

Брат Марсиу, Сестра ИС

ОСНОВЫ МАГИИ ТЕЛЕМЫ

Телема

БРАТ МАРСИЙ, СЕСТРА ІС

ОСНОВЫ МАГИИ ТЕЛЕМЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГАНГА»
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ТЕЛЕМА»
МОСКВА, 2015 г.в.

УДК 133.5:54

ББК 86.42

К 48

Брат Марсий, Сестра IC

Основы магии Телемы / М.: Издательство «Ганга», 2015. — 560 с.
(Серия: Магические гримуары).

ISBN 978-5-906154-99-6

Эта книга посвящена теории и искусству магии Телемы, созданной самым известным магом современности — Алистером Кроули. Но в ней также изложены основы магии всей западной эзотерической традиции. Вы узнаете, что такое магические ритуалы, как (и, главное, зачем) их исполнять. Книга будет интересна не только тем, кто хочет узнать, что такое магия Телемы, но и тем, кто ищет ответ на вопрос, что такое магия и эзотерика в ее современном понимании.

Надеемся, что наша книга даст вам ключи к выполнению Великой Работы: преобразению «несовершенного бога» — человека — в истинного Бога, творца своей собственной Магической Вселенной и вершителя собственной жизни, находящегося в гармонии со всем сущим.

Книга написана членами Ордена Восточных Тамплиеров, посвятившими изучению Телемы более 10 лет.

© Ordo Templi Orientis

© Брат Марсий, Сестра IC, 2015

© Творческая группа «Телема», 2015

© Издательство «Ганга», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. Первые магические знания	10
Глава 2. «Книга Закона» и комментарии к ней	39
Глава 3. «Святые книги Телемы»	61
Глава 4. Понятия, реалии и символы Телемы	78
Глава 5. Знаки в магии: для чего и как?	111
Глава 6. Магическая Воля	132
Глава 7. Введение в астральный мир	147
Глава 8. Первые магические ритуалы	167
Глава 9. Пентаграмма и ее ритуал	186
Глава 10. Магическая работа с Солнцем и Луной в Телеме	217
Глава 11. Гексаграмма и ее ритуалы	241
Глава 12. Символ Розы и Креста	258
Глава 13. Познание Священного Ангела-Хранителя как этап Посвящения	268
Глава 14. Испытание Бездной как завершение Посвящения	281
Глава 15. Ритуал Звездного Рубина	295
Глава 16. Ритуал Звездного Сапфира	312
Глава 17. Магическая связь	326
Глава 18. Магическая память	338
Глава 19. Магическое причастие	356
Глава 20. Месса Феникса	369
Глава 21. Магия Гностической мессы	387
Глава 22. Телемитский мистицизм	401
Глава 23. «Liber V vel Reguli». Ритуал Метки Зверя	427
Глава 24. «Liber Samekh» и Священный Ангел-Хранитель	448
Глава 25. Сексуальная магия и мистицизм	502
Глава 26. Посвящение. Сквозь Темную Ночь души	525
Приложение. Формулы, по которым работает магия	535

ПРЕДИСЛОВИЕ

БРАТ МАРСИЙ, СЕСТРА IС¹

Один из самых известных магов XX века, Алистер Кроули (1875—1947), утверждал, что каждое преднамеренное (то есть осознанное) действие является магией. Мышление современного человека ничуть не менее магично, чем мышление его далекого предка. В его основе лежит наше глубинное ощущение связи со всей Вселенной. Но в наш рациональный век у большинства людей это ощущение остается неосознанным и проявляется, скорее, в суевериях и приметах, чем в осмысленной магической практике.

