великолепие». Как отмечает Дион Форчун в своей классической работе «Мистическая каббала», это название подразумевает «блеск Первозданного, явленный человеческому сознанию». В Ход формируются всевозможные божественные образы; незримое здесь становится зримым, непостижимое — постижимым. Через эти божественные образы мы познаем богов. Метод, известный под названием «облечение божественными образами», и длительная медитация на атрибуты богов и мифологические сюжеты помогают адепту не просто понять природу того или иного божества, но и впустить в свою собственную личность и жизнь характерные энергии данной божественной сущности. В индивидуальном сознании, которое развивается в сфере Ход, первозданная эманация обретает новый «корень, к которому она могла бы прилепиться», и возможность явить себя сотворенному миру во всей своей Славе и Великолепии.

Божественное имя сферы Ход — «Элохим Цебаот», «Бог Воинств». Напомним, что сфере Нецах соответствует схожее имя — «ІНУН Цебаот», «Господь Воинств», — и что две эти

сферы действуют сообща как «воинства Господа». Если первая часть божественного имени Нецах, IHVH, указывает на связь со второй сефирой, то первая часть божественного имени Ход, Элохим, подразумевает связь с Биной, божественное имя которой, в свою очередь, — IHVH Элохим. В отличие от сефирот мужского столпа, все сферы женского столпа объединены общим божественным именем, так как элемент «Элохим» присутствует и в имени Гебуры — «Элохим Гибор», «Бог в силе Своей». Это свидетельствует, во-первых, о более выраженном сходстве функций, чем в случае со сферами правого столпа, а во-вторых — о некоторой гендерной неоднозначности (в силу характера самого этого общего имени).

Как явствует из их божественных имен, оба «Господних воинства» — и Нецах, и Ход — очень тесно связаны с высшими сферами соответствующих столпов. Ранее уже говорилось о том, что в Нецах находят отражение некоторые важнейшие принципы Хокмы — такие, например, как идея перемен, тождественных постоянству, — и что по образу действия седьмая эманация во многом подобна второй, хотя и отличается от нее в силу положения в самом основании правого столпа. В свою очередь, Ход таким же образом связана с Биной — сефирой, в которой впервые зарождается идея формы. Как Бина поглощает и сдерживает энергии, выплескивающиеся из Хокмы, так и Ход вбирает в себя, оформляет и упорядочивает аморфные творческие силы Нецах. И Бина, и Ход — это сферы «формы», подобно тому как Хокма и Нецах — сферы «силы». Две эти пары сефирот олицетворяют противоположные, но взаимодополняющие процессы катаболизма и анаболизма.

Земная чакра Ход — планета Меркурий, или, по-еврейски, Кокаб. Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, тесно связанная с Венерой: из всех планет Солнечной системы только эти две располагаются в пространстве между Солнцем и Землей. Чтобы проникнуть в средоточие Солнечной системы и воспринять неизреченный свет Солнца, мы должны сначала воспринять и постичь принципы Меркурия и Венеры; или, иначе говоря, чтобы достичь Тиферет, сперва нужно познакомиться со сферами Ход и Нецах и обрести над ними контроль.

В астрологии Меркурий символизирует способность к мышлению и принцип коммуникации во всех его бесчисленных формах. Его положение и относительная сила в натальной карте характеризуют образ мышления и коммуникативные способности натива.

Меркурий управляет знаками Близнецов и Девы, а потому особо связан с третьим и шестым домами гороскопа — домами мышления/общения и работы/служения. Визуальные образы двух этих знаков подтверждают андрогинный характер Меркурия и, следовательно, сефиры Ход: Дева изображается в виде девушки или женщины, а Близнецы — в виде двух юных братьев-близнецов, Кастора и Поллукса. На высшем уровне интеграции, символически представленном фигурой гермафродита, мужское и женское начало сотрудничают в совершенной гармонии, как единое и уравновешенное целое. Но если процесс интеграции не доведен до конца, в психике могут возникать опасные перекосы, затрудняющие, например, осмысленное общение с противоположным полом или, в отдельных случаях, вызывающие нарушения гендерной идентификации.

Меркурий — гибкая и многогранная планета. Сам по себе он, образно говоря, бесцветен, но может принимать окраску любого влияния, которое испытывает. Он холоден, логичен и не склонен выставлять напоказ свой внутренний мир, хотя одна из его важных естественных функций — содействие чужому самовыражению. Пожалуй, его лучше представлять как посланника, а не как послание, которое тот несет. Таким образом, Меркурий прямо противоположен земной чакре Нецах — гармоничной и эмоциональной Венере. Графический символ Меркурия — полукруг или лежащий на боку полумесяц, увенчанный кольцом духа, которое, в свою очередь, опирается на крест материи. От символа Венеры он отличается именно этим полумесяцем, который можно истолковать либо как сферу Луны, олицетворяющую иллюзии, либо разорванный круг, означающий неполноту. Кроме того, эту верхнюю часть символа Меркурия можно рассматривать как рога, что, опять-таки, указывает на гендерную амбивалентность: рога — символ мужской силы — венчают универсальный символ женственности.

Духовный опыт, или магическая способность, Ход называется «Видение Великолепия». Это глубокое, хотя и по сути своей чисто умственное, восприятие славы богов, проявленных в мире. Духовные силы, созидающие, поддерживающие и одушевляющие проявленную вселенную, в сфере Ход открываются нам с новой стороны.

В качестве архангела Ход иногда указывают Михаэля — огненного ангела южной четверти, имя которого переводится как «Образ Божий». Но, как уже говорилось в главе, посвященной Тиферет, вопрос о правильных соответствиях архангелов этим двум сферам не решен до конца. По вышеуказанным причинам можно предположить, что более точным соответствием Ход будет не Михаэль — архангел, теснее связанный с Тиферет в силу своей солярной природы, — а Рафаэль, Врачеватель Ран и управитель стихии Воздуха. Рафаэль устойчиво ассоциируется с путешествиями, врачеванием и обучением, и все эти качества позволяют естественно соотнести его с восьмой сефирой. Он не только покровительствует путникам на материальном плане, но и, подобно римскому богу Меркурию, также связанному с Ход, исполняет функции психопомпа — проводника душ умерших.

Стихию Огня иногда соотносят одновременно с Ход и Нецах, но нам представляется, что Ход как сфера оккультной философии и коммуникации более тесно связана с Воздухом — стихией Рафаэля. Огненная сущность Нецах разогревает и активизирует воздух Ход, оживляя холодный и отрешенный аналитический ум страстью и энтузиазмом. И наоборот, интеллектуальные представления и понятия, развивающиеся в сфере Ход, питают эмоциональное пламя Нецах, помогая ему разгореться ярче, — точь-в-точь как воздух питает огонь и на физическом плане. Если и существует какой-то принцип, с которым можно соотнести обе эти сферы одновременно, то это не просто традиционная стихия Огня, а сам процесс горения.

Ангельский чин Ход — Бени Элохим, «Сыны Божьи», те «ангельские сыны богов и богинь, которые пришли после детей Адама». Иными словами, это ангелы, которые сходили на землю до Потопа; это «сыны Элохим», которые «узрели дочерей



Адама» («Зогар»), которые «увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. <...> сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Быт. 6:2—4).

Как можно догадаться на основе вышесказанного, Бени Элохим олицетворяют формальную сторону творческого процесса — подобно тому как Элохим, ангелы Нецах, представляют его силовую сторону. Действуя сообща как «воинства IHVN», эти два ангельских чина вместе созидают Основание Царства.

Из богов, соответствующих сфере Ход, первым на ум приходит тезка ее планеты — римский бог Меркурий, эквивалент греческого Гермеса. Гермес почитался как великий вестник богов, отец Пана и непревзойденный бегун, а также покровитель купцов и торговцев. С последней функцией связаны два его традиционных качества — дар красноречия и склонность к путешествиям. По неизбежной ассоциации он считался заодно и покровителем азартных игр и воровства. Наконец, особняком стоит еще одна его важная функция: Гермеса чтили как психопомпа («проводящего душ»), сопровождавшего души умерших на пути в Аид.

Основной атрибут Гермеса — кадуцей, жезл особой формы, который в каббале считается символом творческой силы этого божества. Выглядит он как стержень, увенчанный крылатым солнечным диском (образом из египетских мистерий) и оплетенный двумя змеями. При наложении кадуцея на Древо Жизни тела этих змей пересекаются друг с другом в Йесод, Тиферет и Даат. Головы змей, обращенные друг к другу, располагаются в областях второй и третьей сефирот, а центр крылатого солнечного диска приходится на Кетер.

С жезлом Гермеса можно также соотнести три «материнские буквы» древнееврейского алфавита, поскольку тела змей, обвивающих кадуцей, подобны очертаниям этих букв. Области солнечного диска соответствует буква Шин — символ Огня и Духа; верхней точке пересечения змей (Даат) — буква Алеф, символ перводвигателя, а средней точке (Тиферет) — буква Мем, символ великих вод. В совокупности они составляют формулу нисхождения энергии из духовных сфер в проявленный мир.

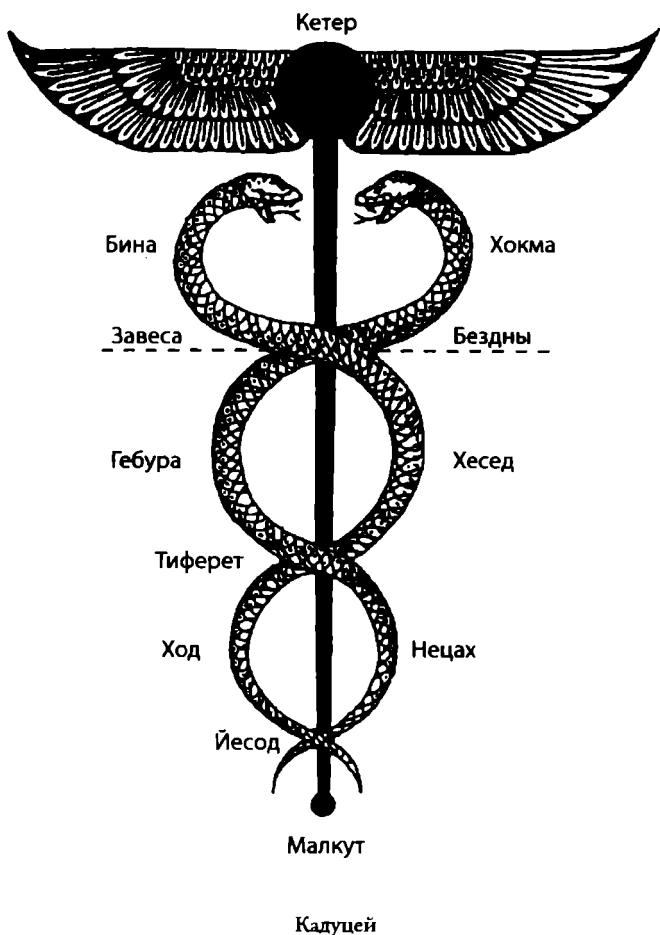
К образу древнегреческого Гермеса восходит знаменитый персонаж эллинистической мифологии — Гермес Трисмегист, «Гермес Триждывеличайший». В состязании за титул святого покровителя магии и магов Гермес Трисмегист непременно занял бы одно из призовых мест. Именно в его честь вся западная магическая традиция стала называться «герметической». Некоторые толкователи, в особенности те, что принадлежали к неоплатонической традиции, отождествляли его с египетским богом Тотом; другие называли его внуком Адама, первого человека. По преданию, именно Гермес Трисмегист создал прославленную «Изумрудную скрижаль», содержащую главную герметическую аксиому — «Что наверху, то и внизу». Кроме того, ему приписывается авторство сорока двух книг по египетской магии.

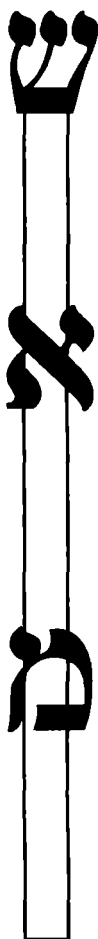
Помимо упомянутых персонажей, сфере Ход соответствует египетский эквивалент Меркурия — Тот (хотя Кроули в «777» помещает сюда Анубиса как низшую форму Тота). Тот, известный также под именами «Тахути» и «Джехути», изначально почитался как бог луны, но затем перешел из Йесод в Ход, превратившись сначала в писца богов, а затем во «Владыку Магии», «Владыку Речи» и «Бога Истины и Мудрости». Одних этих эпитетов вполне достаточно, чтобы понять, почему карты Таро — свод важнейших оккультных знаний, накопленных за века, — получили название «Книга Тота».

С восьмой сефирой можно соотносить почти любое божество, обладающее характеристиками этих меркурианских существ, — например, Одина, бога битвы и мудрости; Локи, «коварного чародея», также принадлежащего к скандинавскому пантеону; или Ханумана, хитроумного бога-обезьяну из индуистской мифологии.

Добродетель Ход — правдивость, а порок — ее прямая противоположность: лживость или нечестность. И добродетель, и порок этой сферы типичны для божеств, которых ставят ей в соответствие. Все боги меркурианского толка склонны говорить правду даже тогда, когда для слушателя она неприятна и болезненна, но при этом все они до некоторой степени склонны ко лжи.

Тот же принцип находит отражение и в клипе Ход, которая носит имя «Самаэль» — «Ложный Обвинитель» или просто «Ложь». Самаэль — супруг Лилит (клипы Малкут), «Ночной Жены», которая, по преданию, была первой женой Адама и породила на свет великое множество демонов, предшествовавших явлению Бени Элохим.





Жезл Гермеса

Практически никто, кроме Кроули, не соотносит с Ход свадхистхану: и Дж.Ф. Фуллер, и Дион Форчун ассоциируют эту чакру с Йесод, а восьмую сферу оставляют без соответствий в системе чакр. Свадхистхана расположена чуть выше области гениталий и в мужском организме связана с предстательной железой. В китайской системе ей соответствует центр даньтянь — «киноварное поле». Можно визуализировать эту чакру как шестилепестковый лотос ярко-красного цвета. В йоге ее называют «опорой центра жизненного дыхания».

В сфере Ход граница между магическим орудием и символом оказывается даже более расплывчатой, чем обычно. В силу характера этой сефиры основным ее орудием следует признать слова, но сами слова — это по определению символы. Первая разновидность этого магического орудия Ход — «стихи», под которыми следует понимать мантрообразные фразы или заклинания, используемые в ритуале и посредством многократного повторения позволяющие достичь определенного состояния сознания. Кроме того, «стихи», выражающие энергию того или иного рода, можно писать на талисманах.

Вторая разновидность — «имена»; это обширная категория, к которой можно отнести не только имена богов и духов, но и всевозможные «варварские имена силы», встречающиеся во многих старинных магических трактатах. (Особенно впечатляющая подборка «варварских имен» содержится в Предварительном призывании из «Гоэтии», или так называемом «Ритуале Нерожденного».) Правильное произнесение «имен» играет немаловажную роль в самых разных ритуалах — от простейших операций изгнания до сложных групповых церемоний.

Что касается правильного способа произнесения подобных имен и фраз, то его обычно обозначают термином «вибрирование». Подразумевается, что при этом должна возникать звуковая вибрация на высоте, соответствующей той силе или сущности, к которой обращается оператор. Эта специфическая голосовая техника уходит корнями в глубокую древность. Например, термин «гоэтическая магия», которым описывают многие средневековые ритуалы, буквально переводится

как «магия зазываний». Подобные методы существовали уже в Древней Греции, а отдаленный пережиток этой традиции можно различить в распевной манере чтения, присущей некоторым англиканским священникам. В более яркой форме — и гораздо более приятной для слуха и для души — эта техника сохраняется в традициях православной церкви. Относительно же письменного слова следует иметь в виду, что в минувшие века сама по себе грамотность считалась уделом духовенства, а на мирянина могла с легкостью навести подозрения в чернокнижии; а также что слово «грамария» и различные его варианты когда-то использовались как одно из названий «темных искусств».

Еще одно орудие сферы Ход — фартук, прикрывающий чресла мага. По словам Кроули, фартук «скрывает Великолепие (Ход) мага. Но он же истолковывает это Великолепие посредством украшающих его символических изображений» («777»). Фартук — традиционный элемент одежды ремесленника, то есть человека, работающего с формами. И в сфере Ход маг тоже имеет дело с формами — хотя и не материальными, а сугубо мысленными. Интересно также отметить связь между фартуком и ламеном. Ламен прикрывает тело мага на уровне солнечного центра, а фартук — на уровне центра лунного. При этом на обоих этих орудиях изображаются эмблемы, соответствующие характеру или уровню выполняемой работы. То обстоятельство, что покров лунного центра соотносится со сферой Ход, напоминает нам о том, что последняя триада Древа достигает равновесия в Йесод, земная чakra которой — именно Луна; таким образом, орудие, соответствующее нижнему уровню восьмой сефиры, предвосхищает скорое обретение этого равновесия.

Магическая степень Ход — степень Практика ( $3^{\circ}=8^{\text{д}}$ ). Практику полагается продолжить и завершить теоретическую, интеллектуальную подготовку. Он должен овладеть какой-либо мантической системой — например, геомантией, астрологией или Таро, — а также основательно изучить каббалу. Под конец своего пребывания на этой степени соискатель должен осознать ограничения интеллекта и подготовиться к погружению в купель эмоций, которая ожидает его на следующей ступени, в Нецах.

Цвета Ход в четырех мирах таковы: в мире Ацилут — фиолетово-пурпурный, под влиянием белого сияния Кетер переходящий в сиреневый; в мире Брия — оранжевый, смесь цветов Тиферет и Гебуры; в мире Йецира — красновато-коричневый, смесь цветов Ход по двум предыдущим шкалам; в мире Асия — желтовато-коричневый, испещренный белым. Последний цвет символизирует «деятельность на многих уровнях»; Кроули указывает, что в нем заключена «тайна Меркурия» и добавляет, что «излагать ее открыто не пристало». Эта скрытность объясняется самой обычной осторожностью: здесь Кроули намекает на гомосексуальную любовь, публичные упоминания о которой в Англии в те времена преследовались по закону.

Многие из животных, соотносящихся с восьмой сефирой, славятся проворством или хитроумием. Шкал соответствует Ход как священное животное Анубиса; «змеи-близнецы», по словам Кроули, «обозначают двойной поток Меркурия, как на кадуцее». Но наиболее полно энергии Ход представлены в другом «животном», совпадающим с магическим образом этой сефиры, — в гермафродите, символизирующем двойственную природу Меркурия и намекающем на двуполость священного имени «Элохим».

К числу растений Ход относятся *моли* (трава, которую Гермес вручил Одиссею для защиты от чар Цирцеи), а также галлюциногенное растение *Anhalonium lewinii* — южноамериканский кактус, более известный как мескаль, который ацтеки использовали в религиозных церемониях. Говорят, что он вызывает красочные и разнообразные видения.

Из благовоний с этой сферой ассоциируется стиракс — «по причине своего неопределенного характера». Как и планета Меркурий, стиракс сам по себе довольно бесцветен, но в качестве основы помогает другим ароматам раскрыться во всей своей полноте.

Из драгоценных камней с восьмой сефирой связывается опал — по причине разнообразия окраски. Однако планете

Меркурий традиционно ставят в соответствие аметист, а богу Меркурию — халцедон. Драгоценный опал — это пористая разновидность кварца, способная впитывать воду (до трети собственной массы). Из-за этого опал считается по природе женским и обладающим необыкновенно бурной внутренней жизнью. Подобно сефире Ход, восприимчивой и податливой на внешние влияния, опал легко вступает в реакции с кислотами и щелочами, реагирует на тепло и, разумеется, на воду. Из сфер, окружающих Ход, сефиру Йесод можно соотнести с водой, Нецах — с теплом, Гебуру — с кислотой, а Тиферет — со щелочью (поскольку эта сфера нейтрализует и уравнивает поступающие в нее энергии).

Минеральный препарат сефиры Ход — ртуть, которую также называют «живым серебром» (это название без труда поймет всякий, кому доводилось ловить разбегающиеся во все стороны шарики из разбитого термометра). При горении этот полужидкий металл приобретает фиолетовую окраску, подобную цвету восьмой сефиры в мире Ацилут. В медицине ртуть употреблялась как лекарство от венерических заболеваний (непредвиденных последствий взаимодействия между принципами Меркурия и Венеры).

В Таро восьмой сефире соответствуют четыре Восьмерки. Восьмерка Жезлов называется «Быстрота», Восьмерка Чаш — «Увядание», Восьмерка Мечей — «Препятствие», а Восьмерка Дисков — «Благоразумие». Кроули пишет об этих картах: «Поскольку они располагаются на том же уровне Древа Жизни, что и Семерки, только по другую сторону от Срединного столпа, можно было бы предположить, что в них обнаружатся те же изъяны, что и в Семерках. Однако необходимо отметить смягчающее обстоятельство: Восьмерки в некотором смысле исправляют ошибки Семерок. Зло свершилось, и теперь должно последовать какое-то противодействие ему. Понятно, что в картах с таким числом, как Восемь, не следует искать совершенства; однако можно рассчитывать на то, что они окажутся свободны от сущностных, коренных недостатков, проявившихся в предыдущем числе» («Книга Тота»).



## ГЛАВА 14

### ЙЕСОД

ОСНОВАНИЕ

ЧИСТЫЙ РАЗУМ

*Девятый путь — это Чистый Разум, именуемый так потому, что он очищает Числа, утверждая и исправляя их устройства, и наделяет их единством, в котором они сочетаются, не преуменьшаясь и не разделяясь.*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Йесод — девятая сефира Святого Древа и точка равновесия триады Олам ха-Меветау. Кроме того, это третья сфера Срединного столпа (если не считать Даат), расположенная по середине между Тиферет и Малкут. Йесод негативна по отношению ко всем предшествующим сефирот, а позитивна только по отношению к Малкут. Это последняя из Сефирот ха-Беньин («сфер созидания») и шестая «грань» вселенского куба материи.

В Йесод достигают примирения и интеграции сферы Нецах и Ход. Таким образом, девятая сефира уравнивает между собой основания двух боковых столпов Древа. Принципы формы и силы, представленные левым и правым столпами соответственно, вновь обретают здесь единство. Йесод вбирает в себя объединенные энергии всех предшествующих сефирот — всю материю, энергию и движущую силу, необходимые для окончательной манифестации: никаких новых компонентов к ним в Малкут уже не добавится.

Йесод — одновременно и сосуд, воспринимающий качества и принципы предыдущих сфер, и мост между мирами потенциального и актуального. Здесь процесс творения завершается: остается лишь сформировать место для проявления всего сотворенного. Однако здесь же делается и первый шаг на пути возвращения, ибо в книге «Зогар» написано: «Все вернется к Основанию своему, от которого произошло. Вся суть, все семя и вся энергия собираются в этом месте. Поэтому через него проходит все, что может стать сущим».

Название «Йесод» обычно переводят как «Основание», потому что весь материальный мир зиждется на эфирных структурах, формирующихся в девятой сефире.

В «Сефер Йецира» сказано, что Йесод — это «Чистый Разум, именуемый так потому, что он очищает Числа (Сефирот)». Подразумевается, что девятая эманация доводит до совершенства энергии и формы всех предыдущих сефирот, внося в них необходимые исправления и подготавливая их к проявлению в Малкут. Таким образом, «устроения», или структуры, этих сфер приобретают формы, подходящие для физического мира.

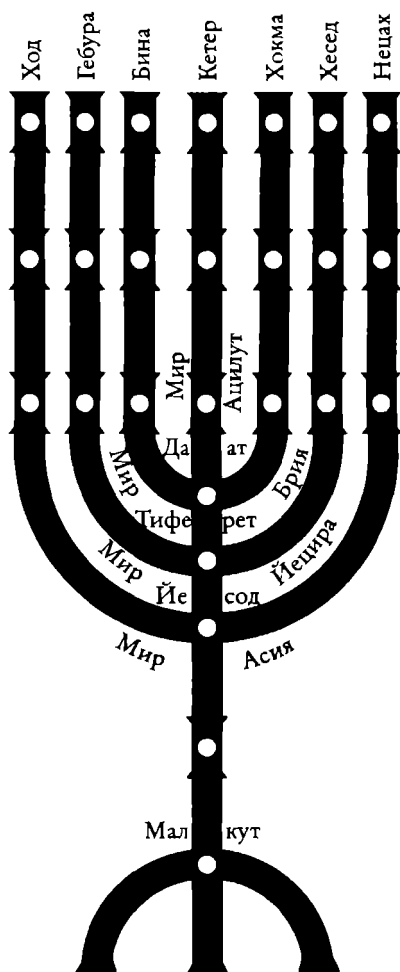
Йесод и Малкут связаны друг с другом очень тесно: все то, что накапливается в Йесод, пройдя через предшествующие сферы, и хранится в «Сокровищнице образов» (дополнительный титул девятой сефиры), рано или поздно обретет форму, пригодную для Малкут, и проявится на физическом плане. Эта глубокая родственная связь между девятой и десятой сферами отражается в одном из множества способов подразделения Святого Древа, а именно — в распределении сефирот по так называемым «семи дворцам». Эта древняя эзотерическая система помогает лучше понять сложные взаимосвязи между сферами. Триада Высших сефирот составляет один дворец из семи; каждой из сефирот от Хесед до Ход включительно соответствует еще по одному дворцу, а последний, седьмой дворец делят между собой Йесод и Малкут.

То обстоятельство, что три высшие сферы вместе составляют один дворец, свидетельствует об общности их природы и функций. Такая же общность отличает и две последние сферы Древа — Йесод и Малкут, также объединенные в один дворец: мир, доступный чувственному восприятию, и астральное

основание, на котором он покоится. Если принять эту семичленную схему деления Святого Древа, обнаружится множество дополнительных соответствий с другими системами. Во многих мистических традициях числу семь придается особое значение. Пифагорейцы называли его «сосудом человеческой жизни», ибо оно «заключает в себе и душу, и тело» — как сумма трех и четырех, где три — это человеческая душа, а четыре — материя. Как сказано в «Трактате о магии ангелов» (Harley 6482 под редакцией Адама Маклина), «семерица, состоящая из трех и четырех, соединяет душу с телом».

Семь дней недели; семь ветвей священного семисвечника; семь светильников перед престолами; семь ангелов, предстоящих Господу; семь планет, которые были известны в древности; семь церквей Азии, о которых повествует Откровение Иоанна, — вот лишь некоторые из великого множества семичастных классификаций. Если подразделять Древо на семь дворцов, то теософскую семичастную схему будет гораздо легче примирить с каббалистической. Один из вышеперечисленных примеров — менора, или семисвечник — относится к числу важнейших каббалистических символов. Это образ всего Древа Жизни, заключающий в себе не только десять священных сефирот, но и Даат, и четыре мира. Точные (и чрезвычайно подробные) указания по изготовлению первой меноры Моисей получил на горе Синай — «Лунной горе», название которой непосредственно связано с Йесод, потому что земная чакра этой сефиры — именно Луна.

С семью дворцами Древа можно соотнести и семь планет традиционной астрологии, избавившись тем самым от Перводвигателя как соответствия Кетер и зодиака как соответствия Хокмы. Новая система, которая получится в результате таких перестановок, исключительно интересна и заслуживает серьезного исследования, однако здесь мы ее рассматривать не станем во избежание путаницы с традиционными соответствиями сефирот. Надеемся, что к этому моменту читатель уже понимает: подобные манипуляции с Древом отнюдь не нарушают основополагающих принципов его устройства, а, напротив, демонстрируют его необыкновенную гибкость и универсальность.



Семисвечник

Йесод нередко описывают как «машинное отделение» или «силовую станцию» материального мира. По сути своей, это сфера Эфира, причастного одновременно и разуму, и материи, — о чем свидетельствует и положение девятой сефиры между Ход и Малкут, сферами, в которых два эти принципа выражены наиболее ярко. В Йесод находится астральный план — изнанка, так сказать, материального мира и основание, на котором он держится. С астральным планом в большей или меньшей степени связаны все сферы мира Йецира, однако именно Йесод как кульминационная ступень развития Йециры воплощает его наиболее полно и, ввиду своего соседства с Малкут, особенно важна для оккультиста в практическом отношении.

Астральный мир одновременно и окутывает, и пронизывает собою мир физический. Управляя астральными образами и видоизменяя их по своей воле маг тем самым вызывает изменения в плотном мире. Когда изменения происходят на астральном плане, по природе своей менее вещественном и более податливом, чем физический, материальные аналоги астральных образов тоже меняются.

Оккультисты полагают, что каждый человек обладает несколькими «тонкими телами» (в различных системах количество их варьируется) и что каждое из этих тел эффективно действует только в своей особой сфере. Так, для работы на астральном плане, включающей в себя активное управление образами, а не только пассивное созерцание, необходимо развить полнофункциональное и управляемое орудие, которое называют «астральным телом» или «телом света». Точно так же и для исследования других планов, отличных от физического и астрального, понадобятся другие специализированные орудия. Рассмотреть здесь эту тему во всех подробностях мы не сможем: она заслуживает отдельной книги, а то и целой библиотеки, но вышесказанного достаточно, чтобы понять, насколько важна для практикующего мага сфера Йесод — средоточие астрального плана.

Не лишним здесь будет одно краткое предостережение. Разумеется, существуют универсальные истины, применимые на всех планах, однако на каждом уровне действуют и свои

собственные законы и принципы, определяющиеся его особой внутренней структурой. Магу не следует забывать, что действия и установки, уместные на одном плане, могут оказаться совершенно неуместными, а то и откровенно опасными на другом. Те, кто смешивает планы или переходит на следующий план, не изгнав влияния предыдущего, напрашиваются на крупные неприятности. Поэтому так важно «не смешивать разделения пространства» и в Риме поступать так, как поступают римляне, — но только в Риме! В Коринфе или Митилене действовать придется совершенно иначе... если, конечно, вы хотите рано или поздно добраться до Гелиополя.

Божественное имя сферы Йесод — «Шаддаи Эль-Хаи», что значит «Бог всемогущий и вечносуший» или «Всевышний Господь Жизни». Имя «Шаддаи», буквально означающее «Всемогущий», древние евреи иногда использовали как замену пресвятого имени АНІН, пока тому не появился общепринятый эвфемизм ІНУН — который, в свою очередь, тоже оказался под запретом в соответствии с третьей заповедью. Имя «Шаддаи», как и «Элохим», обозначает не только чисто мужской порождающий импульс. Эта могущественная ипостась бога-творца властвует над принципом продолжения рода в его материальном проявлении. Следовательно, она включает в себя и мужское, и женское начала в их уравновешенном единстве, поскольку слово ShD обозначает не только мужское влечение к соитию, но и женскую грудь.

По гематрии «Шаддаи» дает число 314 — числовой эквивалент имени Метатрона, архангела Кетер, «Великого Ангела Завета», с которым мы снова встретимся в Малкут. По правилам каббалистической нумерологии два эти имени следует считать тождественными друг другу, и не случайно Всемогущий велит Моисею повиноваться этому ангелу в таких словах: «Блуди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем» (Исх. 23:21). В Талмуде же утверждается, что у него «такое же Имя, как и у его Господина». В некоторых ранних

источниках к Метатрону обращаются так, как если бы он был самым Шаддаи, а книга «Зогар» называет его «Ризой Шаддаи».

Земная чакра Йесод — Левана, сфера Луны. Спутник нашей Земли — это самый яркий (не считая Солнца-Шемеша) из наблюдаемых на небе объектов, и влияние его на земную жизнь трудно переоценить. Регулярно повторяющиеся циклы роста и убывания луны издавна связывались с тайнами женской природы, с морскими приливами и отливами и с необъяснимыми переменами настроения. У самых разных народов сложились традиционные учения о связи лунных фаз с такими сугубо земными делами, как посадка растений, уход за посевами и сбор урожая. Схожим образом многие народы пользовались лунным календарем, определяя по нему дни, подходящие для священных праздников и разнообразных мирских занятий. Даже в христианской церкви даты многих праздников рассчитываются на основе лунного календаря, но более подробные и глубокие сведения о лунных влияниях следует искать, разумеется, в языческой традиции.

С древних времен Луна ассоциировалась с морем, приливы и отливы которого действительно во многом зависят от силы тяготения этого небесного тела. И море, и Луна символизируют память: море — родовую память всего человечества, а Луна — нашу личную и семейную историю. Луна двойственна: у нее есть и светлая, и темная сторона. Действия, направленные на разрушение или очищение, традиционно совершают на убывающей луне, а созидательную и благотворную работу — на растущей.

Связь лунных фаз с циклами женского организма общеизвестна: половину жизни женщина проводит в согласии с ритмами ночного светила, находящими физическое проявление в менструальном цикле. Однако и мужчины подчиняются тем же ритмам, хотя и на более тонком уровне. Луна управляет прежде всего таинством женской природы, но с ее помощью можно актуализировать женское начало в мужчине. Обряды поклонения Луне доступны не только женщинам: мужчина тоже должен быть готов к работе с лунными силами, подобно тому как женщина должна быть готова к работе с энергией Солнца.

Только так можно достичь подлинного равновесия и гармонии как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Луна сияет и озаряет Землю не собственным светом, а отраженным светом Солнца. Аналогичным образом и Йесод отражает свет Тиферет, проводя его в Малкут, в Мир Действия. По мнению некоторых оккультистов, у Земли и Луны — общее эфирное тело, и в этой диаде Луна представляет положительный полюс. То же самое можно сказать и о взаимодействии Йесод и Малкут в контексте Святого Древа: в этой паре «Основание» также соответствует активному началу, а Малкут — пассивному, воспринимающему. А представление о едином эфирном теле Земли и Луны явственно перекликается с теорией семи дворцов, отводящей обоим этим сферам один и тот же седьмой дворец.

В астрологии Луна символизирует принципы течения и отзывчивости, усвоения и отражения. Положение и относительная сила Луны в натальной карте определяют внешнее поведение натива, его привычки, инстинкты и отношения с материнской фигурой. Луна управляет периодом раннего детства, а натальное Солнце — физический аналог неизреченного божественного света — вступает в полную силу лишь позднее. Схожим образом и нам, взрослым, надлежит стремиться дорасти до света Тиферет — низшей октавы несравненного сияния Кетер.

Луна и великое море — традиционные и достаточно очевидные символы зачатия и деторождения. Новолуние нередко служит метафорой полового акта. Термин «синодический», относящийся к периоду между двумя новолуниями, происходит от греческого слова «synodos» — «соитие», что и не удивительно: ведь новолуние — это не что иное, как соединение Солнца и Луны. Столь же естественна и ассоциация беременности с растущей Луной, округляющейся после соития с Солнцем.

В завершение темы Луны напомним 3-ю молитву из Гностической мессы, в которой к спутнику нашей Земли обращаются в таких словах: «О, Владычица ночи, вечно вращающаяся вокруг нас, то зримая в свой черед, то незримая! Даруй благосклонность свою охотникам и влюбленным, и всем, кто трудится на земле, и всем, кто плавает в море!»



Архангел Йесод — Габриэль, «Могучий», «Человекобог», «предстоящий пред Богом» (Лк. 1:19). Габриэль управляет западной четвертью — областью заходящего солнца. Его основные цвета — зеленый и синий, пронизанные серебром, как и подобает сущности, столь тесно связанной со стихией Воды. Как ангел Благовещения и Воскресения Габриэль/Гавриил — одна из немногих сущностей ангельской природы, официально признанных современными церквями, хотя в Библии его ни разу не называют архангелом — только ангелом, а однажды (в Дан. 9:21) даже просто «мужем Гавриилом». Единственная сущность, удостоенная в Библии звания архангела, — Михаэль/Михаил, традиционно считающийся архангелом сферы Ход, но в действительности более тесно связанный с Тиферет.

Истинное орудие Габриэля — чаша, однако в народном воображении он устойчиво ассоциируется с трубой, которая, впрочем, по форме подобна сильно вытянутой чаше. Этот рог «Могучего Ангела» — не простой музыкальный инструмент, а стилизованный фаллос, символизирующий его плодотворную и производительную силу. Образ трубы, соединяющей в себе символику фаллоса и чаши, как нельзя лучше соответствует положению Йесод в той точке, где мужской и женский потоки, разделившиеся в Хокме и Бине, окончательно воссоединяются в единой сфере.

В некоторых источниках с девятой сефирой связывается ангельский чин Керубим, однако это ошибка: правильное соответствие «ангельских херувимов» — Малкут. К Йесод же относится чин Ашим — «души огня». Его название происходит от древнееврейского слова «aish», означающего «оправданный» или «праведник». Несмотря на мужские коннотации этого названия, ангельское воинство Йесод обладает не только мужскими, но и женскими свойствами. Чин Ашим проводит процесс порождения (начатый Шаддаи и развитый Габриэлем) на астральный план, где он окончательно оформится перед нисхождением в Малкут. Эти ангелы обслуживают девятую сферу как «центр размножения», способствуя зачатию и воспроизводству как на тонком, так и на физическом плане. Йесод — сфера основных сексуальных инстинктов; это корень

эмоций, связанных с сексом. На физическом плане ей соответствуют органы размножения. Этот сексуальный аспект девятой сефиры, как и все прочие ее особенности, отражается в характере связанных с нею богов и богинь. Приблизительно их можно разделить на несколько различных (хотя и во многом пересекающихся друг с другом) категорий: лунные божества (в число которых входят Владыки и Владычицы Магии), боги и богини плодородия и сексуальности и, наконец, божества, поддерживающие небо или земной шар.

Среди божеств Йесод и Луны обнаруживается немало мужских персонажей, в том числе и подчеркнуто маскулинных. Это может показаться странным, однако не следует забывать, что здесь мы имеем дело с основополагающими принципами, а принципы такого рода в естественном своем проявлении универсальны, хотя искажающее влияние социальных условностей подчас стремится ограничить их рамками какого-либо одного гендера. Каждый человек — микрокосм, содержащий в себе все потенциальные возможности Святого Древа, вне зависимости от своего физического пола. Более того, Йесод — это не только средоточие и синтез последней триады Древа, но и вместилище объединенных энергий всех предшествующих сефирот. Поэтому не стоит удивляться, что в девятой сфере полярные противоположности предстают в совершенной гармонии.

По причине великой порождающей силы Йесод и ее связи с человеческой сексуальностью Кроули предлагает отнести к этой сефире всех «исключительно фаллических» богов. Однако таких богов, которые были бы *исключительно* фаллическими, найдется не так уж много, а те из них, которые в достаточной степени близки к этому определению, зачастую более естественно встраиваются в ряды соответствий других сефирот. К предположениям Кроули всегда стоит относиться внимательно, однако огульно причислять всех фаллических божеств к соответствиям Йесод не следует, если только они не обнаруживают связей с этой сферой также и по другим критериям.

Из лунных божеств первой приходит на ум Диана-Охотница. Диана, римский эквивалент греческой Артемиды,

действительно известна прежде всего как богиня луны, но изначально она была индоевропейской богиней солнца. С лунной она прочно связалась в народном сознании как «богиня язычников», и эта ассоциация окончательно закрепилась лишь в темные века.

Для язычников, ушедших в подполье и вынужденных проводить свои обряды по ночам, в безлюдных местах и лесных чащах, Диана и впрямь стала верховной богиней. В некоторых современных ведовских традициях она почитается как наивысшее женское божество, супруга Люцифера-Светоносца и мать Арадии, сошедшей на Землю, дабы открыть мудрым женщинам тайны ведовства.

Древнегреческой Артемиде, послужившей прообразом Дианы, поклонялись как богине природы и луны. Она была дочерью всеотца Зевса и титаниды Лето и сестрой-близнецом Аполлона, бога солнца. Любопытно, что при этом она считалась на день старше своего солнечного брата: Артемиду предшествует Аполлону, как Йесод предшествует Тиферет в восхождении по Срединному столпу. Кроме того Артемиде поклонялись как госпоже магии, защитнице детей и покровительнице охотников. Она же управляла всеми тайнами женской природы — от менструального цикла до деторождения. В Спарте почитали ее темную ипостась, требовавшую ежегодных человеческих жертв. В различных местностях и в различных своих функциях Артемида была известна под разными именами: Каллисто, Кинфия, Делия, Феба, Пифия...

Полная модель трех возрастов женщины (Девы, Матери и Старухи), соотносящихся с фазами луны (растущей, полной и убывающей), представлена в образе Трехликой Богини. Этим трем фазам можно поставить в соответствие и трех древнегреческих богинь: Деве — Селену, Матери — Афродиту, сладострастную любовницу и олицетворение плодородия, а Старухе — Гекату, которая представлялась как бесплодная и разрушительная сила.

К сфере Йесод можно также отнести египетского лунного бога Хонсу. Одно время он считался функциональной ипостасью Хора, но в качестве сына Амона и Мут сам являлся

божественным ребенком в составе священной троицы. Его имя означает «странник» — по-видимому, подразумеваются его еженощные странствия по небу в обличье луны. На некоторых стадиях своего развития Хонсу, как и его отец (и подобно многим другим лунным божествам), почитался как бог солнца. Но в первую очередь ему поклонялись как богу врачевания и защитнику от опасных животных. Кроме того, у Хонсу имелась некая призрачная ипостась, или тонкая форма (особенно уместная в связи с Йесод), в которой он совместно с *ка*, или эфирным двойником, выступал защитником физического и душевного здоровья монарха.

Тоту, Владыке Магии, тоже поклонялись как богу луны, называя его «серебряным Атоном» (Атон — зримое проявление солнечного бога Ра). Мы помним, что Тот соответствует сефире Ход, однако его ассоциация с Йесод тоже вполне логична, потому что девятая эманация связана с луной и магией. Еще один представитель египетского пантеона, бог воздуха Шу, родился из дыхания ноздрей первотворца. Соединившись со своей сестрой Тефнут, богиней влаги, Шу породил небесную богиню Нут и Геба, бога земли. Затем Шу отделил небосвод от земли, подняв тело Нут на вытянутых руках. В мифах многих народов встречаются антропоморфные персонажи или священные животные, исполняющие ту же функцию, что и египетский Шу, — поддерживающие небесный свод или, как вариант, сам земной шар. Все они связаны с Йесод — и как с Основанием, и как с мостом, соединяющим между собой два мира.

Из ипостасей христианского Бога с девятой сефирой ближе всего соотносится «Бог — Дух Святой», который сошел к Деве Марии (в сущности, как инкуб), чтобы оплодотворить ее своим семенем. Этот сюжет — один из великого множества мифов и легенд о необычном зачатии божественного ребенка.

К сфере Йесод относится третья часть тела «архетипического человека» — Нефеш, «животная душа», которую нередко соотносят с психоаналитическим понятием подсознания. Однако более правомерно было бы связать ее с «коллективным бессознательным»: не будем забывать, что Йесод — это «Сокровищница Образов», великое хранилище

форм и архетипов. Нефеш состоит из двух компонентов. Первый из них — это астральное «я» человека, о котором мы уже упоминали выше, а второй — нечто наподобие праны («дыхания», или «жизненной силы») из восточной традиции.

В Книге Бытия (2:7) — одном из самых содержательных каббалистических источников — сообщается, как Адам, человек, сотворенный «из праха земного», обрел «жизненное начало», или Нефеш, благодаря ИВН Элохим, который «вдунул в лице его дыхание жизни». Каббалисты называли Нефеш «низшей душой», чтобы отличить ее от Нешамы — высшей, или «драгоценной» души. В книге «Зогар» говорится: «Нефеш — это пробуждение снизу и опора (Основание) тела»; а также: «Эта Нефеш сотворена как престол для Руаха, дабы тот на ней покоился», — а Руах, в свою очередь, служит престолом и опорой для Нешамы.

Из чакр девятой сефире соответствует муладхара, которая располагается в области промежности — между гениталиями и анусом. Это один из важнейших центров организма — как с физической, так и с оккультной точки зрения. Он считается корнем, или «убежищем», Змеи Кундалини и средоточием чувственных наслаждений. Здесь же находится одна из самых эффективных акупунктурных точек: утверждают, что при правильной ее стимуляции можно даже поднять человека со смертного одра. Муладхара-чакра действует как сексуальный центр тонкого тела. Визуализируют ее в виде четырехлепесткового лотоса.

К числу важнейших символов Йесод относятся все лунарные образы, в особенности те, которые основаны на видимых формах луны в различных ее фазах: полной, серповидной, бальзамической и горбатой. Каждая из этих форм раскрывает одну из граней ее природы. Но следует иметь в виду, что все эти лунарные формы — всего лишь символы сферы Йесод, помогающие лучше понять ее суть. Иными словами, в данном контексте они играют совершенно иную роль, чем в непосредственной магической работе с Луной как одной из семи

планет (в последнем случае можно использовать те же символы, но с другой целью — как средство для привлечения лунной энергии).

Добродетель Йесод — независимость, а порок — праздность. Клипотический чин этой сефиры — Гамалиэль, «непристойный осёл», связанный с извращением или преувеличением сексуальной функции Йесод.

Магических орудий у этой сферы три: сандалии, алтарь и благовония. Рассмотрим их в обратном порядке. Благовония символизируют связь между небом и землей; как пишет Кроули, «это связующее звено материально — в силу вещественности благовоний, но в то же время и духовно — в силу того воздействия, которое они оказывают на сознание посредством обоняния» («777»). Дым курений с древних времен использовали в качестве жертвенного подношения богам и как средство общения с «миром духов», которые могут использовать его как основу для зримого проявления на материальном плане. Кроме того, благовония могут оказывать мощное воздействие на психику, затрагивая глубокие слои бессознательного (и свидетельство тому — огромные состояния, накопленные ведущими парфюмерными компаниями мира).

Благовоние, особенно тесно связанное с тем уровнем сознания, который соответствует Йесод, — жасмин (поскольку считается, что он усиливает половое влечение). Женьшень — тонизирующее, стимулирующее и вообще почти что чудодейственное средство (одно из его ботанических названий, «рапах», означает «исцеляющий все болезни») — служит одновременно и благовонием, и растительным «снадобьем» девятой сефиры.