Окружающий нас мир насквозь пропитан магией. Вера в то, что можно решить свои проблемы и обрести удачу, если дотронуться до мощей святого, иконы или «счастливой» статуи, если завести «денежное дерево» или тщательно избегать числа «13», — это вера сугубо магическая, и в той или иной форме она присуща большинству людей. В основе всех этих суеверий лежит убеждение, что нашим миром правят некие тайные законы, и если действовать в соответствии с ними, то обеспечишь себе счастливую и безоблачную жизнь. Однако здесь логично задать вопрос: пусть ваша жизнь станет счастливой и безоблачной, но ведь когда-то она прекратится, и что тогда? Что будет с нами потом — когда вся эта суэта, земные тревоги, радости и печали подойдут к концу? Даже тем, кто начинает об этом задумываться, бывает нелегко отказаться от соблазна найти готовый ответ в уже существующих религиозных, духовных и философских традициях, восприняв их указания как уже готовый шаблон и встроив в свою картину мира. Выбор здесь, казалось бы, огромен, однако если приглядеться, разными окажутся только ритуалы и лики предлагаемых божеств, по сути же, в большинстве случаев вам предложат путь пассивного принятия действительности и полной покорности обстоятельствам или, в отдельных случаях, снисходительный совет не слишком

¹ Брат Марсий — мастер Московской ложи Ordo Templi Orientis «Убежище Пана», Сестра I.C. — глава российского отделения этого ордена.

задумываться о том, что случится тогда, когда «из меня лопух будет расти».

Осмелиться понять, что взаимоотношения с Богом, Вселенной, Законами мироздания — это сугубо ваше дело и ваш личный опыт, способны лишь немногие. Но если вы решитесь на это, то ваш удел — магия. Именно магия помогает человеку построить личную картину мироздания и найти в нем свое собственное место.

Путь в магию начинается тогда, когда человек начинает понимать, что истинные личные взаимоотношения с Богом может выстроить только он сам. Да, опыт других людей может оказаться ему полезным, но в итоге он может рассчитывать только на самого себя. И на этом пути ему придется ответить на три вечных вопроса: «Кто я?», «Откуда я пришел?» и «Куда я иду?». Иными словами, необходимо сделать то, к чему призывали древние мудрецы: постичь самого себя. Или, как говорил Алистер Кроули, «постичь свою Истинную Волю». Лишь постигнув ее, то есть поняв свое настоящее предназначение и смысл жизни и изменив самого себя в соответствии с ними, человек сможет научиться управлять обстоятельствами своей жизни. И лишь тогда он найдет свое место во Вселенной — то есть станет счастливым.

Созданная Кроули магическая и философская система Телемы (название которой происходит от греческого слова *θέλημα*, что значит «воля») учит именно тому, как стать счастливым. Магические ритуалы, астральные работы, духовные медитации, да и сами «тайные знания» — это всего лишь ключи, которые помогут вам «отпереть ворота к Небу». Но идти туда придется совершенно самостоятельно, на свой страх и риск. Хватит ли у нас сил пройти весь этот путь до конца? Наверное, никто из вступивших на него не знает ответа. Но каждый надеется, что у него хватит сил.

Алистер Кроули писал, что побудительный мотив к Великому Деланию — это транс Скорби. То есть осознание того, что вся наша жизнь конечна и все в ней есть страдание. Древний мудрец Будда Шакьямуни учил, что страдаем мы всю нашу жизнь: рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, разлука

с приятным есть страдание, соединение с тем, что неприятно, и утрата того, что любимо, также есть страдание.

Но лишь когда человек не просто страдает от всевозможных жизненных огорчений, чувства своего несовершенства и «греховности», но начинает ощущать экзистенциальный страх того, что наша обычная деятельность кажется лишенной всякого смысла, у него появляется шанс избавиться от навязанного морока — привычной и монотонной жизни в мире вещей. Это так называемый «транс Скорби», дающий человеку возможность перейти из повседневного скучного бытия в мир свободной воли, начать то, что алхимики называют «Поиском философского камня», а поэты — «походом за Святым Граалем».

Главная задача магии состоит именно в том, чтобы помочь человеку осознать свое истинное предназначение в мире (то есть — свою Истинную Волю) и понять, что она полностью совпадает с Волей Божественной, той силой, которая, как некогда писал Данте, «движет солнце и светила». Имя этой силы — Любовь. «Любовь есть закон, любовь в согласии с Волей» — таков Закон Телемы и магической системы Алистера Кроули. Фактически, смысл всей Работы телемита — открыть в себе источник творчества и любви; иными словами — открыть в себе Бога. Постигнув же свою Волю, адепт должен реализовать ее — поэтому еще один важнейший закон Телемы: «Твори свою волю; таков да будет весь Закон».