Алтарь — это основание всей храмовой работы и опора, на которой зиждется ритуал. Поэтому в общем виде он соотносится с девятой сефирой, однако существуют особые, специализированные разновидности алтарей, в силу своей формы, расположения или конкретных функций соотносящиеся с другими сферами.

Сандалии символизируют одновременно и «святую землю», по которой шествует маг, и способ его передвижения. Сгух Ansata («крест с ушком»), или анх, который часто использовался как эмблема божеств в Древнем Египте, произошел от пиктограммы, изображающей ремень сандалии. Он обозначает способность идти вперед — и, следовательно, выступает символом жизни в самом полном смысле этого слова. Таким образом, в сфере Йесод скрыта одна из форм креста — символа, который полностью проявится и раскроет все свои свойства на уровне Тиферет.

Магическая степень Йесод — Ревнитель ( $2^{\circ}=9^{\circ}$ ), основные обязанности которого, как сказано в эссе «Звезда видна», заключаются в том, чтобы «достичь полного успеха в практиках асаны (йогических позах для медитации) и пранаямы (йогического дыхания)». Кроме того, Ревнитель начинает изучать формулу Розы и Креста, одна из важных разновидностей которой — вышеупомянутый анх, или Сгух Ansata. Подробное описание практик йоги и медитации с точки зрения западной магии читатель найдет в первой части «Книги Четыре» Кроули.

Магический образ Йесод — прекрасный обнаженный мужчина, сильный и мускулистый. В качестве основы для построения такого образа хорошо подойдут классические изображения Атласа, поддерживающего мир.

Цвет Йесод в мире Ацилут — темно-синий цвет эфирного плана, преобразующийся в мире Брия в насыщенный фиолетовый — смешение цветов Хесед и Гебуры. В мире Йецира, как всегда, соединяются цвета шкал Ацилут и Брии, образуя в данном случае очень темный пурпурный цвет. Наконец, в мире Асия этой сефире соответствует лимонный (бледный зеленовато-желтый) цвет, испещренный лазурью, — которая, вероятно, связана с влиянием Хесед, прошедшим через Нецах.

В числе животных, соответствующих девятой эманации, — слон и черепаха, нередко предстающие в мифах как священные существа, поддерживающие землю или небо. Еще одно

животное Йесод — жаба. Когда-то считалось, что в голове этого земноводного заключен драгоценный камень, поэтому жаба стала символом производительной силы (о которой свидетельствует ее исключительная плодовитость).

Растения Йесод — различные афродизиаки, дамиана (связанная также с Нецах как растительное «снадобье») и мандрагора, корень которой напоминает человечка и с древних времен считается фаллическим символом. Кроме того, с девятой сефирой связано дерево баньян, соответствующее также Кетер: «Его главный ствол служит, так сказать, основанием для целого леса деревьев, подобно тому как Йесод служит основанием для всех ветвей Древа Жизни» («777»).

Растительное «снадобье» этой сферы — корень ятрышника, славящийся как афродизиак и служащий превосходным примером соответствий, основанных на «теории сигнатур»: по форме он напоминает человеческие тестикулы, и от греческого слова с тем же значением происходит ботаническое название ятрышника — «Orchis». Кроме того, сефире Йесод соответствуют все корни, потому что сама она — «корень и основание Древа».

Помимо такого очевидного соответствия, как лунный камень, с Йесод ассоциируется кварц, находящий широкое применение в целительстве. По словам Кроули, включения золота, которые иногда встречаются в кварце, указывают на «тайное великолепие, сокрытое в процессе взаимодействия между полами», а также на влияние Солнца-Шемеша — земной чакры Тиферет. Существует множество разновидностей кварца, и некоторые из них соотносятся с другими сферами, но кварцы как группа в целом связаны именно с Йесод.

Особенно уместным соответствием девятой сефирой следует признать прозрачную разновидность кварца — так называемый горный хрусталь (хотя Кроули относит его к Малкут по причине поверхностного сходства с алмазом Кетер). Двойкопреломляющее свойство горного хрусталя напоминает о том, что неизреченный свет Кетер проходит через две сферы — Даат и Тиферет, — прежде чем озарить девятую



эманацию. Кроме того, этот кристалл формируется непосредственно из первозданных магматических пород, то есть восходит к самым истокам творения.

В Таро девятой сефире соответствуют четыре Девятки: Девятка Жезлов — «Сила», Девятка Чаш — «Счастье», Девятка Мечей — «Жестокость» и Девятка Дисков — «Прибыль». Как отмечает Кроули, «в каждой из Девяток сила соответствующей стихии проявлена в полной мере, но в самом материальном своем аспекте (точнее, в самом материальном аспекте своей идеи, поскольку Йесод все еще относится к миру Йецира, миру формирования)» («Книга Тота»).

## ГЛАВА 15

### МАЛКУТ

ЦАРСТВО

ЦАРИЦА

*«Десятый путь — это Блистательный Разум, ибо он возвышается над каждой головой и восседает на троне Бины. Он озаряет сияние всех светочей и побуждает изливаться силу Князя Ликов».*

— Приложение к «Сефер Йецира»

Малкут — это последняя сефира Святого Древа и завершающая стадия эманации Божества. Она располагается в нижней точке Срединного столпа — как «подвеска» к сфере Йесод. Сама по себе она позитивна, но по отношению ко всем остальным сефирот — негативна. В ней сходятся все три пути, каждый из которых соединяет Малкут с одной из сфер триады Олам ха-Меветау.

Десятая сефира не добавляет к предыдущим никакого нового принципа или свойства. Это всего лишь последняя фаза сгущения первой эманации: в Малкут влияния всех предшествующих сефирот достигают, наконец, сферы проявления. В «Зогар» о десятой сефире сказано: «Это вся совокупность вечно изливающейся, но и вечно присутствующей в мире силы, совокупность всех сефирот и присутствие Элохим в Его творении».

Малкут — это сфера конкретного, план физического мира. Она символизирует день субботний — день отдохновения и покоя, пассивности, которая наступает после всех трудов, совершающихся в Сефирот Созидания. Однако при этом Малкут не сводится к миру материи, доступному нашим чувствам:

в ней же содержится то, что Дион Форчун описывает как «тонкую, духовную составляющую материи; сокрытый ноумен физического плана, порождающий все физические феномены» («Мистическая каббала»).

Этот аспект Малкут относится к «верхнему пределу» десятой эманации, к наивысшему уровню ее деятельности. Духовная составляющая материи занимает срединное положение между Малкут и Йесод, которые связаны друг с другом тесными и жизненно важными взаимоотношениями. Основа проявленной реальности — это астральные формы, пребывающие в Йесод; достигнув максимального уровня плотности, эти формы начинают воздействовать на Малкут. И наоборот, наиболее разреженные и тонкие проявления силы Малкут устремляются вверх и вступают в контакт с предпоследней сферой.

В «Сефер Йецира» сказано, что Малкут «возвышается над каждой головой», но это вовсе не значит, что ее надлежит ставить превыше всех остальных сефирот. Десятой сефире как миру физической материи постоянно угрожает опасность, что ее сочтут в той или иной степени менее «священной», чем предшествующие сферы. Но, полагаю, читателю уже давно стало очевидно, что это не так, поскольку цепь эманаций отнюдь не подразумевает какого-либо вырождения «духовного достоинства»: скорее, это процесс последовательной специализации и конкретизации духовной силы, исходящей от первоисточника. И Малкут представляет собой кульминацию этого процесса, потому что здесь Господь, наконец, проявляется зримо в плодах Своих трудов, — как сила, одушевляющая все Свое творение. Все сефирот священны, и последние семь — не в меньшей степени, чем первые три. И, как нам постоянно напоминает каббалистическое учение, «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же — в Кетер, но иным образом».

В связи с сефирой Малкут в «Сефер Йецира» особо упоминается Бина, третья из Горних сфер. Утверждается, что Малкут «восседает на троне Бины». Именно в Бине, как мы помним, впервые зарождается идея формы, хотя пока еще — только на уровне архетипа. В Малкут же эта идея, наконец, воплощается в жизнь: здесь мы наблюдаем результаты того великого открытия, которые некогда свершилось в мире горнем.

Каббалисты называют Малкут «Дольней Шехиной», а Бину — «Горней Шехиной или Славой». Понятие Шехины уже упоминалось в главе, посвященной Бине, поэтому здесь мы ограничимся лишь той частью этой концепции, которая относится непосредственно к десятой сефиры.

Напомним, что слово Шехина переводят как «обитель» или яркость и описывают как ту форму Святого Духа, которая имеет женскую природу. Дольняя Шехина — это сгущение и конкретизация Духа, пребывающего в Бине; можно описать ее как исполнительную силу третьей сефиры, действующую в материальном мире, или как Дух Божий, представленный в Мире Действия, — проявленную «Славу Божественного Присутствия».

Если в Бине Шехина предстает в своей неизреченной славе, то в Малкут она проявляется как некое осязаемое влияние. Шехину в Малкут отличает от Горней Шехины то, что ее темный и потенциально опасный аспект в физическом мире гораздо более очевиден, нежели в сферах, пребывающих выше Бездны. Иногда она даже может приобретать свойства Дин — «строгости суда», с которым мы уже знакомы по сфере Гебуры.

В книге «Зогар» сказано: «Временами Шехина обретает вкус иной, горькой стороны, и тогда лик ее делается темен». В этой темной и грозной стороне Шехины отражена двойственность женского начала, которую мы наблюдали еще на примере двойной материнской фигуры в Бине: плодовитая мать, АИМА, идет рука об руку с темной и бесплодной матерью, АМА. Кроме того, этот образ вызывает ассоциации с луной, в цикле которой свет и тьма непрерывно чередуются друг с другом.

Некоторые каббалисты утверждают, что разрушительный аспект Шехины в Малкут объясняется ее отлучением от Бога, и описывают это состояние как пребывание в «изгнании». Подразумевается, что от Бога отделена некая часть, а именно — его женская составляющая, и что причина этого отделения — грехи и разрушительные поступки Божьих созданий.

Библейская история о скитаниях сынов Израиля толкуется как одна из нескольких аллегорий этого процесса, следствием которого стал глубокий раскол между Богом и человеком, духом и материей, мужчиной и женщиной. Часть испытательной

работы, которую нам надлежит проделать, — исцеление этого разрыва между Богом и Его Шехиной и, соответственно, восстановление гармонии изначального творения. Первый шаг на пути к этой великой цели заключается в том, чтобы примирить между собой разрозненные компоненты нашей собственной души и, в частности, принять свою внутреннюю женщину (для мужчины) или внутреннего мужчину (для женщины). Герметическая аксиома «Что наверху, то и внизу» означает не только то, что раскол между Богом и Его Шехиной отражен в состоянии человека, но и то, что достижением своей собственной «алхимической свадьбы» мы оказываем непосредственное целительное воздействие на состояние Божества: то, что находится внизу, тоже влияет на то, что пребывает наверху.

Один из классических способов распределения «неизреченного имени» IHVN по Древу Жизни проливает дополнительный свет на отношения между Малкут и Биной. Согласно этому способу, первая буква Имени, Йод, соотносится с Хокмой, вторая буква, Хе, — с Биной, третья буква, Вав, — с Тиферет, и четвертая, конечная Хе — с Малкут. Тем самым буква Хе в этой формуле оказывается символом женского начала, проявленного в двух ипостасях: как Царица/Великая Мать — в Бине и как Царевна/Дочь — в Малкут. (Можно использовать и другую систему соответствий, приписывая каждую из букв Тетраграмматона одному из четырех миров, но тогда в сфере действия первой Хе неизбежно попадет не только Бина, но и Хокма — вторая сефира мира Брия.)

Итак, формула Тетраграмматона акцентирует тесную связь между третьей и десятой сферами — высшей и низшей октавами женского принципа. В книге «Зогар» о третьей эманации говорится: «Да будет имя тебе Бина по имени Матери», — а в «Малом святом собрании» Малкут описывается как «Мать всего живого». Именно так и обстоит дело, причем довольно буквально: идеальные формы всех будущих проявлений пребывают в Бине, но только в сфере Малкут они, наконец, рождаются на свет.

Дополнительные титулы, приписываемые Малкут, подчеркивают ее взаимосвязь с Биной и тот факт, что она представляет

собой низшую форму Горней Матери, а также исполняет роль невесты Тиферет. Один из таких титулов — «Дольняя Мать» — применяется в книге «Зогар» и к третьей, и к десятой сефире. Другой — «Дева», который может означать и «чистоту» Бины, в которой энергия еще не спустилась в материальный мир, и состояние самого материального мира, Малкут, до его «бракосочетания» с Тиферет. Титулы «Калла» — «Невеста» и «Малка» — «Царица» могут указывать как на союз с Тиферет — Сыном и Царем, так и на роль Малкут как Невесты и Царицы в составе Тетраграмматона.

Помимо того, с Малкут связан целый ряд титулов, содержащих в себе слово «врата»: «Врата Справедливости», «Врата Смерти», «Врата Эдемского сада», «Врата Дочерей Могучих», «Врата Слез» и просто «Врата». Столь часто повторяющийся в связи с этой сефирой мотив врат свидетельствует о том, что в действительности десятая эманация — это вовсе не предел, не конец пути.

Многие из этих титулов намекают на двустороннее движение, направленное как внутрь десятой сферы, так и наружу. «Врата Смерти» могут означать и выход духовной сущности из физического тела (смерть на нашем плане, но рождение — на другом), и, наоборот, воплощение нового духа на земном плане. Мы вступаем в эту жизнь через врата материнского лона, но предпосылка материальной жизни — существование смерти. Таким образом, врата, вводящие нас в жизнь, в то же время осуждают нас на неизбежную смерть. Воплощение предвещает смерть, но не следует забывать, что и смерть предвещает пере рождение — подобно тому, как рождение в мире земном подразумевает смерть на каком-то другом плане.

Титул «Врата Справедливости» указывает на то, что именно в Малкут накапливается кармический груз, а «Врата Дочерей Могучих» и «Врата Слез», опять-таки, отсылают нас к Бине как первой женской сефире, соответствующей «Видению Скорби».

Божественное имя Малкут приводится в двух вариантах: Адонаи ха-Эрец или Адонаи Мелех. Первое означает «Господь Земли», второе — «Господь Царь»; и оба они говорят о Боге, проявленном в Своем творении. Кроме того, подразумевается,

что сам этот сотворенный мир существует лишь благодаря тому, что в нем присутствует Божество.

Если рассматривать эти божественные имена на уровне Ацилут, то в них обнаруживается особый, тайный смысл: материя не просто произошла, а в каком-то смысле и состоит из самой плоти Бога в Его наиболее осязаемом аспекте. Таким образом, «Господь Земли» — это одновременно и владыка, и родитель материального мира. Именно Он придает плотную форму образам, доведенным до совершенства в Йесод, и Он же оживляет и поддерживает эти образы при помощи Своих добровольных помощников — архангелов, ангелов и духов стихий.

Архангелом Малкут по традиции считается Сандальфон, хотя большинство современных каббалистов придерживаются мнения, что и Метатрон, «Ангел Божественного Присутствия», связан с десятой сефирой не в меньшей степени, чем с первой. Как мы помним из описания Кетер, Метатрон — это «Великий ангел завета» и сумма всех ангельских сил. Он — первое из Божьих созданий, «старший в Его доме», слуга, которому доверено управлять ангельскими силами всего Древа, «ибо Святой, благословен Он, дал ему власть над всеми Своими воинствами» («Зогар»).

Особенно тесно Метатрон связан со Срединным столпом — столпом равновесия и гармонии. Соответствие этого архангела сфере Малкут подтверждает его власть над всем материальным миром и демонстрирует неразрывную связь между материей и духом. В скрытом виде Метатрон присутствует в каждой из сефирот, но в двух из них он проявлен: в Кетер — как «первый слуга» Всевышнего, а в Малкут — как ангел Божественного Присутствия.

Властвуя над всем физическим миром, Метатрон, естественно, повелевает и стихиями — составными элементами этого мира. Сандальфон же — это архангел Земли, сила которого сосредоточена в сфере нашей планеты, хотя наиболее явно его влияние все же ощущается в промежутке между Малкут и Йесод — в той области деятельности, которая включает в себя и девятую, и десятую сферы.

Здесь следует провести четкое различие между Землей как планетой и Землей как стихией. Сандальфон — это архангел планеты Земля, а Уриэль — архангел земной стихии, но над ними обоими возвышается могучая фигура Метатрона.

Кроме того, можно рассматривать Метатрона и Сандальфона как две ипостаси единой сущности. Великий ангел Кетер традиционно мыслится как «светлый ангел», а ангел Малкут — как его «темный близнец». На некоторых изображениях Эц Хаим эти два ангела стоят по обе стороны от Древа, и каждый из них держит правой рукой рукоять огненного меча, который превращается в молнию энергии, нисходящей от Непроявленного в Малкут. Сандальфон в этой паре считается «темным» ангелом в силу того, что его сфера связана с физическим воплощением и, как следствие, с накоплением кармы.

В качестве ангельского чина Малкут нередко указывается Ашим — души огня, «пламенная, основания, ангелы бытия»; считается, что они олицетворяют электрический потенциал атома. Однако данное соответствие неверно: в действительности ангельское воинство последней сефиры — не Ашим, а Керубим, «Сильные», «херувимы четырех путей, ветров и форм». Смысл этого соответствия прояснится, если мы вспомним, что наивысшее, хотя все-таки уже относительно плотное проявление Керубим — это Хайот ха-Кадош, или «Святые животные», ангелы Кетер, и что они управляют — под руководством Метатрона — сферой стихий, а сфера стихий — это земная чакра Малкут.

В некоторых ранних каббалистических трактатах земной чакрой Малкут называется Луна — на том основании, что Малкут как последняя эманация светит отраженным светом горней славы. Однако большинство знатоков сходятся на том, что правильное соответствие Луны — Йесод, а земная чакра десятой сефиры — Холем ха-Йесодот, «сфера стихий».

Впрочем, старинную ассоциацию Луны с Малкут тоже не следует сбрасывать со счетов. Как мы уже говорили, у Земли и Луны — общее эфирное тело, а Малкут и Йесод вместе составляют единый дворец и в определенной степени действуют



как единое целое. Не исключено, что энергии земной чакры Йесод проникают в следующую сефиру глубже, чем это обычно бывает с другими сферами, и оказывают тонкое, но немало-важное влияние на мир форм в целом и на «тонкую, духовную составляющую материи» в частности.

Планетарного соответствия у Малкут нет. Впрочем, в некоторых ритуалах с этой сефирой соотносится Сатурн — но не в той его форме, которая связана с Биной, а «Сатурн, рассматриваемый как земля».

Четыре стихии — Земля, Вода, Огонь и Воздух — символизируют не столько физические явления, сколько различные состояния и модусы бытия или способы реагирования. Например, физическая материя земли — это самая плотная и наименее абстрактная форма данной стихии, которую кабалисты описали бы как «Землю в мире Асия», «Землю в сфере Малкут» или даже «Землю Земли».

Тот же принцип применим и к остальным трем стихиям: каждую из них можно подразделить по степени абстрактности на четыре уровня, соответствующие четырем мирам. Например, Вода в самом своем разреженном (так сказать, «духовном») состоянии будет соотноситься с миром прообразов («Вода в мире Ацилут»), а та жидкость, которую обозначают формулой  $H_2O$ , — с миром Асия.

Кроме того, различные состояния и проявления каждой из стихий можно определить через отсылки к другим стихиям. Так, плавкая, текучая часть Земли будет называться «Водой Земли», а динамическая, активная часть — «Огнем Земли». (Разумеется, «Вода Земли» и «Земля Воды» — это два совершенно различных, хотя и взаимосвязанных состояния, и их следует тщательно отличать друг от друга.) Каждую стихию, соответственно, можно подразделить на четыре уровня проявления, и в самом чистом своем выражении стихии будут именоваться «Воздухом Воздуха», «Огнем Огня» и так далее.

Классификация по стихиям используется во всех эзотерических науках, от оккультной медицины до астрологии. Это очень полезный и удобный метод организации соответствий

и сопоставления разнородных объектов. Основные свойства стихий в их чистом виде можно представить в виде следующей таблицы:

Земля	Вода	Огонь	Воздух
Поддерживающая	Изменчивая	Открывающий новое	Подвижный
Статичная	Восприимчивая	Устремленный к цели	Общительный
Функциональная	Чувствительная	Активный	Интеллектуаль- ный
Сдержанная	Интуитивная	Напористый	Связывающий
Осторожная	Эмоциональная	Пылкий	Легковозбуди- мый

Пожалуй, самая наглядная из подобных четырехчастных классификаций обнаруживается в колоде Таро, масти которой распределяются по стихиям следующим образом:

Земля	Вода	Огонь	Воздух
Диски	Чаши	Жезлы	Мечи

Кроме того, стихии можно соотнести с четырьмя функциями психики:

Земля	Вода	Огонь	Воздух
Ощущения	Интуиция	Эмоции	Мышление

На самом деле распределить по стихиям и субстихиям можно практически любые явления, но вышеприведенных примеров уже достаточно, чтобы уловить общий принцип.

Прежде чем закрыть тему Холем ха-Йесодот, напомним, что за четырьмя традиционными стихиями стоит пятый элемент — Дух, верхний луч прямой пентаграммы. Дух пронизывает собою все Древо и, следовательно, весь сотворенный мир. Стихию Духа можно подразделить на два аспекта: активный и пассивный. Тем читателям, которые желают изучить пять стихий во всех подробностях, рекомендуем обратиться к «Liber Samekh sub figura DCCC», или «Ритуалу Нерожденного» (одно из приложений к «Магии в теории и на практике» Алистера Кроули).

Египетский бог Геб (имя которого иногда передают как «Себ» или «Кеб») соответствует Малкут как «Господь Земли». Сын Шу и Тефнут, приходившихся друг другу братом и сестрой, Геб последовал примеру своих родителей и взял в жены сестру — богиню неба Нут. От этого брака родились Осирис, Исида, Сет и Нефтида.

Геб почитался как правитель мира и вследствие своей плодovitости обычно изображался в итифаллической форме или, иногда, в облике гуся — древнего символа сексуальной мощи. В роли владыки земли ему наследовал Осирис, на смену которому пришел сын Осириса, Хор, а от последнего, по преданию, пошла первая династия египетских царей. Поэтому египетский фараон носил титул «наследник Геба». Геб — в высшей степени маскулинное божество, и это необычно: как правило, с землей ассоциируются богини, а сама земля мыслится как дева и мать.

В книге «777» Кроули приводит еще несколько соответствий Малкут из египетского пантеона: «Низшие Исида и Нефтида» как Девы, которые «несовершенны до тех пор, пока остаются неоплодотворенными», и Сфинкс. Сфинкс — особенно интересное соответствие, поскольку он соединяет в себе характерные черты четырех Керубим, которые, в свою очередь, соотносятся с четырьмя стихиями. Египетского Сфинкса следует отличать от греческого. Египетский Сфинкс — мужской и, в целом, достаточно благожелательный, а греческая форма этой сущности — женская и откровенно недружелюбная.

Еще одно божество сферы Малкут — греческая богиня Персефона, девственная земля. Поклоняться ей начали еще до развития греческой цивилизации, но позднее она стала считаться дочерью Зевса и Деметры. Римляне называли ее Прозерпиной, а в своей ипостаси девы Персефона известна также под именем «Кора». Согласно мифу, она была похищена Аидом и стала его супругой. С тех пор половину года Персефона проводит в подземном мире, а на поверхность земли возвращается лишь на период весны и лета. Этот миф особенно уместен для Малкут, поскольку непосредственно связан с растительным циклом.

История Персефоны стала одним из любимых сюжетов в творчестве античных художников и поэтов, но с течением времени она постепенно преображалась и, в конце концов, превратилась в аллегорию смерти. Зловещая сторона этого мифа оказала сильное влияние на творчество Суинберна. В целом, богиню Персефону можно рассматривать как низшую ипостась Деметры, с которой она была тесно связана в знаменитых Элевсинских мистериях, — точно так же как саму Малкут можно считать низшей ипостасью Бины.

Церера, римская богиня злаков, — типичная представительница класса богинь плодородия, встречающихся во многих пантеонах по всему миру. В храмах на Авентинском холме ей продолжали открыто поклоняться даже после христианизации.

Еще один подходящий образ десятой сефиры — Лакшми (индуистская богиня любви и красоты и супруга Вишну) в своей ипостаси покровительницы плодородия и чувственной любви.

В христианской мифологии Малкут соответствует Дева Мария — опять-таки, в низшей своей октаве (высшая ее октава — Мария как Богородица — относится к Бине).

Как мы помним, последняя из частей тонкой анатомии человека, Нефеш, соответствует сефире Йесод. С Малкут же, как указывает рабби Азариэль бен Менахем, связан принципиально иной компонент, а именно — само физическое тело. Нашу физическую оболочку каббалисты обозначают термином «Гуф», и она, в строгом смысле слова, не является частью тела Адама Кадмона. Это всего лишь временный «сосуд» для бессмертного «я». Как Малкут представляет собой место для проявления энергий Святого Древа, так и Гуф служит орудием, посредством которого Нешама, Руах и Нефеш могут проявляться в материальном мире. Описывать особенности, свойства и способы применения этого орудия нет нужды, поскольку у большинства читателей этой книги наверняка имеется собственный его образец.

По вопросу о том, какая из чакр соответствует Малкут, единого мнения не сложилось. Согласно одной теории,

приписывать десятой сефире какие-либо чакры вообще не следует, потому что Малкут — это сфера физического мира, а чакры — тонкие энергетические центры. Тем не менее, Дион Форчун и некоторые другие авторы приписываются десятой сефире муладхару, а свадхистхану переносят из Ход в Йесод. Но из-за всех сдвигов соответствий, которых требует это изменение, вся система в целом оказывается совершенно неудовлетворительной.

В этой книге используется другая схема, основанная на исследованиях Кроули. С нашей точки зрения, она одновременно и логична, и весьма удобна. В рамках этой системы Малкут сама по себе не соотносится ни с одной из чакр, но частично включается в сферу Йесод и благодаря этому косвенно связывается с муладхарой. О муладхара-чакре можно прочитать подробнее в главе, посвященной Йесод.

В некоторых каббалистических традициях Малкут соотносится с анусом и ягодицами, но в ритуальной практике удобнее располагать эту сферу приблизительно на уровне стоп. И в упражнении Срединного столпа, и в Каббалистическом кресте Малкут визуализируется как сфера, верхняя точка которой находится чуть выше стоп, а нижняя — соприкасается с землей, хотя из чисто эстетических соображений при обращении к этой сфере принято касаться области паха, а не пытаться дотянуться до стоп. Стопы — не столь уж и условное соответствие Малкут: в них сходится множество тонких энергетических каналов, пронизывающих все тело. Мастера рефлексологии (терапевтического массажа стоп) утверждают, что на подошвах имеются точки, связанные с основными внутренними органами, и что на эти органы можно оказывать благотворное воздействие через массаж соответствующих точек стопы. Точно так же и в самой сфере Малкут содержатся «отражения» всех предшествующих сефирот.

Духовный опыт, или магическая способность, связанная с десятой сефирой, называется «Видение Священного Ангела-Хранителя». О Священном Ангеле-Хранителе уже рассказывалось в главе, посвященной Тиферет — сфере, в которой достигается «Познание и Собеседование» с САХ.

Однако духовный опыт Малкут ни в коем случае не следует путать с опытом шестой сефиры. В Малкут соискатель еще только начинает готовиться к достижению Тиферет и делает первый шаг на пути к полноценному опыту «Познания и Собеседования». В Малкут он лишь осознает существование Ангела, но еще не может по-настоящему с ним общаться.

Добродетель Малкут — «разборчивость», то есть способность оценивать различия и действовать в соответствии с этими оценками. Пороки десятой сефиры — алчность и косность. Малкут — самая плотная сфера формы и стабильности, и алчность как патологическое стремление к приобретению и накоплению соответствует аспекту формы, а косность проистекает из переразвития идеи стабильности и отрицания всяких возможностей для изменений и роста.

Напомним, что алчность — это еще и порок Бины и, более того, вообще первый из пороков, появляющихся на Древе Жизни в качестве соответствий сефирот. Это двойное соответствие снова подчеркивает тесную связь между третьей и десятой сферами — связь, которая выражается во всех возможных проявлениях концепции формы, от самых тонких до наиболее плотных и осязаемых. Кроме того, здесь заключено предостережение об опасности иллюзий материального мира, а также о том, что даже на уровне Горнего Царства яркая суета нижних путей способна отвлечь человека от Великой Работы.

Клипотическое соответствие Малкут — Лилит, «госпожа ночи», которая, согласно преданию, была первой женой Адама и положила начало роду демонов. По гематрии имя Лилит дает то же число, что имя Самаэля, ее супруга, с которым она сочетается в сфере Йесод. Однако по своей сути Лилит связана с Биной — первоисточником всех женских качеств. В книге «Зогар» утверждается даже, что Лилит «была служанкой Матроны»; последний титул иногда применяется к Малкут и Шехине, а иногда употребляется как альтернативное название Бины.

В народных представлениях Лилит — воплощенное зло, однако более резонно было бы считать ее не столько типичной

клипой, сколько подобием Кали или Андрофоны, с которыми мы познакомились в главах о Бине и Нецах. Основная причина, по которой она была изгнана в преисподнюю, — по крайней мере, по мнению христианских каббалистов, — заключалась в том, что Лилит отказалась повиноваться своему первому мужу, Адаму, и вдобавок, что столь же предосудительно с точки зрения набожного христианина, проявляла неразборчивость в выборе сексуальных партнеров. Кроме того, есть основания для отождествления ее с темным аспектом Бабалон, которая, в свою очередь, может рассматриваться как естественное соответствие Бины и Нецах.

Символы Малкут — равноконечный крест (символизирующий равновесие четырех стихий) и алтарь в форме двойного куба. Алтарь вообще символически связан с Йесод как «основанием», но особый алтарь в форме двойного куба соответствует Малкут. Обычно это сооружение занимает центральное место в храме, и высота его рассчитывается таким образом, чтобы крышка алтаря оказалась приблизительно на уровне пупка оператора. При этом внешняя поверхность алтаря окрашивается в черный цвет, а внутренняя — в белый. Два куба, поставленные один на другой, символизируют принцип «Что наверху, то и внизу» — принцип тождества макро- и микрокосма. Вследствие этой символической функции мы и включаем алтарь такого рода в категорию магических символов, а не магических орудий.

Два основных орудия Малкут — магический круг и треугольник искусства. Круг очерчивает территорию, в которой проводится операция, обеспечивает магу известную степень защиты и «возвещает о характере Великой Работы» («777»). Треугольник, который должен располагаться за пределами защитного круга, — это место проявления вызванной сущности, в котором бесформенное наделяется формой (как это и свойственно сфере Малкут).

Здесь, пожалуй, следует сказать несколько слов о вызывании (эвокации), которое нередко путают с призыванием

(инвокацией), хотя в действительности два эти метода различны как по своим задачам, так и по технике исполнения. При инвокации маг взывает к тому или иному аспекту космической силы и принимает его в себя, предварительно подготовив свое тело и разум, чтобы те превратились в подобающий сосуд для высшей силы. Маг предается этой высшей силе, и та его поглощает, производя те или иные изменения в его сознании. В результате адепт по природе своей уподобляется призванной силе и становится — по крайней мере, на время ритуала — ее живым воплощением. Таким образом, инвокацию можно определить как своего рода одержимость — но только добровольную и управляемую.

Если для инвокации адепт должен полностью настроиться на призываемую силу и с радостью открыться ее потоку, то практика эвокации, наоборот, требует принять все меры предосторожности, чтобы подобного контакта не произошло. По традиции, техника вызывания использовалась для работы с неуравновешенными низшими силами, которые обычно называют демонами или просто духами. Современные толкователи склонны определять эти силы как диссоциированные элементы и комплексы, берущие начало в бессознательном самого мага. Но независимо от того, принимаем ли мы эту точку зрения или склоняемся к более традиционному пониманию демонов как объективных сущностей, остается фактом, что обращаться со всеми подобными энергиями следует с величайшим уважением. Поэтому при эвокации необходимо обеспечить духу безопасное и удобное место для проявления, в котором вызванная сущность сможет принять зримую форму и в котором маг, со своей стороны, сможет ее удержать. Именно для этих целей обычно и используется треугольник. После успешного проявления сущности адепт может задать ей все желаемые вопросы, а затем отпустить с миром. При этом обращаться с вызванной сущностью (независимо от ее происхождения) следует предельно уважительно, и именно на мага лежит ответственность за то, чтобы дух не потерпел в процессе работы никакого ущерба.

Известно, что стихийным духам и демонам иногда удается пересилить или перехитрить мага и вырваться из отведенного



для них пространства. В подобном случае неуправляемый дух может причинить магу или другим участникам операции существенный психологический, а иногда и физический вред. Не станем отрицать, что эвокация — ценная магическая техника, но все-таки лучше избегать ее до тех пор, пока вы не будете полностью уверены в своей способности контролировать процесс и результат операции.

Несмотря на то, что методика эвокации ставится в соответствие Малкут, овладеть этим непростым навыком уже на степени Неофита ( $1^{\circ}=10^{\circ}$ ), связанной с десятой сефирой, едва ли удастся. Задача Неофита заключается в том, чтобы полностью освоить работу на астральном плане и подготовиться к переходу в Йесод по пути Тав — пути аркана «Вселенная», который соединяет десятую сефиру с девятой. Ниже степени Неофита располагаются еще две подготовительные степени, которые вообще не связаны с сефирот. Первая из них — степень Послушника ( $0^{\circ}=0^{\circ}$ ), задача которого — начать освоение тех практик, которые представляются ему наиболее привлекательными, и тщательно описывать эту работу в дневнике на протяжении одного года — вплоть до принятия в степень Неофита. Вторая подготовительная степень, предшествующая Послушнику, называется «Ученик». На этой стадии соискатель должен теоретически изучить различные системы Достижения, изложенные в «предписанных книгах» (книги для изучения перечисляются в списке литературы А.:А., опубликованном в «Эквиноксе» и в приложении к «Магии в теории и на практике»).

Магический образ десятой сефиры — молодая и прекрасная женщина, восседающая на троне и увенчанная короной. Это образ Малки-Царицы и, в то же время, Девы и Калы-Невесты.

Цвет Малкут в мире Ацилут — желтый. Кроули объясняет это так: «Желтый цвет, сопоставленный Малкут, характеризует эту сефиру как те мнимые свойства, которые наше зрение приписывает солнечному излучению. Иными словами, Малкут — это иллюзия, которую мы творим для того, чтобы с ее помощью

воспринимать энергии вселенной» («777»). В мире Брия десятой сефире соответствуют лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный цвета, каждый из которых образован сочетанием цветов сефирот предшествующей триады. В эти четыре цвета окрашено элементарное орудие Земли — диск, разделенный на четыре четверти. В мире Йецира первые три цвета остаются прежними, но черный покрывается золотым крапом. В мире Асия черный цвет пронизывают золотые лучи, и это — символ Малкут, возведенной на престол Бины и озаренной желтыми лучами своего жениха-Тиферет.

Животное Малкут — Сфинкс, которого мы уже рассмотрели выше как одного из «богов» этой сефиры. В категорию животных он включается по той же самой причине: тело его состоит из четырех частей, соответствующих четырем стихиям.

Растения Малкут — ива, лилия, плющ и все злаки. Ива тесно ассоциируется с образом девы, в данном случае — «неискупленной Малкут», а лилия символизирует чистоту этой девы. Плющ связан с другими свойствами Малкут, а именно — гибкостью и потребностью в опоре. Злаки и, в особенности, пшеница олицетворяют пищу и само вещество жизни. Наконец, к этой же сефире Кроули относит гранат — как священное растение Прозерпины и как визуальное подобие «женского символа».

Растительное «снадобье» Малкут — пшеница, из которой можно получить спирт путем дистилляции и на которой паразитирует спорынья — гриб, обладающий мощным галлюциногенным действием. На тех же основаниях с Малкут можно соотнести и рожь. Благовоние десятой сефиры — критский диктамнон, который находил широкое применение в церемониальной магии в античные времена.

Самым уместным соответствием Малкут среди драгоценных камней Кроули называет горный хрусталь, поскольку тот напоминает об афоризме: «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же пребывает в Кетер, но иным образом». Однако это сходство

следует признать слишком поверхностным, и, с нашей точки зрения, горный хрусталь лучше соотносится с Йесод — по причинам, изложенным в предыдущей главе.

Нетрадиционное, но действительно подходящее соответствие Малкут — уголь, хотя драгоценным камнем его не назовешь. Этот полезный материал состоит из органических остатков животных, населявших нашу планету в древнейшие времена, и тех растений, среди которых они жили и которыми зачастую питались. Таким образом, уголь — это своего рода квинтэссенция качеств Малкут. Кроме того, он тоже напоминает о родстве между первой и последней сферами Древа, потому что и уголь, и алмаз — это две формы одного и того же вещества, а именно — углерода (хотя образуются они в результате совершенно различных процессов).

В колоде Таро с последней сефирой соотносятся четыре Десятки, носящие в большинстве своем довольно мрачные имена: Десятка Жезлов — «Угнетение», Десятка Чаш — «Пресыщение», Десятка Мечей — «Разрушение» и Десятка Дисков — «Богатство». В основе этих карт лежит принцип формы. Подвижные энергии стихийных сил здесь застывают в неподвижности, и только для Дисков — масти стихии Земли — такое окружение оказывается естественным. О Десятке Дисков, последней карте всей системы Таро, Кроули пишет: «Кроме того, надо учесть еще одно соображение: Десятка Дисков — это самая последняя карта, и, следовательно, в ней подводится итог всей проделанной работы, с самого начала и до конца. Именно поэтому на ней изображено само Древо Жизни» («Книга Тота»).

Итак, в наиболее материальном и «земном» из всех семидесяти восьми образов Таро перед нами предстает завершенное Древо Жизни, сияющее всей своей неизреченной славой и силой. Это кульминация и итог развития того первого импульса, который породил первую сефиру, Кетер; и это же — предвестие нового цикла творения, поскольку здесь все энергии и потенции совершают первый шаг на пути возвращения к своему источнику.

*Смятенье и покой, сияние и тьма —  
Все было как плоды единого ума,  
Все было как черты единого лица  
Иль древа одного несметные цветы,  
Иль буквы Откровенья о Едином —  
Начале, и конце, и середине,  
И Вечности, не знающей конца.*

— Уильям Вордсворт,  
«Переход через Альпы» («Прелюдия»).

## ГЛАВА 16

### БУКВЕННАЯ КАББАЛА

Буквенная каббала подразделяется на три направления, или метода. Эти методы называются «гематрия», «нотарикон» и «темура», и каждый из них основан на определенных манипуляциях с буквами и их числовыми эквивалентами. Самый популярный из этих способов в наши дни — гематрия, которая быстрее прочих позволяет извлечь из работы со словами и буквами практическую пользу.

#### ГЕМАТРИЯ

Теологи и философы, принадлежащие к самым разным культурам и традициям, издавна полагали, что наиболее чистого выражения космической истины можно добиться при помощи чисел. Такие мыслители, как Пифагор, Платон, Августин, Ориген и Беда Достопочтенный, не говоря уже о многочисленных авторах строго каббалистических трактатов, старались понять и описать устройство вселенной, опираясь на свойства чисел и их взаимоотношений. Пифагор даже утверждал, что «все вещи суть числа», а Блаженный Августин — что «Бог сотворил мир посредством меры, числа и веса; и тот, кто не сведущ в числах, не способен понимать все то, что в Писании изложено на языке образном и мистическом».

Многие из самых дерзких гипотез современной науки поддаются точному выражению только в математических терминах. Неосведомленному читателю может казаться, что подобные гипотезы не имеют ничего общего с числами, но в действительности своим происхождением они обязаны исключительно математике.

Поскольку числа — это самые абстрактные из всех символов, считается, что они лучше всего подходят для описания наименее вещественных структур. Кроме того, они не связаны пределами какого-либо одного плана или измерения, а потому в равной мере и систематически применимы ко всем мыслимым планам. Следовательно, они составляют некий универсальный язык, не ограниченный никакими культурными и временными границами и потенциально способный стать основным языком межвидового общения. Американский ученый К.Дж. Конант пишет:

Философы пришли к выводу, что числа, будучи совершенно абстрактными, причастны всем трем мирам: физическому, психическому и мистическому. Адепты символической нумерологии создали при помощи чисел прекрасные модели духовных концепций, и эти модели приносят чистую радость, потому что в них нет ничего земного и преходящего. Красота, порядок и стабильность вселенной, с точки зрения этих философов, зиждились на числе.

— *«Раскопки Академии Средневековья в Ключи», 1963*

Цитаты из классических и современных исследований на тему символических значений и разнообразных применений чисел можно было бы приводить бесконечно. Среди них нам встретились бы и необыкновенно глубокие рассуждения, и простые суеверия. Но для задач настоящей книги достаточно будет указать, что любое число имеет свое особое значение и несет огромную символическую нагрузку, накопленную за тысячи лет. Для каждого данного числа эти символические соответствия остаются на удивление постоянными вне зависимости от эпохи и культуры, и это свидетельствует о том, что в числах действительно заключен некий глубинный универсальный смысл.

Разумеется, числа существуют не в вакууме: каждое из них связано с другими различными способами. Самые очевидные способы связи между числами — это обычные арифметические

действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Любое число больше единицы можно разбить на составные части, и сложность доступных процессов разбиения возрастает по мере увеличения самих чисел. Подобно тому, как Малкут заключает в себе суть всех остальных сефирот, так и число 10 заключает в себе все предшествующие числа. И в полном соответствии с нашим любимым афоризмом — «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же — в Кетер, но по-иному», — первой цифрой числа 10 оказывается единица, число изначально-го единства.

Получить число 10 можно разными способами, каждый из которых позволяет взглянуть на его сущность под новым углом. Например, можно представить 10 через сложение двух таких немаловажных чисел, как 3 и 7, со всеми их многочисленными соответствиями и смыслами, — или же как сумму четверки, числа стабильности и власти, и шестерки, солнечного числа. Из этого следует, что каждое число не только имеет собственное арифметическое и символическое значение, но и состоит из других числовых компонентов, наделенных, в свою очередь, своим особым смыслом и участвующих в своих значимых отношениях.

Многие каббалисты вслед за Пифагором полагают, что определенные свойства присущи числам от природы, однако для практической работы с гематрией разделять эту точку зрения не обязательно. Можно использовать числа просто как систему координат для сопоставления различных слов и выражений, не приписывая им никаких «природных» свойств. Но при этом не следует забывать, что на протяжении всей истории числам придавалась огромная духовная значимость и что нумерологическая символика положена в основу многих важных каббалистических терминов.

Как мы уже знаем, ни у древних евреев, ни у древних греков не было специальных символов для обозначения чисел. Вместо цифр использовались буквы. В древнееврейском алфавите каждая буква обозначает не только определенный звук, но и число. Поэтому любое слово естественным образом имеет свое числовое значение — сумму числовых значений всех составляющих

его букв. Это правило распространяется и на словосочетания, и на целые фразы из священного писания. Обратившись к таблице числовых соответствий, мы увидим, что первые девять чисел соответствуют буквам от Алеф до Тет, все десятки — буквам от Йод до Цадди, а первые четыре сотни — буквам Коф, Реш, Шин и Тав.

Следует отметить, что для записи сочетания цифр в большинстве случаев больший символ помещается перед меньшим. Например, чтобы записать число 18, нужно соединить 10 и 8, то есть Йод и Хет. На первой позиции (правее) располагают Йод, а на второй (левее) — Хет. Однако из этого правила есть некоторые исключения. Например, числа 15 и 16 не принято обозначать как Йод плюс Хе и Йод плюс Вав. Дело в том, что эти буквы — элементы божественного имени IHVH, записывать которое верующим запрещено. Поэтому для записи этих чисел используются другие сочетания, дающие ту же сумму: Тет плюс Вав ( $9 + 6$ ) для числа 15 и Тет плюс Зайин ( $9 + 7$ ) для числа 16.

В гематрии некоторые буквы могут принимать другие значения, когда располагаются на конце слова. Например, буква Мем, в начале или середине слова обозначающая число 40, на конце слова принимает значение 600, а Пе, 80, — значение 800. Кроме того, когда еврейская буква изображается крупно, ее числовое значение увеличивается в 1000 раз. Так, Гимел обычного размера имеет значение 3, а увеличенного — 3000, и так далее.

Если все это кажется слишком сложным, не пугайтесь: на практике все гораздо проще, чем в теории, и для большинства гематрических операций вам хватит обычной таблицы числовых соответствий еврейских букв.

Итак, в гематрии каждое слово наделяется числовым значением, равным сумме числовых значений составляющих его букв. Любое другое слово или выражение с таким же числовым значением считается в каком-то смысле тождественным данному слову или каким-то образом его поясняющим.



Гематрия позволяет выявить значимые взаимосвязи между личностями, понятиями и предметами, на первый взгляд не имеющими между собой ничего общего. Нередко подобные открытия оказываются весьма неожиданными: один наглядный тому пример, уже упоминавшийся ранее в этой книге, — связь между еврейскими словами «Нехеш» («Змей») и «Машиах» («Мессия»), которые имеют одинаковое числовое значение — 358. Можно привести и другие удивительные примеры: числу 45 равны имя «Адам» и слово «глупец», числу 138 — слова и выражения «Сын Божий», «он сокрушит», «разделять» и «заквашивать или сбраживать», а числу 228 — «первенец», «благословенный», «правитель Земли» и «Древо Жизни».

Иногда встречаются слова, не только объединенные одинаковым числовым значением, но и состоящих из одних и тех же букв, хотя и в разной последовательности. Связь между такими словами особенно сильна. Один из примеров тому — еврейские слова «Айн» (AIN, «ничто», «небытие») и «Ани» (ANI, «я», «личность»). Словом «Айн» описывается состояние до начала процесса творения, а словом «Ани» — результат этого процесса, проявление «личности» Бога в Его творении. Здесь наглядно видно то, что Гершом Шолем описывает как «диалектический процесс, тезис и антитезис которого начинаются и завершаются в Боге» («Основные течения в еврейской мистике»). Еще один важный пример — слово AL и его отражение LA. Первое из них — название «Книги Закона», означающее «Бог»; второе же означает «Нет», но не столько как отсутствие или отрицание чего-либо, сколько как особое состояние или модус бытия.

Понять традиционные концепции, связанные с некоторыми буквами еврейского алфавита, помогает сравнение их числовых значений с суммами числовых значений целых слов и фраз. Один из самых удачных тому примеров — буква Шин, ассоциирующаяся одновременно с Огнем и Духом. Числовое значение Шин — 300, и то же самое число дает фраза «Руах Элохим» — «Дух Божий». Это дух в окружении четырех стихий, преображающий IHVN в IHShVN (Яхве — в Иешуа) и приводящий в этот мир Спасителя.

Прежде чем перейти к другим аспектам гематрии, рассмотрим несколько примеров того, как этот метод позволяет выявлять неожиданные связи между понятиями, на первый взгляд, весьма далекими друг от друга. В этой главе мы уже дважды упоминали Мессию: первый раз — когда речь шла о числовом тождестве этого слова слову, означающему «змея», а во второй — только что, в связи с именем Иешуа, или Иисуса, христианского Помазанника. В записи еврейскими буквами имя «Иисус» дает число 326, то есть 300, число Духа, в сумме с 26, числом Тетраграмматона. Однако, согласно «Сефер Сефирот» (где Мем конечная принимается за 40, а не за 600), выражение «Имя "Иисус"» дает любопытное число 666, «Число Зверя» из Откровения Иоанна. Это может показаться очень странным, но на самом деле связь Иисуса со Зверем ничуть не страннее связи Мессии со Змеем.

Тиферет, сфера Христа и «умирающих и воскресающих богов», — это шестая сефира в последовательности эманаций. Ее земная чакра — Шемеш, Солнце. Поэтому число 6 считается солярным; но оно же — число человека, потому что человек был сотворен на шестой день. Число 666 можно истолковать как число человека, возведенное посредством утроения на высочайший уровень; а в Книге Откровения сказано, что это не только число Зверя, но и число человеческое. Три шестерки здесь указывают на пробужденные силы всех трех ипостасей триединого божества: в Тиферет сосредоточились влияния всех трех Горних сефирот. Таким образом, 666 — это наивысшее число Солнца. Кроме того, 666 — это сумма всех чисел, составляющих магический квадрат, или «камею», Солнца (36 чисел, расположенных в таблице 6х6 таким образом, что числа любой вертикали, горизонтали или диагонали дают в сумме одно и то же число). Одно из многих гематрических соответствий этого числа — «Сорат», имя духа Солнца, а еще одно соответствие — «Оммо Сатан», «триада зла», которую составляют Тифон, Апофрас и Бэс.

Комплекс идей, связанных с числом 666, огромен, и приведенные выше толкования — лишь малая его часть. Но даже этих примеров достаточно, чтобы понять, насколько полезной может быть гематрия для каббалиста.

Еще один хороший тому пример, на сей раз относящийся к греческой каббале, обнаруживается при изучении числа 93 — числа, очень важного для телемитов. Среди его нумерологических соответствий — слова «Телема» и «Агапэ» (по-гречески, соответственно, «Воля» и «Любовь»); расширенная форма гностического имени Бога, IAO; LA-AL-LA — формула эманации в пределах Высшей триады; формула LASH TAL и один из вариантов имени Айвасса — бестелесной сущности, в 1904 в Каире продиктовавшей Алистеру Кроули «Книгу Закона». Это число используется в телемической практике так часто, что сам магический поток Нового эона нередко называют «Потоком 93».

Чтобы изучать при помощи гематрии английские слова, лучше переводить их на еврейский или греческий язык — по крайней мере, пока вы не наберетесь опыта. Причина в том, что в обоих этих языках буквы изначально обозначают не только звуки, но и числа, а в английском дело обстоит иначе. Кроме того, для обоих этих древних языков существуют подробные гематрические таблицы, существенно облегчающие работу. Самые полезные из таких таблиц — «Сефер Сефирот под номером 500» (для еврейского языка), которую обычно публикуют в приложении к книге «777», и «Liber MCCLXIV» (для греческого языка), найти которую труднее, хотя за последние годы в разных странах появилось несколько ее изданий, опубликованных под эгидой О.Т.О.

Разумеется, серьезно настроенному ученику следует приобрести толковый словарь древнееврейского языка и древнееврейско-английский словарь, а также выучить еврейские буквы (и печатные, и рукописные). Кроме того, важно знать основные правила грамматики древнееврейского языка, с которыми можно ознакомиться по различным самоучителям.

С древнегреческим языком у западного ученика возникнет не так много трудностей. Греческие буквы нам более известны, чем еврейские, да и структура самого языка ближе к английскому. В нем используются обычные гласные, а не знаки огласовки, да и тексты записываются привычным для нас образом — слева направо. Много полезных сведений об использовании греческого языка в гематрии можно найти в таблицах из книги «777».

И в заключение отметим еще один важный момент: в гематрии не учитываются ни знаки огласовки в еврейском языке, ни диакритические знаки в древнегреческом, так что их можно смело игнорировать.

## НОТАРИКОН

Термин «нотарикон» происходит от латинского слова «notarius» — «писец, владеющий скорописью». Нотарикон — это особый способ интерпретации текста, к которому часто прибегали христианские каббалисты, радикально перетолковывая Писание в своих попытках обратить каббалистов-иудеев в христианскую веру. Во введении мы уже говорили о том, как успешно действовали в этом ключе известный врач Паоло Риччи и Иоанн Стефан Риттангель, переводчик «Сефер Йецира» на латинский язык.

Существует две разновидности нотарикона. В первом его варианте каждая буква исследуемого слова принимается за начальную букву какого-либо другого слова. Так одно слово можно развернуть в целую фразу. Например, четырехбуквенное слово даст предложение из четырех слов, каждое из которых будет начинаться с одной из букв исходного слова.

Среди множества слов, изучавшихся подобным образом, было одно, которое вызывало особый интерес у средневековых каббалистов и чаще других использовалось для пропаганды христианства среди каббалистов-евреев. Это первое слово Книги Бытия — «Берешит», что обычно переводится как «В начале». Над этим словом было проделано столько работы, что оно превратилось в основное наглядное пособие по нотарикону первой разновидности. И действительно, этот пример настолько удачен, что мы без зазрения совести воспользуемся им еще раз.

Макгрегор Мазерс в своем введении к «Разоблаченной каббале» приводит несколько вариантов осмысленных фраз, которые могут быть получены из этого слова. Первая из них, наиболее приемлемая с точки зрения ортодоксального иудаизма, гласит:

BRASHITh RAN ALHIM SHIQBLV IShRAL ThVRH

«В начале Элохим увидел, что Израиль примет закон».

Следующие варианты разработал еврейский каббалист Соломон Меир Бен Моше, в 1665 году принявший христианскую веру и сменивший имя на Просперо Руджеро. Эти фразы призваны показать, что учение о мессианской сущности Иисуса, о Святой Троице, о непорочном зачатии и о пресуществлении причастия в Тело Господне заключалось уже в Пятикнижии, хотя и в зашифрованном виде:

BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThMIM

«Сын, Дух, Отец, Их Триединство, Совершенное Единство».

BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThOBVDV

«Сын, Дух, Отец, поклоняйся им равно в их Триединстве».

BKVRI RAShVNI AShR ShMV IShVO ThOBVDV

«Поклоняйтесь Моему первородному, Моему первенцу, Имя которому Иисус».

BBVA RBN AShR ShMV IShVO ThOBVDV

«Когда придет Учитель, Имя которому Иисус, поклоняйтесь [ему]».

BThVLH RAVIH ABChR ShThLD IShVO  
ThAShRVH

«Я изберу деву, достойную породить Иисуса; называйте ее благословенной».

BO VGTh RTzPIM ASThThR ShGVPI IShVO  
ThAKLV

«Я сокрою себя во хлебе [испеченном на] углях, дабы вы вкушали Иисуса, Тело Мое».

(Латинская транслитерация этих еврейских фраз воспроизведена по книге Мазерса.)

Очевидно, что при некоторой доле воображения из любого слова можно получить фразу, подтверждающую какие угодно теории. Чтобы удостовериться в этом, достаточно поэкспериментировать с самыми обычными словами и посмотреть, что получится. Например, можно взять слово «Спорт» и расшифровать его как предостережение беспечным христианам: «Сатана — Противник, Обманщик, Разрушитель, Тиран», — а можно ограничиться простой констатацией факта: «Состязания привлекают огромную ревущую толпу». Одним словом, спектр возможностей бесконечен: таким способом можно получить самые разнообразные результаты — вплоть до совершенно абсурдных.

Вторая разновидность нота-рикона противоположна первой. Здесь из начальных, средних или конечных букв каждого слова какой-либо фразы составляется одно слово. Один из примеров, к которому мы уже обращались ранее в этой книге, — слово **AGLA** (Алеф, Гимел, Ламед, Алеф). Оно составлено из еврейской фразы «*Ateh Gibor Leolahm Adonai*», которая приблизительно переводится как «Да пребудет Сила твоя во веки веков, о Господи!» Но с таким же успехом можно было бы взять последние буквы этих четырех слов и составить из них слово **HRMI** (Хе, Реш, Мем, Йод), или же любые средние буквы — и получить еще какие-нибудь варианты. Разумеется, каждый из этих результатов имел бы свое особое числовое значение по гематрии, вследствие чего смысловые акценты смещались бы. Для практикующего мага эта форма нота-рикона небесполезна: с ее помощью можно выражать концентрированную силу целой фразы в одном-единственном слове.

Опять-таки ученику рекомендуется поиграть с различными фразами и выражениями, беря из каждого слова по букве и пытаясь сложить из них какое-нибудь одно могущественное слово. При выборе букв надо действовать последовательно: например, если вы решите использовать начальные буквы слов, то это правило нужно соблюдать для каждого слова фразы. Точно так же обстоит дело и с конечными буквами, а если вы предпочтете

работать со средними буквами, то из каждого слова следует брать буквы, занимающие одну и ту же позицию по счету от начала или от конца. Хорошо, если в результате слово окажется удобопроизносимым, а еще лучше — осмысленным.

В отличие от гематрии, нотарикон прекрасно подходит для английского языка. Изучая «книги древних и почти забытых преданий», составляющие каббалистический канон, вы найдете еще множество примеров данной разновидности нотарикона.

## ТЕМУРА

Темура — третий и последний метод буквенной каббалы. Сам этот термин означает «перестановка», а суть метода заключается в том, что все буквы каждого слова заменяются какими-либо другими буквами по определенным правилам. В сущности, это одноалфавитный шифр подстановки. Самая простая его разновидность образуется в результате сложения еврейского алфавита пополам. Получается 11 столбцов по две буквы в каждом:

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	Ch	Z	V	H	D	G	B	A
M	N	S	O	P	Tz	Q	R	Sh	Th	L

Если закольцевать алфавит и «перегибать» его не посередине, а в других местах, то в общей сложности получится двадцать две таблицы подстановок. Они называются «таблицами TzIRVP (цируф)». Приведенный выше простейший вариант получил название ALBTh («Албат») — по первым двум парам букв, расположенным в крайней правой части таблицы. Таким же образом даются названия и остальным таблицам цируф: ABGTh, AGDTh, ADBG, AHBD, AVBH, AZBV, AchBZ, ATBCh, AIBT, AKBI, ALBK, AMBL, ANBM, ASBN, AOBSh, APBO, ATzBP, AQBTh, ARBQ, AShBR и AThBSh.

В работе с этими таблицами нет ничего сложного: каждая буква исследуемого слова попросту заменяется на ту, которая расположена с ней в одном столбце (выше или ниже).

Для пояснения этого принципа достаточно одного простого примера. В столбце 1 таблицы ALBTh располагаются буквы А и L. Соответственно, если в слове встретилась буква А, ее нужно заменить на L, и наоборот. Если мы возьмем слово AL, означающее «Бог», и заменим буквы по этим правилам, получится слово LA, которое, как мы уже знаем, означает «Нет» и является одновременно и отражением AL, и эзотерическим указанием на состояние, в котором находится эта сущность. Разумеется, если использовать другие таблицы подстановок, результаты тоже будут другими, той или иной степени осмысленности (чаще всего — нулевой).

В дополнение к этим двадцати двум таблицам существуют еще две — ABGD и ALBM. Кроме того имеется еще целый ряд методов темуры: так называемая «Рациональная таблица цифруф» (включающая в себя еще двадцать два различных способа); три «Таблицы перестановок» («Прямая», «Перевернутая» и «Неправильная»); и, наконец, «Каббала Девяти Палат». Последний метод полезен, особенно при работе с магическими квадратами (камеями), и вообще встречается в оккультной литературе гораздо чаще, чем остальные способы перестановки. Таблица Девяти Палат выглядит так:

Шин 300	Ламед 30	Гимел 3	Реш 200	Каф 20	Бет 2	Коф 100	Йод 10	Алеф 1
Мем конеч- ная 600	Самех 60	Вав 6	Каф конеч- ная 500	Нун 50	Хе 5	Тав 400	Мем 40	Далет 4
Цадди конеч- ная 900	Цадди 90	Тет 9	Пе ко- неч- ная 800	Пе 80	Хет 8	Нун конеч- ная 700	Айин 70	Зайин 7

Эту систему иногда называют AIQ BKR (Айк Бекар) — по первым шести буквам таблицы (справа налево): Алеф, Йод, Коф, Бет, Каф и Реш. Айк Бекар позволяет сводить большие числа к десяткам или единицам. Например, по-еврейски слово «Израиль» записывается буквами Йод (10), Шин (300), Реш (200), Алеф (1) и Ламед (30), что в сумме дает 541. Но если применить Айк Бекар, то числовые значения Шин и Реш можно



свести к 30 и 20 соответственно, благодаря чему общая сумма сократится до 91. Можно и вообще исключить нули и получить итоговый результат 10 или даже 1.

Еще один пример — библейское имя «Аарон», состоящее из букв Алеф (1), Хе (5), Реш (200) и Нун конечной (700) и дающее в сумме 906. С помощью Айк Бекар числовое значение Реш сокращается до 20, а Нун конечной — до 70, и получается новая сумма — 96. Если же вообще избавиться от нулей в слагаемых, то результатом станет число 15. Можно сделать еще один шаг и, сложив 1 и 5 — цифры, составляющие это число, — получить в результате 6, солярное число, как нельзя лучше соответствующее образу первосвященника Аарона.

Все эти методы используются по большей части для формирования сигилов и рисунков, основанных на традиционных магических квадратах, а потому степень сокращения зависит от размера используемого квадрата. При работе с квадратом Сатурна, имеющим размер 3х3 и состоящим из чисел от 1 до 9, придется исключать все нули, а для квадрата Солнца (6х6, от 1 до 36) этого не потребуется.

«Каббала Девяти Палат» находит и другие применения (в частности, она использовалась как примитивный шифр), но все они слишком узко специализированы, и ценность их для современного каббалиста сомнительна.

В заключение следует упомянуть еще одну разновидность темуры — ThShRQ (ташрак). Это попросту запись слов задом наперед. Превосходный пример применения этого метода Кроули дает в заглавии одной из своих книг — «ThIShARB (sub figura CMXIII)». ThIShARB — это попросту слово BRASHITh (Берешит), записанное наоборот, то есть чрезвычайно уместное в названии текста, который посвящен развитию магической памяти и содержит упражнения, предписывающие говорить, писать, читать и даже ходить задом наперед.

Уильям Уинн Уэсткотт

ОККУЛЬТНАЯ СИЛА И  
МИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ЧИСЕЛ

# ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ (1890)

С тех пор, как был написан мой очерк о числах, прошло уже семь лет, и я успел ознакомить с этой рукописью многих своих друзей и исследователей мистических традиций и тайных смыслов. На публикацию данной работы я согласился лишь по настоятельным просьбам этих благосклонных критиков. По своему содержанию она неизбежно оказалась фрагментарной, поскольку материал для нее черпался из невероятного множества источников. Авторские рассуждения намеренно сведены к минимуму, поскольку свою задачу я видел в том, чтобы включить в этот очерк как можно больше разнообразных частиц древнего, необычного и тайного знания. Привести даже приблизительный список использованной литературы было бы невозможно, хотя в ряде случаев мне удалось указать источники прямых цитат. Многие мнения и сведения, которые я привожу в этой книге, с равным успехом можно встретить как у современных авторов, так и у какого-нибудь средневекового монаха, римского историка, греческого поэта или индийского адепта; сослаться на современного автора означало бы проявить неуважение к древнему мудрецу, а тратить попусту время и переводить бумагу на советы обратиться за справками к санскритскому трактату мне не хотелось. Основное же мое затруднение заключалось в отборе таких сведений, которые были бы в должной мере мистическими, но все же не открывали бы читателю тех сокровенных истин, которые адепты и по сей день хранят в глубокой тайне.

Источником полезнейших цитат послужила мне «Тайная доктрина» Е.П. Блаватской — высокоученый труд и подлинный кладезь древних учений. Если кто-то из читателей пожелает продолжить знакомство с мистической символикой и соответствиями чисел, я советую им обратиться также к сочинениям Элифаса Леви, Афанасия Кирхера, Годфри Хиггинса, Михаэля Майера и Джона Хейдона. В своей работе я использовал все перечисленные источники. Сведениями о чисто арифметических выкладках пифагорейцев я обязан, главным образом, «Теоретической арифметике» Томаса Тейлора. В заключение я хотел бы обратиться к своим читателям с таким призывом: «Aut perlege et recte intellige, Aut abstine a censura»<sup>1</sup>.

У.У. Уэсткотт

<sup>1</sup> «Либо изучи и пойми правильно, либо воздержись от критики» (лат.).

## МОНАДА. 1

Математик Теон Смирнский <1-я пол. II в. н.э.> определял Единицу, или Монаду, как «предельное количество (начало и элемент числа), которое, будучи удалено из множества посредством отнятия и изолировано от него, остается одиноким и неизменным: ведь его дальнейшее рассечение невозможно». Итак, это число неделимо и неизменно; оно остается собой, даже будучи умноженным само на себя. Сколько бы мы ни умножали монаду на монаду, она останется все той же монадой — и так до бесконечности. Среди чисел она стоит особняком, потому что из нее нельзя вычесть никакого числа: от ее единства невозможно что бы то ни было отнять. Прокл отмечает, что «первая монада — это само мироздание; вторая — неподвижная сфера; за нею, на третьем месте, следуют сферы планет, каждая из которых — единство; и, наконец, сферы стихий, которые также суть монады», и все это вместе, будучи вечносущим, именуется целокупностью (по-гречески — *holotetes*).

Эта Монада, Единое, или число 1, приобрело самые разнообразные значения. Фотий сообщает, что пифагорейцы называли это число следующими именами:

1. Бог — Первое из всего сущего; создатель всего сущего [ибо единица — это начало и конец всего сущего, но сама не имеет ни начала, ни конца]<sup>1</sup>.

[Благо — ибо такова природа Бога].

2. Ум — источник всех идей [ибо ум неизменен и превосходит все сущее].

3. Мужское и Женское — поскольку в сочетании они порождают все сущее [Гермафродит, потому что это число — одновременно и мужское и женское]; из нечетного происходит и нечетное, и четное [если прибавить единицу к четному числу, получится нечетное, если к нечетному — четное].

4. Материя — окончательный итог всего развития.

[Вместилище материи — ибо это число порождает Диадy, по природе своей материальную.]

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в квадратных скобках приводятся дополнения и пояснения Мэнли П. Холла, почерпнутые из других античных источников.

5. Хаос — ибо это число подобно бесконечному и нерасчлененному.

6. Сумятица.

7. Смешение.

8. Неясность — ибо в Неизреченном начале всего сущего, образом которого это число является, все смешано, неясно и погружено во тьму.

9. Бездна — как пустота.

10. Тартар — как глубочайшая окончечность, предельно несхожая и тем самым схожая с Богом, наивысшей окончечностью ряда.

11. Стикс — ибо природа этого числа неизменна.

12. Ужас — ибо неизреченное абсолютно непостижимо и тем ужасно.

13. Отсутствие смешений — ибо природа неизреченного проста.

14. Лета — забвение, неведение.

15. Дева — ибо природа этого числа чиста.

16. Атлас — ибо число это соединяет, поддерживает и, в то же время, разделяет все сущее.

17. Солнце.

[Юпитер — ибо он Отец и глава богов.]

[Башня или Престол Юпитера — в честь великой силы, пребывающей в центре вселенной и управляющей вращением планет, которые движутся вокруг нее.]

18. Аполлон [из-за связи единицы с солнцем].

[Прометей — ибо он принес людям свет.]

19. Пиралий — обитающий в огне.

20. Морфо [одно из имен Венеры].

21. Ось.

[Родитель — ибо без единицы не существовало бы никаких других чисел.]

[Суть — ибо суть проста и первична.]

[Форма — ибо она окружает, объемлет и ограничивает.]

[Любовь, согласие и благочестие — ибо монада неделима.]

[Причина истины и строй созвучия — ибо единица лежит в основе всего сущего.]

22. Веста, или огонь, пылающий в центре Земли. [Веста, домашний очаг, — ибо он расположен в центре вселенной]

и остается там всегда, не уклоняясь ни в какую сторону, подобно точке в круге.]

23. Семенной Разум [ибо монада — это источник всех мыслей во вселенной].

24. «Точка в круге» — божество Центрального Огня. В Индии его символом был лингам — прямой столб.

[Другие символические названия монады — корабль, колесница, Протей (бог, способный изменять свой облик), Мнемозина и Полиномия (многоименная).]

Тем фактом, что Монада считается Отцом всех чисел, объясняется всеобщее суеверное предпочтение нечетных чисел перед четными, которые мыслятся лишь копиями первого нечетного числа — Диады, или всеобщей Матери. Отца ставят выше матери, считая его «более могущественным».

Нечетные числа ставили в соответствие величайшим из богов, тогда как четные оставляли на долю младших божеств и земных духов.

Как в римской, так и в арабской системе цифр число 1 обозначается простой вертикальной чертой. Но во многих более древних системах, в которых числа записывались буквами алфавита, на роль представителя Монады почти всегда выбирали букву А, открывающую буквенный ряд.

Заметим в скобках, что в римской системе записи начальные числа обозначаются простыми отрезками — I, II, III, IIII; затем появляется острый угол, V, обозначающий пятерку; в знаке десятки он удваивается и принимает форму X; в знаке для числа 50 расширяется и кладется на бок (L); для числа 100 два знака пятидесяти соединяются (один при этом переворачивается), и получается C; а для числа 500 объединяются знаки C и L, и получается D.

Христианский философ Гермий, автор «Осмечения языческих философов», цитирует пифагорейцев: «Монада есть Начало всего сущего» — «arche ton panton he monas».

Число 1 символизирует тождество, равенство, бытие и сохранение; оно обозначает «живого человека» — единственного «прямоходящего» среди животных. Добавив к знаку единицы голову, мы получим латинскую букву Р — символ творящей силы (power). Отцовство (paternity), фаллос (phallus),

Пан (Pan) и другой греческий бог, Приап (Priapus) — все эти слова и имена начинаются с Р.

Добавив еще одну черту, мы получим образ человека с выставленной вперед ногой, то есть человека, идущего, продвигающегося вперед, — форму буквы R, которая, соответственно, символизирует процесс, движение или приближение.

Сравните латинские слова «solus», то есть «один», «единственный», единственный принцип блага, — и «Sol», солнечный бог, символ верховной власти. Они эквивалентны друг другу.

По-еврейски «один» — AChD, Ахад; и этим словом часто обозначают Бога. Единый глас Божий, обращенный к человеку, называется «бат кол», отзвук или дочь Божественного Гласа.

В Талмуде («Берахот», VI.1) сказано, что Шехина опочивает на том Едином, кто изучает Закон. Единый укол совести и раскаяния ведет к исправлению скорее, нежели множество розог. Одна-единственная вещь, добытая с трудом, ценнее сотни вещей, доставшихся без труда. Так говорит Талмуд.

Неразумно мужчине оставаться на ночь в доме одному, ибо на него может напасть Лилит, бывшая, как говорят, первой женой Адама. Лилит — Ночное Привидение; еще она имеет власть над новорожденными, которых не защитили особым амулетом.

Рабби Натан призывал: «За один день до смерти твоей покаяйся». Это мудрое увещание подразумевает, что человек всегда должен быть готов ко смерти — и каждый день делать еще хотя бы один шаг по пути познания и добра.

Трудись и молись постоянно, ибо «дорога всегда ведет в гору», как поучал Господь Будда еще в Древней Индии.

## ДИАДА. 2

Диада, как и Монада, символизировала множество разнообразных предметов и понятий, подчас настолько между собою несхожих, что сейчас уже трудно понять, чем объясняется такое разнообразие мнений.

Во-первых, Диада — это общая противоположность Монады, прообраз всех различий и промежуточная ступень между множеством и Монадой. С Монадой связано все, что характеризуется равенством и единообразием, с Диадой же — все, что отмечено неравенством и разнообразием. Кроме того, Монаду и Диаду называют Границей и Бесконечностью.

1. Диаду называли Дерзновением, ибо она — первое из всех чисел, которое отважилось отделиться от Божественного и покинуть, по выражению «Халдейских оракулов», «святилище Безмолвия, взлелеянного Богом»<sup>1</sup>.

2. Ее называли Материей, поскольку в ней есть определенность и поскольку она — источник множества и разделения.

3. Ее называли промежуточной ступенью между Множеством и Монадой, ибо Диада — это лишь мать совершенного множества, но еще не оно само. Здесь отражена роль Диады в арифметике: как отмечает Прокл, «диада — среднее между единицей и числом, ибо единица достигает большего посредством сложения, нежели посредством умножения, число же путем сложения достигает меньшего, нежели путем умножения; тогда как диада дает одно и то же, и будучи умножена сама на себя, и будучи сама к себе прибавлена».

4. «Источник Созвучия» и «Гармония».

5. Эрато<sup>2</sup> — ибо она привлекает Монаду, подобно Любви, и в результате образуется другое число.

6. Терпение — ибо это первое из чисел, которому приходится терпеть разлуку с Монадой.

---

1 В действительности цитата не из «Халдейских оракулов», а из предисловия Перси Баллока к их первому изданию на английском языке (1895, перевод У.У. Уэсткотта).

2 Эрато — в греческой мифологии муза любовной поэзии.



7. Фанес<sup>1</sup>, или Умопостигаемый Ум.

8. Природа, Рея и Исида — как источник всех богинь. [Если монада — отец, то диада — мать; следовательно, у диады есть нечто общее с такими богинями, как Исида, Рея (мать Юпитера), Фригия, Лидия, Диндимена (Кибела) и Церера; Эрато (одна из муз); Диана, потому что месяц двурог; Диктинна, Венера, Диона, Киферея; Юнона, ибо она — и супруга, и сестра Юпитера; и Майя, мать Меркурия.]

9. Купидон — по той же причине, что и Эрато: ибо Диада желает сочетаться со своей противоположностью.

[Если монада — символ мудрости, то диада — символ невежества, ибо в ней заключено чувство отделенности, а это чувство — исток невежества. Но при этом диада — еще и мать мудрости, ибо невежество — по самой природе своей — неизменно порождает мудрость.]

Пифагорейцы чтили монаду, а диаду презирали, так как она олицетворяла разделение на противоположности. Силой диады была сотворена глубина — как противоположность высоте небес. Глубина отразилась в небесах и стала символом иллюзии, ибо то, что внизу, — всего лишь отражение того, что вверху. То, что внизу, стало называться майей, иллюзией, морем, Великой Пустотой, и в качестве символа ее персидские маги использовали зеркала. От диады произошли споры и раздоры; и только после того, как между двумя полюсами диады встала монада, равновесие восстановилось благодаря Богу-Спасителю, который принял на Себя форму числа и был распят между двумя разбойниками за грехи всего человечества.]

В астрономии выделяется 2 лунных узла, *Caput* и *Cauda Draconis*<sup>2</sup>, а в астрологии — 2 рода аспектов, благотворные и злоторные.

Два столпа при входе во храм царя Соломона, Иахин и Воаз, — знаменитые символы Силы и Постоянства; сродни

---

<sup>1</sup> Фанес — в орфической космогонии божество-демиург; первый из богов, получивший собственное имя, и первая из умопостигаемых сущностей.

<sup>2</sup> «Голова» и «Хвост Дракона» (лат.), названия Северного и Южного узлов Луны.

им две сущности — Крат и Бия<sup>1</sup>, действующие в пьесе Эсхила: мужская и женская силы, которые сковывают Прометея.

Китайцы говорят, что цвет неба, синий, составлен из красного — мужского и черного — женского, то есть из активного и пассивного, из сияющего и темного.

Последователи Пифагора говорили о двух родах наслаждения. Первый — сладострастие и чревоугодие, подобные смертоносному пению сирен; второй — честные и достойные удовольствия, не влекущие за собой раскаяния.

Гиерокл утверждает, что для жизни необходимы две вещи: помощь родных и благосклонность соседей.

Известен древнеегипетский священный символ, состоящий из двух переплетенных змей и шара, или яйца, означающего вселенную. Еще одна известная пара, связанная с религиозными культами, — древо и змей; некоторые утверждают, что она символически связана с ветхозаветной легендой о Древе Познания и Змее-Искусителе. Предполагали также, что змеи лишились конечностей и стали ползать лишь после того, как Бог проклял Змея-Искусителя: «... будешь ходить на чреве своем»<sup>2</sup>.

Между тем некоторые ученые и, в том числе, один великий деятель церкви, отмечали, что вся эта история покоится на ошибке и вместо «змей» следовало бы читать «обезьяна» (преподобный Адам Кларк<sup>3</sup>). Но это — всего лишь замена одной ошибки на другую.

В оргиях вакха менады вплетали себе в волосы пары переплетенных змей и плясали, распевая: «Ева, Ева, мать греха» (см. Климент Александрийский, «Увещание к язычникам», 9<sup>4</sup>).

Двойственность порождает роковую противоположность Единству, или Благу, а именно — Зло; а также и все остальные контрасты в природе и в душе человеческой (ночь и день, свет и тьму, влажное и сухое, горячее и холодное, здоровье

1 Крат (Кратос) и Бия — олицетворения Власти и Силы, действующие в трагедии Эсхила «Прометей прикованный».

2 Быт. 3:14.

3 Адам Кларк (1762—1832) — британский богослов-методист, писатель и проповедник.

4 Имеется в виду следующее ошибочное утверждение Климента Александрийского, принявшего вакхический возглас «Эвэз!» за искаженное имя Евы: «Вакханты чтят оргиями иступленного Диониса <...> увенчав себя змеями, крича в ликовании “Эван!” — “Ева!”», — имя той, из-за которой началось заблуждение человеческого рода» (2.12, цер. А.Ю. Братухина).

и болезнь, истину и заблуждение, мужское и женское), не находить которых в себе человек не может, ибо он отпал от высшего своего состояния, сошел из духа в материю. Двойка — число Скорби и Смерти, число неизбежных злосчастий. Стоит обратиться хотя бы к истории Англии, чтобы увидеть, сколь несчастливы были короли, выступавшие под своим именем вторыми: Вильгельм II, Эдуард II и Ричард II<sup>1</sup> — все трое пали от руки убийц.

Римляне посвятили второй месяц года Плутону, богу подземного мира, а на второй день этого месяца приносили жертвы манам<sup>2</sup>.

Папа Иоанн XIX повелел праздновать День всех святых второго ноября — второго<sup>3</sup> месяца осени.

В еврейском Талмуде, наряду с прочими необычными для нас поверьями, обнаруживаются следующие представления, связанные с числом 2:

— не каждый человек достоин сидеть за двумя столами; под этим подразумевается, что лишь очень немногие заслуживают всех благ и в здешней, земной жизни, и в жизни грядущей;

— два правила надлежит соблюдать: во-первых, ложе должно быть обращено головой к северу и ногами к югу, а во-вторых, молиться надлежит перед ложем;

— два пути лежат перед человеком: один ведет в рай, а другой — в геенну, место казней;

— есть только два еврейских закона: писанный закон Моисея и неписанный закон каббалы;

— каждого еврея, идущего из синагоги домой в канун субботы, сопровождают два ангела — добрый и злой; и если дома у него царит порядок, то добрый ангел дарует ему свое

---

1 Вильгельм II (ок. 1056/1060 — 1100) погиб на охоте от стрелы одного из своих спутников (было ли это несчастным случаем или следствием заговора, остается неизвестным), Эдуард II (1284—1327) был жестоко убит в ходе мятежа, а Ричард II (1367—1400) — низложен и заточен в темницу, где вскоре умер при невыясненных обстоятельствах. Остальных трех английских королей, «выступавших под своим именем вторыми», — Генриха II, Якова II и Карла II — эта мнимая закономерность не коснулась.

2 Маны — в древнеримской религии духи предков; посвященный им праздник Каристии в действительности приходился не на 2-е, а на 22-е февраля.

3 В действительности — третьего.

благословение, а если нет — то утверждает приговор, вынесенный ангелом зла;

— два лучше, нежели три; это значит, что молодость лучше старости, нуждающейся в посохе для опоры;

— две женщины прославились своей гордыней, и имена их были презренны: имя «Дебора» означало «оса», а «Олдама» — «ласка»<sup>1</sup>. Многие люди в наши дни верят, что имя, данное при рождении, каким-то образом влияет на своего владельца, предопределяя его характер и судьбу;

— цена слову — одна села (еврейская монета), цена молчанию — две;

— у одного человека было две жены — молодая и старая; когда ему сравнялось сорок и он начал седеть, молодая жена выщипала у него все седые волосы, а старая — все черные; и стал он лысым. Это не только забавная сказка, но и притча с моралью;

— если бросить в огонь две сухие ветки и одну зеленую, зеленая тоже сгорит;

— две собаки однажды загрызли льва, так что меньшинство в конечном счете всегда уступает большинству;

— в Талмуде сказано, что у Адама некогда было два лица: как говорят некоторые, одно спереди, другое сзади; другие же говорят — одно справа, другое слева. Иные утверждают, что Адам был одновременно и мужчиной, и женщиной. Говорят также, что Ева была создана из тринадцатого ребра Адама: не из головы его, дабы не стала тщеславной; не из глаз его, дабы не стала распутной; не из уст его, дабы не стала болтливой; не из ушей его, дабы не стала подслушивать сплетни; не из ног его, дабы не стала непоседливой; и не из сердца его, дабы не стала ревнивой; но вопреки всем этим мерам предосторожности, все перечисленные недостатки у женщины есть;

— если двое поспорят, то благороднее из них будет тот, кто уступит первым;

— два отрицания или два утверждения приравняются к клятве («Шевуот», 36.1).

Два Завета суть два Стола Закона; Иисус посылал учеников проповедовать по двое; двоих учеников он послал и для того,

---

<sup>1</sup> Дебора (Суд. 4—5) и Олдама (4 Цар. 22) — еврейские пророчицы, которые в действительности пользовались большим почтением.

чтобы те привели ему молодого осла; двое учеников готовили пасху; двое учеников похоронили Иисуса после его смерти на кресте; в Землю обетованную вошли двое разведчиков — Халев и Иисус Навин; Лота спасли двое ангелов; свидетелей Воскресения было двое, и свидетелей Вознесения — двое.

Если один и тот же сон приснится дважды, он считается вещим, как в Быт. 41, Суд. 6 и главах 9 и 11 Третьей Книги Царств.

Во всем животном мире половое размножение совершается через сочетание двух противоположностей — мужского и женского; с открытием микроскопа стало известно, что при этом сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, но истину о том, что человек рождается от Яйца и Змея, проповедовали еще древние индийские, египетские и гностические философы.

## ТРИАДА. 3

Фотий указывает, что Триада — первое нечетное число [монаду не всегда признавали числом] и первое совершенное число, а также середина и аналогия.

[Святость триады и ее символа, треугольника, объясняется тем, что число это состоит из монады и диады. Монада — символ Божественного Отца, а диада — Великой Матери. Представляя собой союз двух этих чисел, триада андрогинна и служит символом того, что Бог породил Свои миры из Себя Самого; в Своей творящей ипостаси Бог всегда обозначается треугольником.]

Пифагорейцы называли ее Физиологией: она — первопричина всего, что имеет три измерения.

Кроме того, она — мать благоразумия, разума и знания, господжа музыки и геометрии; она властвует над всем, что относится к астрономии и к природе и познанию небесных тел; она связывает все это между собой и ведет к цели.

От нее зависят и из нее проистекают все добродетели. [Основные качества триады — дружба, мир, справедливость, благоразумие, благочестие, умеренность и добродетель. <...> Это число называют мудростью, поскольку человек упорядочивает настоящее, предвидит будущее и извлекает пользу из прошлого опыта. Оно — основа мудрости и понимания.]

Никомах называет ее следующими мифологическими именами:

1. Сатурн — Время, настоящее, прошлое и будущее.
2. Латона. 3. Рог Амалфеи, кормилицы Юпитера. 4. Полигимния, одна из муз.

[Свойствам триады причастны следующие божества: Сатурн (владыка времени), Латона, Корнукопия<sup>1</sup>, Офион (великий змей), Фетида, Геката, Полигимния (одна из муз), Плутон, Тритон (наместник моря), Тритогея<sup>2</sup> и Ахелой, а также Мойры, Фурии и Грации.]

---

1 Корнукопия — рог изобилия, атрибут нескольких греческих и римских божеств; в данном случае, возможно, имеется в виду Абунданция — римская богиня изобилия.

2 Тритогея — один из эпитетов Афины Паллады.

Число 3 — это, в сущности, первое из чисел, поскольку путем умножения оно прирастает более, чем путем сложения, а ни с Диадой, ни с Монадой подобного не происходит.

«Серединой и аналогией» Триада называется потому, что всякое сравнение состоит по меньшей мере из трех членов, а аналогию в античности называли «серединой».

Госпожой геометрии она считалась потому, что треугольник — первая из всех фигур.

Что касается небесных тел, то число 3 важно постольку, поскольку небесные знаки подразделяются на три группы по четыре знака в каждой: фиксированные, подвижные и общие<sup>1</sup>.

Кроме того, в каждом зодиакальном знаке есть три фасы и три деканата<sup>2</sup>; есть три управителя триплицитета, к которому он принадлежит; и среди планет есть три Счастья и три Несчастья<sup>3</sup>; а халдеи утверждали, что наблюдаемой нами сфере неподвижных звезд предшествуют три эфирных мира.

Ввиду того, что триада почиталась совершенной, пифии Дельфийского оракула изрекали свои пророчества, восседая на треножнике. [Пифагор говорил, что Аполлон возвещал оракулы с треножника, и советовал совершать всякое возлияние трижды.]

Тройку называли госпожой музыки, потому что гармония покоится на трех созвучиях: диапазоне, диапенте и диатессароне<sup>4</sup>.

Иезекииль (14:14) упоминает трех мужей, каждый из которых узрел и сотворение, и разрушение, и воссоздание: Ной — всего мира, Даниил — Иерусалима как еврейского мира, а Иов — своего личного мира.

Отметим также индусскую троицу, состоящую из Брахмы, Вишну и Шивы — Творца, Хранителя и Владыки Перемен;

---

1 В современной астрологической терминологии — фиксированные (Телец, Лев, Скорпион, Водолей), кардинальные (Овен, Рак, Весы, Козерог) и мутабельные (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) знаки соответственно.

2 С формальной точки зрения, фас в астрологии — синоним понятия деканат: участок зодиакального знака протяженностью в 10°. Однако некоторые астрологи рассматривают деканат как сугубо геометрический участок зодиака, а фас — как его религиозно-мистическое наполнение.

3 В традиционной астрологии счастливыми считались Юпитер, Венера и Северный узел Луны (также условно причислявшийся к планетам), а несчастливыми — Сатурн, Марс и Южный узел.

4 Старинные названия октавы, квинты и кварты соответственно.

в Индии у каждого из них есть отдельная школа последователей, носящих свои отличительные эмблемы; самые многочисленные из них — вайшнав.

Живых в древности называли трижды благословенными (а мертвых — четырежды благословенными).

Три города убежища стояли на восточном берегу Иордана: Бецер, Рамоф Галаадский и Голан; а три — на западном: Хеврон, Сихем и Кедес на горе Неффалимовой<sup>1</sup>.

Три мойры: Клото, Лахесис, Атропос.

Три фурии: Тисифона, Алекто, Мегера.

Три грации: Евфросина, Аглая, и Талия, как пишет Гесиод.

Трое судей в Аиде: Минос, Эак, Радамант.

Три оры: Гесиод говорит, что их звали Эвномия (Порядок), Дике (Справедливость) и Эйрена (Мир).

Перун Юпитера подобен трезубцу. Гекату называют «трехтелой».

Оружие Нептуна трезубец, а Шивы — тришула<sup>2</sup>.

У Кербера, Плутонова пса, — три головы.

Основателей Римской империи было трое: Ромул, 753 до Р.Х.; Камилл, 389 до Р.Х., изгнавший галлов; и Гай Марий, 102 до Р.Х., одержавший победу над ордами кимвров и тевтонов<sup>3</sup>.

Еврейские раввины говорят, что на клинке Меча Смерти — три капли желчи: одна капля падает в рот, и человек умирает; от второй наступает трупная бледность, а третья капля превращает тело в прах. См. «Паломничество» Перчаса, 1613 год<sup>4</sup>.

Буква Йод в центре равностороннего треугольника служила символом неизреченного имени Иеговы, и в этом качестве

---

1 См. 20-ю главу Книги Иисуса Навина.

2 Тришула (санскр. букв. «три копия») — трезубец, один из основных атрибутов Шивы.

3 Ромул — один из двух легендарных основателей города Рима; Марк Фурий Камилл (ок. 447 — 365 до н.э.) — римский государственный и военный деятель, в 389 г. до н.э. освободивший Рим от захватчиков-галлов; Гай Марий (ок. 157 — 86 до н.э.) — римский полководец и политический деятель, в 102—101 гг. до н.э. разгромивший наголову племена кимвров и тевтонов, угрожавшие Риму.

4 Имеется в виду книга Сэмюэла Перчаса (1577? — 1626), англиканского священника и писателя, «Паломничество Перчаса; или Мир и религии всех эпох и стран от Сотворения до наших дней», в которой пересказаны от первого лица собранные им рассказы моряков и путешественников, вернувшихся из дальних стран.



ее использовали иудеи. Современные исследователи полагают это свидетельством того, что уже у древних евреев имелось некое понятие о Троице Боге. Другие монограммы Иеговы тоже тройственны: три луча, буква Шин и три буквы Йод в треугольнике.

В связи с числом 3 можно также вскользь упомянуть эмблему <масонской степени> Царственного Свода — «Тройную Тау», состоящую из трех соединенных букв Т; но толковать ее смысл и идеи, которые она выражает, в этой работе было бы неуместно. Кроме того, стоит отметить три камня свода, трех Принципалов и трех Спутников; три Завесы, а в Ремесленном масонстве — трех служителей, три градуса и три круговых обхода.

В римском культе число 3 фигурирует постоянно; см., например, восьмую эклогу Вергилия, где жрецы используют трехцветный шнур («*Terna tibi hæc primum triplici diversa colore*») и трижды обносят образ вокруг алтаря<sup>1</sup>.

Друиды тоже постоянно воздавали почести этому числу, и даже стихи их организованы в триады. Распространяться о великом трансцендентном значении христианской Троицы нет нужды. На старинных картинах нередко изображается другая Троица: Иисус с Иоанном и Марией.

В «Тимее» Платона Божественная Триада состоит из Бога (Теос), Слова (Логос) и Души (Психе). Одним словом, какую бы религиозную систему мы ни взяли, в ней непременно обнаружится связь божественного начала с числом 3, будь то в виде группы из трех божеств, трехтелого или трехглавого божества, мистической Троицы, божества, наделенного тремя атрибутами или семейства, состоящего из трех лиц — например, Отца, Матери и Сына (как Осирис, Исида и Хор у египтян).

Опять-таки, во всех этих разнообразных религиях верховное достоинство может приписываться любому из лиц Триады: одни восхваляют отеческое Единство, другие — Сына, превзошедшего славой Отца, а третьи преклоняются перед Великой Матерью. И даже в триадах, состоящих из равных между собою мужских божеств, каждое из них обретает свою группу последователей. Особенно это характерно для индусов, у которых,

---

<sup>1</sup> «Изображенье твое обвожу я, во-первых, тройною Нитью трех разных цветов; потом, обведя, троекратно Вкруг алтаря обношу: угодно нечетное богу» (пер. С. Шервинского).

например, есть секта вайшнавов, служащих Вишну; в данном случае дело осложняется еще и тем, что у каждого из божеств есть своя женская ипостась, или шакти, и у этих женских ипостасей тоже есть свои служители.

В этом разделе, посвященном триаде, можно упомянуть также эмблему острова Мэн — три ноги, соединенные в бедрах<sup>1</sup>. Предполагают, что она была в свое время заимствована у сицилийских моряков, потому что такая же эмблема украшает старинные общественные здания в Палермо. Сицилию в древности называли Тринакрией<sup>2</sup> — из-за трех мысов, придающих этому острову треугольную форму.

Важную роль число 3 играет и в мифологии скандинавов: у великого ясеня Иггдрасиль, поддерживающего весь мир, — три корня. Один из них простирается в Асгард, обитель богов, второй — в Йотунхейм, страну великанов, а третий — в Нифльхейм, мир Неведомого. За корнем Асгарда ухаживают три норны (владычицы судеб): Урд — прошлое, Верданди — настоящее и Скульд — будущее.