До Кроули эти два закона Телемы кратко сформулировал не кто иной, как Блаженный Августин, заявивший: «Люби и тогда делай, что ты желаешь». Иными словами, признай, что твой Закон — это Любовь и тогда твори свою Волю! Иногда это высказывание Августина переводят как «люби Бога и тогда делай, что ты желаешь». По большому счету, смысл от этого не меняется, но ради точности следует отметить, что Августин не говорил здесь про Бога. Он пишет: «*Ama, et fac quod vis*». Точно так же Кроули не говорит о Боге, когда пишет: «Любовь есть закон». Это и так самоочевидно. По мнению Алистера Кроули, «желать чего бы то ни было, кроме Наивысшего, — значит, отдаляться от него все больше и больше: всякое желание, кроме желания полностью предать свое “я” Возлюбленному, есть Черная Магия». Иными словами, все силы мага должны быть нацелены на одну единственную задачу: постичь свою

истинную волю и соединиться с Богом. Разумеется, столь высокая цель не подразумевает, что маг должен отказаться от проведения каких-либо иных магических операций. Однако начиная их, всегда следует тщательно продумать — не противоречат ли они вашей главной цели. И, прежде чем покорять духов и демонов, магу следует покорить самого себя: обрести власть над своим телом и своими эмоциями так, чтобы ничто не мешало магической работе.

С чего следует начинать изучение магии Телемы? С того же, с чего начинается освоение любой другой системы знаний: с изучения ее основ — алфавита и принципов языка, с изучения простейших ритуалов, которые, тем не менее, требуют безукоризненного выполнения, с усвоения магических формул, поясняющих, почему данный ритуал действует именно так и никак иначе. Учить магическую «таблицу умножения» может показаться скучным занятием, однако, не заложив основы знаний, невозможно продвинуться дальше.

Магические ритуалы и практики будут иметь тем большую силу, чем лучше вы будете понимать в них смысл каждого движения и слова. Для того чтобы пользоваться телефоном, вовсе не обязательно знать, как он устроен, и почему он работает. Однако магия наука не объективная, а субъективная. Действие магических законов не может быть доказано экспериментальным путем перед лицом беспристрастной комиссии. Один и тот же магический ритуал может стать в одной ситуации чудодейственным и эффективным, а в другой — оказаться пустой тратой времени. Все зависит от того, включились ли вы сами в этот магический ритуал или остаетесь на нем посторонним зрителем. А для того чтобы уметь включаться в ритуалы, как раз и необходимо освоить умение создавать свою собственную «Магическую Вселенную» из того «алфавита знаний» и по тем законам, которые и составляют основу магии. В введении к своему наиболее фундаментальному труду «Магия в теории и на практике» Алистер Кроули выражал надежду, что магия Телемы будет доступна и понятна «Фабричной Работнице и Математике, Стенографистке и Гольфисту, Домохозяйке и Консулу». Но для того, чтобы понять Магию Телемы необходимо самым тщательным образом изучать материалы, на которых Кроули основывал свою традицию.

Сам Алистер Кроули обладал поистине феноменальными знаниями по магии. И подчас ему просто не приходило в голову, что написанный им ритуал нуждается еще и в подробнейшем комментарии, а выведенная им магическая формула требует знания не только еврейского или греческого алфавита, но также и полной системы магических соответствий, связанных с буквами этих алфавитов.

Данная книга и была составлена для того, чтобы облегчить знакомство с системой магии Телемы. Авторы не собираются домысливать важнейшие принципы Телемы и давать личные трактовки ее ритуалам. Они убеждены, что Кроули надо объяснять с помощью Кроули. Иными словами, давая пояснение какого-либо принципа телемитской магии, они самым тщательным образом изучали, что Кроули писал на эту тему в своих книгах и статьях. И подчас самое интересное и важное оказывалось укрытым в малозаметном примечании или даже рисунке к тексту.

И, разумеется, в состав нашей книги вошли те знания из других традиций, на которых Алистер Кроули основывал свою систему — в понятном и кратком изложении.