В иудейских Талмудах можно обнаружить великое множество упоминаний о троице, и некоторые из них прелюбопытны.

Древние евреи разделяли ночь на три стражи: в первую из них ревет осел, во вторую — лает пес, а в третью — мать кормит свое дитя и беседует с мужем.

Тому, кто каждый день трижды повторяет 113-й псалом, уготовано в будущем верное счастье.

Три драгоценных дара было дано евреям: закон Моисея, земля Израиля и рай.

Три рода снов почитаются вещими: последний утренний сон перед пробуждением, сон, приснившийся также и другому человеку, и сон, повторившийся дважды.

Три вещи умиротворяют человека: музыка, красота природы и сладостное благоухание; три вещи делают человека лучше: хороший дом, красивая жена и добрая утварь в доме.

Тот, кто родился на третий день недели, будет богат и любвеобилен.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду так называемый трискелион (др.-греч. букв. «трехногий»): три бегущие (согнутые в коленях) ноги, выходящие из одной точки и расположенные по кругу под углом 120° друг к другу.

<sup>2</sup> Др.-греч. букв. «три мыса».

Три рода существ презирают своих товарищей: повара, предсказатели и псы.

Три рода существ любят своих товарищей: новообращенные, рабы и вороны.

Три рода людей живут никчемной жизнью: тот, кто ест за чужим столом; тот, кем помыкает жена; и тот, кто искалечен телесным увечьем.

Правоверные иудеи очень щепетильно относились к обрезкам ногтей: набожный человек зарывает их в землю, обычный человек — сжигает, а грешник — просто выбрасывает. Этот обычай связан с поверьем о том, что человека постигнет несчастье, если на обрезки его ногтей наступит женщина («Моэд Катан», 18.1). Ногти следовало подстригать в пятницу, но ни в коем случае не в четверг.

Три ключа Господь хранит для себя одного, и ни одному человеку не дано ими овладеть: ключ жизни, ключ дождя и ключ воскресения мертвых («Таанит», 2.1—2).

Еврейский мясник, соблюдающий кашрут, должен работать тремя ножами: один нож — для забоя скота, другой — для разделки, а третий — для удаления нутряного сала, которое, подобно свинине, считалось недозволенной пищей.

Три прислужника должны помогать первосвященнику во время службы: один стоит по правую руку, другой — по левую, а третий держит подол его драгоценной ризы.

Человек состоит из частей трех родов. Отец дает ему белые части: кости, ногти, мозг и белки глаз; мать — красные части: кожу, плоть и т.д.; а Бог дает дыхание, душу, ум и чувства.

Сангедрин мог устанавливать отлучения трех степеней: на неопределенный срок, на 60 дней и на 30 дней («Моэд Катан», 17.1).

Имя «Адам» состоит из трех букв: А, Д и М<sup>1</sup>; это инициалы Адама, Давида и Мессии; душа первого из них перешла в Давида, а затем — в Мессию («Нишмат Хаим», 152.2).

Душа Каина перешла в Иофора, дух — в Корея<sup>2</sup>, а тело — к некоему египтянину («Ялкут Рубени», 9.18.24).

<sup>1</sup> Т.е. Алеф, Далет и Мем.

<sup>2</sup> Иофор — мадиамский священник, тесть Моисея (Книга Исход); Корея — один из вождей неудавшегося бунта против Моисея (Числ. 16:1—40).

Душа Евы перешла в Сару, затем — в Сонамитянку, а затем — в Сарептскую вдову<sup>1</sup>. Душа Раав перешла в Хевера Кенейнина<sup>2</sup>. Душа Иаили перешла в Илию. Души некоторых набожных евреев переходят в неевреев, дабы те становились заступниками за Израиль. Души некоторых грешников переходят в животных: так, душа Измаила перешла в ослицу Валаамову, а затем — в осла рабби Пинхаса бен Яира<sup>3</sup>. Душа клеветника может переселиться в камень, лишившись тем самым дара речи, а душа убийцы — в воду («Эмек ха-Мелех», 153.1.2.).

Водянка может начаться по трем причинам: из-за болезни груди, печени или почек.

Человек может впасть в беспамятство по трем причинам: из-за повреждения мозга, из-за болезни мозга, из-за отравления мозга.

Смерть бывает трех родов: она может начаться либо с мозга, либо с легких, либо с сердца («Физиология» Биша<sup>4</sup>).

У одного из зодиакальных знаков, знака Скорпиона, есть три эмблемы: орел как наивысший символ, змея и скорпион как символ низменных качеств.

[Пифагор учил, что куб этого числа <т.е., число 9> обладает силой лунного цикла.]

В астрологии натальные карты нередко оказываются ошибочными из-за того, что точный момент рождения астрологу

---

1 Сара — жена ветхозаветного патриарха Авраама; Сонамитянка — богатая женщина из Сонама, оказавшая гостеприимство пророку Елисею, который в благодарность воскресил ее ребенка (IV Цар. 4:8—37); Сарептская вдова — женщина из сидонского города Сарепты, разделившая свою последнюю пищу с пророком Илией, который также воскресил ее сына в благодарность за помощь (III Цар. 17:9—24).

2 Раав — женщина из Иерихона, блудница, которая укрывала в своем доме следы из войска Иисуса Навина и за это была поощрена вместе со всеми домохозянами при взятии города (Иис. Н. 2; 6:24). Хевер Кенейнин — муж Иаили, которая убила вражеского военачальника Сисару, укрывшегося в ее шатре (Суд. 4:11—23).

3 Измаил — сын Авраама от рабыни Агари, уподобляемый в Библии дикому ослу; Валаамов ослица — ослица прорицателя Валаама, прежде своего хозяина увидевшая ангела, который пришел передать ему веление Божье, и заговорившая человеческим языком, после чего и сам Валаам увидел ангела (Чис. 22:20—34); в талмудических преданиях осел рабби Пинхаса (ученика знаменитого рабби Шимона бар Йохан) проявляет необыкновенную для животного прозорливость и благочестие, помогая своему хозяину не нарушить заповедь или даже стараясь исправить свою собственную душу.

4 Имеются в виду «Физиологические исследования о жизни и смерти» Мари Франсуа Ксавье Биша (1771—1802), французского анатома, физиолога и врача, одного из основоположников патологоанатомии.

неизвестен. Но существует три способа ректификации, два древних — анимодар Птолемея и Трутина Гермеса и один современный — натальная эпоха У.Г. Олда<sup>1</sup>.

И в Ветхом, и в Новом завете сутки разделяются на три дневные и четыре ночные стражи. Средневековые оккультисты подразделяли сутки на планетарные часы с недельным циклом чередования; 7 суток  $\times$  24 часа = 168 часов, и эти 168 часов распределяются между семью планетами так, что каждый день начинается с новой планеты; см. рукопись Harley 6483<sup>2</sup> и «Травник» Калпеппера (1814).

Рагон<sup>3</sup> и Блаватская приводят другую схему, по которой каждая планета привязывается к шестичасовому периоду.

У браминов есть три великие веды; три марги, то есть пути к спасению; три гуны (саттва — безмятежность, раджас — желание и тамас — распад); три локи — сварга, бхуми и патала, то есть небеса, земля и ад; три сокровища мудрости, или Триратна (Будда, дхарма и сангха); три огня как три части человеческой души (атма, буддхи и манас<sup>4</sup>); три зубца на трезубце Шивы и три глаза у него на лбу. Отметим также священное слово АУМ, состоящее из трех звуков.

В обряде причастия Кельтской церкви в чашу вливали три капли вина и три капли воды. В современной христианской церкви можно отметить троекратное крещение водой в крестильном обряде; три символа веры; троекратное объявление

---

1 Астрологическая ректификация — восстановление точного момента рождения на основании предполагаемых математических и астрономических закономерностей или с опорой на известные события жизни натива. Метод анимодара (от перс. ан-намудар — «образец, показатель»), основанный на положении ближайшего новолуния или полнолуния, предшествующего рождению, впервые описан в трактате Птолемея «Тетрабиблос» (II в. н.э.). Метод под названием «Трутина Гермеса» («Весы Гермеса»), описанный в трактате аль-Бируни (973—1048) «Книга вразумления начаткам науки о звездах», опирается на предположение о неразрывной связи между положениями асцендента и Луны в картах зачатия и рождения. Натальная (точнее, пренатальная) эпоха — еще один метод ректификации на основе гороскопа зачатия, исследованный английским астрологом Уолтером Горном Олдом (более известным под псевдонимом «Сефариал»).

2 Имеется в виду одна из рукописных версий «Ключа Соломона», в котором система планетарных часов описывается более подробно. В рус. пер. см.: *Большой Ключ Соломона*. М.: Ганга, Телема, 2008, стр. 27—30.

3 Жан-Мари Рагон (1781—1862) — французский историк масонства и оккультист.

4 Дух, духовная душа и ум.

о вступлении в брак и троекратное крестное знамение, совершаемое епископом при благословении.

В католической церкви колокол Ангела Господня звонит трижды в день, издавая трижды три удара по числу ангельских чинов; а папа Иоанн XXII постановил, чтобы всякий раз при этом верующие трижды читали «Аве».

В зале суда перед началом заседания пристав по обычаю трижды призывает всех присутствующих к тишине и вниманию.

Отметим также эмблему ирландской нации — лист трилистника, то есть кислицы обыкновенной (*Oxalis acefosella*):

Триграммы Фу-си<sup>1</sup> следует изучать по «И цзину», древнекитайской книге, авторство которой приписывают Вэнь-вану и его сыну Чжоу-гуню. Великий Конфуций написал к ней дополнение. Этот мистический трактат повествует о символах, описывающих сотворение мира, природу человека и смысл человеческой жизни. Основные из этих символов — Ян (мужское начало) и Инь (женское). Они обозначаются чертами двух родов — сплошной и прерванной, и из них составляются 8 триграмм: Цянь, Кунь, Чжэнь, Кань, Гэнь, Сюнь, Ли и Дуй. Некоторые говорят, что эти символы изобрел Фу-си. Кто-то из более поздних мистиков расширил систему до 64 фигур, каждая из которых состоит из шести черт — сплошных и прерванных. С этими символами связаны две круговые схемы под названиями «Хэ-ту» и «Ло-шу» («Чертеж из реки Хэ» и «Письмена из реки Ло»), заслуживающие серьезного внимания со стороны современных оккультистов. Ян, мужское начало, ассоциируется также с Небом, Солнцем, Светом и числом 25 как суммой нечетных чисел <первого десятка>, а Инь — с Луной, Землей, тьмой и число 30 как суммой четных чисел <первого десятка>. См. «И цзин» в серии «Священные книги Востока».

---

<sup>1</sup> Фу-си — легендарный первый император Китая, божество-повелитель востока; считался создателем 8 триграмм, которые легли в основу системы «И цзин».

У.Ф. Шоу отмечает, что число  $3\frac{1}{2}$  обладает важным мистическим смыслом как половина от семи: оно символизирует страдания в этом мире, которым противопоставляется радость в мире грядущем. Голод во времена пророка Илии, когда Израиль страдал под игом Ахава и Иезавели, продлился три с половиной года. Гонения Антиоха Епифана на церковь продолжались три с половиной года. Сорок два месяца, или три с половиной года, — символический срок бедствий и невзгод. Иисус проповедовал три с половиной года.

В Апокалипсисе Жена Агнца терпит лишения в пустыне 1260 дней — «в продолжение времени, времен и полвремени» (Откр. 12:6—14). Опять-таки, сказано, что Небесный Град будут попираť сорок два месяца<sup>1</sup>. Два пророка будут пророчествовать три с половиной года, а трупы их будут оставаться без погребения три с половиной дня<sup>2</sup>. По Книге Даниила, 12:7, три с половиной года — все тот же символический срок страданий — длится изгнание святого народа.

---

<sup>1</sup> Откр. 11:2.

<sup>2</sup> Откр. 11:3, 9.

## ТЕТРАДА. 4

Пифагорейцы, по свидетельству Никомаха, называли число 4 «величайшим чудом», «Богом, явленным в ином образе», «многоликим божеством», «источником Природы» и ее «ключарем». [Ключевые слова к тетраде — стремительность, сила, мужественность, «дитя двух матерей» и «ключарь Природы», ибо без четверицы во вселенной не было бы никакого порядка.] Четверка — «зачинатель и причина постоянства математической науки». Это «наимужское» и «крепчайшее» из чисел; это Геракл и Эол. Это Меркурий, Вулкан и Вакх. Среди муз — Урания. Однако называли его и женственностью, порождающей мужество и возбуждающей вакхическое безумие. В музыкальной гармонии четверка путем умножения на четыре порождает дисдиапазон<sup>1</sup>. Как первое из истинно четных чисел четверку называли Справедливостью.

[Тетраду — число 4 — пифагорейцы почитали первородным числом, корнем всех вещей, источником Природы и самым совершенным из чисел. Все тетрады разумны; в них рождается порядок, и они окружают собою весь мир. Причина, по которой пифагорейцы обозначали Бога тетрадой, объясняется в священном рассуждении, приписываемом Пифагору, где Бог именуется Числом Чисел. Эта причина — в том, что декада, или число 10, состоит из чисел 1, 2, 3 и 4. Число 4 символизирует Бога потому, что оно символизирует первые четыре числа. Кроме того, тетрада — это середина недели, расположенная на полпути между 1 и 7. А также тетрада — это первое геометрическое тело.]

Что касается божественных образов, то всем нам известен знаменитый еврейский Тетраграмматон, или непроизносимое имя ІН҃ВН, которое мы читаем как «Иегова»; в этом имени каббалисты скрывали свое тайное учение о божественной сути Бога-Творца.

Почти у всех народов древности находятся четырехбуквенные имена для высших божеств, и многие из этих народов также почитали тетраду священным числом.

У древних евреев мы находим имя АНІН, Эхейе.

---

<sup>1</sup> Т.е., двойную октаву.



Ассирийский ADAD, египетский AMUN, персидский SYRE или SIRE, греческий ThEOS, латинский DEUS, немецкий GOTT, французский DIEU, турецкий ESAR, татарский ITGA, арабский ALLH, то есть Аллах, самаритянский JABE, египетские TEUT, TAUT, THOTH.

У Санхуниатона<sup>1</sup> мы находим божество по имени IEVO.

У Климента Александрийского — JAOU.

Заслуживает внимания санскритская священная фраза, восклициание или молитва, состоящая из четырех слов: «Ом мани падме хум», — что буквально означает «О, Драгоценность в Лотосе» (имеется в виду «божественная искра в человеке»).

[Тетрада соединяет между собой всех живых существ, все элементы, числа и времена года; нет ничего, что не происходило бы от тетрактиса. Тетрактис — Причина и Создатель всего сущего, умопостигаемый Бог, Творец небесного и чувственного блага.]

Теон Смирнский утверждает: «Пифагорейцы чтили тетрактис не только потому, что в нем содержатся все созвучия, но и потому, что он заключает в себе природу всего сущего» (по изданию Измаила Буллиальдо, 1644, стр. 147); поэтому они клялись «тем, кто дал нашим душам тетрактис» (то есть Пифагором); и этот тетрактис получают путем СЛОЖЕНИЯ первых четырех чисел — 1, 2, 3, 4.

Второй же тетрактис образуется путем УМНОЖЕНИЯ четных и нечетных чисел, начиная с монады.

Третий образуется путем возведения в степень.

Четвертый заключен в элементах: монада — Огонь, диада — Воздух, триада — Вода, тетрада — Земля.

Пятый — в телах: пирамида — Огонь, октаэдр — Воздух, икосаэдр — Вода, куб — Земля.

Шестой — в растительной жизни: семя — монада, или точка; если оно растет в длину, возникает диада; в ширину — триада, или плоская фигура; в глубину — тетрада, или объемное тело.

Седьмой — в сообществах: человек, дом, улица, город.

Восьмой — в мыслительных способностях: разум, знание, мнение, чувство.

---

<sup>1</sup> Санхуниатон — древний финикийский автор из Бейрута, живший, по свидетельствам античных авторов, «при Семирамиде».

Девятый — в частях животного: рассудочная, возбудимая и вожделеющая части души, а также тело, в котором они обитают.

Десятый тетрактис состоит из времен года: весна, лето, осень, зима.

Одиннадцатый тетрактис — из возрастов человека: младенец, юноша, мужчина и старец.

И все они пропорциональны друг другу, и потому говорят, что «все сущее сводимо к числу».

Кроме того, считалось, что душе и телу дано по четыре добродетели. Душе — благоразумие, умеренность, стойкость и справедливость, а телу — острота чувств, здоровье, сила и красота.

Есть четыре объекта желания: богатство, слава, власть, дружба.

Можно также упомянуть здесь знаменитые четыре причины по Аристотелю:

— божество как причина: «от чего» ( $\text{υπ ου}$ );

— материя: «из чего» ( $\text{εχ ου}$ );

— форма: «посредством чего» ( $\text{δι ου}$ ); и

— цель: «ради чего» ( $\text{προς ου}$ ).

Кроме того, умерших называют четырежды благословенными, а живых — лишь трижды.

Будучи последним в четверице точки, линии, плоскости и тела, число 4 обладает также особым свойством: его порядковые составные элементы — 1, 2, 3 и 4 — в сумме дают 10, число настолько совершенное, что дальше него мы идти уже не можем и для того, чтобы его увеличить, вынуждены вновь обратиться к монаде.

Это число, 10, называли Космосом, или Мирозданием, и отмечали, что его составные элементы дают число 36 следующим образом:

$$1 + 2 = 3$$

$$3 + 4 = 7$$

$$5 + 6 = 11$$

$$7 + 8 = 15$$

$$3 + 7 + 11 + 15 = 36.$$

Иными словами, это сумма первых четырех нечетных и первых четырех четных чисел.

Плутарх в трактате «О рождении души по “Тимею”» (1027) утверждает, что мир состоит из двух четвериц: первая из них — умопостигаемый мир, к которому относятся Агатон, Нус, Психе и Гиле, то есть Высшая Мудрость, или Благо, Ум, Душа и Материя; вторая же — чувственный мир, или космос стихий: Огонь, Воздух, Земля и Вода (πῦρ, ἀήρ, γῆ и ὕδωρ).

Четыре — число лун, или спутников, Юпитера и Урана<sup>1</sup>.

Арабы («Тысяча и одна ночь» по изданию Лейна) подразделяли признаки женской красоты на девять групп по четыре, говоря так:

— четыре вещи у женщины должны быть черны: волосы, брови, ресницы, глаза;

— четыре — белы: кожа, белки глаз, зубы, ноги;

— четыре — красны: язык, губы, щеки, десны;

— четыре — круглы: голова, шея, предплечья, лодыжки;

— четыре — длинны: спина, пальцы, руки, ноги;

— четыре — широки: лоб, глаза, бедра, губы;

— четыре — тонки: брови, нос, губы, пальцы;

— четыре — толсты: ягодицы, бедра, икры, колени;

— четыре — малы: груди, уши, ладони, стопы.

В розенкрейцерских сочинениях Бёме, Фладда и Майера излагается оккультное учение о том, что четыре стихии населены духами — созданиями, способными влиять на судьбу человека. Так, Земля населена гномами, Воздух — сильфами, Огонь — саламандрами, а Вода — ундинами; в наши дни всех их обычно называют духами стихий. См. «Биографии некромантов» У. Годвина и труды Михаэля Майера и Якоба Бёме.

О достоверном существовании этих духов стихий, над которыми насмехается современная наука, свидетельствуют многие упоминания в Ветхом и Новом заветах; см., например: Суд. 9:23, I Цар. 16:14, Пс. 77:49, Деян. 16:16, 19:13 и 27:23, Ефес. 6:12 и 2:2.

Но прежде всего задумайтесь о смысле песнопения «Benedicite omnia opera» из «Книги общей молитвы»: «Вы, звезды; вы, дожди и росы; вы, огонь и жар; вы, ветры; вы, травы и деревья, вы, холмы и горы! Благословите Господа, и пойте

<sup>1</sup> Позднее у этих планет были открыты и другие спутники.

хвалы Ему, и превозносите Его вовеки!»<sup>1</sup>. Если эти слова не пусты, то они свидетельствуют о признании духовной сути или сущностей, обитающих во всех стихиях тварного мира. Опять-таки, можно обратиться к 269-му гимну из самого что ни на есть ортодоксального собрания «Древних и современных гимнов», где встречаются такие строки: «Начала и власти стоят начеку: ждут, не забудешь ли бденье», — и к 91-му гимну: «Мидяне сошлись на святой земле, видишь — тебя окружают?». Кто эти «начала и власти», кто эти «мидяне», как не злые духи стихий?

Френсис Баррет упоминает четверых освященных животных: Льва, Орла, Человека и Тельца, эмблемы херувимов на плане земном; и четырех архангелов: Михаэля, Габриэля, Уриэля и Рафаэля; заметьте, что все эти имена оканчиваются на «эль» — AL, древнееврейского имя Бога.

Гностики утверждали, что все здание их веры зиждется на четырех столпах: Истине, Разуме, Молчании и Бездне.

Обратите внимание, что в аллегории, изложенной в Книге Бытия, земля была сотворена на четвертый день, а согласно индусам, она занимает в ряду миров четвертое место.

Цифра 4, как отмечает Рагон, — это образ человека, несущего треугольник, или Божество, символ Божественной Троицы.

О еврейском магическом слове AGLA см. выше, в главе, посвященной каббале.

Упомянем также четыре стихии, четыре стороны квадрата и четыре угла; четыре качества — холод, жар, сухость и влагу; четыре темперамента; четыре времени года; четыре стороны света; четыре реки Эдема — Евфрат, Гихон, Хиддекель и Фисон; четыре реки преисподней в преданиях древних греков — Флегетон, Коцит, Стикс и Ахерон; четыре категории метафизики — бытие, сущее, добродетель, действие; четыре масонских добродетели; четверых евангелистов и четыре евангелия — Матфея, Марка, Луки и Иоанна, — связанные с четырьмя керубическими образами Человека, Льва, Быка и Орла, а следовательно, и с зодиакальными знаками Водолея, Льва, Тельца и Скорпиона (связь Орла со Скорпионом — одна из розенкрейцерских тайн).

---

<sup>1</sup> См. Дан. 3:52—90.

[Триада символизирует основные цвета и главные планеты, а тетрада — дополнительные цвета и второстепенные планеты. Из первого треугольника рождаются семеро духов, символами которых служат треугольник и квадрат. Вместе они составляют масонский фартук.]

В каббале имеется учение о четырех мирах, возникших в ходе эманации: Ацилут, Брия, Йецира и Асия. Это не столько миры в обычном понимании, сколько уровни развития и бытия, расположенные в порядке от самого тонкого и возвышенного до самого плотного и наиболее проявленного. На каждом из этих планов пребывают свои десять сефирот, но те из них, которые относятся к высшим планам, более тонки и возвышенны, нежели сефирот низшего плана. И у каждого из этих миров есть свое тайное имя и тайное число.

Человеку присущи четыре дурные склонности, противостоящие этим четырем мирам: дурные побуждения, дурные мысли, дурные слова и дурные поступки (Исаак Майер).

Вулкан вручил Аполлону и Диане стрелы на четвертый день от их рождения; это, по словам сэра Томаса Брауна<sup>1</sup>, языческий эквивалент предания о сотворении солнца и луны на четвертый день.

Талмуд оговаривает законы, по которым женщине следует пить вино: одна чаша пойдет ей на пользу, две — во вред, три чаши развратят ее, а четыре — превратят в животное.

Четверо немногим лучше мертвецов: слепой, прокаженный, нищий и не имеющий сыновей.

Есть четыре рода страстных людей: тот, кого легко рассердить и столь же умиротворить, теряет больше, чем приобретает; тот, кого нелегко рассердить и столь же трудно успокоить, приобретает больше, чем теряет; тот, кого нелегко рассердить, но умиротворить легко, благочестив; а тот, кого рассердить легко, но трудно успокоить, не праведен.

Есть четыре рода людей, обучающихся оккультным наукам: тот, кто выучивается сам, но учить других не желает; тот, кто желает учить, но не учится сам; тот, кто учится сам, а затем начинает учить других; и, наконец, тот, кто слушает, но ничему не учится и других учить не может.

---

<sup>1</sup> Томас Браун (1605—1682) — английский писатель, знаток медицины, богословия, естественных наук и эзотерики.

Четыре вещи удерживают человека от греха: мысль о том, откуда он пришел; страх того, к чему он может прийти; рассуждение о том, кто станет его судить, и понимание того, какая участь может его постигнуть на Страшном суде.

Четверо должны приносить благодарственные дары: тот, кто вернулся невредимым из морского путешествия; тот, кто невредимым пересек пустыню; тот, кто вылечился от болезни, и тот, кто освободился из тюрьмы. Все это перечисляется в 106-м псалме.

Четыре человека умерло от первородного греха, по вине Змея, ибо сами они не совершили никакого зла: Вениамин; Амрам, отец Моисея; Иессей, отец Давида; и Шима, сын Давида<sup>1</sup> («Саббат», 55.2).

В завершение пасхального поста каждый еврей должен выпить четыре стакана вина, даже если ему для этого придется потратить деньги, отложенные на другие надобности.

В Талмуде сказано, что в рай (пардес, Сад Святости) вошли только четверо; подразумевается, что эти четверо достигли высшего единения с Богом, Блаженного Видения, путем глубочайшего сосредоточения ума. Это были рабби Бен Азай, Бен Зома, Ахер и Акива.

В трактате «Йома» утверждается, что три раза Бог простит человека за грех, но на четвертый раз не простит.

Еврейский сангедрин мог приговаривать к смертной казни четырех родов: через побивание камнями, через обезглавливание, через сожжение и через удушение. С разрушением Второго храма сангедрин утратил свои судебные функции, однако раввины утверждали, что человек, заслуживший смертную казнь того или иного рода, все равно умрет именно таким образом: например, если за его преступление полагается смерть от удушья, он утонет или задохнется по иным причинам. См. «Сангедрин», 37.2.

В доме Иова было четыре двери: на севере, юге, востоке и западе, — чтобы бедняк мог войти в его дом и найти себе пристанище, с какой бы стороны света он ни пришел.

О четырех своих творениях Бог раскаялся, что сотворил их: о дурных страстях человеческих, об измаильтянах, о халдеях и о пленении Вавилонском.

---

<sup>1</sup> Шима (Самус) — один из сыновей Давида от Вирсавии.

Лишь четырех женщин совершенной красоты сотворил Бог: Сару, Авигею, Раав и Есфирь; Ева не входит в этот список потому, что не была рождена женщиной. Говорят, у Есфири были золотые волосы.

Один из четырех углов света, а именно, Северный полюс, Бог оставил незавершенным, сказав: «Если найдется равный Мне, пусть довершит его и сделает таким, как остальные». Этот угол — обитель демонов и духов, дьявольских сил и бурь («Пирке рабби Елеазара», глава 3).

Число 4 связано с Иаковом, Малым Светилом, то есть Луной. Имя «Иаков» записывалось как IOQB, и это — первые буквы эпитетов IUTzR — «Созидатель», OUSHU — «Деятель», QUNA — «Властитель» и BVRA — «Творец». См. Амос, 7:2, где Иаков назван «малым».

В христианском учении Христос, тройственный Бог, распятый на четырех рукавах Креста, олицетворяет нисхождение Духа в Материю; или, как говорят теософы, триада «Атма-Буддхи-Манас нисходит в четверицу человеческой личности, состоящей из Камы, Праны, Линги и Стхула-Шарир<sup>1</sup>».

Евсевий цитирует Санхуниатона, перечисляющего четырех кабиров, великих божеств, которых почитали финикийцы. Имена этих кабиров — Аксиер, Аксиокерс, Аксиокерса и Касмилл; все они — дети Сидика<sup>2</sup>.

В древнеегипетском обряде погребения тело умершего обвивали пеленами и превращали в мумию, а внутренние органы извлекали и помещали на хранение в четыре сосуда — так называемые канопы. Эти сосуды были посвящены четырем духам сторон света, иногда именуемым сыновьями Хора. Амсет, известный также под именами Имсети, Сети, Мести и Места, хранитель юга, изображался с человеческой головой, и в сосуд его помещали желудок. Хапи, хранитель севера, изображался с головой собаки, и в сосуд его помещали кишечник. В сосуд Дуамутефа, хранителя востока, изображавшегося с головой шакала, помещали сердце и легкие, а в сосуд Кебексенуфа,

---

1 Три тонких тела («шарира»): Кама-шарира — тело желаний, Прана-шарира — оболочка из праны, эфирное тело, Линга-шарира — астральное тело, тонкий двойник человека. Стхула-шарира — физическое тело.

2 Кабиры — таинственные божества Самофракийских мистерий, отождествлявшиеся с божествами Элевсина — Деметрой, Персефоной, Аидом и Гермесом.

он же Квебехсенуф, сокологлавого хранителя запада, — печень и желчный пузырь<sup>1</sup>. Согласно Уоллису Баджу, подобные со- суды обнаруживаются в гробницах, начиная с 18-й династии и вплоть до 26-й.

Этих четырех хранителей усопшего в Аменти оберега- ли, в свою очередь, четыре богини: Исида, Нефтида, Нейт и Серкет.

Квадраты периодов обращения планет равны кубам их средних расстояний от Солнца.

Христианская церковь признает четыре великих Вселенских собора: <1-й> Никейский (325 по Р.Х.), <1-й> Константи- нопольский (381), Эфесский (431) и Халкидонский (451).

Западная церковь признает четверых великих учителей: святого Амвросия <Медиоланского>, святого Иеронима, свя- того Августина и святого Григория Великого. Восточная цер- ковь — также четверых: святого Афанасия, святого Василия <Великого>, святого Григория Нисского и святого Иоанна Златоуста.

Некоторым Братьям Розы и Креста хорошо известен об- ширный свод мистических преданий, связанных с Колесницей, которая описана в «Маасе Меркава», или Видении Иезекииля<sup>2</sup>. Талмуд в трактате «Хагига» утверждает, что лучше не родить- ся, нежели пытаться проникнуть в тайны четырех ее сторон — того, что над нею и под нею, того, что позади нее и перед ней.

Древняя легенда о четверых увенчанных мучениках — рез- чиках по камню, которые отказались отречься от христиан- ской веры и изваять статую языческого божества, — послужила основой для учреждения масонской ложи «Quatuor Coronati»<sup>3</sup>; автор настоящей книги — Бывший Мастер этой ложи, объеди- нившей в себе три тысячи ученых братьев.

В первой половине XVII века «четверо мастеров» составили историю Ирландии от 2242 года до Р.Х. по 1616 год Р.Х.<sup>4</sup>

1 Приведенный здесь перечень соответствий неточен. Амсет защищал печень умершего, Хапи изображался с головой павиана, а не собаки, и защищал легкие; Дуамутеф — желудок, а Кебексенуф — кишечник.

2 Иез. 1:4—28.

3 «Четверо увенчанных» (лат.).

4 Имеются в виду так называемые «Анналы четырех мастеров», или «Анналы королевства Ирландии» — хроники истории Ирландии, охватывающие указанный период. 2242 год до н.э. считался годом Всемирного потопа.



Магические квадраты впервые были описаны в греческом трактате Мануила Москопула<sup>1</sup>, в списке XVI века, хранящемся в Парижской национальной библиотеке. Затем Корнелий Агриппа привел в своем труде<sup>2</sup> планетарные квадраты, которые с тех пор неоднократно воспроизводились в других книгах. С математической точки зрения эти фигуры тщательно исследовали французы: месье Баше и месье Френикль, месье Пуаньяр из Брюсселя и де ла Ир<sup>3</sup>. Месье де ла Лубер<sup>4</sup> сообщает, что магические квадраты были хорошо известны в индийском Сурате.

С числом 4 связаны различные формы креста: мальтийский, греческий, страстной и андреевский, а также свастика. В герметической философии последняя рассматривается как извлечение из магического квадрата числа 5, который состоит из двадцати пяти квадратов; свастика занимает семнадцать из них, и эти семнадцать соответствуют Солнцу, знакам зодиака и планетам. Известна также забавная ассоциация между именем Тетраграмматон, IHVH, именем Бога, и человеком, сотворенным по образу и подобию Его: если буквы Йо <sup>ו</sup>, Хе <sup>ה</sup>, Вав <sup>ו</sup> и Хе <sup>ה</sup>, изобразить одну над другой, то Йод будет подобна голове человека, Хе — паре рук, Вав — туловищу, а Хе конечная — паре ног.

В некоторых древнеперсидских трактатах утверждает, что на страже четырех сторон света поставлены четыре яркие звезды. Астрономы говорят, что на момент начала Кали-юги, то есть в год смерти Кришны, 3102-й до Р.Х., с точками равноденствий соединялись Альдебаран (Око Тельца) и Антарес (Сердце Скорпиона), а близ точек солнцестояний

---

1 Мануил Москопул — византийский математик и грамматик XIV в.

2 Имеется в виду «Оккультная философия» (1510, впервые опубликована в 1531) натурфилософа, оккультиста, врача и алхимика Генриха Корнелия Агриппы из Неттесгейма.

3 Гаспар Клод Баше (1581—1638) — французский математик-любитель и поэт; Бернар Френикль де Бесси (1605—1675) — французский математик; Пуаньяр — брюссельский священник, в 1703 году опубликовавший трактат о магических квадратах; Филипп де ла Ир (1640—1718) — французский математик и астроном.

4 Симон де ла Лубер (1642—1729) — французский дипломат и путешественник.

располагались Регул (Сердце Льва) и Фомальгаут (Око<sup>1</sup> Южной Рыбы). Это было 5003 года тому назад.

В колоде обычных игральных карт — четыре масти: бубны, червы, трефы и пики. Четыре масти содержится и в старинном Таро, или Тарокки: Жезлы, Чаши, Мечи и Пентакли. Оккультная наука соотносит их с буквами Тетраграмматона — Йод, Хе, Вав и Хе. Кроме того, в Таро есть четыре Придворные карты: Кавалер, Король, Королева и Паж; некоторые мистики называют их иначе — Рыцарем, Королем, Королевой и Принцессой.

---

<sup>1</sup> В действительности название этой звезды переводится как «рот рыбы».

## ПЕНТАДА. 5

Пифагорейское учение о числе 5 известно нам по выдержкам из Никомаха.

5 — это число сферическое и круговое, поскольку при любом умножении оно всегда воспроизводит себя в последней цифре произведения. Оно означает перемену Качества, потому что оно преобразует любое трехмерное тело в подобие сферы, вращая его вокруг своей оси и производя свет; поэтому понятие «Свет» соотносится с числом 5.

Кроме того, его называют Прекращением вражды, ибо оно объединяет в дружбе две формы числа — четную и нечетную, 2 и 3. Также — Правосудием, ибо оно выводит все тайное на свет.

А также — Непобедимым, геометрическое объяснение чему можно найти в комментариях Александра Афродисийского к первой книге «Метафизики» Аристотеля.

А также — «наималейшей из вершин Жизненной силы», потому что сил Жизни существует три: растительная (вегетативная), душевная (психическая) и разумная (рациональная). Разумная из них соответствует гебдомаде, душевная — гексаде, а растительная сила подпадает под власть пентады.

Прокл в своих комментариях на Гесиода приводит две причины, по которым число 5 уподобляют Правосудию: «Потому что оно карает виновных и устраняет неравенство в собственности, а также восполняет недостачу».

Кроме того, это число называют Немесидой, ибо оно распределяет должным образом все предметы небесные, божественные и природные.

А также — Венерой, потому что в нем мужское число 3, или триада, соединяется с женским числом 2, или диадой, нечетное — с четным. Иногда Венеру изображали в виде гермафродита — с женской грудью, но с бородой.

Также — Гамелией<sup>1</sup>, как число бракосочетания.

Также — Андрогинеей, ибо это число — нечетное и мужское, но содержит в себе и четную, женскую часть.

---

<sup>1</sup> Гамелия — эпитет Геры как покровительницы брака и супружеской жизни.

Также — Полубогиной, поскольку пентада — это половина от декады, которая почиталась божественной. А также — Дидимой<sup>1</sup>, поскольку она разделяет декаду на две равные части. А также — Палладой и Бессмертной, ибо Паллада властвует над Эфиром, или пятым элементом (акашей), нетленным, нерушимым и не *материальным* для наших физических чувств. А также — Кардиатис, или Кордиалис<sup>2</sup>, потому что, подобно сердцу, оно располагается в середине «тела» чисел:

1	4	7
2	5	8
3	6	9

[Пентада символизирует всех существ — и высших, и низших. Иногда ее называют иерофантом, или жрецом Мистерий, ибо она связана с духовным эфиром, при помощи которого развиваются мистические способности. Ключевые слова для пентады: примирение, чередование, бракосочетание, бессмертие, сердечность, Промысел Божий и звук. Божества, причастные природе пентады, — Паллада, Немесида, Бубастис (Баст), Венера, Андрогиния, Киферея и вестники Юпитера.]

В древности была пословица: «Не дави на перекалдину весов», — то есть не твори несправедливости. Когда одна чаша весов перевешивает другую, то между чашей, опустившейся ниже, и осью весов образуется тупой угол, а с другой стороны — острый. Таким образом, хуже приходится тому, кто причинил несправедливость, нежели тому, кто пострадал от нее, ибо первый погружается в преисподнюю, а второй возносится к богам. И поскольку несправедливость порождает неравенство, возникает необходимость уравновесить чаши, что достигается путем сложения и вычитания.

Плутарх в трактате «О рождении души по “Тимею”» утверждает, что пентаду называют «трофос»<sup>3</sup>, то есть Звук, поскольку первых звучащих тонов насчитывается пять<sup>4</sup>; а также это число есть прообраз «Природы».

1 От др.-греч. διδυμος — «двойной, парный».

2 От др.-греч. καρδια — «сердце».

3 Точнее, «троос» (φροος) — «крик, голос».

4 «...благодаря соединению двух и трех возникает пять, четырех и девяти — тринадцать, восьми и двадцати семи — тридцать пять. Эти-то числа пифагорейцы провозгласили пятью “вибрациями”, каковые суть “звук”,

[Пентада — символ Природы, поскольку при умножении на саму себя она возвращается к себе, подобно тому как зерно пшеницы возвращается к форме семени, пройдя через все природные процессы. Другие числа при умножении сами на себя порождают числа иные, и только 5 и 6 при подобных операциях сохраняются в последней цифре произведения.]

Пентальфа, или пятиконечная звезда, бесконечно сложная система углов, была эмблемой богини здоровья Гигиен; она составлена из пяти заглавных букв «А». Также ее называют пентаграммой и Печатью Соломона, поскольку считается, что именно такая фигура была изображена на перстне этого древнего Великого Мастера Мистерий.

[У греков пентаграмма была священным символом света, здоровья и жизненной силы. Кроме того, она символизировала пятый элемент — эфир, поскольку тот не подвержен возмущающему влиянию четырех низших стихий.]

Кеннет Маккензи<sup>1</sup> отмечает, что числу 5 как союзу первого четного и первого нечетного чисел придавалось особое значение и что число это использовалось как могущественный амулет или талисман для защиты от зла. Будучи начертано на дверях или вратах, оно отгоняло злых духов; в Греции и Египте этот символ встречается почти повсеместно.

Диодор называет пятерку «союзом четырех стихий с Эфиром». Существует пять архитектурных ордеров<sup>2</sup>. Ныне известно и описано пять телесных чувств, присущих человеку (хотя в целом их семь<sup>3</sup>). Геометрия формально считалась пятой наукой<sup>4</sup>. Следует также отметить масонские «пять точек братства»<sup>5</sup> и то обстоятельство, что для учреждения

---

думая, что эти пять тонов суть первые звучащие» (Плутарх, «О рождении души по "Тимею"», 12, пер. Т. Сидаш).

1 Кеннет Маккензи (1833—1886) — английский оккультист, розенкрейцер и масон, астролог, журналист, писатель и переводчик, автор «Королевской масонской энциклопедии» (1877).

2 Имеются в виду классические ордера: дорический, ионический и коринфский, возникшие в Древней Греции, и тосканский и композитный — в Древнем Риме.

3 К обычным пяти чувствам теософы добавляли разум и духовное понимание.

4 Т.е., пятым из семи «свободных искусств».

5 Имеется в виду ритуальное объятие, в котором Мастер и соискатель масонского посвящения прикасаются друг к другу в пяти определенных точках.

Ремесленной логи достаточно пяти братьев. Кроме того, обратите внимание на систему из пяти правильных евклидовых тел: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Пентаграмма считалась эмблемой безопасности. Как утверждает Стьюкли<sup>1</sup>, пентакль — эта масонская печать — украшал военное знамя Антиоха Сотера<sup>2</sup>, под которым тот одержал блестящую победу над врагами.

В древности число 5 служило мерой питья: на одну часть вина брали пять частей воды, а Гиппократ разбавлял молоко водой в пропорции 1/5, чтобы получить лечебный напиток.

Финтида, дочь Калликрата<sup>3</sup>, перечисляет пять добродетелей женщины: чистота духовная и телесная; воздержание от излишних украшений в одежде; привязанность к дому; воздержание от участия во всенародных мистерияльных празднествах; и, наконец, благочестие и умеренность.

В Древнем Риме на свадебной церемонии по обычаю зажигали пять свечей и гостей впускали группами по пять человек.

[Философы нередко обозначали стихию Земли символом дракона, и многим героям древности приходилось сражаться с драконами. Они вонзали свой меч (монаду) в тело дракона (тетрады), и в результате возникала пентада — символ победы духовной природы над природой материальной.]

В богословии выделяется пять способов понимания Бога: пантеизм, политеизм, дуализм, унитаризм и тринитаризм.

В иудейских писаниях число 5 упоминается многократно: пять даров священникам; пять разновидностей пищи, дозволенной в стане Израиля; запрет на вкушение плодов от деревьев моложе пяти лет. Филистимляне приносят в повинную жертву пять золотых наростов и пять золотых мышей<sup>4</sup>. Иосиф дарит Вениамину пять перемен платья<sup>5</sup>; тот же Иосиф пред-

---

В этой позе соискателю сообщаются символические тайны Третьей ступени посвящения.

1 Уильям Стьюкли (1687—1785) — английский антиквар, один из основателей полевой археологии, англиканский священник и писатель-биограф.

2 Антиох I Сотер (ок. 324 до н.э. — 261 до н.э.) — царь государства Селевкидов в 281—261 до н.э.

3 Финтида (IV или III вв. до н.э.) — древнегреческая женщина-философ, последовательница Пифагора. Фрагменты из ее трактата о женских добродетелях сохранились в антологии Стобея (V в. н.э.).

4 I Цар. 6:3—4.

5 Быт. 45:22.

ставляет фараону лишь пятерых из своих братьев<sup>1</sup>. Выступая на поединок с Голиафом, Давид берет с собой пять камней<sup>2</sup>.

Подруг невесты считали группами по пять — отсюда притча о пяти мудрых и пяти неразумных девах<sup>3</sup>.

В магометанской религии принято пять столпов веры<sup>4</sup>: вера в Аллаха, в ангелов, в пророков, в Судный день и в предопределение.

Отцы христианской церкви налагают на верующего пять обязанностей: соблюдать святыне праздники, соблюдать посты, посещать богослужения, принимать таинства и следовать обычаям церкви.

Святой Павел говорил, что лучше сказать пять слов на языке, понятном слушателям, нежели десять тысяч слов — на языке непонятном<sup>5</sup>.

Некоторые астрологи при построении гороскопа учитывают всего пять аспектов планет: соединение, оппозицию, секстиль, трин и квадрат; утверждают, что от этих аспектов зависит, будет ли человек счастлив или нет.

Римляне, как уже говорилось, зажигали пять восковых свечей в знак того, что в доме справляют свадьбу; а кроме того, по таким случаям возносили молитву пятерым божествам: Юпитеру, Юноне, Венере, Пифоне и Диане (см. Рабле, 3.20).

Один из двух основных классов цветковых растений характеризуется преобладанием чисел 4 и 5: в составе этих растений числа 3 и 6 почти не встречаются. Это так называемые двудольные растения; что же касается однодольных, то в них, наоборот, устойчиво преобладают числа 3 и 6 и совершенно отсутствует симметрия, основанная на четверке и пятерке.

Витрувий выделяет пять разновидностей интерколумния<sup>6</sup> в архитектуре, различающихся по соотношению с диаметром колонн: пикностиль, систиль, евстиль, диастиль и ареосистиль.

---

1 Быт. 47:2.

2 I Цар. 17:40.

3 Мф. 25:1—13.

4 В действительности шесть: к следующему далее списку следует добавить веру в священные писания, ниспосланные Аллахом через пророков.

5 Парафраз I Кор. 14:19.

6 Интерколумний — расстояние между соседними колоннами в колоннаде или портике.

Китайские тайные общества, известные под названием «триады» (статью о которых можно найти в «Ежеквартальном масонском обозрении» за 1845 год, на стр. 165), похваляются древним происхождением и в некоторых отношениях напоминают масонство: главным мистическим числом они считают пятерку. У них пятиугольная печать, по углам которой располагаются символы Сатурна, Юпитера, Меркурия, Венеры и Марса.

В преисподней — пять ужасов и мучений: убийственная горечь, ужасный вой, чудовищная тьма, неутолимая жажда и жар и вездесущий смрад; так утверждает старина Джон Хейдон<sup>1</sup>, ссылаясь на кого-то из средневековых отцов церкви. Братья Розы и Креста признали его адептом, но в число мастеров он так и не вошел.

Выделяют пять архитектурных стилей колонн: тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитный.

Сэр Томас Браун<sup>2</sup> в 1658 году писал, что древние греки подразделяли все растения на пять классов: дерево (*Dendron*, или *Arbor*), кустарник (*Thamnos*, или *Frutex*); полукустарник (*Phruganon*, или *Suffrutex*); трава (*Poa*, или *Herba*); и класс грибов, лишайников и водорослей (*Askion*, или *Gymnon*).