Эта книга адресована лишь тем читателям, которые готовы тратить свои силы и время как на магическое обучение, так и на магические практики. Ее основу составили материалы учебного курса, прочитанного нами, Сестрой ИС и Братом Марсием, в Колледже «Телема-93».

Цитаты из работ Алистера Кроули и книги «Полная система магии Золотой Зари» Израэля Регарди¹ приведены в переводе Анны Блейз, которой мы также выражаем свою искреннюю благодарность. И если после изучения этой книги вы поймете, насколько сложна, но вместе с тем интересна и многогранна система магии Телемы, если у вас появится желание изучить ее более основательно, обратившись к работам уже самого Алистера Кроули, авторы сочтут, что они выполнили свою задачу.

¹ Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари в 2-х томах. М.: Энигма. 2011.

ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ МАГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Как уже было сказано, изучение магии Телемы начинается с изучения ее «алфавита» и «основ языка», а точнее — с тех азов магии, каббалы, астрологии, Таро, восточных и западных эзотерических учений и традиций, без которых понять систему магии Алистера Кроули было бы невозможно. Важнейшие символы и магические соответствия должны постоянно храниться в вашей памяти, дабы в нужный момент самый сложный магический ритуал стал для вас логичным и понятным. Без этого действовать он не будет! А потому очень важно потратить силы и время на усвоение основ магических знаний.

В конце XIX века члены британского Герметического ордена Золотой Зари (членом которого состоял Кроули) разработали магическую систему, которая позволила установить взаимосвязь между различными эзотерическими науками. Магия Телемы во многом основывается на этих фундаментальных знаниях. Не изучив их, невозможно прийти к правильному пониманию Телемы. Поэтому изучение Телемы начинается с изучения магических знаний прошлых веков, собранных и систематизированных в Ордене Золотой Зари.

МАГИЯ СТИХИЙ, ИЛИ ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ

Одним из самых древних магических учений является учение о четырех первоэлементах, или стихиях: огне, воде, воздухе и земле. *«Подобно тому, как все слова сложены из букв, так и все материи состоят из четырех стихий»*, — писал иудейский богослов Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.). Однако само это учение возникло задолго до того, как были произнесены эти слова. Его основателем считается греческий философ, маг и поэт Эмпедокл (483—423 до н.э.), согласно теории которого, изложенной им в поэме «О природе», четыре стихии образуют «корни» вещей и вселенной. Они заполняют всё пространство и находятся в постоянном движении, перемещаясь, смешиваясь и разъединяясь. Они неизменны

и вечны. Все вещи как бы складываются из этих стихий, считал Эмпедокл, «вроде того, как стена сложена из кирпичей и камней».

Сто лет спустя другой великий греческий философ Аристотель (384—321 до н.э.) утверждал, что природа состоит из четырех элементов: огня, воды, воздуха и земли, каждый из которых характеризуется сочетанием двух качеств — активных и пассивных.

Сочетание этих четырех стихий, или элементов, в различных количественных соотношениях образует сложные тела, в которых эти стихии взаимопроникают и растворяются друг в друге. Кроме перечисленных элементов, согласно Аристотелю, существует еще и пятый элемент — эфир, который заполняет все мировое пространство и из которого состоят небесные тела. Его природа принципиально отличается от других четырех элементов. Эфир — неизменен и совершенен. В магии эфир обычно отождествляется с духом, который животворит все четыре стихии и управляет ими.

Современный маг, бесспорно, знаком с таблицей Менделеева и представлениями химиков об элементах как «кирпичиках мироздания». Он знает, что вода — это физическое выражение формулы H_2O , а огонь — холодная плазма или, согласно более развернутому научному определению, «светящаяся горячая зона взаимодействия паров, газов или продуктов термического разложения горючего вещества с кислородом». Но в теории магии элементы/стихии — это не химические элементы, но первопринципы, изначальные нити, сочетанием которых ткется мир. Жизнь же в них вдыхает как раз пятый элемент — Эфир или Дух. Работа с четырьмя стихиями составляет одну из важнейших основ практической магии.

Современные западные маги Дэвид Рэнкайн и Сорита д'Эсте приводят в своей книге «Практическая магия стихий»¹ следующую таблицу соответствий магических намерений и стихий, которая может оказаться полезной вам в практической работе.