Отметим также, что есть пять сечений конуса: окружность, эллипс, парабола, гипербола и треугольник. Астрологи в старину называли пятый дом гороскопа «Агата Тихе», то есть «Благая судьба»; этот дом связан с потомством, успехом в рискованных планах по достижению богатства или удовольствия, а также с благосостоянием человека.

Иисус Навин повесил пятерых царей на пяти деревьях, а после бросил их тела в пещеру; то были цари Иерусалима, Хеврона, Иармуфа, Лахиса и Еглона<sup>3</sup>.

Все основные меры еврейской скинии кратны числу 5.

Еврейская буква Хе (Н), соответствующая числу 5, в оккультной каббале всегда считалась символом женского начала.

Храм Соломона подразделялся на пять основных частей<sup>4</sup>.

В псалмах 102 и 103 Давид благословляет Господа по пять раз.

1 Джон Хейдон (1629 — ок. 1667) — английский оккультный философ, неоплатоник, розенкрейцер и астролог.

2 См. примеч. на стр. 310.

3 Ис.Н. 10:5, 17—27.

4 Святая святых, святилище, притвор, Храмовый двор и Храмовая гора.



В Талмуде говорится, что пятеро малых страшны для пяти-  
рых сильных: комар — для льва, мошка — для слона, муха-на-  
ездник — для скорпиона, птица мухоловка — для орла и рыба  
колюшка — для левиафана (Левисон, «Зоология Талмуда»).

Пять явлений определяются как одна шестидесятая часть  
от пяти других: огонь — как шестидесятая часть преисподней,  
мед — как шестидесятая часть манны, суббота — как шестиде-  
сятая часть субботы в мире грядущем, сон без сновидений —  
как шестидесятая часть смерти, а сновидение — как шестидеся-  
тая часть пророчества (Талмуд, «Берахот», 57.2).

Даже в субботу дозволено убивать пять родов тварей:  
муху — в Египте, осу — в Ниневии, скорпиона — в Хадабии,  
змею — в Израиле, а бешеную собаку — повсюду (Талмуд,  
«Шаббат», 121.2).

В Первом Соломоновом храме было пять предметов, ко-  
торых не было во Втором храме: статуи херувимов<sup>1</sup>, Шехина,  
Дух Святой и урим и туммим<sup>2</sup> (Талмуд, «Йома», 21.2).

Вот пять признаков того, что собака взбесилась: она все  
время держит пасть открытой; из пасти у нее течет слюна; уши  
обвисли; хвост зажат между ног; на дороге она всегда жмет  
к обочине («Йома», 83.2).

Раши<sup>3</sup> говорил, что для кормящей матери вредны пять ро-  
дов пищи: чеснок, огурец, дыня, лук-порей и репчатый лук.

Если человек проучился пять лет и не получил от это-  
го никакой пользы, то уже никогда и не получит (Талмуд,  
«Хуллин», 24.1).

Пять — число искупления и жертвы, число страстей и пяти  
Христовых ран. Последние в древности обозначали пятью кре-  
стами, вырезанными на алтарных столах; священник же осенял  
себя пятью крестами в ходе литургии (У.Ф. Шоу).

Иисус не только воспринял пять ран, но и пять раз предска-  
зал свою казнь, сообщив при этом пять подробностей тех му-  
чений, которым его должны были подвергнуть.

---

<sup>1</sup> II Пар. 3:13—14.

<sup>2</sup> Предметы неясного рода, при помощи которых первосвященник  
вопросал Бога от имени народа или царя (Чис. 27:21).

<sup>3</sup> Раши (1040—1105) — иудейский богослов, комментатор Талмуда  
и Танаха.

Брамины говорят о пяти скандхах, или склонностях человека: рупа — форма, ведана — восприятие, самджня — сознание, самскара — действие и виджняна — знание<sup>1</sup>.

В Китае число 5 — символ Шан-ди или Тянь, то есть Небесного Бога или самого Неба. Китайцы признают пять благословений: долголетие, богатство, здоровье, добродетель и смерть от естественных причин.

Кроме того, в Древнем Китае выделялось пять стихий: Почва, Дерево, Огонь, Металл и Вода, — и пять основных цветов: желтый, красный, белый, зеленый и черный.

Пятый элемент, или Квинтэссенция, алхимиков выводился из четырех элементов в следующем порядке: вначале — Сущность, затем — две Противоположности, затем — три Принципа, затем — четыре Элемента. Отдели чистое от нечистого, бережно и со знанием дела, и получишь Квинтэссенцию, Сына Солнца. Также отметим еще одну аналогичную последовательность: камень, растение, животное, человек, Бог. Старинные авторы добавляли: «*Talia si jungere possis, sit tibi scire satis*»<sup>2</sup>; автор же настоящей книги добавит от себя: «*Sed quod scis, nescis*»<sup>3</sup>.

---

1 Названия последних четырех скандх обычно переводят как «чувства» (или «ощущения», «эмоции», «переживания»); «восприятие» (или «представление», «понятие»); «обусловленность» и «сознание».

2 «Если ты можешь это понять, то знаешь всё» (лат.), один из масонских девизов.

3 «Но ты не знаешь того, что знаешь» (лат.), один из девизов У. Уэсткотта в Герметическом ордене Золотой Зари.

## ГЕКСАДА. 6

Никомах говорит, что гексада — это «форма формы, единственное число, приспособленное к Душе, союз частей вселенной, создатель Души и Гармония», а также сама «Венера».

Она же — Зигия и Нуптилия<sup>1</sup>, и она же — те андрогины из описанного Плинием африканского племени, у которых «*dextra mamma virilis, laeva muliebris*»<sup>2</sup>. Из мойр она — Лахесис, из муз — Талия. [Это число особо посвящено Орфею].

Кроме того, шестерка — это Благосклонность, Мир и Здоровье, Акмон (один из циклопов, имя которого означает «наковальня») и Правда.

Пифагорейцы называли ее «совершенством частей» [и, по мнению Климента Александрийского, считали, что она символизирует сотворение мира, согласно пророкам и посвященным древних мистерий.]

Бракосочетанием она зовется потому, что «это число, равное своим частям, а бракосочетание — это церемония, освящающая рождение ребенка, подобного родителю».

Шестерка образуется путем умножения первого (не считая единицы) нечетного числа на первое четное, а потому напоминает союз мужского и женского начал, как в браке или в андрогинии. По причине своей симметричности она именуется Здоровьем и Красотой.

Также ее называли «вседостаточной», παναρκεία.

[Ключевые слова для гексады: время, ибо 6 — мера длительности; панацея, ибо здоровье — это равновесие, а гексада — уравновешенное число; вселенная, поскольку вселенная, как и гексада, нередко описывается как гармония противоположностей; неутомимая, ибо она включает в себе начало бессмертия.]

Пифагорейцы утверждали, что по истечении 216 лет (а это число — куб шести) все сущее восстанавливается и что именно таков период метемпсихоза, или перерождения человека после смерти.

Будучи умноженной на саму себя, шестерка, подобно пятерке, всегда оказывается последней цифрой произведения: 6, 36, 216, 1296, 7776.

1 Эпитеты Юноны как покровительницы брака.

2 «Правая грудь — мужская, левая — женская» (лат.).

Согласно Книге Бытия, человек был сотворен на шестой день. На шестой день недели<sup>1</sup> Иисус умер на кресте.

У сынов Израилевых было шесть городов для убежища (Чис. 35:6). Шесть вещей были ненавистны Яхве (Притч. 6:16—19). Серафимы в описании пророка Исаии шестикрылы.

В масонской ложе хранятся шесть драгоценностей, три из которых недвижимы<sup>2</sup> и открыто выставлены в ложе для поучения братьям, а три — движимы<sup>3</sup> и передаются от одного брата к другому при периодической смене постов.

В еврейской «Книге Творения» («Сефер Йецира») гексаде отведена важная роль: она символизирует шесть сторон света — север, юг, восток, запад, высоту и глубину, — в центре между которыми пребывает Святой Храм. См. мой перевод этой книги, главу I, стих 11, и примечания к нему<sup>4</sup>.

Важное место в своей религии числу 6 отводили и друиды. Свои главные церемонии они совершали в 6-й день месяца, и в 6-й день месяца у них начинался год. Священную омегу они собирали группами по шесть человек; изображения подобных групп можно наблюдать на сохранившихся памятниках и иллюстрациях (см. Мэйо, II, 239).

В старинных книгах, посвященных различным мистериям, нередко упоминается астрономический период длительностью в 600 лет — так называемый нарос, солнечный цикл, лунно-солнечный период или Сивиллин год, состоящий из 31 периода по 19 лет и дополнительного 11-летнего периода. По-видимому, он был известен халдеям и древним индийцам; он обладает особыми свойствами<sup>5</sup>. Великий астроном Кассини<sup>6</sup> полагал, что из всех астрономических периодов этот — самый совершенный.

---

1 По иудейскому и христианскому календарю первым днем недели считается воскресенье.

2 Циркуль, наугольник и отвес.

3 Грубый и совершенный камни и чертежная доска.

4 См. раздел 4 на стр. 400.

5 Нарос, или нерос, — цикл, в течение которого Солнце, Луна и Марс возвращаются к одному и тому же положению в зодиаке, и  $1\frac{1}{12}$  часть 7200-летнего цикла, в течение которого к одному и тому же положению возвращаются Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Описанный ниже цикл новолуний — лишь одно из частных проявлений данной закономерности. В астрологии этот 600-летний цикл связывается с откровениями религиозных и мистических истин при посредстве различных духовных учителей.

6 Джованни Доменико Кассини (1625—1712) — итальянско-французский астроном и инженер.

Если в данный день ровно в полдень в определенной точке неба происходит новолуние, то по истечении 600 лет оно снова произойдет в том же месте и в то же время суток при схожем взаиморасположении остальных планет.

Предполагают, что именно этот период подразумевается в Четвертой эклоге Вергилия, в которой, по широко известному мнению, речь идет о пришествии Мессии — Иисуса Христа:

Круг последний настал по вещанью пророчицы  
Кумской,

Сызнава ныне времен зачинается строй величавый,  
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.  
Снова с высоких небес посылается новое племя<sup>1</sup>.

По расчетам покойного доктора Кинели<sup>2</sup>, очередного мессию, или божественного учителя, посылают в мир раз в 600 лет:

Адам был первым божественным посланником к роду человеческому;

Енох — вторым, и пришел он 600 лет спустя;

Фу-си<sup>3</sup> — третьим; он был послан в Китай;

Бхригу<sup>4</sup> — четвертым; это был индусский провидец;

Заратуштра, или Зороастр, — пятым; он проповедовал в Персии;

Тот, Таут, или Гермес Трисмегист, — шестым; он был послан к египтянам;

Амосис, или Моисей, еврейский законодатель, — седьмым;

Лао-цзы, второй китайский учитель, пришедший в 600 году до Р.Х., — восьмым;

---

1 «Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнава ныне времен зачинается строй величавый, / Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. / Снова с высоких небес посылается новое племя. / К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену / Роду железному род золотой по земле расселится» (пер. С. Шервинского).

2 Эдвард Воган Хайд Кинели (1819—1880) — английский юрист, поэт и писатель, автор неортодоксального богословского трактата «Книга Бога: Откровение Адама-Оаннеса» (1866).

3 См. примеч. 3 на стр. 303.

4 Бхригу — в ведийской и индуистской мифологии мудрец и провидец, один из семи великих риши (сыновей бога Брахмы, рожденных из его ума).

Иисус — девятым; его учение распространилось сперва среди евреев, а затем и среди других народов;

Мухаммед — десятым; он действовал около 600 года по Р.Х.;

Чингисхан — одиннадцатым; он пришел около 1200 года и завоевал Персию.

Имя посланника, явившегося в мир около 1800 года, автору неизвестно<sup>1</sup>.

Тайны нароса, связанные с Откровением и Заступнической Жертвой, передавались посвященным древних мистерий. Не исключено, что в древнейшие времена внешним признаком посвящения было обрезание.

Так или иначе, Иисус, согласно «Книге Бога», появился на девятом наросе, и невозможно утверждать, что пришествие подобного вестника было неожиданным. Как ни странно, и Ювенал упоминает об этом в 28-м стихе своей Тринадцатой сатиры: «Nona aetas igitur» — «Ныне девятый век»; хотя откуда ему это стало известно, остается загадкой.

Сотический цикл<sup>2</sup> длится 1461 год и содержит 18 тысяч лунаций.

Кстати говоря, нарос не следует путать с саросом — циклом лунных затмений, который длится 18 лет и 10 дней и который был известен уже халдеям и грекам; сарос состоит из 223 лунаций.

Окружность подразделяется на 360 градусов — 6 раз по 60; час состоит из 60 минут, а минута, в свою очередь, — из 60 секунд. Татары считали время периодами по 60 дней, так же как и китайцы; и в Азии вообще принято летосчисление на основе 60-летних циклов. Вавилонский «великий год» продолжался 3600 лет — 6 циклов нароса.

«Лилия», которую Гавриил вручает Деве Марии в сцене Благовещения, на старинных картинах всегда изображается с шестью листьями на стебле, а цветок ее состоит из шести лепестков, окружающих пестик с тремя столбиками, что совершенно корректно с ботанической точки зрения. Один из трех основных классов<sup>3</sup>, на которые в ботанике подразделяются все

1 Кинели в своей книге объявил двенадцатым мессией самого себя.

2 Сотический цикл — цикл гелиакических восходов звезды Сириус, которую в Древнем Египте называли «Сотис».

3 Имеются в виду однодольные растения.

растения, характеризуется преобладанием чисел 3 и 6 во всех частях цветка: околоцветник у них состоит из шести листочков, андроцей — из шести тычинок, а пестик — из трех столбиков и трех или шести семяпочек.

Берос<sup>1</sup>, халдейский жрец, упоминает три цикла: сосус — 60-летний, нарос, или нерос, — 600-летний и сарос — 3600-летний. Последний надо отличать от упоминавшегося выше сароса лунных затмений, охватывающего 18 лет и 10 дней.

Байи<sup>2</sup> в своей «Древней астрономии» пишет: «Брамины использовали для счета времени числа 60 и 3600. Так же поступали и халдеи. Кроме того, брамины полагали, что допотопный период длился 600 лет. 60-летним циклом в своих расчетах времени пользовались также татары и китайцы».

Говоря о числе 6, нельзя не упомянуть знаменитый символ, образованный двумя треугольниками, — Гексальфу, или Щит Давида, который в настоящее время в Англии используется как знак масонского градуса Царственного Свода. Его следует отличать от Пентальфы — истинной Соломоновой печати. В христианских церквях Гексальфа служила символом единения божественной и человеческой природ, воплощенного в Иисусе Христе, о котором повествует Новый завет. Кроме того, сплетение двух треугольников считалось символом союза Огня и Воды, потому что древней эмблемой Огня был треугольник, обращенный вершиной вверх, а Воды — вершиной вниз (Воздух и Землю символизируют такие же треугольники, но перечеркнутые горизонтальной линией).

В Талмуде утверждается, что шесть поступков позорны для мудрого: ходить одному по ночам; умащаться благовониями для дневной прогулки; заговаривать на улице с незнакомыми женщинами; беседовать за столом с невеждой; носить прохудившуюся обувь и опаздывать в молитвенный дом («Берахот», 43.2).

Шесть деяний закладывают основу для счастья в мире грядущем и, в то же время, приносят выгоду в мире земном:

1 Берос, или Беросс (аккад. Бел-уцур или Белриушу) (ок. 350/340 — 280/270 до н.э.) — вавилонский историк и астроном, жрец бога Бела, автор трехтомного труда «Вавилонская (халдейская) история», сохранившегося лишь в цитатах античных авторов.

2 Жан-Сильван Байи (1736—1793) — французский астроном и оратор, автор ряда трудов по истории и теории астрономии; цитируемая ниже книга «История древней астрономии» увидела свет в 1775 году.

разумное гостеприимство; утешение больных; молитвенное размышление; воспитание и наставление детей с самого раннего возраста; изучение законов Моисея и милосердие к ближним («Шаббат», 127.1).

У злых демонов есть шесть отличий: они, подобно людям, едят и пьют, рожают потомство и умирают; подобно ангелам, они имеют крылья, могут переноситься от края до края света и ведают будущее (Талмуд).

У Соломона шесть имен: Соломон, Иедиция<sup>1</sup>, Кохелет<sup>2</sup>, сын Иакеев, Агур<sup>3</sup> и Лемуил<sup>4</sup>; см. «Поучения отцов (Пиркей авот)» в изложении рабби Натана.

Есть шесть родов огня: обычный огонь, который ест, но не пьет; огонь, который пьет, но не ест, как при лихорадке; огонь, который и ест, и пьет, — как огонь Илии (III Цар. 18); огонь жертвенника, пожирающий и влажное, и сухое; огонь Гавриила, который пожрал другой огонь; и огонь Божий, пожирающий падших ангелов («Йома», 21.2).

Говорят, что скрижали Моисея были шести ладоней в длину, шести — в ширину и трех — в толщину (Талмуд, «Недарим», 28.8). Гершон утверждает, что каждая такая скрижаль, высеченная из синайского камня, должна была весить 28 тонн, но он в своих расчетах по ошибке принимает ладонь (4 дюйма) за локоть (18 дюймов).

Ангел смерти не властен над шестью святыми: Авраамом, Исааком, Иаковом, Моисеем, Аароном и Мариамью («Бава Батра», 17.1). Все они умерли от божественного Поцелуя смерти, хотя относительно Мариамии об этом не сказано прямо во избежание скандала.

В Книге Иова лев назван шестью именами: ARI, ShchL, KPIR, LISH, LBIA и ShChTz.

<sup>1</sup> Иедиция, или Иедида (др.-евр. букв. «возлюбленный Богом») — символическое имя, данное Соломону в знак благоволения Божия к его отцу Давиду (II Цар. 12:24—25).

<sup>2</sup> Кохелет (др.-евр. «созывающий, собирающий, ведущий собрание») — исконное древнееврейское название библейской книги Екклесиаст (др.-греч. слово с тем же значением), авторство которой приписывается Соломону.

<sup>3</sup> Агур, сын Иаксеев — имя предполагаемого автора 30-й главы библейской Книги Притчей, которая в целом также приписывается Соломону. В древности имя Агур выводили из еврейского глагола со значением «собирать» и толковали его как прозвище Соломона — «собирателя мудрости».

<sup>4</sup> Царь Лемуил — предполагаемый автор 31-й главы Книги Притчей, также отождествлявшийся с Соломоном.



У змея тоже шесть имен: NChSh, OKShUB, APOH, TzPOUNI, TNIN и ShRP. Нахаш — это медный змей<sup>1</sup>; окешуб — аспид (Пс. 123:4<sup>2</sup>); апо — аспид (Ис. 14:29); цефуни — летучий дракон (Ис. 14:29); танин — змей или крокодил; сераф — огненный змей. См. главу 29 трактата рабби Натана.

В канун субботнего дня шесть раз дули в рог, после чего начиналась суббота.

У.Ф. Шоу указывает, что 6 — это число соблазна и греха, ибо первое искушение вошло в мир на шестом часу шестого дня. 6 — число тяжких трудов, ибо сынам Израилевым приходилось собирать манну шесть дней в неделю; на шестом часу шестого дня недели Иисус испустил дух на кресте; а в Откровении Иоанна шестая печать, шестая труба и шестой сосуд знаменуют горе и скорбь. Всемирный потоп случился, когда Ною было 600 лет от роду.

Число 666 считалось символом Великого Врага; личность его до сих пор не установлена, однако известен его прообраз — Сихем, сын Еммора, обесчестивший Дину<sup>3</sup>: имя его, ShKM BN ChMVR, дает по гематрии число 666.

Иудеи ожидали, что конец света наступит на 6000-м году от Сотворения мира, и такого же мнения, по свидетельству святого Варнавы, придерживалась древняя христианская церковь.

Высочайшая коллегия жрецов в Древнем Египте состояла из шести человек; сведений о ней почти не сохранилось, однако имеется упоминание о некоем Асешре — Владыке Тайных Слов Шести; а также найдена статуя некоего Эй-мери, носившего титул «Начальник Дома Великих Шести».

---

<sup>1</sup> Чис. 21:9.

<sup>2</sup> По-видимому, ошибочная отсылка; аспид упоминается в Пс. 57:5 и 90:13; это и следующее имена в русском синодальном переводе Библии переданы одинаково.

<sup>3</sup> Быт. 34:1—2.

## ГЕПТАДА. 7

Слово «гептада», по мнению последователей Пифагора, произведено от греческого глагола  $\sigma\epsilon\beta\omega$  («читать») (и от еврейского  $ShBO$  — «семь» или «удовлетворенный; изобилие»); ибо она по природе своей  $\sigma\epsilon\lambda\tau\omicron\varsigma$  — «священная, божественная», а также «не имеющая матери» и «девственная».

[Пифагорейцы называли гептаду «достойной почитания». Она считалась числом религии, ибо человеком управляют семь небесных духов, которым и подобает приносить жертвы. <...> Ключевые слова для гептады: удача, случай, опека, управление, правительство, суд, сновидения, голоса, звуки и то, что ведет все сущее к назначенной цели.]

От Никомаха мы узнаём, что ее называли Минервой как незамужнюю, девственную и рожденную не от матери (т.е., не от какого-либо четного числа) и не от отца (нечетного), но происходящую непосредственно от высшего Отца всех вещей — Монады (подобно тому как Минерва вышла во всеоружии из головы Юпитера, или Зевса).

Отсюда ее эпитеты «Обримопатра» — «дочь могучего отца» и «Главкопис» — «ясноокая», а также  $\alpha\mu\eta\tau\omega\rho$  и  $\alpha\gamma\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha$ , «Аметор»<sup>1</sup> и «Агелейя», «снимающая порчу».

А также — «Фортуна», ибо она выносит решения по делам смертных.

Еще — «Голос», ибо в каждом человеческом голосе и в голосе каждого музыкального инструмента — семь тонов; эти семь тонов исходят от семи планет и образуют Музыку Сфер.

Еще — Тритогея<sup>2</sup>, ибо душа состоит из трех частей: расудочной, возбудимой и вождевающей, — и порождает четыре совершенные добродетели. Точно так же и три измерения — длина, ширина и глубина — очерчиваются в телесном мире четырьмя границами — точкой, линией, плоскостью и объемом.

Также гептаду именовали «Агелия» — от  $\alpha\gamma\epsilon\lambda\alpha\iota$ , «стада», как назывались у вавилонских мудрецов группы звезд, которыми правили семеро ангелов.

<sup>1</sup> «Не имеющая матери» (др.-греч.).

<sup>2</sup> Тритогея («трижды рожденная») — один из эпитетов Афины, или Минервы.

А также — «Филакик»,  $\phi\upsilon\lambda\alpha\kappa\iota\kappa\omicron\varsigma$  = «хранитель, страж»; ибо семь планет руководят и управляют нашей вселенной.

Также — «Эгида», в честь Афины Паллады, или Минервы, которая носила оплечье-эгиду; а также — «Телесфор», «ведущий к цели», ибо седьмой месяц обилен плодами; и «Приговор», потому что врачи в то время полагали, что кризис во многих болезнях приходится на седьмой день.

[Гептада — число закона, потому что таково число творцов Космического Закона, семи духов, предстоящих Престолу.]

Помимо прочих занятных поверий и представлений, у пифагорейских философов встречаются попытки доказать, что дети, родившиеся семимесячными, могут выжить наряду с теми, кто родился в срок, по прошествии 9 месяцев от зачатия, но те, кто рождается в 8 месяцев, не выживают, потому что в числах 9 и 7 соединяются мужское и женское числа:  $5 + 4 = 9$  и  $4 + 3 = 7$ , — тогда как число 8 можно подразделить только на два четных ( $4 + 4$ ) или два нечетных ( $5 + 3$ ), то есть однополых числа.

Применительно к человеческой жизни число 7 отмечает границы возрастов:

- к концу первого семилетия вырастают постоянные зубы;
- к концу второго семилетия развивается способность к обильному семяизвержению;
- к концу третьего семилетия вырастает борода;
- на протяжении четвертого семилетия человек входит в полную силу;
- пятое семилетие — подходящий возраст для вступления в брак;
- в шестое семилетие расцветают умственные способности;
- в седьмое семилетие созревает рассудок;
- в восьмое семилетие то и другое достигают совершенства;
- на протяжении девятого семилетия приходят уравновешенность и кротость; страсть уступает место нежности;
- конец десятого семилетия — завершение приятной жизни.

Афинский законодатель Солон и врач Гиппократ также подразделяли жизнь на семилетние периоды.

Считалось, что Плеяды — группа из семи звезд в созвездии Тельца — оказывают могущественное влияние на земные судьбы; из семи звезд состоит и скопление Гиады, которые считались дочерьми Атланта; моряки руководствовались семью путеводными звездами. Семизвездие Большой Медведицы, которое индусы отождествляли с Саптариши<sup>1</sup> — семью первозданными мудрецами, легко узнавалось на небе и играло важную роль в навигации.

Дункан в своей «Астротеологии»<sup>2</sup> связывает семь стадий жизни с семью планетами: младенчество — с Луной; детство — с Меркурием, знанием; юность — с Венерой, любовью; возмужание — с Солнцем; расцвет сил — с Марсом; зрелость ума — с Юпитером; старость — с Сатурном.

Некоторые философы утверждали, что наша душа сосредоточена в семи центрах материального тела, а именно — в пяти чувствах, голосе и репродуктивной способности.

Тело очевидным образом подразделяется на семь частей: голова, грудь, живот, две руки и две ноги.

Основных внутренних органов — тоже семь: желудок, печень, сердце, легкие, селезенка и две почки.

Главная часть тела, голова, располагает семью частями для связи с внешним миром: два глаза, два уха, две ноздри и рот.

Семь явлений можно воспринимать посредством зрения: тела, расстояния, величину, цвет, движение и постоянство<sup>3</sup>.

Существует семь модуляций голоса: острое ударение, тупое ударение, циркумфлекс, сильный приступ, слабый приступ, долгие и короткие звуки.

Рука способна совершать семь движений: вверх и вниз, вправо и влево, назад и вперед, а также круговое движение.

Существует семь родов телесных выделений: слезы, носовая слизь, слюна, семя, два рода отходов и пот.

Современная медицина подтверждает древнее мнение о том, что ребенок, родившийся семимесячным, может выжить при должном уходе.

1 Саптариши — в древнеиндийской мифологии семь легендарных мудрецов

2 «Астротеология, или Доказательство бытия и свойств Бога на основе наблюдения за небесами» (1714) — трактат Уильяма Дерема, английского священника и натурфилософа. Уильям Дункан — владелец типографии, в которой была опубликована эта книга.

3 Так в оригинале.

Менструации обычно происходят с периодом в четырежды семь дней и неким оккультным образом, несомненно, связаны с Луной.

У лиры — семь струн, соответствующих семи планетам.

В английском и некоторых других языках — семь гласных.

Теон Смирнский отмечает, что средняя длина кишечника взрослого человека — 28 футов, четырежды семь, и что 28 — также совершенное число.

Кроме того, число 7 связано с Голосом и Звуком, с музой Клио, с египетским богом Осирисом, с Немесидой-Судьбой — Адрастеей, неотвратимой, а также с Марсом.

Что касается святости числа 7, то у древних евреев клятвы скреплялись в присутствии семи свидетелей; Авраам, заключая союз с Авимелехом, принес в жертву семь агниц (Быт. 21:28—32), а еврейское слово ShBOH, «семь», происходит от слова ShBO, «клясться», или же просто ему подобно.

Чистых животных вводили в ковчег по семь голов, а нечистых только по паре.

[Предполагают, что богов-элохим у древних евреев было семеро. То были духи зари, более известные ныне как архангелы, управляющие планетами. Эти семеро архангелов вкупе с тремя духами, правящими солнцем, составляют число 10, священную декаду пифагорейцев.]

У готов было семь божеств, от чьих имен произошли наши названия дней недели, — Сунна, Манну, Туиско, Вотан, Тор, Фрига и Сеатур, соответствующие, разумеется, и планетам.

Аполлон, солнечный бог греков, носил эпитет «Гебдомай», «Семеричный».

Персидскому богу солнца, Митре, было посвящено число 7.

Стоит припомнить также мистическую Лестницу Кадош<sup>1</sup> о семи ступенях, ведущих вверх, и семи — вниз; одна ее сторона — Любовь к Богу, другая — любовь к ближнему.

Платон в «Тимее» указывает, что от числа 7 произошла сама Мировая Душа, *Anima Mundi* (Адам Кадмон).

Греки чтили семерых мудрецов; вот их имена:

1. Биант, сказавший: «Большинство людей злы» (550 до Р.Х.);

---

<sup>1</sup> Символическая лестница, фигурирующая в масонском посвящении в звание «Кадош» («Совершенный»).

2. Хилон, сказавший: «Помни о смерти» (590 до Р.Х.);
3. Клеобул, сказавший: «Избегай крайностей» (580 до Р.Х.);
4. Периандр, сказавший: «Выдержать можно всё» (600 до Р.Х.);
5. Питтак, сказавший: «Пользуйся мерой» (569 до Р.Х.);
6. Солон, сказавший: «Познай себя» (600 до Р.Х.);
7. Фалес, сказавший: «Уверенность — залог поражения» (550 до Р.Х.).

Семь чудес света таковы:

1. Египетские пирамиды.
2. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне.
3. Гробница Мавсола, царя Карии, в Галикарнасе, воздвигнутая его супругой Артемисией.
4. Храм Дианы в Эфесе, 552 до Р.Х. Главным архитектором его был Ктесифон.
5. Колосс Родосский, медная статуя солнечного бога Аполлона, 290 до Р.Х.
6. Статуя Зевса в Афинах работы Фидия.
7. Фаросский маяк в Александрии Египетской, построенный Птолемеем Филадельфом из белого мрамора в 283 году до Р.Х.; впрочем, вместо него иногда называют дворец царя Кира.

В санскритской традиции число 7 упоминается очень часто. Примеры тому — саптариши, 7 мудрецов; саптакула, 7 каст; сапталока, 7 миров; саптапара, 7 городов; саптадвипа, 7 священных островов; сапта-аранья, 7 пустынь; саптапарна, 7 начал в человеке; саптасамдура, 7 священных морей; саптаврукша, 7 священных деревьев.

Ассирийские таблички также пестрят упоминаниями семейных групп: 7 небесных богов, 7 земных богов, 7 богов огненных сфер, 7 призраков, духи семи небес, духи семи морей.

По-видимому, халдеи считали, что число 7 священно, но при определенных обстоятельствах становится пагубным.

Сумма точек на любых двух противоположных гранях игральной кости равняется семи: 4 точки — против 3, 6 — против 1 и так далее.

По словам Джона Хейдона, считалось: если в семье родятся семеро сыновей кряду, то седьмой сможет исцелять золотуху словом или наложением рук.

Святой Иаков (3:17) перечисляет семь признаков мудрости<sup>1</sup>.

На седьмой час после рождения становится ясно, выживет ребенок или умрет; в течение семи дней отпадает пуповина; через дважды семь дней ребенок начинает следить глазами за светом; через трижды семь — поворачивать голову; через семь месяцев у него прорезаются зубы; через дважды семь месяцев ребенок начинает уверенно сидеть; через трижды семь — говорить, а через четырежды семь — ходить, твердо держась на ногах.

На седьмом году молочные зубы сменяются постоянными.

На 14-м — пробуждаются производительные силы.

На 21-м — у мужчины полностью формируется растительность на лице и теле.

На 28-м году человек перестает расти, к 35 годам достигает расцвета сил, к 49 годам — расцвета благоразумия, а 70 лет — это естественное завершение жизни.

Каждую из своих фаз — роста, полнолуния, ущерба и обновления — луна проходит за семь дней.

Елисей (который был адептом) повелел Нееману семь раз омыться в реке Иордан, чтобы очиститься от проказы<sup>2</sup>.

Важным символическим украшением скинии Моисеевой был золотой семисвечник (Исх. 25:31).

Кроме того, отметим семь лет, назначенных для покаяния; семь церквей Азии (или Асии); семерых ангелов с трубами; семь свечей во святилище; семь печатей; семь труб; семерых царей; семь тысяч убиенных; семь сосудов гнева, изливающих на землю в Апокалипсисе; а также то обстоятельство, что для совершенной масонской ложи требуется семеро посвященных, хотя для основания ложи достаточно пятерых.

Френсис Баррет в своей книге «Маг» приводит перечни семи птиц, рыб, зверей, металлов, камней и частей тела.

---

<sup>1</sup> «...мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна».

<sup>2</sup> IV Цар. 5.

Семь отверстий головы традиционно ставят в соответствие семи планетам.

В Восточном ордене Сикха и Сат Бхаи (Семи Братьев) — семь степеней; однако в достоверном брахманическом происхождении современного ордена, носящего это название и основанного Дж.Г. Лоуренсом Арчером, у меня есть некоторые сомнения<sup>1</sup>.

Древние составили Лестницу Планет на основании относительной длины их орбит. Каждая планета здесь соотносится с одним из гласных звуков:

Луна	Меркурий	Венера	Солнце	Марс	Юпитер	Сатурн
А	Е	Ее	І	О	U	Оо

Эти символические соответствия использовались в мистических традициях, о чем свидетельствует, например, надпись на храме Аполлона в Дельфах, где сочетание ЕІ означало Солнце и ближайшую к нему планету, то есть Меркурий; а Меркурий нередко изображался в виде собаки, бегущей следом за человеком-Солнцем.

Оракул Аполлона Кларосского (Макробий, «Сатурналии», 1.18) объявил, что ІАΩ (гностическое божество) и есть Солнце, первая и последняя из планет, предводитель семи планетных сфер.

Дункан так распределяет металлы и животных между семью планетами, известными древним:

1. Луна — бык, серебро.
2. Меркурий — змея, ртуть.
3. Венера — голубь, медь.
4. Солнце — лев, золото.
5. Марс — волк, железо.
6. Юпитер — орел, олово.
7. Сатурн — осел, свинец.

<sup>1</sup> Имеется в виду так называемый Королевский восточный орден Сикха и Сат Бхаи и его основатель, английский военный историк Джеймс Генри Лоуренс Арчер (1823—1889), создавший этот орден по собственной инициативе в 1872 году.



Из семи труб состояла флейта древнего бога Пана — Великого Целого, солнечного бога (которого следует отличать от более позднего деревенского Пана).

Древним символом вселенной служил Корабль, ведомый семью кормчими; в центре этого корабля помещался Лев. Последнее, вероятно, объясняется тем фактом, что в глубокой древности в день весеннего равноденствия Солнце восходило в созвездии Льва.

На смену Льву как созвездию равноденственного восхода Солнца пришел Рак, затем — Близнецы, Телец, Овен... Вообще, подобные смены, объясняющиеся предварением равноденствий, происходят приблизительно раз в 2150 лет: сейчас восход Солнца 21 марта приходится на созвездие Рыб, хотя в астрологии знаком весеннего равноденствия по-прежнему остается Овен. Иными словами, ежегодное положение Солнца в зодиаке в день равноденствия остается неизменным, но на фоне планет оно постепенно смещается. Так, в 1900 году Солнце восходило в этот день неподалеку от звезды Омега Рыб.

Т. Субба Роу<sup>1</sup> описывает семь основных природных принципов как шесть сил, происходящих от седьмой. Эти шесть сил в совокупности называются шакти (махамайя) и связаны с Каньей — Девой, шестым знаком зодиака. Вот их имена: Пара-шакти — сила света и тепла; Инана-шакти — разум; Итча-шакти — причина произвольного движения; Крия-шакти — энергия воли; Кундалини-шакти — жизненная сила, проявляющаяся в притяжении и отталкивании; Мантрика-шакти — сила звуков, колебаний, музыки, слов и речи. Все они объединяются в великой Дайви-пракрити — Свете Логоса.

Физических чувств у человека пять, но этот традиционный набор неполон, поскольку в действительности существует семь форм или способов восприятия, как свидетельствуют о том разработки «Chabraith Zereh aour bokher»<sup>2</sup> и как утверждается в древнейших оккультных упанишадах. Помимо обоняния, вкуса, зрения, осязания и слуха, человеку присущи шестое и седьмое чувства — мысленное восприятие и духовное пони-

1 Таллапраджада Субба Роу (1856—1890) — индийский теософ и оккультист, член Теософского общества, автор книг по астрологии и оккультной философии.

2 Др.-евр. «Общество Сияющего Света Зари», один из вариантов названия Герметического ордена Золотой Зари.

вание. У представителей пятой расы, к которой принадлежит современный человек, последние два чувства сохранили свою духовную природу, не подвергшись материализации и проявлению в осязаемых и зримых органах. Подробнее об этом пишет Е.П. Блаватская в своей «Тайной доктрине». Там же перечисляются семь состояний материи согласно древней классификации: однородное; воздухообразное; подобное сгусткам (туманности); атомичное; зародышевое огненное, состоящее из зерен элементов; четверичное парообразное и, наконец, состояние охлаждения, зависящее от солнца как источника света и тепла.

Наша Земля, в каббале символически представленная сферой Малкут, занимает седьмое место в ряду планетарных сфер и пребывает на четвертом плане. Она происходит от Йесод — основания шестеричного мира. Пройдя полное очищение, в эпоху седьмой расы седьмого цикла она воссоединится с Духовным Логосом и, в конечном счете, с Абсолютом. Наша Земля преображалась уже трижды, и в каждом из этих циклов приходили семеро царей, подобных царям Едомским. Что до семерых царей Едомских (Быт. 36.5), то каббалисты считают их прообразами первозданных миров, распавшихся вскоре после сотворения. Число 7 — ключ к Творению, описанному в Книге Бытия, равно как и к основным символам всех религий. Существует семь планов бытия; три высших субъективны и непостижимы, четыре низших объективны и могут быть осмыслены как метафизические абстракции. Схожим образом и в человеке заключено семь начал, и при распаде тела высшая триада их отделяется от низшей четверицы.

В эзотерическом буддизме, в системе веданты и прочих традициях эти семь начал, составляющих человека, называются по-разному, но по сути мало чем различаются: первое, считая сверху, — Атма, луч, идущий от Абсолюта; за ним следуют Буддхи — духовная душа и Манас — душа человеческая; три эти принципа составляют высшую триаду, отделяющуюся по смерти человека от низшей тетрады. Четыре низших начала — это Кама-рупа, тело страстей; Линга-шарира — астральное тело; Прана — жизненная субстанция; и Стхула-шарира, низшее тело; см. учение эзотерического буддизма.

[Эти семь составляющих человека символически представляются в образе куба — тела, имеющего шесть граней и тайную седьмую точку в центре. Шесть граней куба — это шесть направлений: север, восток, юг, запад, высота и глубина; или же то, что впереди, сзади, слева, справа, вверху и внизу; или, опять-таки, земля, огонь, воздух, вода, дух и материя. В центре всего этого помещается единица, 1 — образ человека; отрезки, расходящиеся от центра к углам куба, образуют шесть пирамид. Отсюда происходит великая оккультная аксиома: «Центр — отец всех направлений, измерений и расстояний».]

В каббале выделяется четыре плана души, которые, в свою очередь, подразделяются на более дробные составляющие. Эти четыре плана — Хия, Нешама, Руах и Нефеш — соответствуют четырем символическим мирам — Ацилут, Брия, Йецира и Асия.

Семь звезд в голове Тельца, именуемые Плеядами, шесть из которых видны ясно, а седьмая почти сокрыта от глаза, считались дочерьми Атланта. Однажды за ними погнался охотник Орион, но Зевс спас их от преследователя, превратив в голубок (peleia). Мало заметная звезда в скоплении Плеяд, Меропа, сочеталась браком со смертным мужчиной, Сизифом, и от стыда прячет свое лицо.

Только семь раввинов пережили «Великое святое собрание»; изначально в него входили десять человек, но трое погибли, не выдержав встречи с «Сод» (SVD), Священной Тайной. См. трактаты о Великом и Малом святых собраниях, или «Ха-Идра Рабба Кадиша» и «Ха-Идра Зута Кадиша»<sup>1</sup>.

Иезуит Афанасий Кирхер утверждает, что древние египтяне соотносили планеты с числами следующим образом:

Сатурн	3, 9, 15, 45
Юпитер	4, 16, 34, 136
Марс	5, 25, 65, 325
Солнце	6, 36, 111, 666
Венера	7, 49, 145, 1225
Меркурий	8, 64, 260, 2080
Луна	9, 81, 369, 3521

<sup>1</sup> Рус. пер. см. в издании: Разоблаченная каббала С.Л. Макгрегора Мазерса. М.: Энигма, 2009.

См. также работу Френсиса Баррета «Маг».

Поздние коптские имена семи древнеегипетских божеств и планет таковы: Сатурн — Рефан, бог времени; Юпитер — Пихей (Picheus), бог жизни; Марс — Молох, бог разрушения; Солнце — Фре (Phre) или Пире (Pire), что означает «Святой Господь»; Венера — Сурот (Suroth), владычица любви; Меркурий — Гермес или Германубис, бог речи; Луна — Пиоо (Piooh), владычица вод.

В Китае 7 — число смерти, и траур там длится семижды семь дней, а днище гроба, в котором проделывают семь отверстий, называется «доской семи звезд».

В Индии выделяют семь таттв — абстрактных принципов бытия, метафизических и физических. Это тонкие элементы и соответствующие им человеческие чувства, из которых на настоящее время полностью развито всего пять. Соответственно, пять экзотерических таттв — Акаша (Пространство), Вайю (Ветер), Теджас (Огонь), Апас (Вода) и Притхиви (Земля), а две эзотерические и еще не познанные — Ани и Анупадака. Первое из двух этих названий означает «Единое», «Единство» или «Неделимое» и служит одним из имен Брахмы, а второе — «не имеющий родителей», «самосуший». Первые пять таттв соответствуют первоэлементам стихиям — Эфиру, Воздуху, Огню, Воде и Земле, а из чувств — слуху, осязанию, зрению, вкусу и обонянию (обратите внимание, что слух связан не с Воздухом). Подробнее о таттвах см. работу Рамы Прасада<sup>1</sup>.

Санскритские названия семи планет, используемые в индийской астрологии, таковы: Сурья — Солнце, Чандра — Луна, Куйя — Марс, Будхан — Меркурий, Гуру — Юпитер, Шукра — Венера, Шани — Сатурн. Восходящий лунный узел именуется Раху, а нисходящий — Кетер. Еще одно название Юпитера — Брихаспати.

По-латыни север называется «septemtriones», поскольку около Северного полюса неба располагаются семь звезд Большой Медведицы, именуемые также Плугом, а в Дендерском зодиаке изображенные как Бедро.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду книга Рамы Прасада «Наука о дыхании, или Философия таттв». Рус. пер. см. в сборнике: Секреты тантрического дыхания. М.: Тантра-Сангха — Пангея, 1998.

В талмудическом трактате «Берахот», 14.1 грешным объявляется всякий, кто проспит семь ночей подряд без сновидений.

Каббалисты выделяют семь классов ангелов: Ишим, Аралим, Хашмалим, Мелаким, Офаним, Серафим и Керубим.

Иудейской преисподней в каббале дается семь различных названий: Шеол, Абаддон, Титахион, Бар-Шахет, Целмут, Шаари-Мут и Гехинном.

Семь<sup>1</sup> явлений было создано до сотворения мира: Закон, Покаяние, Рай, Геенна (Гехинном), Престол Славы и Мессия. Иерусалимский таргум утверждает, что все они были сотворены за 2000 лет до всего остального мироздания (Талмуд, «Песахим», §4.1).

Семь<sup>2</sup> тайн от человека сокрыто: день смерти, день воскресения, Страшный суд, мнение ближнего, срок возрождения царства Давидова и срок падения Персии (что бы это ни означало) («Песахим», §4.2).

В Талмуде перечисляются семь небес (признанных и в оккультизме): Ракия, Зебул, Макум, Маон, Сагун, Геребот и Шамаим.

В Книге пророка Михея (5:5) сказано, что семь пастырей опустошат землю Ассирии; в Талмуде поясняется, что это не кто иные, как Адам, Иаков<sup>3</sup> и Мафусал, Авраам, Иаков, Моисей и Давид («Сукка», §2.2).

Пророчиц также было семь: Сара, Мариамь, Девора, Анна, Авигея, Олдама и Есфирь.

В талмудическом трактате «Кетувот» (17.1) утверждается, что еврею дозволено смотреть в лицо своей жены в первые семь дней после свадьбы; в дальнейшем же, по-видимому, это становится предосудительным.

Согласно Талмуду, на седьмой день месяца адар умер Моисей и прекратился дождь из манны небесной, но Книга Иисуса Навина (5:10—12), очевидно, противоречит этой точке зрения. Отметим, что в тот же день того же месяца Моисей и родился.

---

1 Так в оригинале. К перечисленным ниже явлениям в трактате «Песахим» добавлена Тора.

2 Так в оригинале. К перечисленным ниже явлениям в трактате «Песахим» добавлено «занятие, которым человек сможет обеспечить себе пропитание», а вместо «дня воскресения» значится «срок утешения еврейского народа».

3 Ошибка автора, в действительности — Сим.

В «Бава Кама» говорится, что семи лет от роду самец гиены превращается в летучую мышь, еще через семь лет — в вампира, еще через семь — в колючий чертополох, а еще через семь — в демона. Если мужчина в течение семи лет пренебрегает набожной молитвой, позвоночник его после смерти превратится в змею.

Помимо тех, кто пророчествовал народу Израиля, было еще семь пророков: Веор<sup>1</sup>, Валаам, Иов, Елифаз, Вилдад, Софар и Елиуй, сын вузитянина Варахиила<sup>2</sup>.

«Бава Батра» утверждает, что семь человек образуют неразрывную цепь от начала мира до нынешнего дня: Мафусал видел Адама, Сим — Мафусала, Иаков — Сима, Амрам — Иакова, Ахия Силомлянин — Амрама, а Илия — Ахию; Илия же и по сей день жив.

Даже семилетний мор не погубит человека раньше срока, ему назначенного. Этот афоризм из трактата «Сангедрин» свидетельствует о вере в предначертание.

При жизни у барана только один голос, но после смерти тело его издает семь звуков: из рогов его делают две трубы, из бедренных костей — две флейты, из кожи — покров для барабана, из толстой кишки — струны для лиры, а из тонкой — струны для арфы.

В талмудическом трактате «Шаббат» (152.2) сказано, что душа человеческая наблюдает за телом, из которого она вышла по смерти, на протяжении семи дней. Сравните это с теософским учением о том, что Линга-шарира остается поблизости от тела в течение недели после смерти.

Рабби Натан говорит, что семь добродетелей помогут человеку на Страшном суде: мудрость, праведность, доброжелательность, милосердие, правдивость, прощение и покой. В древнееврейском языке для Земли есть семь названий: Эрец, Адама, Арека, Гия, Ция, Ябеша, Хелед и Тебель. По словам Раши, мистическая река Самбатион текла шесть дней в неделю, а на седьмой останавливалась.

Семь смертных грехов в католицизме: гордыня, алчность, сладострастие, гнев, чревоугодие, зависть и леность.

---

1 Отец Валаама, Чис. 22:5.

2 Последние четверо — друзья Иова.

Семь даров Святого Духа, согласно Ис. 11:2: премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие и страх Господень; и это же — семь каббалистических сефирот.

Семь — символ союза между триединым Богом и четверичным человеком (У.Ф. Шоу).

Перед Престолом Божьим горят семь светильников.

Арльский собор постановил, что рукоположение во епископа должны осуществлять семеро рукоположенных епископов.

Для посвящения в кельтский монашеский орден кальдов требовалось пройти семилетнее послушничество. Облачение христианского священника состоит из семи частей; облачение епископа отличается, но также включает в себя семь предметов: сандалии, далматик, рационал, митру, перчатки, перстень и посох.

Семь святых — покровителей стран: Англии — святой Георгий, Франции — святой Дионисий, Испании — святой Иаков, Шотландии — святой Андрей, Уэльса — святой Давид, Ирландии — святой Патрик, Италии — святой Антоний.

Известна монашеская легенда о семерых спящих в Эфесе. То были отроки-христиане, укрывшиеся в пещере от гонений императора Деция в III веке; там они погрузились в транс и проспали 200 лет. Пробудившись в 447 году по Р.Х., они пришли к императору Феодосию II и убедили его в истинности загробной жизни, после чего вернулись в пещеру, где и проспят до Страшного суда.

Католический праздник, отмечаемый в пятницу перед Вербным воскресеньем, называется «Семь скорбей Марии».

Семеро мудрецов, служивших царю Курушу, рассказывали сказки, чтобы спасти жизнь его сына; эти сказки сохранились на греческом, сирийском, еврейском и персидском языках, а в Англии они известны по «Книге Синдбада», составленной Клоустоном.

Коптские гностики обозначали иудейского Иеговы сочетанием семи гласных букв, без единой согласной: Iehoua (греческая Н — это буква Эта, обозначающая долгое «э»; первая О в этом слове — греческое долгое «о», Омега).

В зороастрийской религии почитаются семеро высших сущностей — Амеша-спента: Ормузд — источник всей

жизни; Бахман — царь мира сего; Ардибехест<sup>1</sup> — создатель огня; Шахривар — творец металлов; Спандармат — царица земли (гностическая София); Хордад — правитель времен и сезонов; и Амертат — правитель растительного мира. Им подчинены 27 изедов, которых возглавляет Митра. Этим благим силам противостоят силы тьмы: семеро верховных дэвов и 27 младших.

Древний Рим был построен на семи холмах. Вот их названия: Палатин, Целий, Авентин, Виминал, Квиринал, Эсквилин и Капитолий. В латинскую эпоху его называли «*Urvs Septicollis*» — «Семихолмный город». Некоторые древние авторы упоминают, что у Рима было и тайное имя — «Валентия».

В 14-м томе «Милых безделиц» сообщается, что каждый из семи дней недели у кого-то почитался как священный: воскресенье — у христиан, понедельник — у греков, вторник — у персов, среда — у ассирийцев, четверг — у египтян, пятница — у турок, а суббота — у евреев.

Число 7 занятым образом связано с Е.П. Блаватской и Теософским обществом. Теософский журнал «Люцифер» начал издаваться в 1887 году, а 1887 — это сумма семнадцати сотен, семнадцати десятков и семнадцати единиц; сама Е.П.Б. жила в доме номер 17 по Лэнсдаун-роуд и на 17-й Авеню; издательство «Люцифера» располагалось в доме номер 7 по Дьюк-стрит; ко дню смерти Блаватской полностью вышло семь томов этого журнала; с полковником Олькоттом она познакомилась в доме номер 7 по Бекман-стрит, а позднее встречалась с ним в 71-м доме на Бродвее (Нью-Йорк). Анна Кингфсфорд была избрана председателем Лондонской ложи Теософского общества 7 января 1883 года; «Разоблаченная Исида» вышла в свет в 1877 году, а третий том «Тайной доктрины» — в 1897-м, уже после смерти Е.П.Б.

---

<sup>1</sup> Имена зороастрийских божеств, кроме последнего, приведены здесь с искажениями. Более точные транслитерации первых шести имен: Ахура Мазда, Воху Мана, Аша Вахишта, Хшатра Вайрья, Спента Армаити и Аурват.



## ОГДОАДА. 8

Это первый куб энергии [у куба — восемь углов] и единственное число в пределах первого десятка, кратное четырем. [Восемь делится на две четверки, каждая четверка — на две двойки, а каждая двойка — на две единицы; и, таким образом, восстанавливается монада.] Греки считали это число всемогущим и говорили: «Все сущее — число 8».

[Ключевые слова огдоады — любовь, совет, благоразумие, закон и удобство.]

Камерарий в своем издании Никомаховой «Арифметики» называет огдоаду Вселенской Гармонией, поскольку этим числом определяются музыкальные пропорции.

Отношение 9:8 — это целый тон, интервал, соответствующий Луне.

Меркурий — 12:9 (кварта) и 12:8 (квинта).

Венера — 16:12 (кварта) и 16:8 (октава).

Солнце — 18:12 (квинта) и 18:9 (октава).

Марс — 21:9 (ундецима).

Юпитер — 24:18 (кварта), 24:12 (октава), 24:8 (две октавы), 18:12 (квинта), 12:8 (квинта).

Сатурн — 32:24 (кварта), 32:8 (три октавы).

Восьмая, неподвижная сфера, объемлющая собой все остальные, — 36:24 (кварта), 36:18 (две октавы), 36:8 (терцдецима), 24:18 (кварта).

Поэтому огдоаду называли также «Кадмея», ибо Гармония считалась супругой Кадма, а Кадм, в свою очередь, олицетворяет, по словам Олимпиодора, подлунный мир. Кроме того, восьмерку именовали Матерью, Реей, Кибелой и Диндименой<sup>1</sup>, поскольку она есть первый куб, а куб — это символ земли.

[Божества, причастные природе огдоады, — Панармония<sup>2</sup>, <...> Нептун, Фемида и муза Евтерпа.]

Восемь человек спаслись от потопа в ковчеге Зиусудры<sup>3</sup>, и их отождествляют со многими божественными вось-

<sup>1</sup> Диндимена — одно из имен Кибелы, по названию горы Диндим во Фракии, где находилось одно из древнейших ее святилищ.

<sup>2</sup> Олицетворение всеобщего согласия.

<sup>3</sup> Зиусудра — герой шумерского мифа о всемирном потопе.

мерицами — такими, например, как восемь кабиров, великих самофракийских богов; подробнее об этом мифе см. у Брайанта и Фабера.

[Огдоада считалась мистическим числом и связывалась с Элевсинскими мистериями и таинствами кабиров. Ее называли малым святым числом. Свою форму оно отчасти заимствовало у двух переплетенных змей, обвивающих кадуцей Гермеса, отчасти — от змеевидных путей движения небесных тел, а также, возможно, от орбит лунных узлов.]

Восемь родов людей почитаются блаженными в христианской религии (см. 5-ю главу Матфея).

Восемь — количество спутников Сатурна<sup>1</sup>.

Известно несколько масонских орденов, работавших с этой Ноевой огдоадой, — прусские масоны, Рыцари Царственной Секиры или Князя Ливанские, Сыны Ноя и Мореходы Царственного Ковчега (родственные ложам Мастеров Метки).

Макробий пишет, что огдоада есть прообраз Справедливости, ибо она состоит из дважды двух двоек и, следовательно, олицетворяет равное распределение.

Джон Хейдон утверждает, что проклятых постигнут восемь кар, а блаженным будет даровано восемь вознаграждений.

Число 8 считалось священным числом Диониса, ибо тот родился восьмимесечным. Ему был посвящен остров Наксос, и у женщин Наксоса дети, родившиеся на восьмом месяце, выживали, тогда как у остальных обыкновенно умирали.

Иудеи совершают обрезание младенцам на восьмой день после рождения.

На праздник Хануки (День обновления) иудеи зажигают восемь свечей, а праздничные торжества продолжаются восемь дней. Это и есть тот самый праздник обновления, который упоминается в Ин. 10:22. Что же до развлечений среди древних евреев, то в Талмуде («Сукка», 53.1) сообщается, что Левий играл восьмью ножами, Самуил перед персидским царем Шапуром жонглировал восьмью чашами, а Абайе перед рабби Равой — восьмью куриными яйцами.

---

<sup>1</sup> Известных на момент написания книги.

Среди потомков блудницы Раав было восемь пророков: Нирия<sup>1</sup>, Сераия<sup>2</sup>, Маасея<sup>3</sup>, Иеремия, Хелкия<sup>4</sup>, Анамеил<sup>5</sup> и Селлум<sup>6</sup>. Кроме того, внучкой Раав была пророчица Олдама.

Последние восемь стихов Второзакония из Пятикнижия Моисеева были написаны Иисусом Навином («Бава Батра», 14.1).

Рабби Натан утверждает, что фарисейских сект было восемь, но оба Талмуда (Иерусалимский и Вавилонский) перечисляют только семь.

Предсказано, что с наступлением эры Мессии у арфы станет восемь струн («Арахин», 13.2).

Если 7 — это число Сотворения мира, то 8, по словам У.Ф. Шоу, может считаться числом Дня Воскресения. Восемь душ спаслись в Ноевом ковчеге; сам Ной был восьмым в своем роду, и число его имени, NVCh, — 64, 8 раз по 8.

888 — особое число Иисуса Христа как Того, кто есть Воскресение и Жизнь. Он великий противник 666, числа Зверя, числа Человеческого.

В древних китайский трактатах упоминается восьмиступенный звукоряд (Г. Шлегель).

---

<sup>1</sup> Иер. 36:32, отец Сераии.

<sup>2</sup> Иер. 51:59—64, внук Хелкии.

<sup>3</sup> Неем. 11:5, дед Сераии.

<sup>4</sup> Иер. 1:1, отец Иеремии.

<sup>5</sup> Иер. 32:6 и далее, двоюродный брат Иеремии.

<sup>6</sup> Иер. 32:7, дядя Иеремии и отец Анамеила.

## ЭННЕАДА. 9

Эннеада — первый квадрат нечетного числа; ее сравнивали с Океаном, окружающим все остальные числа первого десятка. Это последнее из одноразрядных чисел, и потому оно подобно Горизонту, объемлющему остальные числа. Эннеаду называли Прометеем, «Свободой от раздоров» и «Вулканом» (поскольку восходящий ряд чисел на ней завершается, а все вещи, распадающиеся под действием огня, восходят не далее огненной сферы — вершины воздуха), а также Юноной, ибо сфера воздуха устроена по девятиричной системе, и «сестрой и супругой Юпитера» — по причине ее связи с монадой. Еще одно ее имя — Телесфор, то есть «Ведущий к цели», поскольку мать вынашивает дитя во чреве девять календарных месяцев. По этой же причине и ввиду того, что девятка происходит от триады, совершенного числа, ее тоже называли «Совершенной».

[Ключевые слова для нее — океан и горизонт: и то, и другое в древности считалось безграничным. Эннеада же — безграничное число, ибо за ней нет уже ничего, кроме бесконечной десятки. С другой стороны, ее называли границей и пределом, поскольку она вбирает в себя все остальные числа. Также ее именовали сферой воздуха, поскольку она окружает все числа подобно воздуху, окружающему землю.]

[Согласно учению Элевсинских мистерий, сознание проходит девять сфер на пути к земному рождению. Жизнь зародыша в утробе матери ассоциируется с девяткой еще и потому, что цифра 9 похожа на сперматозоид.]

Эннеада — символ Материи, ибо та вечно преобразается, но не может быть уничтожена. Точно так же и число 9, будучи умноженным на любое другое число, неизменно воспроизводит себя:  $9 \times 2 = 18$ , а  $8 + 1 = 9$ , и так далее:

$9 \times 3 = 27; 2 + 7 = 9$	$9 \times 12 = 108; 1 + 8 + 0 = 9$
$9 \times 4 = 36; 3 + 6 = 9$	$9 \times 13 = 117; 7 + 1 + 1 = 9$
$9 \times 5 = 45; 4 + 5 = 9$	$9 \times 14 = 126; 6 + 2 + 1 = 9$
$9 \times 6 = 54; 5 + 4 = 9$	$9 \times 15 = 135; 5 + 3 + 1 = 9$
$9 \times 7 = 63; 6 + 3 = 9$	$9 \times 16 = 144; 4 + 4 + 1 = 9$
$9 \times 8 = 72; 7 + 2 = 9$	$9 \times 17 = 153; 3 + 5 + 1 = 9$

$9 \times 9 = 81; 8 + 1 = 9$	$9 \times 18 = 162; 2 + 6 + 1 = 9$
$9 \times 10 = 90; 9 + 0 = 9$	$9 \times 19 = 171; 1 + 7 + 1 = 9$
$9 \times 11 = 99;$	$9 \times 20 = 180; 8 + 1 + 0 = 9$

В «Священном путеводителе» Джона Хейдона (1662) утверждается, что число 9 обладает и другими занимательными свойствами: «Если написать или вырезать его на серебре или сарде и носить при себе, то носящий его станет невидимым; благодаря этой уловке Калерону, зятю Александра, удавалось посещать его наложниц не реже, нежели самому Александру. Кроме того, девятка помогает завоевать любовь женщин. В девятый час Спаситель наш испустил последний вздох; на девятый день в древности хоронили умерших; на девятом году царствования Нума получил законы от Юпитера; девять локтей в длину имело железное ложе великана Ога, царя Васанского, который был прообразом дьявола, а в Шеоле (кой мы называем адом) обитают девять дьявольских чинов. Девятка помогает устоять против мора и лихорадки, дарует долголетие и здравие, и Платон при помощи сего числа устроил так, чтобы скончаться в возрасте девятижды девяти лет».

Григорий Великий в 34-й беседе на евангелия (381 Р.Х.) указывает, что есть девять ангельских чинов: серафимы, херувимы, престолы, господства, начала, власти, силы, архангелы и ангелы.

С христианской точки зрения, числа символизируют следующее:

- 1 — единство Бога.
- 2 — ипостасное соединение двух природ во Христе.
- 3 — Троицу.
- 4 — евангелистов.
- 5 — раны Христовы.
- 6 — грех.
- 7 — дары Духа (Откр. 1:12) и семь речений Иисуса на кресте.
- 8 — роды тех, кто блажен<sup>1</sup>.
- 9 — ангельские чины.
- 10 — заповеди.
- 11 — апостолов, за исключением Иуды.
- 12 — изначальное собрание апостолов.

---

<sup>1</sup> Мф. 5.

13 — собрание апостолов с присоединившимся к нему святым Павлом.

Древние греки почитали девять муз как дочерей Зевса и Мнемосины (Памяти). Вот их имена: Каллиопа — муза поэзии, Клио — истории, Мельпомена — трагедии, Евтерпа — музыки, Эрато — любви, вдохновения и пантомимы, Терпсихора — танца, Урания — астрономии, Талия — комедии, Полигимния — красноречия.

[Из богов и богинь природе этого числа в большей или меньшей степени причастны Прометей, Вулкан, Юнона — сестра и супруга Юпитера, Пеан, Аглая, Тритогея, куреты, Прозерпина, Гиперион и муза Терпсихора.]

В Древнем Риме почитали девять новенсиллов — сабинских богов: Геркулеса, Ромула, Эскулапа, Вакха, Энея, Весту, Санту, Фортуну и Фидес<sup>1</sup>. Сабиняне смешались с римлянами около 266 года до н.э.

Девять богов было у этрусков: Юнона, Минерва, Тиния<sup>2</sup>, Вулкан, Марс, Сатурн, Геркулес, Сумман<sup>3</sup> и Веди<sup>4</sup>; этруски тоже смешались с римлянами.

Маколей в своей поэме «Гораций» упоминает, что Ларс Порсена, правитель города Клузий и предводитель этрусков, «клялся девятью богами»; у этрусков римляне заимствовали многие свои законы, обычаи и суеверия.

На Востоке люди, желающие проявить наивысшую щедрость, дарят не один подарок, а сразу девять, как сообщает граф де Келюс в своих «Восточных сказках» (1743).

В «Маге» Баррета тоже перечисляются девять драгоценных камней, девять дьявольских и девять ангельских чинов (эти перечни он заимствовал у Джона Хейдона).

Римляне считали дни нундинами (от повет — «девять»): восемь дней считались рабочими, а девятый — рыночным; отсюда шуточная латинская пословица «Tres mulieres Nundinas

1 Фидес — богиня, олицетворяющая верность клятве и долгу.

2 Тиния (Тин) — этрусский бог неба и громовержец.

3 Сумман — эпитет Юпитера как бога предрассветного неба и ночных молний; в Древнем Риме считался не этрусским, а сабинским по происхождению.

4 Веди (Вейовис) — бог подземного мира, противопоставлявшийся светлому богу Диовису (эквиваленту Юпитера).

faciunt»<sup>1</sup>. Дни нундин обозначались буквами, наподобие наших доминикальных<sup>2</sup>, отмечающих дни семидневной недели. Церемонию очищения младенцев мужского пола римляне проводили на девятый день от рождения, и потому богиню, покровительствовавшую этому обряду, также называли Нундиной.

В календарных месяцах особо выделялись ноны — девятые дни каждого месяца. Каждый девятый год римляне справляли праздник Новеналии, посвященный памяти умерших. В римско-католической церкви иногда устраивали девятидневный пост (novendiale) для предотвращения бедствий, откуда произошел обычай новены<sup>3</sup>.

Существует масонский орден «Девяти избранных рыцарей», в церемониях которого фигурируют девять роз, девять свечей и девять ударов.

У магометанского Бога — 99 имен. Некоторые иудеи полагали, что Бог сходил на землю девять раз: первый раз — в Эдеме, второй — при смешении языков, третий — при разрушении Содома, четвертый — к Моисею при горе Хорив, пятый — к нему же на горе Синай, шестой — к Валааму, седьмой — к Елисею, восьмой — во скинию и девятый раз — во храм Иерусалимский; на десятый раз он придет как Мессия, и это будет последнее его пришествие.

Древние боялись числа девять и кратных ему, в особенности числа 81; эти числа считались дурным предзнаменованием, предвестием перемен и недолговечности.

В девятом часу умер Иисус, Спаситель наш.

Кроме того, девять означает «землю под влиянием сил зла».

[Девятка ассоциировалась с неудачей и недостатком, поскольку ей не доставало единицы до десяти — совершенного числа. <...> Число 9 считали пагубным, потому что оно похоже на перевернутую шестерку.]

Джон Хейдон в своем «Священном путеводителе» и Ж.М. Рагон в «Оккультном масонстве» особым образом соотносят

1 «Где три женщины, там и нундина (т.е. рынок)» (лат.).

2 Доминикальные буквы — латинские буквы A, B, C, D, E, F и G, которыми обозначаются дни семидневных циклов года (1 января всегда обозначается буквой A). Эта система используется в католической церкви для расчета дня Пасхи.

3 Новена — в Италии девятидневный период подготовки к Рождеству.

числа с планетами (Солнце — 1 и 4, Луна — 2 и 7, Юпитер — 3, Меркурий — 5, Венера — 6, Сатурн — 8, Марс — 9) и с зодиакальными знаками (1 — Лев, 2 — Водолей, 3 — Козерог, 4 — Стрелец, 5 — Рак, 6 — Телец, 7 — Овен, 8 — Весы, 9 — Скорпион, 10 — Дева, 11 — Рыбы, 12 — Близнецы).

И первый, и второй храмы в Иерусалиме были разрушены на девятый день еврейского месяца аб. Современные иудеи девятого аба предаются посту и слезам, не облачаясь в талит и не надевая филактерий до самого вечера; считается, что из работы, начатой в этот день, ничего хорошего не выйдет.

В Талмуде («Сота», 20) сказано, что женщина предпочтет одну меру веселья девяти мерам фарисейских добродетелей.

Девять человек вошли *живыми* в иудейский рай: Енох; Илия; Мессия; Елиезер, раб Авраама; Хирам, царь Тирский; Авдемелех Ефиоплянин<sup>1</sup>; Иавис, сын Иуды<sup>2</sup>; Бафия, дочь фараона<sup>3</sup>; и Сара, дочь Асира (Быт. 46:17). Некоторые раввины добавляют к этому списку рабби Иешуа бен Леви, который, однако, не вошел в рай через дверь, а перелез через стену (см. «Кетубот», 7.2).

В 144-м псалме перечисляются девять причин для восхваления Господа.

Великие Элевсинские мистерии, наследовавшие египетским мистериям Исиды и Осириса, проводились в Элевсине и, возможно, в Афинах в честь Деметры, или Цереры; они начинались в 15-й день боэдромиона, третьего аттического месяца, и длились девять дней; устраивали их раз в пять лет.

Малые Элевсинские мистерии приходились на месяц элафеболион (март)<sup>4</sup> и проходили в Аграх на реке Илисс; их устраивали в честь Персефоны, или Прозерпины, дочери Цереры.

Пройдя элевсинские обряды, соискатели становились мистами (посвященными); посвященные Великих мистерий именовались эпоптами («созерцателями»). Сами таинства назывались «телеты», то есть «совершенствования». Традиция

1 Иер. 38:7—12.

2 I Пар. 4:9—10.

3 Бафия — имя, которое дается в Талмуде дочери фараона, нашедшей на берегу Нила и спасшей младенца-Моисея.

4 В действительности — на предыдущий месяц, анфестерион (февраль).



Элевсинских мистерий насчитывала 1800 лет и прервалась лишь во времена императора Феодосия (395 г. по Р.Х.).

В литературе можно встретить упоминания о девяти героях, из которых трое были язычниками (Гектор, сын царя Приама, Александр Македонский и Юлий Цезарь), трое — иудеями (Иисус Навин, царь Давид и Иуда Маккавей) и трое — христианами (Артур, король Британии, Карл Великий и Готфрид Бульонский).

## ДЕКАДА. 10

Декада, число 10, именовалась «Пантелейя», что означает «Полностью завершенная» или «Достигшая полного совершенства». Это вершина всех чисел, выше которой нет ничего: единственный способ получить число, превосходящее декаду, — это вернуться к монаде.

Пифагорейцы, завороженные достоинствами декады, называли ее Божеством, Небом, Вечностью и Солнцем.

[По мнению пифагорейцев, декада — величайшее из чисел <...> потому что оно содержит в себе все арифметические и гармонические пропорции. Пифагор говорил, что 10 — это сама природа числа, ибо все народы считают только до десяти, а затем вновь обращаются к монаде. Ее называли и небом, и миром, ибо первое заключает в себе второе. Считая декаду совершенным числом, пифагорейцы связывали ее с такими понятиями, как возраст, власть, вера, необходимость и сила памяти. Также ее называли неистощимой, ибо она, подобно Богу, не знает усталости.]

Название «декада» было дано числу 10 как сосуду илиместилищу всех чисел — от δεχομαι, «принимать»; по этой же причине оно именовалось Небом, которому назначено принять и вместить в себя всех людей.

Подобно Божеству, декада есть крут, центр которого видим, но окружность слишком обширна и потому скрыта от глаз.

Как уже упоминалось ранее, десятка — это сумма первых четырех чисел, и потому она священна и божественна:  $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ .

Также ее называют Вечностью, то есть бесконечной жизнью, ибо она заключает в себе все числа, а всякое число бесконечно.

Именовали ее и Космосом, то есть Вселенной. Прокл говорит: «Декада — это и мировое число, сам мир, принимающий в себя образы всех божественных чисел».

Кроме того, декаду называют «источником вечной природы»: если взять половину от нее, то есть пять как среднее число, и сложить между собой числа, соседние с ним, 6 и 4, вновь получится декада, и такой же результат даст сложение  $7 + 3$ ,  $8 + 2$  и  $9 + 1$ .

Все народы приняли десятичную шкалу счисления, что, несомненно, объясняется тем фактом, что на руках у человека — десять пальцев.

Декаду называют также κλειδοῦχος, то есть «хранитель, защитник»; она — сосуд других чисел, ибо числа, ее превосходящие, рождаются от нее. Также ее именовали Судьбой как вместилищем всех возможных событий; Веком; Силой; Атлантом, ибо она служит опорой небесным сферам; Фанесом; Памятью; Уранией; и «первым квадратом, ибо она состоит из первых чисел».

Два старинных поверья гласят, что десятый вал на море всегда выше остальных и что десятое яйцо, снесенное птицей, больше предыдущих.

Древние евреи употребляли одно и то же слово для десяти и для «большого числа» вообще, поэтому переводить выражения, содержащие его, следует с осторожностью. Например, Неемия толкует «десять поколений» из Втор. 23:3 как «во веки» (Неем. 13:1).

Каббалисты называют числа 5, 6 и 10 круговыми, поскольку степени этих чисел всегда заканчиваются на одну и ту же цифру:

$$5 \times 5 = 25; 5 \times 25 = 125$$

$$6 \times 6 = 36; 6 \times 36 = 216$$

$$10 \times 10 = 100; 10 \times 100 = 1000$$

У Шекспира упоминается старинное выражение «Все десять заповедей написала б ногтями на лице твоём красивом» («Генрих VI», часть II, I, 3)<sup>1</sup>.

Магометане говорят, что в рай были допущены десять животных:

1. Кратим, пес, охранявший Семерых спящих<sup>2</sup>.
2. Ослица Валаама<sup>3</sup>.
3. Муравей Соломона<sup>4</sup>.

---

1 Пер. Е. Бируковой.

2 Коран, XVIII; см. также выше, стр. 345.

3 Чис. 22:1—35.

4 По преданию, Соломона однажды пристыдил муравей, которого он поднял с земли, посадил на руку и спросил: есть ли на свете кто-либо более великий, чем он, Соломон. Муравей ответил, что считает себя более великим.

4. Кит Ионы<sup>1</sup>.

5. Телец (не баран), которого Авраам принес в жертву Яхве вместо Исаака, сына своего<sup>2</sup>.

6. Бык Моисея.

7. Верблюдица пророка Салиха<sup>3</sup>.

8. Удод Билкис<sup>4</sup>.

9. Осел Измаила<sup>5</sup>.

10. Аль-Бурак, перенесший Магомета в рай<sup>6</sup>.

«Десять поколений отделяют Адама от Ноя, десять — Сима от Авраама. Десять духовных добродетелей христианства — любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, доброта, вера, благоразумие, смирение и умеренность», — пишет доктор Дж. Оливер (хотя каким образом он насчитал десять поколений от Адама до Ноя, мне непонятно).

В разделе о числе 10 следует также упомянуть пифагорейский треугольник — тетрактис. Это равносторонний треугольник, составленный из десяти букв Йод, записанных в четыре строки. В верхней строке, таким образом, помещается монада, во второй — диада, в третьей — триада, а в четвертой — кватернер, или тетрада. Это символы четырех форм: точки, линии, плоскости и тела. Схожую фигуру древнееврейские каббалисты использовали для обозначения числа 72 — божественного числа: этот треугольник читался снизу вверх и был составлен из четырех букв Йод, трех Хе, двух Вав и одной Хе конечной<sup>7</sup>, образующих в целом имя IHVH, Тетраграмматон.

---

так как иначе Господь не послал бы к нему земного царя и тот не посадил бы его к себе на руку. Соломон разгневался, сбросил муравья и закричал: «Знаешь ли ты, кто я?». Но муравей ответил: «Знаю, что ты сотворён из ничтожного зародыша (Авот 3, 1), поэтому ты не вправе слишком возноситься».

1 Иона, 2.

2 Быт. 22:1—19.

3 Салих — исламский пророк, по просьбе которого Аллах сотворил из камня или вывел из горы огромную красную верблюдицу, чтобы явить знамение неверующим.

4 Согласно мусульманской легенде, от удода (или чибиса) царь Соломон узнал о существовании Билкис — царицы Савской.

5 Измаил, единокровный брат Исаака, уподобляется в Библии дикому ослу.

6 Аль-Бурак представлялся как белый мул или осел с крыльями на ногах или как крылатый конь с человеческим лицом и хвостом павлина. По преданию, на нем Мухаммед совершил мирадж — путешествие на седьмое небо.

7 В числовых эквивалентах:  $4 \times 10 + 3 \times 5 + 2 \times 6 + 5 = 72$ .

Отметим также, что число 10 используется как символ братства, любви, мира и союза в третьем масонском знаке — объятии двоих с соединением пяти точек братства.

В контексте Библии следует отметить десять заповедей, десять музыкальных инструментов, под звуки которых исполнялись псалмы, десять струн псалтериона и то обстоятельство, что Дух Святой сошел на апостолов через десять дней после Вознесения Христова.

Такер, Рабан и Раймонд Луллий соотносят число 8 с Воздухом, 5 — с Огнем, 6 — с Землей и 12 — с Водой.

Апулей утверждает, что египтяне постились в течение десяти дней перед жертвоприношением, а Бадж — что они использовали десятидневную неделю.

Десять сефирот — основное понятие еврейской догматической каббалы, но предмет этот слишком обширен и сложен, чтобы вдаваться в него в этом небольшом трактате о числах. Поэтому мы ограничимся лишь самым кратким описанием этой системы из десяти эманаций с математической точки зрения, а более подробные сведения о ней читатель сможет найти в моем «Введении в каббалу».

Из абсолютного пассивного Небытия, AIN (Айн), возникает AIN SUPH (Айн Соф), Беспредельное, а из него — AIN SUPH AUR (Айн Соф Аур), Беспредельный Свет, который, в свою очередь, сгущается в первую эманацию, или сефиру, — Венец, KTR (Кетер). Из Кетер возникают ChKMН (Хокма), Мудрость, активная мужская сила, и BINH (Бина), Понимание, пассивная женская сила.

Эти три эманации образуют Высшую триаду. Четвертая и пятая сефирот — ChSD (Хесед), Милосердие, активная и мужская, и GBVRH (Гебура), Сила, пассивная и женская.

Шестая сефира — знаменитая TPART (Тиферет), Красота, солнце в средоточии сущего, Логос, Проявленный Сын. Эта эманация завершает второй треугольник — отражение первого.

Числу семь соответствует NTZCh (Нецах), Победа, активная сефира, а числу 8 — HVD (Ход), Великолепие, пассивная. Девятая сефира — YSVD (Йесод), Основание — завершает третью троицу, или третий треугольник.

MLKT (Малкут), десятая сефира, — последняя в ряду эманаций. Это Невеста Микропрозопа — Сына, Солнца, Логоса; она — Дольная Мать, Царица и Проявленная Вселенная.

В целом десять сефирот правят четырьмя мирами, или планами бытия. Названия этих миров — Ацилут, Брия, Йецира и Асия. Зримый и осязаемый мир — это одна-единственная сефира: Малкут мира Асия.

Эти десять сефирот суть прообразы всех духовных явлений и всех составляющих сотворенного мира. Они проявлены и среди ангельских воинств, и в нашей материальной вселенной. Три горних и семь дольных сфер представлены во всем сущем; при этом семь дольных открыты восприятию непосвященных, но Горняя триада от профанов сокрыта.

Некоторые оккультисты объясняют это так, что Горняя триада субъективна и непостижима для человеческого ума, а семь нижних сфер объективны и постижимы; поэтому широко используются имена лишь семи архангелов и поэтому же древним было известно лишь семь планет.

Но в некоторых отношениях непостижима даже семерица: общепризнанными остаются лишь пять чувств, хотя в процессе эволюции должны будут развиваться еще два.

Эти десять сефирот не только разделяются на триады, но и распределены по трем столпам. Два боковых столпа называются Столпами Суровости и Милосердия, а центральный — Столпом Умеренности или Кротости. Однако эта тема выходит за рамки нашего исследования; то же относится и к системе соответствий сефирот планетам, ангельским чинам, божественным именам и арканам Книги Тота, или Таро. Все эти предметы составляют истинный кладезь мудрости, сокрытый в ритуалах каббалистического «Chabraith Zereh aour bokher»<sup>1</sup>, от которого, вероятно, и происходят различные розенкрейцерские братства. Упомянутые ритуалы включают в себе самую полную из всех известных систем средневековой оккультной символики, и я полагаю, что на основе дошедших до нас источников воссоздать более всеобъемлющую систему было бы невозможно.

В Обществе Розенкрейцеров принято десять степеней посвящения: Ревнитель, Теоретик, Практик, Философ, Младший, Старший и Свободный Адепты, Мастер, Маг и Царь; личности

<sup>1</sup> См. примеч. 2 на стр. 338.

некоторых Магов известны, но Царь известен одним лишь Магам. В тайных ритуалах розенкрейцеров используются правильные имена и каббалистические записи названий десяти небес в мире Асия, то есть в нашем материальном мире.

Е.П. Блаватская заявляла, что 12-знаковой системе зодиака предшествовала 10-знаковая, но найти этому подтверждение в древних источниках мне так и не удалось.

Талмудические и другие древнееврейские свидетельства об этом числе таковы: законное собрание в синагоге должно состоять не менее чем из десяти человек (в Лондоне на поиски досужих людей для удовлетворения этому условию тратят около 1000£ в год). Ева была проклята десятью проклятиями (см. Талмуд, «Эрувин», 100.2).

Десять вещей было сотворено до заката солнца первого субботнего дня (см. «Песахим», 54.1).

Находится десять доказательств тому, что во Храме присутствует сверхъестественная сила («Йома», 21.1).

Раввины учили, что мужчина должен дать развод своей жене, если в течение десяти лет она не принесла потомства.

На похоронах соболезнующие речи произносили десять человек; речи на свадьбах также должны были произносить десять человек, включая жениха. На поминках выпивали десять чаш: три — перед трапезой, три — во время трапезы и еще четыре — после трапезы, произнося при этом четыре благословения.

Авраама Господь испытывал десять раз; десять чудес было сотворено в Египте в помощь сынам Израилевым и еще десять — при Черном море. Десятью казнями были поражены египтяне. Десять раз евреи в пустыне оскорбили Господа.

Десять раз Шехина сходила в мир: в саду Эдемском, при Вавилонской башне; в Содоме; в Египте (см. Исх. 3:8); при Черном море (Пс. 105:9); на горе Синай; во Храме; во Столпе Облачном; на Масличной горе (см. Зах. 14:4). Десятое нисхождение в оригинале не указано; см. «Поучения отцов (Пиркей авот)» в изложении рабби Натана.

В древнееврейском языке есть десять слов для обозначения кумиров и десять — для обозначения радости. Содом бы не был разрушен, найдись в нем десять праведников<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Быт. 18:23—33.

Гедеон взял десять рабов, чтобы разрушить жертвенник Ваала<sup>1</sup>; Вооз заключил брак с Руфью при десяти свидетелях<sup>2</sup>; у Иоава было десять отроков-оруженосцев<sup>3</sup>. Иисус говорит о десяти и о десяти тысячах талантов<sup>4</sup> и о десяти девах<sup>5</sup>. Число 10 много раз повторяется в описании устройства скинии. В Библии упоминается десять имен Бога.

Пифагорейские посвященные блюли десять добродетелей, а буддисты учат о десяти парамитах, то есть высших совершенствах.

В алхимико-каббалистическом трактате «Эш мецареф», который упоминается у Элифаса Леви и который был опубликован в собрании Кнорра фон Розенрота «Зогар», а впоследствии переведен на английский и составил четвертый том моей серии «Избранные труды по герметике», перечисляются десять имен Бога, упомянутых в Ветхом Завете; все они связаны с сепфирой Гебура.

Индуистские пураны повествуют о десяти аватарах бога Вишну — Хранителя мира в брахманизме (аватары — это временные воплощения Бога). Первая из них — Матсья, рыба; вторая — Курма, черепаха; третья — Вараха, вепрь; четвертая — Нарасингха, человек-лев; пятая — Вамана, карлик; шестая — Парашурама; седьмая — Рамачандра; восьмая — Кришна; девятая — Будда; а десятая, которой еще только предстоит явиться, — Калки, конь. Эти аватары подлежат мистическому толкованию на космогоническом плане; одно из таких толкований дает Брат Т.Г. Паттинсон из Брэдфорда, выдающийся мистик и исследователь оккультизма, состоящий во Храме Гаруды «Восточного ордена Света».

В книге Валмики «Йога-Васиштха» (известной также под названием «Маха-Рамаяна») под редакцией Вихари-Лала Митры содержится раздел о мантре Ом-Тат-Сат, в котором можно найти весьма интересные сведения о числах в связи с мистическим слогом ОМ, или АУМ.

---

1 Суд. 6:25—6:32.

2 Руфь 4.

3 II Цар. 18:15.

4 Мф. 25:14—30 и 18:23—35.

5 Мф. 25:1—13.



Мантра «Ом мани падме хум» буквально означает «О, драгоценность в лотосе!», а в мистическом толковании — «О, искра Божества во мне!»; эту мантру Е.П. Блаватская во всех подробностях изъясняла посвященным, состоявшим в Эзотерической секции Теософского общества.

## ОДИННАДЦАТЬ. 11

Это число, по-видимому, пользовалось дурной славой у всех народов. Каббалисты противопоставляли его совершенству декады: десять, общее количество сефирот, считалось прообразом всякого блага, а одиннадцать — сутью всего греховного, вредоносного и несовершенного. Десяти сефирот Древа противостояли одиннадцать искаженных, «изнаночных» сефирот — символов разрушения, насилия, поражения и смерти. В старинных колодах Таро на карте под названием «Башня, сокрушенная молнией» (номер XVI) с одной стороны изображались десять божественных сефирот, а с другой — одиннадцать изнаночных (современные колоды Таро во многом утратили изначальную символику).

Джон Хейдон говорит, что через число 11 мы познаем тела и природу демонов. Древние евреи связывали это число с Лилит, первой женой Адама, дьяволицей, преследующей рожениц; поэтому на стенах писали: «ADM ChVN ChVO LILIT», то есть «Адам, Ева, прочь, Лилит».

Иисус в Мф. 12:43 подтверждает, что нечистые духи могут обитать в полях<sup>1</sup>, как верили в то, по словам Гроция древние евреи; в древнееврейском языке слова со значениями «демон» и «поле» схожи друг с другом: «сиддим» (ShDIM) означает «равнина», а «шедим» (ShDIM) — «злые духи»; эти самые «шедим» упоминаются в Пс. 105:37<sup>2</sup>.

Число 11 называют «Числом грехов» и «Кающимся грешником», поскольку оно превосходит число заповедей, но уступает числу 12 — числу Благодати и Совершенства. Впрочем, иногда и одиннадцать может удостоиться милости от Бога, как в притче о работниках, пришедших в виноградник лишь в одиннадцатом часу, но получивших такую же плату, что и пришедшие раньше<sup>3</sup>.

1 «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит...».

2 В русском синодальном переводе: «...приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам».

3 Мф. 20:1—17.

Рабби Иоханан говорит, что Бог на горе Синай перечислил Моисею одиннадцать благовоний, подходящих для воскурения.

После предательства Иуды Искарота у Иисуса осталось одиннадцать учеников.

На иврите число 11 называлось «Ахад ошер», то есть «Один и десять».

Это число обладает совершенной и достопримечательной природой, и у большинства народов древности оно занимало весьма почетное место. Почти все группы по двенадцать прямо или косвенно связаны со знаками зодиака — двенадцатью участками великого круга небес. Каждый из этих участков имеет протяженность в  $30^\circ$ , а в совокупности они составляют полный круг,  $360^\circ$ . Каждый знак, в свою очередь, подразделяется на три равных деканата, участка по  $10^\circ$ . Многие образованные люди полагают, что двенадцать сыновей Иакова и основатели двенадцати колен — это всего лишь аллегория. Можно упомянуть также «Двенадцать великих точек масонства», о которых идет речь в лекциях ремесленнических градусов. Маккей соотносит двенадцать пунктов посвятительной церемонии с двенадцатью сыновьями Иакова:

1. Рувиму соответствует открытие ложи, ибо он был первенцем.
2. Симеону — подготовка ко входу во храм, ибо он подготовил истребление Сихема<sup>1</sup>.
3. Левию — возвешение о допуске во храм, ибо он подал сигнал к нападению на Сихем.
4. Иуде — вход во храм, ибо его потомки первыми вошли в землю обетованную.
5. Завулону — молитва, ибо в своей молитве и благословении Иаков назвал его прежде Иссахара.
6. Иссахару — странствие, ибо колено его было склонно к праздности и нуждалось в твердой руке.
7. Дану — подход к алтарю, уравнивающий быстрое впадение колена Данова в идолопоклонничество<sup>2</sup>.
8. Гаду — клятва, в память о клятве Иеффая<sup>3</sup>.
9. Асиру — изъявление доверия вкупе с обильными масонскими благословениями, ибо он был подобен отцам Израиля.

---

1 Быт. 34:25.

2 Суд. 18:30—31.

3 Суд. 11:30—40.

10. Неффалиму — облачение и провозглашение свободы, ибо колену Неффалима Моисей даровал особые свободы.

11. Иосифу — северо-восточный угол, ибо его представляли сыновья, Ефрем и Манассия, самые молодые из родоначальников.

12. Вениамину — закрытие ложи, ибо он был последним сыном патриарха.

Следующие соответствия птиц, зверей и растений небесным телам почерпнуты из греко-римской мифологии:

Греческие боги	Римские боги	Птицы	Звери	Растения
Паллада	Минерва	Сова	Коза	Олива
Афродита	Венера	Голубь	Козел	Мирт
Гелиос	Солнце	Петух	Бык	Лавр
Гермес	Меркурий	Ибис	Собака	Орешник
Зевс	Юпитер	Орел	Олень	Конский каштан
Деметра	Церера	Воробей	Свинья	Яблоня
Гефест	Вулкан	Гусь	Осел	Самшит
Арес	Марс	Сорока	Волк	Кизил
Артемида	Диана	Галка	Лань	Пальма
Гестия	Веста	Цапля	Лев	Сосна
Гера	Юнона	Павлин	Овца	Терновник
Посейдон	Нептун	Лебедь	Конь	Вяз

Астрологи соотносят со знаками зодиака двенадцать цветов:

Рыбы — белый

Водолей — голубой

Козерог — черный или коричневый

Стрелец — желтый или зеленый

Скорпион — коричневый

Весы — черный или багряный

Дева — черный и синий

Лев — красный и зеленый

Рак — зеленый и коричневый

Близнецы — красный

Телец — белый и желтый

Овен — белый

Кроме того, зодиакальные знаки распределяются по полам и по соответствиям дню и ночи:

Рыбы	Женский	Ночной
Водолей	Мужской	Дневной
Козерог	Женский	Ночной
Стрелец	Мужской	Дневной
Скорпион	Женский	Ночной
Весы	Мужской	Дневной
Дева	Женский	Ночной
Лев	Мужской	Дневной
Рак	Женский	Ночной
Близнецы	Мужской	Дневной
Телец	Женский	Ночной
Овен	Мужской	Дневной

Имеются и другие соответствия, которым астрологи придают большое значение:

Рыбы	Вода	Северный	Общий	Плодовитый
Водолей	Воздух	Западный	Фиксированный	
Козерог	Земля	Южный	Подвижный <sup>1</sup>	
Стрелец	Огонь	Восточный	Общий	
Скорпион	Вода	Северный	Фиксированный	Плодовитый
Весы	Воздух	Западный	Кардинальный	
Дева	Земля	Южный	Общий	Бесплодный
Лев	Огонь	Восточный	Фиксированный	Бесплодный
Рак	Вода	Северный	Кардинальный	Плодовитый
Близнецы	Воздух	Западный	Общий	Бесплодный
Телец	Земля	Южный	Фиксированный	
Овен	Огонь	Восточный	Кардинальный	

И, наконец, двенадцать знаков считаются обителями планет:

Рыбы — ночная обитель Юпитера  
Водолей — дневная обитель Сатурна (Урана)  
Козерог — ночная обитель Сатурна  
Стрелец — дневная обитель Юпитера  
Скорпион — ночная обитель Марса  
Весы — дневная обитель Венеры  
Дева — ночная обитель Меркурия  
Лев — единственная обитель Солнца  
Рак — единственная обитель Луны  
Близнецы — дневная обитель Меркурия  
Телец — ночная обитель Венеры  
Овен — дневная обитель Марса.

<sup>1</sup> См. примеч. 1 на стр. 296

Все это подробнейшим образом разъясняется в «Астрологии» Коули и «Астрологии» Джона Миддлтона (1679).