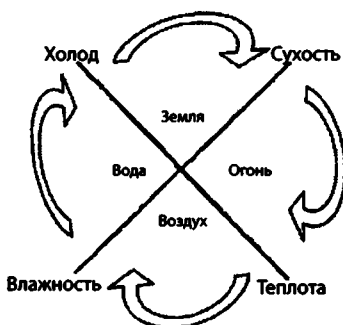
¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте. Практическая магия стихий и планет. М.: Гарпократ, 2014. Стр. 9—11.

ТАБЛИЦА МАГИЧЕСКИХ НАМЕРЕНИЙ

Намерение	Стихии
Астральные путешествия	Вода
Бессознательное (найти доступ)	Вода
Бизнес (добиться процветания)	Воздух
Благосостояние (повысить)	Огонь; Земля
Будущее (узнать)	Воздух, Вода
Влиятельность (усилить)	Воздух
Вождение (удовлетворить)	Земля; Огонь
Врачевание	Огонь, Воздух
Выступление перед публикой (успешное)	Воздух
Гармония (развить)	Огонь, Воздух
Гибкость (развить)	Воздух
Гнев (обуздать)	Огонь
Деньги (приобрести)	Огонь
Долг (исполнить)	Земля
Дом (защитить)	Земля
Дружба (развить)	Земля
Закон (отношения с)	Воздух; Земля
Здоровье (укрепить)	Воздух
Знания (приумножить)	Воздух
Иллюзии (навести)	Вода
Иллюзии (рассеять)	Земля
Имущество (вернуть утраченное)	Воздух
Карьерный рост	Огонь, Воздух
Красота (развить)	Земля
Лидерские способности (развить)	Огонь
Любовь (обрести или укрепить)	Земля; Вода
Мир (установить)	Огонь; Воздух
Музыкальные способности (приобрести или развить)	Воздух
Навыки общения (развить)	Земля; Воздух
Обаяние (приобрести)	Вода
Общение (облегчить)	Воздух
Ответственность (принять)	Воздух; Вода
Память (улучшить)	Воздух
Плодовитость (приобрести)	Земля
Повышение в должности (получить)	Огонь; Воздух
Покровительство (приобрести)	Огонь
Почести (добиться)	Воздух
Правда (узнать или сообщить)	Воздух
Практичность (развить)	Земля
Преподавательские способности (развить)	Земля; Воздух
Привлекательность (усилить)	Земля
Путешествия (безопасные)	Воздух (по воздуху), Вода (по морю), Земля (по суше)

Намерение	Стихии
Равновесие (установить)	Земля
Раздоры (вызвать)	Огонь
Раздоры (предотвратить)	Воздух
Роды (безопасные)	Вода
Сексуальное влечение (ослабить)	Земля
Сексуальное влечение (усилить)	Огонь
Сила (развить)	Огонь; Земля
Сила воли (укрепить)	Огонь
Сновидения (вызывать и запоминать)	Вода, Воздух
Страсть (разжечь)	Огонь; Земля
Страх (устранить)	Огонь
Творческие способности (развить)	Огонь, Воздух
Терпение (развить)	Земля
Уверенность в себе (приобрести)	Земля
Уверенность в себе (укрепить)	Земля
Удачливость (приобрести)	Воздух
Удовольствие (получить)	Земля
Храбрость (развить)	Огонь
Целеустремленность (развить)	Огонь, Воздух
Чувство юмора (развить)	Воздух
Экзамены (успешно сдать)	Воздух
Энергичность (развить)	Огонь
Энергия (накопить)	Огонь
Энтузиазм (вызвать)	Огонь
Этические принципы (развить)	Воздух
Ясновидение (развить)	Вода

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА СТИХИЙ

Каждая стихия представляет собой сочетание двух базисных качеств. В общей сложности выделяется четыре качества:

тепло, холод, сухость и влажность. Они составляют две пары противоположностей: тепло—холод и сухость—влажность. Тепло считается родственным сухости, а холод — влажности.

Качества Огня — тепло и сухость.

Качества Воды — холод и влажность.