Геродот утверждает, что египтяне первыми разделили год на двенадцать частей и стали поклоняться двенадцати божествам («Евтерпа», 4). Несомненно, что и древние евреи некогда поклонялись солнцу, луне, семи планетам и звездным правителям двенадцати зодиакальных знаков (см. IV Цар. 23:5 и Иов 38:32). Данлоп в своих «Пережитках» отмечает, что некоторые из еврейских названий двенадцати месяцев тождественны именам богов: Таммуз, Ав, Элул, Буль. Группы из двенадцати божеств встречаются в религиях многих древних народов — халдеев, этрусков, мамертинов, римлян и т.д.

Скандинавский великий бог Один носил двенадцать имен — олицетворенных атрибутов.

Каббалисты используют двенадцать перестановок Тетраграмматона: IHVH, VHIN, NINV, HVNI, INNV, IVNH, NVIN, VINN, NNVI, NNIV, NIVN, VNNI.

В Талмуде сказано, что всякий усопший остается в сердце своих родичей до исхода двенадцати месяцев (см. трактат «Берахот»).

Почему Аэндорской волшебнице удалось вызвать дух Самуила при помощи некромантии? На этот вопрос рабби Абху отвечает: потому что со дня смерти Самуила еще не прошло двенадцати месяцев; по истечении этого срока подобное становится невозможным, ибо тело к тому времени разрушается, а душа переходит в мир иной.

Раввины говорят, что при первом своем откровении Истинное Имя Бога было явлено как слово из двенадцати букв («Киддушин», 71.1).

Мишна пересказывает события первых двенадцати часов от сотворения человека; согласно этому рассказу, Адам впал во грех в десятом часу, в одиннадцатом ему был вынесен приговор, а в двенадцатом часу он был изгнан из сада Эдемского; таким образом, он и дня не прожил в раю («Сангедрин», 38.2). Ср. «Нуктемерон» Аполлония Тианского, приведенный в приложении к «Ритуалу высшей магии» Элифаса Леви (Париж, 1861)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Название этой книги, авторство которой ошибочно приписывалось Аполлонию Тианскому, в буквальном переводе означает «день ночи» или «ночь, освещенная днем». Каждый час ночи в ней соотносится с определенным знаком зодиака и гением, а также с некоей мистерией, совершающейся в этот час на небесах.

В Исх. 28 перечисляются двенадцать камней, украшавших нагрудник первосвященника: сард<sup>1</sup>, топаз, карбункул, изумруд, сапфир, алмаз, лигур (или гиацинт)<sup>2</sup>, агат, аметист, берилл<sup>3</sup>, оникс и яспис <яшма>.

В Откр. 21 приводятся перечень двенадцати оснований Небесного Града: яспис <яшма>, сапфир, халкидон <халцедон>, сард<sup>4</sup>, сардоникс, изумруд<sup>5</sup>, топаз, берилл, хризолит, аметист, гиацинт и хризопраз.

Двенадцать месяцев еврейского календаря носят названия «авив» (или «нисан», март—апрель), «ияр» (или «зив»), «сиван», «таммуз», «ав», «элул», «тишрей», «буль», «кислев», «тевет», «шват» и «адар»; дополнительный месяц високосного года называется «ве-адар».

Двенадцать месяцев египетского календаря назывались «пахон», «паини», «эпифи», «месоре», «тот», «паофи», «хатир», «хойак», «тиби», «мехир», «фаменот» и «фармути»; последний начинался 27 марта<sup>6</sup>.

Правильные соответствия двенадцати сыновей Иакова двенадцати знакам зодиака приводят розенкрейцеры; другие системы соответствий можно найти у Афанасия Кирхера и прочих авторов.

Сэр Уильям Драммонд приводит следующую схему: Овен — Гад, Телец — Ефрем, Близнецы — Вениамин, Рак — Иссахар, Лев — Иуда, Дева — Неффалим, Весы — Асир, Скорпион — Дан, Стрелец — Манассия, Козерог — Завулон, Водолей — Рувим, Рыбы — Симеон и Левий<sup>7</sup>.

12 апостолов Иисуса: Симон Петр; Андрей; Иаков и Иоанн, сыны Зеведеевы; Филипп; Варфоломей; Фома; Матфей, именуемый также Левию; Иаков, сын Алфеев; Иуда Леввей, он же Фаддей; Симон Кананит и Иуда Искарот. Беда

1 В русском синодальном переводе — «рубин».

2 В русском синодальном переводе — «яхонт».

3 В русском синодальном переводе — «хризолит».

4 В русском синодальном переводе — «смарагд», т.е. изумруд.

5 В русском синодальном переводе — «сердолик».

6 В действительности месяц фармути приходился на февраль—март, а общая последовательность месяцев отличалась от приведенной здесь.

7 Эта система почти тождественна вышеупомянутой «розенкрейцерской», которая использовалась в Герметическом ордене Золотой Зари. Единственное различие между ними заключается в том, что Манассия и Вениамин меняются местами.



Достопочтенный предлагал переименовать знаки зодиака в честь апостолов; его схему соответствий можно найти в книге Эдварда Шерберна «Сфера Марка Манилия» (Лондон, 1675)<sup>1</sup>.

В обычной игральной колоде содержится двенадцать карт двора, но в колоде Таро к ним добавлены четыре Рыцаря.

Каббалисты высоко чтит 12-буквенное имя Бога HHH-NVVH-VIHH, что значит «fuit, est, erit» <лат.>, или «был, есть, будет».

Менее эзотеричным был тройной Тетраграмматон, то есть имя IHVH, записанное трижды.

Всем посвященным Английского общества розенкрейцеров известно также имя AB BEN V Ruch H QDSh, «Аб-Бен-ве-Руах-ха-Кадош», что значит «Отец, Сын и Дух Святой».

В этом Обществе розенкрейцеров использовалась схема распределения двенадцати цветов между знаками зодиака, но эта система — тайная<sup>2</sup>; между тем в печати появлялось немало ошибочных систем такого рода.

Вот еврейские названия двенадцати знаков зодиака, начиная с Овна: Тале, Шор, Теомим, Сартан, Арье, Бетула, Мознаим, Акрав, Кешет, Гди, Дли и Дагим. Арабские: аль-Хамаль, ас-Саур, аль-Джауза, ас-Саратан, аль-Асад, Сунбула, аз-Зубена, аль-Акроб, аль-Каус, аль-Джеди, аль-Деби и аль-Хут.

Древние санскритские названия зодиакальных созвездий, которые и по сей день используются в индийской астрологии, таковы: Меша, Ришабха, Митхуна, Каркатака, Симха, Канья, Тула, Вришчика, Дханус, Макара, Кумбха и Мина.

Со знаками зодиака соотносятся двенадцать простых букв еврейского алфавита, но правильный порядок этих соответствий розенкрейцеры хранят в тайне.

Иисус являлся по Воскресении двенадцать раз: Марии Магдалине, женам-мироносицам, двум ученикам, одному

1 Апостола Петра предлагалось отождествить с Овном, Андрея — с Тельцом, Иакова Зеведеева — с Близнецами, Иоанна — с Раком, Фому — со Львом, Иакова Алфеева — с Девой, Филиппа — с Весами, Варфоломея — со Скорпионом, Матфея — со Стрельцом, Симона Кананита — с Козерогом, Леввея — с Водолеем, а Иуду Иаковлева (заменившего Иуду Искариота) — с Рыбами.

2 Вероятно, имеется в виду схема, впоследствии использовавшаяся в Герметическом ордене Золотой Зари: Овен — красный, Телец — красновато-оранжевый, Близнецы — оранжевый, Рак — янтарный, Лев — желтый, Дева — желтовато-зеленый, Весы — изумрудный, Скорпион — зеленовато-голубой, Стрелец — голубой, Козерог — синий, Водолей — фиолетовый, Рыбы — багряный.

Петру, десяти апостолам, одиннадцати апостолам, семи апостолам и прочим при ловле рыбы, пятистам людям одновременно, отдельно Иакову младшему и снова одиннадцати апостолам, святому Стефану при его мученичестве, святому Павлу при его обращении и апостолу Иоанну.

При помощи циферблата, разделенного на двенадцать часов, можно ориентироваться по сторонам света, если часы идут точно и если на небе видно солнце. Положите часы на ровную поверхность так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Юг будет посередине между точкой циферблата, на которую указывает часовая стрелка, и цифрой XII.

Автор орфических гимнов, схолиаст Гесиода и Порфирий полагают, что двенадцать подвигов Геракла суть эмблемы Солнца на его пути через двенадцать зодиакальных знаков; то же самое утверждается в «*Mystagogus Poeticus*» (1653)<sup>1</sup>, а распределяются эти соответствия следующим образом: Овен — поход за золотыми яблоками Гесперид; Телец — убийство Критского быка; Близнецы — удушение змей Гераклом и его братом; Рак — похищение стад Гериона; Лев — убийство Немейского льва; Дева — победа над царицей амазонок; Весы — убийство Эриманфского вепря; Скорпион — убийство Лернейской гидры; Стрелец — истребление Стимфалийских птиц; Козерог — поимка золотой лани, которую Геракл доставил в Микены живой; Водолей — очищение Авгиевых конюшен; Рыбы — пленение коней Диомеда.

Римский бог Янус — владыка двенадцати месяцев; его изображали с двенадцатью алтарями у стоп. Ему тождественны ассирийский Ион, а также Он, которому поклонялись народы Востока («Пережитки» Данлопа, 31).

Джон Хейдон утверждает следующее:

Благоприятные числа: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14

Очень хорошие: 16, 17, 19, 20, 22, 23, 10, 26, 27

Посредственные: 5, 6, 8, 12, 15, 18, 21

Очень дурные: 24, 25, 28, 29, 30.

<sup>1</sup> «*Mystagogus Poeticus*, или Толкователь муз, разъясняющий исторические загадки и мистические сочинения древнегреческих и латинских поэтов», впервые опубликованный в 1647 году, — трактат, авторство которого приписывается шотландскому священнику и писателю Александру Россу (ок. 1590 — 1654).

## ТРИНАДЦАТЬ. 13

Число 13 было священным у мексиканцев и жителей Юкатана, у двенадцати из множества племен североамериканских индейцев, а также у многих народов античности. Этому имеется астрономическое объяснение, ибо все эти народы чтили солнце и звезды как богов. Мексиканские жрецы считали время 13-дневными неделями (см. «Пережитки» Данлопа). Год у них состоял из 28 недель по 13 дней в каждой и еще одного дня (подобно тому как наш год включает 52 недели по 7 дней в каждой и еще день). Тринадцать лет составляли своего рода индиктион — «неделю» лет. Большой цикл состоял из четырехжды тринадцати, то есть пятидесяти двух лет. На Юкатане поклонялись тринадцати «змеиным богам» (см. «Юкатан» Стивена и «Древних мексиканцев» Гамы).

Числу 13 соответствуют древнееврейские слова АНВН, Ахеба, «любовь» и АChD, Ахад, «единство». Древние авторы утверждают, что число 13 помогает добиться согласия между супругами. У древних евреев тринадцать не считалось несчастливым числом: это поверье возникло позже, в связи с судьбой Иуды Искарота, да и то не сразу, а лишь через несколько столетий, когда предание об Иуде распространилось среди христиан достаточно широко.

Тринадцать карт каждой масти в игральной колоде иногда, в целях гадания, соотносят с тринадцатью лунными месяцами года.

На гностических геммах нередко встречается 13-буквенное имя Бога: ABLANA Th ANALBA<sup>1</sup>.

Когда случилась большая засуха, рабби Елиезер объявил, что будет поститься тринадцать дней, и по истечении этого срока тотчас же пошел дождь.

В Иерусалимском храме было тринадцать водосточков и тринадцать столов, а в ходе богослужения прихожанам полагалось совершить тринадцать поклонов.

Мальчики по иудейскому закону начинали держать посты с тринадцатилетнего возраста, а девочки — с двенадцатилетнего.

---

<sup>1</sup> От др.-евр. «аб лана» («отец, приди к нам»).

В главе об обрезании<sup>1</sup> слово «завет» повторяется тринадцать раз.

В «Бава Меция» приводится тринадцать причин, по которым завтракать следует сытно. В еврейском богослужении содержится тринадцать логических правил, по которым надлежит толковать закон.

---

<sup>1</sup> Быт. 17.

# ИНДИЙСКАЯ СИМВОЛИКА

## НЕКОТОРЫХ ЧИСЕЛ

В древнеиндийском языке, санскрите, некоторые слова использовались как эквиваленты чисел: число 1 называли лунной или землей; число 2 — различными словами, обозначающими парные предметы (такие как глаза, крылья, руки); число 3 — Рамой, огнем или гуной, ибо индийцы знали трех героев по имени Рама, три рода огня и три гуны, или качества; число 4 — Ведой, возрастом или океаном; число 6 — временами года; число 7 — мудрецом или гласным звуком; число 12 — солнцем или зодиаком, а число 20 — ногтями, подразумевая ногти на пальцах рук и ног (Эдвард Б. Тайлор).

## БОЛЬШИЕ ЧИСЛА

14 дней во гробе на степени Мастера'; 14 частей, на которые было рассечено тело Осириса — прообраза Христа, который был распят в 14-й день месяца; амулет с нанесенными на него 14 точками считался средством от болезней.

Существует 14 апокрифических книг, написанных на греческом; ни одной еврейской среди них нет. Во время праздника Кушей сыны Израилевы должны были вкусить пищу в шатре 14 раз. Пасхального агнца они приносили в жертву в 14-й день месяца нисана.

В первой главе Евангелия от Матфея приводится родословие Иисуса, разбитое на три части по 14 имен в каждой. К первой части относятся патриархи и судьи, ко второй — цари, а третьей — священники и наместники.

Древние врачеватели полагали, что при лихорадке кризис наступает на 14-й день.

Периоды роста и убывания луны делятся по 14 дней.

В гностической системе Валентина признавалось 15 пар эонов, или священных начал.

По гематрии 15 — число восьмой сефиры, Ход (HVD).

15 ступеней отделяли женский двор Иерусалимского храма от двора израильтян, и на этих ступенях пели 15 псалмов восхождения (Пс. 119—133). 15 — число имени Бога, «Ях», поэтому евреи, записывавшие числа буквами, никогда не писали 15 как JH (10, 5), но только как TV (9, 6).

Большой праздник веселья для еврейских дев приходился на 15-й день месяца ава. Во время Потопа вода покрыла горы так, что вершины их оказались на глубине пятнадцати локтей.

В прежние времена еврейские мальчики начинали изучать гемару с пятнадцати лет.

Число 16 означает счастье; это квадрат четырех. В колоде Таро — 16 придворных карт.

---

1 По преданию, тело Хирама разложилось, пробыв в земле 14 дней.

Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» утверждает, что Осирис был убит в 17-й день лунного месяца, когда луна была еще полной; по этой причине египтяне ненавидели число 17, и пифагорейцы пошли по их стопам, называя его «антифракс» («препятствие»), ибо 17 помещается между «квадратным» числом 16 и «прямоугольным» числом 18.

Полагали, что число 18 защищает от воров.

Исаия выдвигает 18 обвинений против Израиля. В возрасте 18 лет девушке подобало выйти замуж. Высота золотого подсвечника в Храме составляла 18 ладоней. В еврейском богослужении звучат 18 благословений. За все время существования Первого (Соломонова) храма в Иерусалиме сменилось 18 первосвященников.

Число 19 получило известность как количество лет, составляющих Метонов цикл — период, по истечении которого лунный цикл завершается в тот же день солнечного года. Афинянин Метод рассчитал этот цикл в 433 году до Р.Х. и объявил о своем открытии на Олимпийских играх. Впрочем, его расчеты оказались не вполне точны, и в 330 году до Р.Х. Каллипп внес в них поправку. Каллиппов цикл охватывает четыре Метоновых — 76 лет. Джон Хейдон утверждает, что число 19 облегчает роды и месячные очищения у женщин.

В трактате «Киддушин», 29.2 говорится, что мужчине, не вступившему в брак до двадцати лет, грозит проклятие Божье, ибо вся его жизнь превращается в непрерывное прегрешение. Женщина, вышедшая замуж до двадцати лет, может рожать детей до шестидесяти; та, что вышла замуж в двадцать, — только до сорока, а та, что вступила в брак после сорока лет, рожать не может («Бава Батра», 119.2). Умереть после двадцати дней поноса — значит, умереть в чистоте.

Курица высиживает цыплят 21 день; миндальный орех созревает через 21 день после того, как с дерева опадут цветы.

22 буквы еврейского алфавита использовались также для обозначения чисел. Благоприятный сон иногда сбывается не сразу, а лишь по прошествии 22 лет («Берахот», 55.2).

Из трактатов Гермеса Трисмегиста выводится 22 аксиомы о человеческой воле; их можно найти в «Руководстве по теософии» Тукарама Татти (Бомбей, 1887).

В старинной колоде карт Таро, служащей для прорицания, содержится 22 козыря, или Старших аркана. Элифас Леви в своем «Ключе к таинствам» указывает, что числа от 1 до 19 обозначают Ключи Тайной науки, а от 19 до 22 — Ключи Природы. Отметим, что правильные соответствия букв в его сочинениях не приводятся.

В сангедрине для расследования преступлений, наказуемых смертью, требовалось 23 судьи.

23 сентября примечательно тем, что в полнолуние, наступающее в пределах двух недель от этой даты и называемое «урожайной луной», луна три дня подряд восходит в одно и то же время, а не позже и позже с каждым днем.

24 — несчастливое число, связанное с Каином (QIN), но не по гематрии, которая для этого имени составляет  $100 + 10 + 50 = 160$  или же  $100 + 10 + 700 = 810$ .

24 птицы считаются нечистыми и непригодными в пищу; и у мужчины, и у женщины — по 24 ребра.

26 — число имени Яхве, IHVN,  $10 + 5 + 6 + 5$ .

В английском алфавите 26 букв, однако далеко не все из них употребляются с равной частотой. Об относительной частоте употребления букв можно судить по следующим данным, полученным на одном образцовом примере современного английского: a — 85; b — 16; c — 30; d — 44; e — 120; f — 25; g — 17; h — 64; i — 80; j — 4; k — 8; l — 40; m — 30; n — 80; o — 80; p — 17; q — 5; r — 62; s — 80; t — 90; u — 34; v — 12; w — 20; x — 4; y — 20; z — 2.



27 — количество изедов, или ангелов, правящих под водительством семи Амеша-Спента — зороастрийских богов.

Подразделение зодиака на 28 стоянок луны, по-видимому, возникло раньше, чем двенадцать солнечных знаков. Названия и символы этих стоянок известны как на санскрите, так и на арабском языке. Полагают, что солярный зодиак из двенадцати знаков возник около 2170 года в местности около 36° северной широты, в период, когда первым зодиакальным созвездием был Телец.

В талмудическом трактате «Рош-Гашана» утверждается, что лунный месяц составляет 29 дней 6 часов 40 минут.

Как полагают, если есть чечевичу раз в 30 дней, то никогда не заболеешь ангиной. В возрасте 30 лет Иисус начал свое служение; Иосиф в том же возрасте предстал перед фараоном, а Давид стал царем. Иуда получил за свое предательство 30 сребреников, а у Иаира было 30 сыновей<sup>1</sup>.

31 — число божественного имени Эль ( $AL = 1 + 30$ ).

Иисус Навин при завоевании Ханаана умертвил тридцать одного царя.

32 — число путей Мудрости, описанных в «Сефер Йецира»: 10 сефирот и 22 буквы еврейского алфавита.

33 года прожил Иисус; 33 года царь Давид правил в Иерусалиме; человеческий позвоночник состоит из 33 позвонков.

35 — число имени  $AGLA$ , составного каббалистического имени, творящего чудеса.

Говорят, что в каждом поколении есть не менее 36 святых, на которых пребывает Шехина.

Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» называет четверицу-тетрактис силой числа 36 и сообщает, что последнее было

---

<sup>1</sup> Суд. 10.

«величайшей клятвой» у пифагорейцев и называлось космосом, потому что оно образовано из первых четырех четных и первых четырех нечетных чисел:  $1 + 3 + 5 + 7 = 16$ ,  $2 + 4 + 6 + 8 = 20$ ,  $20 + 16 = 36$ .

Догматы протестантской веры изложены в 39 статьях.

До 40 лет человеку подобает есть, после 40 — пить. Тот, кто прожил 40 дней безо всяких несчастий, уже получил свою награду в этой жизни.

Потоп продолжался 40 дней; 40 дней лазутчики осматривали землю обетованную; 40 дней Голиаф похвалялся своей силой перед Израилем; 40 дней Иезекииль терпел несправедливость Израиля; 40 лет евреи скитались в пустыне; 40 дней продолжалось бальзамирование умершего (Быт. 50:1) и 40 дней — очищение женщины после родов; Моисей постился дважды по 40 дней; Илия постился 40 дней, и 40 дней постился Иисус в пустыне; 40 дней прошло от Воскресения до Вознесения Иисуса. Моисей прожил 40 лет в Египте, 40 лет — среди мидян и 40 лет — в пустыне. 40 лет сыны Израиля прожили среди филистимлян.

Число 42 примечательно в связи с каббалистическим 42-буквенным именем Бога. В зале загробного суда, над которым председательствовал Осирис, было 42 судьи. О событиях 42-го дня после смерти см. «Религии мира» Беттани, стр. 166<sup>1</sup>.

Что касается 42-буквенного имени, то оно упоминается в Вавилонском Талмуде («Киддушин», 71), а Игнац Стерн указывает, что оно составлено из имен Бога, встречающихся в тексте Библии: Эхейе Ашер Эхейе, Эль, Ях, Яхве, Элохим, Яхве Цебаот, Эль Хаи и Адонаи (AHH AShR AHH; IH; IHVIN; AL; ALHIM; IHVN TzBAVT; AL ChI; ADNI, или  $4 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 5 + 4 + 5 + 2 + 2 + 4 = 42$ ).

<sup>1</sup> В указанном источнике описывается следующее даосское верование: «Считается, что на сорок второй день после смерти душа прибывает в некое место загробного мира, откуда может снова взглянуть на свой покинутый дом, и там умерший впервые осознает, что он умер. Считается, что после этого душа теряет аппетит и не может больше вкушать жертвенную пищу, и тут для нее устраивают последнюю большую трапезу, означающую, что впредь умершему предстоит добывать и готовить себе пищу самостоятельно; при этом ему приносят в дар много бумажных денег, сжигая их на жертвенном костре».

Весьма любопытно и следующее: если записать названия десяти сефирот (атрибутов Бога) по-еврейски и сложить количество букв, добавив V, то есть союз «и», перед названием последней сефиры, то получится то же самое число 42 (при условии, что для четвертой сефиры мы используем название «Гедула», как это было принято среди каббалистов, а не «Хесед»).

45 — число имени «Адам», ADM.

Бог хранит мир от разрушения ради 45 праведников («Хуллин», 92).

В Израиле было 48 пророков; левитам принадлежало 48 городов.

Как утверждается в Талмуде, Моисей получил 49 объяснений о том, почему те или иные предметы чисты или нечисты.

50 — количество Врат Бины (BINH), Понимания. Каббалисты говорят, что даже сам Моисей достиг лишь сорок девяти врат (см. мое издание «Сефер Йецира»).

58 — число имени «Ной», NCh.

Аристотель утверждал, что крокодил в дикой природе живет 60 лет, а самка крокодила сносит 60 яиц и высиживает их 60 дней.

У китайцев принят 60-летний цикл, лежащий в основе их календаря.

В Талмуде перечисляется 60 смертельных ядов и 60 сортов вина; свинья вынашивает свое потомство 60 дней.

61 — число слова «Айн», AIN, означающего Небытие.

64 — число слова «Алетейя», означающего Истину.

65 — число имени «Адонаи», ADNI, которое переводится как «Господь», и слова «хес», HS, «хранить молчание».

67 — число Бины, BINH, Горней Матери, третьей сефиры.

70 — число слова «сод», SVD, обозначающего тайное учение и закрытое собрание; первоначально этим словом называлась сама каббала. Это же — число слова «иаин» (IIN), которое означает «вино», а в переносном смысле — «тайна».

Раввины полагали, что всего на Земле существует 70 народов, а Мардохей, по преданию, знал 70 языков. 70 лет Вавилонского пленения считаются от завоевания Навуходоносором до воцарения Кира.

71 — число членов сангедрина.

72 — одно из великих мистических чисел, связанное с 72 ангелами, носящими имя Бога. Имя это каббалисты выводят из стихов 19—21 четырнадцатой главы Исхода. Кроме того, существует система 72 пентаклей, которые, сочетаясь попарно, образуют 36 талисманов (см. «Лемегетон» под редакцией доктора Радда). 72 — это число Хесед, ChSD, Милосердия, четвертой сефиры.

Согласно преданию, египетский царь Птолемей собрал 72 ученых раввина и заточил каждого в отдельном помещении, повелев каждому перевести Пятикнижие Моисеево на греческий язык; с Божьей помощью все полученные переводы оказались совершенно одинаковыми (Талмуд, «Мегилла», 9.1).

Схожий рассказ приводят Иосиф Флавий и Аристей, но Филон Александрийский утверждает, что раввинов-толковников было лишь семьдесят; от числа 70 происходит название этого перевода — «Септуагинта».

73 — число Хокмы, ChKMН, Мудрости, второй сефиры.

78 — количество карт в колоде Таро: 40 числовых карт + 16 придворных + 22 Старших аркана.

79 — число слова «Воаз», BOZ, левого медного столпа при входе в Соломонов храм.

80 — число Йесод, ISVD, Основания, девятой сефиры.

У досточтимого рабби Гиллея было 80 учеников.

90 — число слова «Иахин», IKIN, правого столпа при входе в Соломонов храм.

91 — число слова «аминь», AMN, а также имени «Тетраграмматон Адонаи» (IHVN ADNI).

Согласно Витрувию, средний рост взрослого мужчины составляет 96 перстов, то есть 24 ладони, то есть 6 футов.

Магометане приписывают Богу 99 имен.

100 — число слова MDVN, означающего «борьба». В Иерусалимском Талмуде («Бава Меция», 85.1) утверждается, что рабби Зира постился 100 раз, чтобы забыть Вавилонский Талмуд и помнить только Иерусалимский. Авдий был сочтен достойным звания пророка за то, что укрыл 100 пророков в пещере<sup>1</sup>.

Асмонеийский род Иродов правил Иудеей 103 года.

На протяжении 120 лет, с 1484-го по 1604-й, тайная усыпальница Христиана Розенкрейца по его приказанию оставалась запечатанной.

«Шмоне эсре» — молитва, состоящая из 18 благословений, — была составлена 120 старейшинами.

Раввины утверждали, что после изгнания из рая Адам 130 лет держал покаянный пост. Это число связано с именем Илии (ALHV) и со словом HNBIA, означающим «пророк»: в сумме это имя и слово дают число 120, к которому прибавляют еще 10 — общее количество букв в двух этих словах. Каббалисты составили мистический квадрат (точнее, прямоугольник), или камею 10 x 13, из 130 перестановок имени ALHV.

152 — число «Maria», греческого имени Пресвятой Девы:  
 $40 + 1 + 100 + 10 + 1 = 152$ .

---

<sup>1</sup> III Цар. 18:4.

По Воскресении Иисуса апостолы выловили 153 крупные рыбы, забросив сеть лишь единожды.

В человеческом теле — 200 костей.

207 — число Айн Соф (AIN SVP, «Беспредельное») и число Аур (AVR, «Свет»), а также Адонаи Олам (ADNI OVLAM, «Владыка Вселенной»).

216 — куб числа 6. 216 лет — период переселения душ в пифагорейском учении.

Как утверждается в Талмуде, чаша царя Давида вмещала 221 лог<sup>1</sup> вина (около 20 галлонов).

231 — сумма чисел от 1 до 21, количество Врат Мудрости («Сефер Йецира»).

248 — количество частей тела, согласно Талмуду («Эрувин», 53.2), и когда человека предают анафеме, проклятие входит в каждую из этих частей. 248 — число слова ChRM («проклятый»), но также и слова RChM («милосердие»).

Говорят, что однажды ученики рабби Измаила расчленили тело умершей женщины и насчитали в нем 252 части — на четыре больше, чем сказано в Талмуде; но что это были за дополнительные части, не сообщается.

270 — число миров Идра Раба, то есть Великого Святого Собрания.

В Талмуде («Нидда») утверждается, что беременность у еврейской женщины длится 271, 272 или 273 дня.

280 дней (10 лунных месяцев по 28 дней в каждом) — естественный срок беременности у женщины.

---

<sup>1</sup> Лог — мера веса жидких тел в Древнем Израиле, равная приблизительно 0,31 л.

284 — число слова «теос» («бог»), записанного по-гречески.

294 — число греческих слов «эκκλησία» («церковь») и «родон» («роза»), а также число имени Мелхиседека, царя Салимского.

300 — число имени Митры (Mithras).

Корей был так богат, что для перевозки его имущества требовалось 300 мулов.

В Сихема вселилось 300 бесов.

300 священников раздвигали завесу Храма и еще 300 содержали ее в чистоте.

314 — число имен «Шаддаи» (ShDI) и «Метатрон» (MTTRVN).

318 — число слова «Гелиос» («Солнце»).

345 — число имени «Эль Шаддаи» (AL ShDI, «Бог Всемогущий») и слова «шема» (ShMH), означающего Имя Единого Бога, а также число имени «Моисей» (MShH) и слова «шилох» (ShILH)<sup>1</sup>.

358 — число слов «Мессия» (MShIch) и «нахаш» (NChSh); последнее обозначает Змея как символ жизни.

364 — число имени «Сатана» (H'ShThN); 364 дня в году Сатана может искушать человека, но в 365-й день, День Искупления, это ему не под силу.

365 — число имени «Абраккас» в греческой записи; это имя гностики писали на талисманах.

365 — количество дней в году, а также количество запрещающих заповедей в иудаизме. Столько же было князей Вавилонских, и столько же было улиц в городе Рима.

370 — число сторон, на которые распространяется мысль Микропрозопа (см. «Идра Раба», §.537).

---

<sup>1</sup> Букв. «примиритель», см. Быт. 49:10.

373 — число слова «логос».

375 — число имени «Соломон» (ShLMH).

В период царств в Иерусалиме было 394 судилища.

Тело Иосифа перенесли на 400 миль, чтобы предать его земле. У царя Давида была личная охрана из 400 юношей, которые выступали на золотых колесницах во главе его войска.

Первый храм простоял 410 лет, а второй — 420.

474 — число Даат (DOT), Тайной Мудрости, союза Хокмы и Бины.

496 — число Малкут (MLKT), Царства, десятой сефиры.

500 — число слова «космос».

543 — число мистического имени «Эхейе Ашер Эхейе» (AHIN AShR AHIN), «Я есмь то, что Я есмь».

550 — число слова «шамир» (ShMIR). Так назывался волшебный червь, который вырезал камни для строительства Соломонова храма.

608 — весьма примечательное число, символизирующее Солнце. Марциан Капелла в V веке писал: «В Италии солнце называют богом по имени “Соль”; на берегах Нила — Сераписом; в Мемфисе — Осирисом; оно же — Аттис, в Библосе — Адонис, а в Ливии — Амон; оно же — Тифон, Митра и Плутон; святое имя его состоит из трех букв, число которых — 608». На халдейском и древнееврейском языках 608 — это число слова «хам» (ChM), означающего «жара».

612 — число имени «Зевс».

613 — число словосочетаний «Моисей — учитель наш» (MShH RBINU) и «Господь Бог Израиля» (IHVN ALHI



IShRL). Моисей получил от Бога 613 заповедей, составивших иудейский Закон. Говорят, что Давид сократил их число до одиннадцати, а Исаия — до шести; позднее они свелись к двум, а пророк Аввакум утверждал, что заповедь всего одна: «Праведный живет по вере». Кроме того, число 613 связано со священным облачением, имеющим 600 складок, 8 нитей и 5 узлов.

620 — число Кетер (KTR), Венца, первой сефиры.

622-й год от Рождества Христова — год хиджры, или бегства Магомета из Мекки. От этого события магометане ведут свое летосчисление.

632-й год Р.Х. — начало персидского летосчисления (от года восшествия на престол царя Йездигерда).

640 — число слова «шемеш» (ShMSH), означающего «солнце». Буква Мем — «вода»; если выписать три буквы этого слова одну над другой, то получится солнце (Шин, «огонь»), восходящее над водами на рассвете и уходящее под воду на закате.

646 — число имени «Элохим» ( $ALHIM = 1 + 30 + 5 + 10 + 600$ ). Если пренебречь тем обстоятельством, что буква Мем стоит здесь на конце слова, то получится  $1 + 30 + 5 + 10 + 40$ ; отбросив нули, мы получим  $1 + 3 + 5 + 1 + 4$ , а выписав эти цифры по кругу, увидим известную последовательность 3,1415 — число  $\pi$ , или отношение диаметра круга к длине окружности. Добавим, что «Элохим» — это одновременно и единственное, и множественное число.

Годфри Хиггинс связывает число 650 с Ноем, Менем и Вакхом. Однако имя «Ной» в еврейской записи, NVCh, дает число 64.

651 — число греческих слов «телетай» («тайнства, мистерии») и «эпистеме» («наука»).

666 — любимое число Годфри Хиггинса, поскольку оно соответствует слову «решит» (RSVT, 200 + 60 + 6 + 400), означающему, по убеждению Хиггинса, «мудрость», а по более распространенному мнению — «начало». Первые слова Книги Бытия — «бе-решит», «в начале».

Как «число Зверя» и «число Человеческое», упомянутое в Откр. 13:18, число 666 издавна ассоциировалось с Сатаной, Магометом, папой римским и сотнями других персонажей. Это же — число древнееврейского слова «сорат», SVRT, одного из названий солнца.

666 — это диаметр круга, длина окружности которого составляет 2093, а последнее число — диагональ квадрата со стороной 1480, числом имени «Христос». Кроме того, 666 — сумма чисел от 1 до 36. И это же — число греческого названия Асуана, города в Египте, где, по словам Эратосфена, солнечные лучи в день летнего солнцестояния падают отвесно и могут осветить даже дно глубокого колодца.

В Талмуде утверждается, что существует 700 видов рыб, а в «Эрувин», 18.1 — что Бог заплел волосы Евы в 700 кос.

753-й год до Р.Х. — дата основания Рима.

753 — сумма чисел имен «Аврам» и «Сара» (243 + 510) и тех имен, которые они взяли позднее — «Авраам» и «Сарра» (248 + 505), — получив тем самым возможность продолжить свой род.

780 — число греческих слов «офис» («змей») и «софия» («мудрость»).

801 — сумма числовых соответствий букв Альфа и Омега: 1 + 800. Также это число греческого слова «перистер» (80 + 5 + 100 + 10 + 200 + 300 + 5 + 100 + 1), означающего «голубь», а голубь — это птица Святого Духа.

813 — число слова ARARITA, играющего очень важную роль в каббале. Оно составлено из начальных букв фразы, означающей: «Едина его суть, едино начало его индивидуальности, его перестановка едина».

831 — число греческого слова «пирамис», означающего «пирамида» и «фаллос».

888 — число имени «Иисус» (Iesous) и великая антитеза 666, числу Зверя.

891 — число слова «Уран» (οὐρανός), означающего «небо».

В Талмуде («Берахот», 8.1) сказано, что существует 903 рода смерти, потому что именно это число соответствует по гематрии слову TUTZAUT, означающему «врата» (см. Пс. 67:21): T = 400, V = 6, Tz = 90, A = 1, V = 6, T = 400, итого 903. Смерть от Божьего поцелуя — это эвтаназия; а смерть от ангины считается наихудшей из всех, ибо это — своего рода длительное удушение.

Согласно Быт. 9:29, Ной прожил 950 лет. Сведения о долголетию патриархов, которые приводятся в Книге Бытия, издавна вызывали у многих сомнение, но исследования, недавно проведенные одним гебраистом, позволяют предположить, что речь идет не о солнечных годах, но о «годах» продолжительностью в пять тридцатидневных месяцев или даже о месяцах. Давид говорил, что срок жизни человеческой — 70 лет, а ведь между Ноем и Давидом прошло не так уж много времени, чтобы жизнь человеческая успела стать короче в одиннадцать-двадцать раз.

974 — число поколений, прошедших от того, как Пресвятой написал Закон, до того, как Он сотворил Человека.

Даже если кого-то обвинят 999 человек на Страшном суде, он спасется, если за него заступится хотя бы один.

Тысячеглавый змей Сеша, или Ананта, — индуистский символ вечности.

Дочь фараона, которую взял в жены Соломон, поведала последнему о тысяче различных музыкальных инструментов и научила его песнопениям для всех кумиров. 1000 — это куб числа 10, символа совершенства.

Жена Потифара попыталась соблазнить Иосифа тысячей талантов серебра, когда тот не поддался на ее женские чары.

Толщина земной коры — тысяча локтей; под ней простирается бездна глубиной в 15 тысяч локтей («Сукка», 53.2).

Если у тебя есть тайна, открой ее лишь одному из тысячи.

В 1004 году до Р.Х. был освящен Соломонов храм.

1081 — число Тиферет, центральной сефиры, Солнца, Красоты, Микропрозопа, Бога-Сына.

1263 — число слова «гнозис».

1271 — число выражения «НЕ ΓΝΟΣΙΣ» («гнозис» с определенным артиклем) и слова «ставрос», означающего Иисусов крест.

1322-й (до Р.Х.) — первый год египетского цикла Сотис (Сириуса); в этом году взошел на престол Рамсес II.

1378-й — предполагаемый год рождения Христиана Розенкрейца, основателя розенкрейцерской философии.

1408-й — год, в который Христиан Розенкрейц основал в Германии свое тайное общество.

1459-й — год, в который Христиан Розенкрейц написал свой герметический роман о Химической Свадьбе.

1461 год — продолжительность египетского периода Сотис, который рассчитывается на основании гелиакического восхода Сириуса, «Песьей звезды», в день солнцестояния.

1480 — число имени «Христос» в греческой записи; в буквальном переводе это слово означает «помазанник». Согласно «Канону»<sup>1</sup>, число 1480 играет важную роль в геометрическом устройстве космоса и лежит в основе научного панте-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду монументальный труд Уильяма Стерлинга «Канон: языческая мистерия, сохраненная в каббале, как закон всех искусств» (1897).

изма, на котором зиждется христианская теология; оно являлось частью Гнозиса и было открыто еще египетскими жрецами-звездочетами.

1484-й — год смерти Христиана Розенкрейца. Тело его было сохранено в усыпальнице, где покоились также многие тайны основанного им ордена.

1604-й — год, в который наследники Христиана Розенкрейца распечатали его усыпальницу, посвятив 120 лет тайному учению и добрым делам.

1614-й — год публикации манифеста «Fama Fraternitatis Rosae Crucis»<sup>1</sup>.

1717-й — год основания Великой ложи франкмасонов.

1752-й — год, в который началом нового года стало считаться 1 января, а не 25 марта.

В 1865 году Брат Роберт Уэнтворт Литтл основал Английское общество розенкрейцеров английских франкмасонов (в том виде, в каком оно сохраняется и по сей день).

В 1885 году пост Верховного Мага <Английского общества розенкрейцеров> занял доктор Уильям Роберт Вудман.

В 1892 году пост Верховного Мага занял доктор Уильям Уинн Уэсткотт.

Нынешней, 1911-й, год по Р.Х. — 5013-й год кали-юги по летоисчислению индийских мудрецов; утверждают, что эта юга продлится 432 тысячи лет.

В день субботний дозволялось пройти не более двух тысяч шагов. Рабби Гамалиэль изготовил некую трубу, через которую

---

<sup>1</sup> «Слава Братства Розы и Креста» — розенкрейцерский манифест, авторство которого приписывается Иоганну Валентину Андреэ (1586—1654). Рус. пер. см. в издании: Андреэ, Иоганн Валентин. Химическая свадьба Христиана Розенкрейца. М.: Энигма, 2003.

можно было видеть предметы, находившиеся на удалении в 2000 локтей; это самое раннее свидетельство об изобретении телескопа («Эрувин», 43.2).

2368 — число имени «Иисус Христос» в греческой записи.

Рав Хаммуна утверждает, что Соломон изрек 3000 притчей. Во время траура по Моисею были преданы забвению 3000 заповедей.

В феврале 3120 года до Р.Х., согласно браминам, началась калли-юга — черный век человечества.

Иудейский календарь начинается с 3761-го года до Рождества Христова.

По словам Раши, евреи вернутся в землю обетованную через 4231 год после рассеяния.

Войны Гога и Магога продлятся 4291 год, как утверждает Талмуд.

В трактате «Киддушин» утверждается, что общее количество стихов в Пятикнижии — 5888, хотя обычно насчитывают лишь 5845.

По изначальному замыслу, этот мир должен был просуществовать всего 6000 лет: 2000 лет — в беспорядке, 2000 — под властью Закона и еще 2000 лет — до пришествия Мессии, но по причине наших беззаконий это пришествие откладывается («Сангедрин», 97.1).

Согласно пророку Иезекиилю, мистический Новый Иерусалим будет занимать квадратный участок площадью в 25 тысяч тростей, и этот участок будет принадлежать священникам из рода Садока.

3,14159 — приблизительное значение числа  $\pi$ , отношение диаметра круга к длине окружности.

Закон Бодде задает любопытную арифметическую и астрономическую проблему:

Возьмите последовательность чисел	0	3	6	12	24	48	96	192
Прибавьте к каждому из них число 4	4	4	4	4	4	4	4	4
Получатся числа	4	7	10	16	28	52	100	196

Это соотношения между расстояниями планет до Солнца в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Однако планеты, соответствующей числу 28, не хватает, — и, по-видимому, ее место занимает пояс астероидов. Уран был открыт в 1781 году.

Платонов год, или Великий период, составляет, согласно Тихо Браге, 25 816 лет; согласно Риччоли — 25 920 лет; согласно Кассини — 24 800 лет. Современный астроном Норманн Локьер приводит другое значение — 24 450 лет.

Этот период определяется прецессией, или предварением равноденствий, и представляет собой промежуток времени, в течение которого звезды и созвездия возвращаются на свои прежние места по отношению к равноденственным точкам. Равноденственные точки постоянно смещаются назад, или к западу, на фоне созвездий, так что с каждым годом Солнце проходит их немного раньше, чем в предыдущем году. Когда древние греки только начали свои наблюдения за звездным небом, точки весеннего и осеннего равноденствий совпадали с начальными звездами созвездий Овна и Весов соответственно. В наши дни эти точки находятся в созвездиях Рыб и Девы. В древние времена, когда астрономы дали названия знакам зодиака, эти знаки совпадали с одноименными созвездиями, но сейчас ситуация изменилась. Первый знак весны мы по-прежнему называем Овном, однако Солнце в начале весны находится в созвездии Рыб. В целом круг смещается на одно созвездие приблизительно через каждые 2160 лет.

## Числа из Апокалипсиса

Первое воскресение — Откр. 20:5.

Вторая смерть — 20:14 <и 21:8>. Два свидетеля — 11:3. Две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли, — 11:4. Двурогий зверь, говорящий как дракон, — 13:11; его число — 666.

Три горя — 9:12. Третья часть деревьев сгорела — 8:7. Третья часть моря сделалась кровью — 8:8. Третья часть тварей морских и третья часть судов погибла — 8:9. Третья часть вод стала горька — 8:11. Третья часть солнца, луны и звезд была поражена — 11:12.

Три с половиной дня тела свидетелей будут оставаться без погребения — 11:9.

Четыре угла земли — 20:7. Четверо животных, исполненных очей и имеющих по шести крыл — 4:6—9. Четыре коня — белый, рыжий, бледный и вороной <6:1—8>. Четыре рога золотого жертвенника, стоящего пред Богом, — 9:13. Четверо ангелов, связанных при Евфрате, — 9:14. Четверо ангелов, стоящих на четырех углах земли и держащих четыре ветра, — 7:1.

Пять месяцев, в которые саранче дана власть мучить людей, — 9:5—10.

Шесть крыл у животных, исполненных очей, — 4:8.

Семь церквей — 1:20. Семь золотых светильников, символизирующих семь церквей, — 1:20. Семь звезд, символизирующих семерых ангелов церквей, — 1:20 и 2:1. Семь ангелов церквей — 1:20. Семь светильников перед престолом Божиим — 4:5. Семь печатей, снятых Агнцем, — 5:5. Семь труб, данных семи ангелам, — 8:2. Семь громов, проговоривших голосами своими, — 10:3. Семь язв, которыми оканчивается ярость Божья, — 15:1. Семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, — 15:7. Семь духов Божьих — 5:6. Агнец, имеющий семь рогов и семь очей, — 5:6. Зверь багряный с семью головами и десятью рогами, на котором восседает жена, — 17:3. Красный дракон с семью головами и десятью рогами, увенчанный семью диадами, — 12:3. Выходящий из моря зверь с семью головами и десятью рогами — 13:1.



Десять диадим на десяти рогах зверя с семью головами — 13:1. Десять рогов дракона с семью головами — 12:3. Десять рогов багряного зверя с семью головами — 17:3.

Двенадцать колен Израиля < — 21:12>. Двенадцать апостолов Агнца — 21:14. Двенадцать ворот Нового Иерусалима и на них двенадцать ангелов — 21:12. Двенадцать оснований стены Нового Иерусалима < — 21:14>. Венец из двенадцати звезд на главе жены, облеченной в солнце, — 12:1. Двенадцать плодов древа жизни — 22:2.

Двадцать четыре старца на двадцати четырех престолах — 4:4—10.

Сорок два месяца, в течение которых язычники будут попираť внешний двор храма, — 11:2. Сорок два месяца, в течение которых будет богохульствовать зверь с семью головами, — 13:5.

Сто сорок четыре локтя как высота стен Нового Иерусалима — 21:17.

666 — «число Зверя».

Тысяча лет как срок, на который скован дракон, — 20:2—3. Тысяча лет, в течение которых будут жить и властвовать души праведных, — 20:4—5.

Тысяча двести шестьдесят дней, в течение которых будут пророчествовать два свидетеля, — 11:3. Тысяча двести шестьдесят дней, в течение которых жена будет обитать в пустыне, — 12:6.

Двенадцать тысяч избранных от каждого колена. Двенадцать тысяч стадий как длина каждой стены Нового Иерусалима — 21:16.

Сто сорок четыре тысячи избранных от всех колен в общей сложности.

«Тьмы тем и тысячи тысяч» ангелов вокруг престола — 5:11.

СЕФЕР ЙЕЦИРА:  
КНИГА ТВОРЕНИЯ

С КОММЕНТАРИЯМИ  
Билла Хайдрика

«Сефер Йецира» («Книга Формирования», «Книга Созидания» или «Книга Творения») — один из важнейших каббалистических трактатов. По всей вероятности, эта книга была создана между III и VI веками н.э. Впоследствии ее авторство стали приписывать рабби Акиве. Подробнее см. «Каббалу» Гершома Шолема (Scholem, Gershom. *Kabbalah*. Quadrangle / The New York Times Book Co., 1974). Вниманию читателя предлагается адаптированный, но полный вариант этого трактата, основанный на переводах Калиша<sup>1</sup> и Акивы-Штенринга<sup>2</sup> и дополненный соответствиями по системе Герметического ордена Золотой Зари. Примечания в фигурных скобках {} добавлены Биллом Хайдриком.

---

<sup>1</sup> *Sepher Yetzirah: The Book of Creation*. Kalisch, Isidor (tr.), 1877.

<sup>2</sup> *The Book of Formation (Sepher Yetzirah)*. Ben Joseph, Rabbi Akiba; Sterning, Knut (tr.). London: William Rider and Son, Ltd., 1923.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## РАЗДЕЛ 1

Ях, Яхве Воинств, живой Элохим, Царь Вселенной, Всемогущий, Царь Всего Сущего, Милостивый, Всевышний и Превознесенный, Вечный, Возвышенный и Пресвятой, создал Вселенную тридцатью двумя таинственными путями мудрости при помощи трех сефарим — Сефар, Сиппур и Сефер {פסו, ספסו и פסו; эти ангельские имена означают соответственно «Число», «Буква» и «Слово»}, которые в Нем суть одно и то же. Они<sup>1</sup> состоят из десяти сефирот из небытия и двадцати двух букв основания. Эти двадцать две согласные Он подразделил на три части: три матери — буквы основания, или первостихии; семь двойных и двенадцать простых согласных.

## РАЗДЕЛ 2

Десять сефирот из небытия подобны десяти пальцам на руках {а также на ногах} человека, пять против пяти, и в середине между ними — единственный завет с Единым по слову языка и по обряду Аврамову. {Между руками — язык; между ногами — обрезанный половой член или разорванная девственная плева.}

## РАЗДЕЛ 3

Десять сефирот {слово «сефирот» обычно переводится как «числа», но точного эквивалента ему нет} из небытия — десять, а не девять; десять, а не одиннадцать. Пойми эту великую премудрость, постигни {в тексте — Хокма и Бина} это знание, исследуй их и размышляй о них, удостоверься в них и возведи Творца обратно на престол Его. {Иными словами, спустись по Древу Жизни, чтобы овладеть тайнами Маасе Берешит, и поднимись по нему обратно, чтобы достигнуть цели Маасе Меркаба.}

<sup>1</sup> Т.е., 32 пути мудрости.

## РАЗДЕЛ 4

Десять сефирот из небытия бесконечны на десять ладов: бесконечно начало {Кетер}; бесконечен конец {Хокма}; бесконечно добро {Бина}; бесконечно зло {Хесед}; бесконечна высота {Гебура}; бесконечна глубина {Тиферет}; бесконечен восток {Нецах}; бесконечен запад {Ход}; бесконечен север {Йесод}; бесконечен юг {Малкут} {в некоторых версиях текста последние четыре направления перечисляются в ином порядке}; и единственный Господь Бог, Царь верный, правит всеми из обители Своей святой во веки и веки.

## РАЗДЕЛ 5

Десять сефирот из небытия подобны вспышке молнии; и нет им конца; и слово Его в них, когда они идут и возвращаются; и по велению Его устремляются они, как вихрь, и смиряются пред престолом Его. {Божественные имена этой молнии таковы: Эхейе, Ях, Яхве Элохим, Эль, Элохим Гибор, Яхве Элоа ве-Даат, Яхве Цебаот, Элохим Цебаот, Шаддаи Эль Хаи и Адонаи Мелек ха-Эрец.}

## РАЗДЕЛ 6

Десять сефирот из небытия: конец их связан с началом их, а начало — с концом, как огонь связан с углем; ибо Господь Один и нет рядом с Ним второго, а до Одного что ты сочтешь? {Слово «сочтешь» подразумевает, что прежде первой сефиры нет никаких «чисел».}

## РАЗДЕЛ 7

Десять сефирот из небытия: о числе их удержи язык свой от разговора и ум свой от размышления, и если уста твои побуждают тебя говорить, а сердце твое — размышлять о нем, возвратись {к уверенности в том, что число их — ровно

десять}! ибо сказано: «И живые существа бежали и возвращались» {Иез. 1:14<sup>1</sup>}, — и на {Тайне} этой заключен завет.

## РАЗДЕЛ 8

Вот десять сефирот из небытия:

Первая — Дух Бога живого {Руах Элохим Хиним}, благо-словенно и славно имя {шем} Его, живущего во веки веков. Речение творящей силы, дыхание и слово суть то, что мы называем духом святым.

Вторая — воздух от духа, которым Он сотворил и утвердил на прочном основании двадцать две согласных. Три из них — истинные буквы основания, или матери; семь — двойные; двенадцать — простые согласные; посему дух — первый из них.

Третья — первозданная вода от воздуха. Ею Он сотворил и утвердил Богу {наиболее вещественная часть Хаоса, или «вода, которая под твердью» из Книги Бытия}, грязь и глину, и устроил их подобно ложу, и воздвиг их подобно стене, и окружил их подобием крепостного вала, но укрыл их холодом, и стали прахом они, как написано: «Холоду {снегу} говорит Он: стань землей» {Иов 37:6<sup>2</sup>}.

Четвертая — Огонь, или Эфир, от воды. Огнем Он утвердил престол славы, серафим и офаним, святых животных и ангелов, и из этих трех<sup>3</sup> сотворил Он обитель Свою, как написано: «Кто сотворил ангелами Своими духов, служителями Своими — огонь пылающий» {Пс. 103:4<sup>4</sup>}. И выбрал Он из простых три согласные<sup>5</sup>, хранящие сокровенную тайну трех матерей, или первостихий: Алеф — Воздуха, Мем — Воды и Шин — Эфира или Огня. И запечатал их духом, и прикрепил их к великому имени Своему {Шем, что можно записать как **QNH**}, и запечатал ими шесть направлений.

1 В русском синодальном переводе: «И животные быстро двигались туда и сюда».

2 В русском синодальном переводе: «Ибо снегу Он говорит: будь на земле».

3 Т.е., из Воздуха, Воды и Огня.

4 В русском синодальном переводе: «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий».

5 Йод, Хе и Вав.

Пятая — запечатал Он высоту и обратил лицо ввысь. Печатью стало имя Йод-Хе-Вав {י"ו, посредством Алеф}.

Шестая — запечатал Он глубину и обратил лицо вниз. Печатью стало имя Хе-Йод-Вав {י"ו, посредством Алеф}.

Седьмая — запечатал Он восток и обратил лицо вперед. Печатью стало имя Вав-Йод-Хе {י"ו, посредством Мем}.

Восьмая — запечатал Он запад и обратил лицо назад. Печатью стало имя Вав-Хе-Йод {י"ו, посредством Мем}.

Девятая — запечатал Он север и обратил лицо {налево}. Печатью стало имя Хе-Вав-Йод {י"ו, посредством Шин}.

Десятая — запечатал Он юг и обратил лицо {напраево}. Печатью стало имя Йод-Вав-Хе {י"ו, посредством Шин}.

*{В различных рукописных вариантах текста буквы этих шести печатей приводятся в разном порядке. Кроме того, в некоторых версиях север соотносится с правой стороной, а юг — с левой. Последнее разночтение может быть связано с тем, что в человеческом мире правая и левая сторона меняются местами по отношению к правой и левой сторонам в мире божественном. Соответствия шести печатей трем материнским буквам приведены здесь на основании устной традиции.}*

## РАЗДЕЛ 9

Таковы десять сфер бытия из небытия. От духа Бога живого — воздух, от воздуха — вода, от воды — огонь, или эфир, от эфира — высота и глубина, восток и запад, север и юг.

*{Итак, перед нами — сложная система эманаций, стоящая ближе к индуистскому учению о трех гунах, нежели к неоплатонической теории. Возникновению сефирот предшествует эманация, описанная в разделе 1, — явление трех абстрактных качеств: Числа, Буквы и Слова. Десять сефирот проявляются не только в трех пространственных измерениях, но и как первозданные стихии, особым образом связанные с тремя материнскими буквами и через них взаимодействующие с другими буквами алфавита. Взаимосвязи между материнскими и простыми буквами и отношения между этими буквами и сефирот*

тоже достаточно сложны. В наивысшей своей форме три матери представлены последовательностью Алеф-Мем-Шин. Затем от буквы Шин происходит более низкая форма последовательности, а затем, как мы увидим в следующей главе, три материнские буквы меняют свой порядок, чтобы породить еще более низкую форму — Древо, состоящее из десяти сефирот. Переход к этой низшей форме, собственно, и описан в разделе 8 — через перестановки имени Яхве, как и было предсказано в разделе 1 данной главы. Порядок трех материнских букв, приведенный в этой главе, — порядок так называемого «Куба Пространства». В следующей главе будет дана иная последовательность матерей, описывающая вселенную другого рода — вселенную «Шем», или Древо Жизни как оно предстает в системе Золотой Зари. Считается, что эти две вселенные (равно как и другие миры, намеки на которые можно обнаружить в первой главе) расположены «одна над другой», но, разумеется, не в конкретном, а в абстрактном смысле. }



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### РАЗДЕЛ 1

Двадцать две буквы основания. Три из них — первостихии, истинные основания или матери; семь — двойные и двенадцать — простые согласные. Три материнские буквы — Алеф-Мем-Шин — покоятся на основании весов. На одной чаше весов — заслуги, на другой — провинности, а в равновесие они приводятся языком. {В египетской Книге Мертвых эта же идея представлена в образе весов, на которых взвешивается душа умершего; испытание души на весах проводит бог Тот — владыка букв.} Три материнские буквы — Алеф-Мем-Шин: Мем — немая, подобно воде, Шин — шипящая, подобно огню, и посредине Алеф — дыхание воздуха, примиритель между ними. {Звуки, которые обозначаются тремя этими буквами, подобны характерным звукам стихий: Мем — плеску волн, Шин — шипению огня, Алеф — дуновению ветра.}

### РАЗДЕЛ 2

Двадцать две буквы, назначенные и утвержденные, образуют основание {**יְהוָה**, Йесод, — название, которое впоследствии будет дано девятой сепфире}. Он сочетал их, взвесил {приписал им числовые значения} и переставил их и сотворил ими всё сущее и всё, что будет сотворено во все грядущие времена.

### РАЗДЕЛ 3

Двадцать две буквы утвердил Он голосом на прочном основании, дыханием воздуха придал им форму и закрепил их во рту человеческого в пяти местах: во-первых, в горле {гортанные звуки} — Алеф, Хе, Хет, Айин; во-вторых, в нёбе {нёбные звуки} — Гимел, Йод, Каф, Коф; в-третьих, в языке {язычные

звуки} — Далет, Тет, Ламед, Нун, Тав; в-четвертых, в зубах {зубные звуки} — Зайин, Шин, Самех, Реш, Цадди; в-пятых, в губах {губные звуки} — Бет, Вав, Мем, Пе.

## РАЗДЕЛ 4

Двадцать две буквы основания укрепил Он на сфере подобно стене с 231 вратами, и стали вращаться сферы вперед и назад. Примером тому могут служить три буквы: Гимел, Нун, Айин. Нет ничего лучше радости {גמל, «онег», на иврите}, и нет ничего хуже скорби или страдания {גמל, «нега», на иврите}. Иными словами, различные сочетания одних и тех же букв могут порождать слова с противоположными значениями. Это одно из проявлений мистической сути букв, и в этом же состоит один из принципов, по которому формируются корни слов в древнееврейском языке.}.

{Упомянутые в этом разделе «231 врата» — парные сочетания букв древнееврейского алфавита — традиционно представляются в виде следующей схемы:

AB AG AD AH AV AZ ACh AT AY AK AL AM AN AS Aa'a AP ATz AQ AR ASH ATH  
 BG BD BH BV BZ BCh BT BY BK BL BM BN BS Ba'a BP BTz BQ BR BSh BTh  
 GD GH GV GZ GCh GT GY GK GL GM GN GS Ga'a GP GTz GQ GR GSh GTh  
 DH DV DZ DCh DT DY DK DL DM DN DS Da'a DP DTz DQ DR DSh DTh  
 HV HZ HCh HT HY HK HL HM HN HS Ha'a HP HTz HQ HR HSh HTh  
 VZ VCh VT VY VK VL VM VN VS Va'a VP VTz VQ VR VSh VTh  
 ZCh ZT ZY ZK ZL ZM ZN ZS Za'a ZP ZTz ZQ ZR ZSh ZTh  
 ChT ChY ChK ChL ChM ChN ChS Cha'a ChP ChTz ChQ ChR ChSh ChTh  
 TY TK TL TM TN TS Ta'a TP TTz TQ TR TSh TTh  
 YK YL YM YN YS Ya'a YP YTz YQ YR YSh YTh  
 KL KM KN KS Ka'a KP KTz KQ KR KSh KTh  
 LM LN LS La'a LP LTz LQ LR LSh LTh  
 MN MS Ma'a MP MTz MQ MR MSh MTh  
 NS Na'a NP NTz NQ NR NSh NTh  
 Sa'a SP STz SQ SR SSh STh  
 a'aP a'aTz a'aQ a'aR a'aSh a'aTh  
 PTz PQ PR PSh PTh  
 TzQ TzR TzSh TzTh  
 QR QSh QTh  
 RSh RTh  
 ShTh }

## РАЗДЕЛ 5

Как же Он это сделал? Он сочетал их, взвесил и переставил: Алеф — со всеми остальными буквами по порядку, и все остальные — снова с Алеф; Бет — со всеми ними, и все их — снова с Бет; и со всеми остальными буквами <поступил> так же. Поэтому образовались 231 врата, и поэтому всё сущее и всякое слово произошли из единого имени.

*{Из 22 букв древнееврейского алфавита можно составить различные парные сочетания 231 способами. «Единое имя» — это Шем, слово, состоящее из трех материнских букв, Шин, Алеф и Мем, служащих основой для всех остальных звуков. Слово «Шем» на иврите означает «имя» и, в частности, «Имя Бога». Обычно его записывают как Шин-Мем, но если поместить между двумя этими буквами Алеф, произношение слова не изменится.}*

## РАЗДЕЛ 6

Он сотворил реальность из пустоты, призвал небытие к бытию и изваял исполинские столпы из неосязаемого воздуха. Это видно на примере сочетания буквы Алеф со всеми прочими буквами и всех прочих букв — с буквой Алеф. {Алеф — основная из трех материнских букв. Ее числовое значение — 1; кроме того, Алеф — это дыхание, несущее воздух, необходимый для произнесения любой другой буквы. Таким образом, врата Алеф (сочетания Алеф с каждой из оставшихся букв алфавита) — это не что иное, как звуки всех этих букв. Иначе говоря, каждая буква еврейского алфавита произносится как ее сочетание с буквой Алеф.} Он предопределил и произвел от единого имени всё сущее и всякое слово. Знаком тому могут служить двадцать две первозданные субстанции {буквы алфавита}, произведенные от первозданной субстанции Алеф.

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## РАЗДЕЛ 1

Три матери, Алеф (𐤀), Мем (𐤂), Шин (𐤄), представлены как весы: на одной чаше весов — заслуги, на другой — провинности, а в равновесие они приводятся языком. Эти три матери, Алеф, Мем, Шин, — тайна великая, чудесная и неведомая, запечатанная шестью кольцами, или кругами стихий: воздухом, водой и огнем, произошедшими от них и породившими потомство. {Под «кольцами» здесь подразумеваются различные перестановки трех этих букв: Алеф-Мем-Шин — мужская печать, Шин-Мем-Алеф — женская, Шин-Алеф-Мем — мужская, Мем-Алеф-Шин — женская, Мем-Шин-Алеф — мужская, Алеф-Шин-Мем — женская.}

## РАЗДЕЛ 2

Три матери Бог назначил и утвердил; сочетал, взвесил и переставил их и образовал от них три материнские буквы, Мем, Алеф, Шин, во вселенной {шесть сторон света; верх, восток и юг в этой традиции, вероятно, считаются мужскими, а низ, запад и север — женскими; в этом ключ к пониманию шести печатей}, в устройстве года {шесть теплых месяцев — женские, и каждой женской печати соответствуют два из них; шесть холодных месяцев — мужские, и каждой мужской печати также соответствуют два из них} и в человеке, мужчине и женщине {первые две печати соответствуют детству, третья и четвертая — зрелости, последние две — старости}.

## РАЗДЕЛ 3

Три матери, Алеф, Мем, Шин, во вселенной: воздух, вода и огонь. Небеса созданы из огня или эфира {еврейское слово «шаманим», «небеса», начинается с буквы Шин}; земля {включающая в себя и воды земные — «Мем»; слово «Мем» — это одновременно и название буквы Мем, и еврейское слово со значением «вода»} — из стихии воды, а воздух — из стихии воздуха, или духа, утверждающего равновесие между ними.

## РАЗДЕЛ 4

Три матери, Алеф, Мем, Шин, в году производят жару, холод и влажность. Жара создана из огня, холод — из воды, а влажность — из воздуха, утверждающего равновесие между ними {огонь + вода = пар, или влажный воздух; в этом мистическом смысле Шин + Мем = Алеф}.

## РАЗДЕЛ 5

Три матери, Алеф, Мем, Шин, в человеке, мужчине и женщине, производят грудь, живот и голову. Голова создана из огня {буква Шин, наложенная на Древо Жизни: высшая триада сефирот — это три вертикальных черты буквы Шин, а горизонтальная черта — Бездна, אַבְדָּה}, <живот> — из воды {буква Мем, наложенная на Древо Жизни: верхняя черта этой буквы — сефира Йесод (первая буква названия которой — буква Йод), а основная часть буквы Мем — сефира Малкут (первая буква названия которой — буква Мем). Иными словами, буква Мем образует две нижние сефирот}, а грудь <человека, мужчины и женщины, — из Алеф> {буква Алеф, наложенная на Древо Жизни, образует пять средних сефирот, приходящихся на два верхних конца этой буквы, два нижних и центральную точку. Текст раздела 5 сохранился в испорченном виде, но может быть восстановлен путем сравнения с разделами 6, 7 и 8, а также при помощи современной математической теории групп.}

## РАЗДЕЛ 6

Первое разделение. Поставил букву Алеф во главе перво-возданного воздуха {то есть во главе Срединного столпа Древа Жизни}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них воздух во вселенной, влагу — в устройстве года и грудь — в человеке, мужчине и женщине: в мужчине — через Алеф, Мем, Шин, в женщине — через Шин, Мем, Алеф. {Порядок материнских букв в последовательности нисхождения по Срединному столпу Древа — Алеф, Мем, Шин (или Кетер, Тиферет, Йесод) — считается мужским. Женский порядок — обратный: Шин, Мем, Алеф; это порядок восхождения по Срединному столпу. Отметим, что из воздушной буквы Алеф сотворена грудная клетка — вместительница лёгких, органа, теснее прочих связанного с воздухом.}

## РАЗДЕЛ 7

Второе разделение. Поставил букву Мем во главе перво-зданной воды {то есть во главе Столпа Милосердия, правого столпа Древа Жизни}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них землю {со всеми земными водами} <во вселенной>, холод — в устройстве года и живот — в мужчине и женщине: в мужчине — через Мем, Шин, Алеф, в женщине — через Алеф, Шин, Мем {В текст внесены поправки на основании математической теории групп. Порядок материнских букв в последовательности нисхождения по правому столпу Древа — Мем, Шин, Алеф (или Хокма, Хесед, Нецах) — считается мужским, а противоположный порядок — Алеф, Шин, Мем — женским. Символически это означает, что при рассмотрении снизу вверх Столп Милосердия оказывается мужским, а при рассмотрении сверху вниз — женским. Тем не менее, в системе, основанной на распределении букв Тетраграмматона по Древу правый столп считается преимущественно мужским. Отметим также, что из всех полостей организма больше всего воды содержится именно в животе.}

## РАЗДЕЛ 8

Третье разделение. Поставил букву Шин во главе перво-  
зданного огня {то есть во главе Столпа Суровости, лево-  
го столпа Древа Жизни}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими,  
и образовал из них небеса во вселенной, жару — в устройстве  
года и голову — в мужчине и женщине <в мужчине — че-  
рез Шин, Алеф, Мем, в женщине — через Мем, Алеф, Шин>.  
{Порядок материнских букв в последовательности нисхож-  
дения по левому столу Древа — Шин, Алеф, Мем (или Бина,  
Гебура, Ход) — считается мужским, а противоположный по-  
рядок — Мем, Алеф, Шин — женским. Символически это оз-  
начает, что при рассмотрении сверху вниз Столп Суровости  
оказывается мужским, а при рассмотрении снизу вверх — жен-  
ским. Тем не менее, в системе, основанной на распределении  
букв Тетраграмматона по Древу, левый столп считается пре-  
имущественно женским. Название буквы Шин означает «зуб»,  
а зубы, разумеется, находятся в голове.}

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## РАЗДЕЛ 1

Семь двойных букв, Бет (ב), Гимел (ג), Далет (ד), Каф (כ), Пе (פ), Реш (ר), Тав (ט), могут произноситься двояко: с придыханием и без придыхания. {В некоторых рукописных и печатных шрифтах эти два способа произношения различаются по наличию или отсутствию дагеш — точки, помещаемой в центре буквы.} Они служат прообразом мягкого и твердого, силы и слабости.

*{Во времена создания трактата «Сефер Йецира» каждая из этих семи букв могла произноситься двумя способами: с выдохом или без. Они считаются прообразами различных пар противоположных качеств, а также семи планет, каждая из которых обладает как благими, так и вредоносными качествами. Современные ученые не пришли к единому мнению по вопросу о том, какие именно еврейские буквы изначально входили в число «двойных». Финеас Морделл полагает, что изначально двойным произношением обладали вовсе не те буквы, которые перечислены в данном разделе, и с учетом этого пытается воссоздать древнейшую версию «Сефер Йецира» (Mordell, Phineas. The Origin of Letters & Numerals According to Sepher Yetzirah. 1914; 1975. Samuel Weiser, Inc.). В современном иврите некоторые из этих букв сохранили двойное произношение, но к ним добавились и другие.}*

«The Origin of Letters & Numerals According to the Sepher Yetzirah».

## РАЗДЕЛ 2

Семь двойных букв, Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш, Тав, символизируют Жизнь, Мир, Мудрость, Богатство, Красоту, Плодовитость и Господство. {Данный перечень основан



на исследованиях Герметического ордена Золотой Зари. В тексте «Сефер Йецира» перечислены те же качества, но в ином порядке. То же самое относится и к соответствиям двойных букв семи планетам. Добавим, что в различных версиях «Сефер Йецира» списки этих соответствий неодинаковы.}

### РАЗДЕЛ 3

Семь двойных букв обозначают противоположности, которым подвержена человеческая жизнь. Противоположность Жизни — Смерть; Мира — Борьба или Война; Мудрости — Глупость; Богатства — Бедность; Красоты — Уродство; Плодовитости — Бесплодие или Бездетность; Господства — Зависимость или Рабство.

### РАЗДЕЛ 4

Семь двойных согласных соответствуют шести направлениям: высоте и глубине {Бет — высоте, Гимел — глубине}, востоку и западу {Далет — востоку, Каф — западу}, северу и югу {Пе — северу, Реш — югу}, — и святому храму {Тав}, который стоит в середине {Тав} и несет на себе их все.

### РАЗДЕЛ 5

Семь двойных согласных — Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш, Тав; семь, а не шесть; семь, а не восемь. Размышляя об этом, исследуй это, удостоверься в этом и возведи Творца обратно на престол Его. {Это наставление нередко интерпретируют как выпад против гностиков, которые пользовались большим влиянием в период создания «Сефер Йецира», но здесь заключены и другие смыслы. Если семь двойных букв ставятся в соответствие семи нижним сефирот Древа Жизни, то можно усмотреть здесь предписание изучать «пятьдесят врат понимания», то есть медитировать на каждую из нижних сефирот, подразделенную на семь частей, которые, в свою очередь,

соответствуют тем же семи сефирот; итого,  $7 \times 7 = 49$ ; пятидесятые же «врата» — это престол трех высших сефирот. Или же, как вариант, эту фразу можно истолковать как совет медитировать на пространственные и прочие соответствия двойных букв, чтобы в итоге удостоиться видения буквы Тав как престола Создателя.}

## РАЗДЕЛ 6

Семь двойных согласных основания: Бог замыслил и утвердил их, сочетал, взвесил и изменил их и образовал из них семь планет во вселенной, семь дней — в устройстве года и семь отверстий чувств — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 7

Семь планет во вселенной: Сатурн {Тав}, Юпитер {Каф}, Марс {Пе}, Солнце {Реш}, Венера {Далет}, Меркурий {Бет}, Луна {Гимел}. Семь дней в устройстве года — это семь дней недели {воскресенье — Реш, понедельник — Гимел, вторник — Пе, среда — Бет, четверг — Каф, пятница — Далет, суббота — Тав}; семь врат в человеке, мужчине и женщине — два глаза, два уха, две ноздри и рот.

{В дошедших до нас рукописях «Сефер Йецира» больше всего искажений претерпели списки соответствий между двойными буквами и планетами. Ни один из сохранившихся вариантов текста нельзя признать в этом отношении решающим. Приведенные здесь соответствия планет почерпнуты из материалов Золотой Зари и телемических орденов. Вероятные соответствия букв семи вратам в человеке таковы: правый глаз — Бет, левый глаз — Гимел, правая ноздря — Пе, левая ноздря — Реш, правое ухо — Далет, левое ухо — Каф, рот — Тав. Такое распределение кажется достаточно правдоподобным, но полной уверенности в нем нет; ниже будет представлен еще один вариант соответствий.}

## РАЗДЕЛ 8

Первое разделение. Поставил букву Бет во главе Жизни, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Меркурий — во вселенной, четвертый день — в устройстве года и правый глаз — в человеке, мужчине и женщине. *{Вопреки этому толкованию, принятому в Золотой Заре, в наиболее надежных версиях текста здесь значатся Луна, первый день и правый глаз.}*

## РАЗДЕЛ 9

Второе разделение. Поставил букву Гимел над Миром, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Луну — во вселенной, второй день — в устройстве года и правое ухо — в человеке, мужчине и женщине.

*{Семь врат чувств ассоциируются со многими другими объектами. Подробнейшим образом эта тема рассматривается в «Книге Сокровенной Тайны» — одном из трактатов «Зогара», который можно найти в сборнике Мазерса «Разоблаченная каббала» и в «Общих основах каббалы» Луццато. В обеих этих книгах вопрос о точных соответствиях семи двойных букв оставлен без ответа, но они, по крайней мере, снабдят читателя материалами, которые помогут хоть как-то подступиться к данной проблеме. В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Марс, второй день и правое ухо.}*

## РАЗДЕЛ 10

Третье разделение. Поставил букву Далет над Мудростью, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Венеру — во вселенной, шестой день — в устройстве года и правую ноздрю — в человеке, мужчине и женщине. *{Слово «нефеш», которое здесь переводится как «человек», в действительности означает «животную душу», или силу, одушевляющую всякое живое тело. Именно это слово используется во всех аналогичных выражениях на протяжении всего трактата.}*

*В более поздних мистических традициях нефеш стала пониматься как некое призрачное тело, в отдельных случаях остающееся на земле после смерти тела (тогда как высшие души переходят в иные, высшие миры). В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Солнце, третий день и правая ноздря.}*

## РАЗДЕЛ 11

Четвертое разделение. Поставил букву Каф над Богатством, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Юпитер — во вселенной, пятый день — в устройстве года и левый глаз — в человеке, мужчине и женщине. *{В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Венера, четвертый день и левый глаз.}*

## РАЗДЕЛ 12

Пятое разделение. Поставил букву Пе над Красотой, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Марс — во вселенной, третий день — в устройстве года и левое ухо — в человеке, мужчине и женщине. *{В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Меркурий, пятый день и левое ухо.}*

## РАЗДЕЛ 13

Шестое разделение. Поставил букву Реш над Плодовитостью, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Солнце — во вселенной, первый день — в устройстве года и левую ноздрю — в человеке, мужчине и женщине. *{В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Сатурн, шестой день и левая ноздря.}*

## РАЗДЕЛ 14

Седьмое разделение. Поставил букву Тав над Господством, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Сатурн — во вселенной, седьмой день — в устройстве года и рот — в человеке, мужчине и женщине. {В наиболее надежных версиях текста здесь значатся Юпитер, седьмой день и рот.}

## РАЗДЕЛ 15

Семью двойными согласными, Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш Тав, сотворены были семь миров {семь нижних сефирот}, семь небес {не следует путать их с семью нижними сефирот. Некоторые из семи небес соответствуют отдельным сефирот, а некоторые содержат в себе их сочетания: 1) Малкут-Йесод; 2) Ход; 3) Нецах; 4) Тиферет; 5) Гебура; 6) Хесед; 7) высшая триада сефирот. Также не следует путать их с семью чакрами, или энергетическими центрами тела. Чакры соотносят с сефирот по-разному, но чаще всего — в следующем порядке: 1) Малкут; 2) Йесод; 3) Ход-Нецах; 4) Тиферет; 5) Гебура-Хесед; 6) Бина-Хокма; 7) Кетер. Впрочем эту систему следует признать искусственной, поскольку естественные соответствия в ней нарушаются на уровне вишуддхи, которая в действительности связана с несколькими группами сефирот и, в том числе, с Даат}, семь земель, сем морей, семь рек, семь пустынь, семь дней недели, семь недель от Пасхи до Пятидесятницы, семи-летний цикл {который широко используется в астрологии под различными названиями — например, как четверть цикла возвращений Сатурна или цикла лунаций, составляющего приблизительно 28 лет}, в котором год седьмой — год отпущения, а после семи годов отпущения наступает год юбилейный. {На этих семеричных классификациях основана, в частности, популярная у теософов теория семи лучей. По-видимому, Е.П. Блаватская находилась под сильным впечатлением от «Сефер Йецира», равно как и от книги «Зогар», следы влияния которой заметны в ее «Станцах Дзиан».

## РАЗДЕЛ 16

Из двух камней строится два дома {сочетать две различные буквы можно лишь двумя способами}, из трех камней — шесть домов {«шесть колец» полностью исчерпывают возможности перестановок трех различных объектов}, из четырех — двадцать четыре дома, из пяти — сто двадцать домов, из шести — семьсот двадцать домов, а из семи — пять тысяч сорок домов. Отсюда иди далее и сочти то, что уста не могут высказать и ухо не может услышать. {В сохранившихся рукописях «Сефер Йецира» в этом разделе встречаются различные ошибки. Вероятно, утраченный оригинал содержал правильные цифры — те самые, которые приводятся в настоящем издании.}

# ГЛАВА ПЯТАЯ

## РАЗДЕЛ 1

Двенадцать простых букв, Хе (𐤇), Вав (𐤅), Зайин (𐤆), Хет (𐤈), Тет (𐤊), Йод (𐤍), Ламед (𐤌), Нун (𐤎), Самех (𐤏), Айин (𐤐), Цадди (𐤑) и Коф (𐤒), символизируют органы зрения, слуха, обоняния, речи, пищеварения или глотания, осязания или совокупления, действия, ходьбы, гнева, радости, мышления и сна. {В Герметическом ордене Золотой Зари эта система соответствий была несколько изменена, несмотря на то, что в сохранившихся рукописях «Сефер Йецира» она приводится в относительно единообразном виде. В последующих разделах на первом месте будет приводиться вариант Золотой Зари, помеченный как «ЗЗ», а на втором — вариант из перевода Калиша, помеченный как «Калиш».

## РАЗДЕЛ 2

Двенадцать простых согласных, Хе, Вав, Зайин, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Айин, Цадди и Коф, символизируют двенадцать диагональных точек: {ЗЗ: Хе — северо-восток, Вав — юго-восток, Зайин — верхний восток, Хет — нижний восток, Тет — верхний север, Йод — нижний север, Ламед — северо-запад, Нун — юго-запад, Самех — верхний запад, Айин — нижний запад, Цадди — верхний юг, Коф — нижний юг. Калиш: Хе — восточная высота, Вав — северо-восток, Зайин — восточная глубина, Хет — южная высота, Тет — юго-восток, Йод — южная глубина, Ламед — западная высота, Нун — юго-запад, Самех — западная глубина, Айин — северная высота, Цадди — северо-запад, Коф — северная глубина.} Они становятся все шире и шире во веки веков, и это — границы вселенной. {В теории Золотой Зари, разработанной Полом Фостером Кейсом, покойным основателем ордена «Строители Святилища», эти двенадцать направлений образуют

двенадцать ребер «Куба Пространства», грани которого соответствуют первым шести из семи двойных букв. В некоторых каббалистических исследованиях на основании этих соответствий пространству придается более сложная форма — нечто наподобие трехмерного ромба. Так или иначе, можно предположить, что именно отсюда берут начало масонские представления о Соломоновом храме, бесчисленные копии которого заполняют собой всю вселенную — наподобие плотно подогнанных друг к другу трехмерных «плиток».

### РАЗДЕЛ 3

Двенадцать простых согласных основания, Хе, Вав, Зайин, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Айин, Цадди и Коф: Он замыслил и утвердил их, сочетал, взвесил и переставил их и образовал из них двенадцать созвездий во вселенной, двенадцать месяцев — в устройстве года и двенадцать телесных органов — в человеке, мужчине и женщине.

### РАЗДЕЛ 4

Двенадцать созвездий во вселенной: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Двенадцать месяцев года {по древнееврейскому календарю}: нисан {седьмой месяц}, ияр, сиван, таммуз, ав, элул, тишри, хешван, кислев, тевет, шеват и адар. Двенадцать телесных органов в человеке: две руки, две ноги, две почки, желчный пузырь, кишечник, печень, пищевод, желудок и селезенка {или половые органы. В этой системе соответствий селезенку путали с гениталиями не только теософы, но и гораздо более древние авторы, что, на первый взгляд, представляется совершенно нелепым, но в действительности косвенно указывает на преобладавший в западной культуре этос насилия: селезенка традиционно ассоциируется с гневом, а половые органы — с сексом.}.



## РАЗДЕЛ 5

Первое разделение. Поставил букву Хе над Зрением {Калиш: над Речью}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Овна — во вселенной, месяц нисан — в устройстве года и правую ногу — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 6

Второе разделение. Поставил букву Вав над Слухом {Калиш: над Мышлением}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Тельца — во вселенной, месяц ияр — в устройстве года и правую почку — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 7

Третье разделение. Поставил букву Зайин над Обонянием {Калиш: над Ходьбой}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Близнецов — во вселенной, месяц сиван — в устройстве года и левую ногу — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 8

Первое разделение. Поставил букву Хет над Речью {Калиш: над Зрением}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Рака — во вселенной, месяц таммуз — в устройстве года и правую руку — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 9

Второе разделение. Поставил букву Тет над Пищеварением или Глотанием {Калиш: над Слухом}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Льва — во вселенной, месяц ав — в устройстве года и левую почку — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 10

Третье разделение. Поставил букву Йод над Осязанием или Совокуплением {Калиш: над Действием}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Деву — во вселенной, месяц элул — в устройстве года и левую руку — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 11

Первое разделение. Поставил букву Ламед над Действием {Калиш: над Совокуплением}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Весы — во вселенной, месяц тишри — в устройстве года и желчный пузырь — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 12

Второе разделение. Поставил букву Нун над Движением или Ходьбой {Калиш: над Обоюанием}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Скорпиона — во вселенной, месяц хешван — в устройстве года и кишечник — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 13

Третье разделение. Поставил букву Самех над Гневом {Калиш: над Сном}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Стрельца — во вселенной, месяц кислев — в устройстве года и желудок — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 14

Первое разделение. Поставил букву Айин над Смехом {Калиш: над Гневом}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Козерога — во вселенной, месяц тевет — в устройстве года и печень — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 15

Второе разделение. Поставил букву Цадди над Мышлением {Калиш: над Глотанием}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Водолея — во вселенной, месяц шеват — в устройстве года и пищевод — в человеке, мужчине и женщине.

## РАЗДЕЛ 16

Третье разделение. Поставил букву Коф над Сном {Калиш: над Смехом}, и увенчал ее, и сочетал ее с другими, и образовал из них: Рыб — во вселенной, месяц адар — в устройстве года и селезенку {или половые органы} — в человеке, мужчине и женщине.

Сотворил их как распрю, вознес их, как стену, и поставил их друг против друга, как на войне.

{Последняя фраза объясняется тем, что эти двенадцать букв символизируют потенциально взаимоисключающие процессы в человеческом поведении. Следует добавить некоторые соображения о распределении качеств и частей тела между этими двенадцатью простыми буквами. В традиции Золотой Зари многие классификации были подчинены астрологической и тарологической символике. В частности, так обстояло дело с двойными буквами: их соответствия планетам были изменены ради согласования с символикой Старших арканов Таро. Другие варианты соответствий не так удачно вписываются в систему Таро и астрологии 33 и потому в свое время не были включены в книгу «777». Но это не значит, что они не работают. Просто начинать лучше с самой простой и интуитивно

понятной из всех известных систем. Но после того, как она будет освоена, серьезно настроенному исследователю стоит изучить и другие версии соответствий, чтобы извлечь из них дополнительную информацию о свойствах букв. И в отношении двенадцати простых букв это не менее важно. В Золотой Заре и книге «777» соответствия простых букв различным способностям человеческого организма были изменены ради согласования с традиционными качествами зодиакальных знаков. Однако система, изначально использованная в «Сефер Йецира», заслуживает отдельного внимательного изучения. То же самое относится и к соответствиям простых букв органам тела. В системе Золотой Зари эта группа соответствий не используется вовсе: ее место занимают традиционные ассоциации между органами тела и зодиакальными знаками. Тем не менее, есть основания полагать, что в соответствиях из «Сефер Йецира» заключен глубокий смысл, и тщательное их изучение пойдет исследователю на пользу. Разумеется, начинать следует с более простой системы, которая представлена в книге «777» и прочих работах, восходящих к традиции Золотой Зари. Но как только вы освоитесь с этой системой, уделите внимание и другим. Задача соискателя таинств, достигшего высокой ступени, в том и состоит, чтобы сводить воедино различные системы, на первый взгляд, плохо совместимые друг с другом. И никогда не забывайте, что идеи, изложенные в «Сефер Йецира», по сути своей подобны словам незнакомого языка. Вначале следует освоить простые применения этих идей, а затем перейти к более сложным — таким, которые можно сравнить с иносказаниями, фигурами речи и аллегориями. И, продвигаясь таким путем, вы рано или поздно научитесь беседовать с ангелами. }

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### РАЗДЕЛ 1

Таковы три матери, или первостихии, Алеф, Мем и Шин, от которых произошли три прародителя, первоначальные воздух, вода и огонь, а от них — их потомки: семь планет и воинства их и двенадцать диагональных точек.

*{Происхождение двойных и простых букв от материнских подобно взаимодействию трех материнских букв в шести кольцах. Например, Бет подобна Алеф в сочетании с Шин; Гимел = Алеф + Мем, Далет = Шин + Мем, Каф = Бет + Ламед, Пе = Бет + Далет, Реш = Далет + Гимел, Тав = Алеф + Шин + Мем = Бет + Гимел + Далет = Каф + Пе + Реш, Хе = Алеф + Каф, Вав = Алеф + Пе, Зайин = Алеф + Реш, Хет = Алеф + Тав, Тет = Шин + Каф, Йод = Шин + Пе, Ламед = Шин + Реш, Нун = Шин + Тав, Самех = Мем + Каф, Айин = Мем + Пе, Цадди = Мем + Реш, Коф = Мем + Тав. Все эти равенства выводятся не просто из звучания букв и числовых соответствий (хотя сложная связь по гематрии тоже наличествует), а из символических значений букв и словарных значений слов, которые из них можно составить.}*

### РАЗДЕЛ 2

Подтверждение тому — верные свидетели: вселенная, год и человек, а также двенадцать, равновесие *{то есть уравновешенное сочетание Огня, Воды и Воздуха}* и гептада *{семеричная природа вещей}*, которые он соразмерил как Дракона *{Тели, созвездие Дракона, в упрощенной современной астрологии ассоциируется с Узлами Луны}*, сферу *{здесь употреблено еврейское слово «галгал», которое означает нечто наподобие колес, вращающих вселенную}* и сердце *{а сердце всегда чувствует правду}*.

## РАЗДЕЛ 3

Первостихии, Алеф, Мем и Шин, — воздух, вода и огонь; огонь — наверху, вода — внизу, а дыхание воздуха утверждает равновесие между ними. Примером тому, что огонь несет воду, служит звучание букв: Мем — немая, Шин — шипящая, как огонь, и Алеф между ними — как дыхание воздуха, располагающее их в равновесии.

## РАЗДЕЛ 4

Дракон {Тели} во вселенной — как царь на престоле своем, сфера в устройстве года — как царь в государстве своем, а сердце в человеческом теле — как царь на войне. {Таким образом, три материнские буквы уподобляются Дракону, семь двойных — циклическому движению планет, а двенадцать простых — функциям организма, легко выходящим из строя.}

## РАЗДЕЛ 5

И поставил Элохим одно против другого: добро — против зла, а зло — против добра {здесь «добро» обозначено еврейским словом «тов», которое употреблено в Книге Бытия в значении печати, скрепляющей сотворенный мир, а «зло» — словом «фа», именем египетского бога солнца — соперника Яхве}; добро происходит от добра, а зло — от зла; доброе очищает злое, а злое — доброе; добро хранится для добрых, а зло — для злых. {Каббалистические представления о добре и зле весьма далеки от современных. Не следует толковать этот раздел с точки зрения привычной нам морали, которая в итоге сводится к пониманию «добрых» как «тех, кто на нашей стороне», а «злых» — как «тех, кто против нас». Каббалистическое учение о добре и зле гораздо сложнее этих примитивных понятий.}

## РАЗДЕЛ 6

Есть три, каждая из которых — сама за себя: одна утверждает, другая отрицает, а третья примиряет их. {Три материнские буквы здесь представлены как истец, ответчик и судья.}

## РАЗДЕЛ 7

Есть семь, из которых три — против трех, а одна располагает их в равновесии. {Бет против Гимел, Далет против Каф, Пе против Реш; Тав располагает их в равновесии.} Есть двенадцать, которые воюют между собой постоянно; три из них порождают любовь, три — ненависть, три — оживляют, три — разрушают. {Здесь распределение букв зависит от их соответствий частям тела и сторонам света; в тексте «Сефер Йецира» этот вопрос не прояснен до конца и нуждается в более тщательном изучении.}

## РАЗДЕЛ 8

Три, которые порождают любовь, — это сердце и уши; три, которые порождают ненависть, — это печень, желчный пузырь и язык; три оживляющие — две ноздри и селезенка {или половые органы}; три разрушающие — рот и два отверстия тела; и Бог, Царь верный, всеми из обители Своей святой во веки и веки. Он — один над тремя; три — над семью; семь — над двенадцатью; и все они связаны друг с другом. {Если текст данного раздела дошел до нас в точности, то можно предположить, что буквы, порождающие любовь, — это Гимел, Пе и Алеф, либо Тав, либо Вав; буквы, порождающие ненависть, — Ламед, Айин и, возможно, Тав; одушевляющие буквы — Далет, Реш и Коф, а разрушающие — Пе и еще две некие буквы. Полной ясности в этом вопросе нет.}

## РАЗДЕЛ 9

Таковы двадцать две буквы, которыми «Я ЕСМЬ» {אֶהְיֶה}, Ях {יָהּ}, Яхве Воинств {יְהוָה צְבָאוֹת}, Бог Всемогуший {שְׂרֵי אֵל}, Яхве Элохим {יְהוָה אֱלֹהִים} замыслил, образовал и сотворил при помощи трех Сефарим всю вселенную Свою, и образовал ими всё сущее и всё, что будет образовано во все грядущие времена.

## РАЗДЕЛ 10

Когда патриарх Авраам постиг эту великую и несомненную истину, и выносил ее в уме своем, и понял ее в совершенстве, и исследовал во всей глубине, и преуспел в размышлении над нею, Владыка Вселенной открылся ему, и назвал его своим другом, и заключил с ним завет между десятью пальцами рук его, он же — завет языка, и завет между десятью пальцами ног его, он же — завет обрезания, и сказал о нем: «Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя» {Иер. 1:5}.

## סֵפֶר יְצִירָה קוֹנֵץ



# МАГИЧЕСКАЯ КАББАЛА

*Перевод* Анна Блейз

*Корректор* Евгения Сафонова

*Дизайн обложки и макет* Надежда Саламахина

*Компьютерная верстка* Надежда Саламахина

ООО «Издательство «Ганга»

117574, Москва, ул. Голубинская, 17/9, 501

GANGA.RU

Подписано в печать 22. 11. 2012. Формат 84х108/32

Объем 13,5 п.л. Тираж 1500 экз. Заказ № 7436

Гарнитура OriginalGaramond BT. Печать офсетная

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии

с качеством предоставленных материалов

610033, г. Киров, ул. Московская, 122

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>

e-mail: [order@gipp.kirov.ru](mailto:order@gipp.kirov.ru)