Качества Воздуха — тепло и влажность.

Качества Земли — холод и сухость.

Таким образом, Огонь и Вода состоят из родственных друг другу качеств (и на этом основании считаются «чистыми» стихиями), а Воздух и Земля — из качеств, не обладающих непосредственным сродством (и на этом основании они считаются «смешанными»).

СИМВОЛЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ СТИХИЙ

Огонь — Δ

Символ — треугольник, обращенный вершиной вверх, графически подобен языку пламени.

Огонь — горячая и сухая, активная, «мужская» стихия.

Основная физическая форма: горение любого вещества, сопровождающееся выделением тепла и света.

Эзотерическое значение: сила, действующая в средоточии всего сущего, и движущая сила алхимической трансмутации. Великая божественная энергия Отца — сила «семени» вселенной.

Ключевые слова: воля, энергия, вдохновение.

Свойства: горячий, яркий, светлый, активный, энергичный, быстрый, устремленный, волевой, творческий, самостоятельный, нацеленный на новое, экспансивный, пылкий, страстный, полный энтузиазма, неуправляемый, импульсивный, агрессивный, яростный, вспыльчивый.

Темперамент: холерический.

Добродетель: смелость, дерзновение.

Сторона света: юг.

Время года: лето.

Время суток: полдень.

Магическое орудие: жезл.

Цвет: красный.

Вода — ▽

Символ — треугольник, обращенный вершиной вниз, ассоциируется с водой, всегда текущей вниз под действием силы тяжести.

Вода — холодная и влажная, пассивная, «женская» стихия.

Основная физическая форма: в природе вода — соединение молекул кислорода и водорода (H₂O) — существует в трех состояниях: жидком (собственно вода), твердом (лед) и газообразном (водяной пар). Однако в эзотерическом смысле к стихии Воды в чистом виде относится только H₂O в жидком состоянии, а также — по аналогии с базовыми физическими свойствами воды — все прочие жидкие вещества.

Эзотерическое значение: первообраз всей материи, лоно жизни, символ материнства, Великой Матери, а также великого источника мудрости, скрытого в бессознательном.

Ключевые слова: чувства, интуиция, подсознание, воображение.

Свойства: пассивная, восприимчивая, текучая, гибкая, плавная, эмоциональная, впечатлительная, скрытная, мечтательная, творческая, сохраняющая внутреннее постоянство при внешней изменчивости и податливости, иррациональная, неопределенная, нерешительная, сентиментальная.

Темперамент: флегматический.

Добродетель: желание.

Сторона света: запад.

Время года: осень.

Время суток: вечер.

Магическое орудие: чаша.

Цвет: синий

Воздух — △

Символ — треугольник, обращенный вверх, перечеркнутый линией, указывает на легкость воздуха и его положение «вверху», а горизонтальная черта символизирует облака, которые отделяют нижние слои воздуха от верхних.

Воздух — горячая и влажная, активная, «мужская» стихия.

Основная физическая форма: смесь газов, составляющих атмосферу Земли. В эзотерическом смысле к стихии Воздуха относятся также газообразные состояния любых веществ.

Эзотерическое значение: животворящее дыхание, речь, Логос.

Ключевые слова: мысль, разум, интеллект, информация, коммуникация (в первую очередь речевая).

Свойства: летучий, легкий, эфирный, подвижный, всепроникающий, абстрактный, интеллектуальный, общительный, аналитический, эрудированный, универсальный, любознательный, обладающий качествами посредника, ветреный, непостоянный, рассеянный, легкомысленный, болтливый, поверхностный, ненадежный, чрезмерно рациональный.

Темперамент: сангвинический.

Добродетель: знание.

Сторона света: восток.

Время года: весна.

Время суток: утро.

Магическое орудие: кинжал.

Цвет: желтый.

Земля — ▽

Символ — треугольник, обращенный вниз, перечеркнутый линией, символизирует тяжесть земли и ее положение «внизу», а горизонтальная черта обозначает земную поверхность.

Земля — холодная и сухая, пассивная, «женская» стихия.

Основная физическая форма: земные грунты и породы, а также любое твердое вещество.

Эзотерическое значение: физическая, материальная вселенная, производительность, рост, регенерация, изобилие.

Ключевые слова: тело, физическая форма.

Свойства: материальная, твердая, плотная, устойчивая, конкретная, четкая, оформленная, структурированная, медлительная, основательная, стабильная, неизменная, практичная, целеустремленная, определенная, надежная, осторожная, здравомыслящая, излишне материалистичная и прагматичная, тяжеловесная, косная, инертная.

Темперамент: меланхолический.

Добродетель: молчание.

Сторона света: север.

Время года: зима.

Время суток: полночь.

Магическое орудие: пантакль (диск).

Цвет: четыре сектора круга, окрашенные в четыре цвета — оливковый, лимонный, красновато-коричневый и черный.

Дух — ☉

Символ — колесо духа, объединяющее четыре треугольника стихий.

Дух (или Эфир) — пятый элемент (квинтэссенция), который управляет четырьмя природными стихиями, отделяя их друг от друга, и в то же время, связывая их все в единую гармоничную и уравновешенную систему. Вершина пентаграммы стихий.

Дух — вечный и неизменный источник всей энергии, из которого рождаются и в котором растворяются остальные элементы и главное — который управляет ими.

Сторона света: центр.

Магическое орудие: Светильник.

Цвет: блистающе-белый.

ЭЛЕМЕНТАЛЫ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ (СТИХИЙНЫЕ ДУХИ)

Знаменитый немецкий алхимик, врач и оккультист Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный как Парацельс (1493—1541) считал, что все стихии имеют душу и жизнь. Ее олицетворяют элементалы (стихийные духи), которые обитают в каждом из четырех элементов. Как писал Парацельс, элементальные духи *«имеют кровь, плоть и кости. Они рожают детей, говорят и едят, пьют и ходят. <...> Именем водного племени является ундины, воздушного племени — сильфы, горного (подземного) племени — гномы, а огненного племени — вулканы и саламандры»*¹. Духи обитают лишь только в элементе, к которому они принадлежат и который для них значит то же, что воздух для человека. Ни один из них не может жить в элементе, принадлежащем другому виду.

В иерархии духовных сущностей элементалы занимают промежуточное положение между человеком и сущностями более высокого порядка (ангелами, архангелами и т.д.).

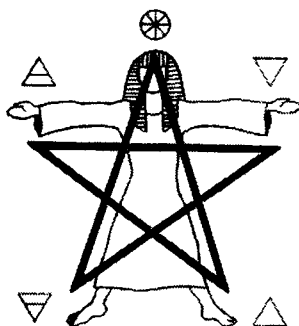
¹ Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М.: Эксмо, 2005. Стр. 35,39.

Однако, будучи носителями только одной из стихий, они уступают по своим духовным возможностям человеку, в котором сбалансированы все четыре элемента и который также наделен пятым элементом (духом, душой), соединяющим его с божественным миром.

ЧЕЛОВЕК КАК МИКРОКОСМ

Согласно эзотерическому воззрению на мир, человек является как бы вселенной в миниатюре. Сейчас мы называем это «фрактальный принцип вселенной».

Процессы, происходящие внутри человека, аналогичны процессам, происходящим во вселенной — макрокосме или макрокосмосе (от греческих слов *макро* — большой, и *космос* — порядок, мир, вселенная) и подчиняются тем же самым законам. «Знай, что ты — иное мироздание в миниатюре, и что в тебе — солнце, луна и все звёзды», — писал древний христианский философ Ориген (185—254). Именно поэтому, постигая мир и Бога, человек познает самого себя, свое предназначение, свою собственную Волю.

Пентаграмма стихий

Символ микрокосма — пентаграмма, звезда, пять лучей которой можно соотнести с пятью элементами и в которую можно вписать фигуру человека. Это важный магический символ, о котором впоследствии будет рассказано более подробно.

АСТРОЛОГИЯ

Если микрокосм можно символически выразить с помощью символов пяти стихий, то для изображения макрокосма используются символы планет и знаков зодиака, которые применяются в астрологии. Главная идея различия между микрокосмом и макрокосмом заключается в том, что постигая микрокосмические силы, человек разбирается в себе, своей воле, эмоциях, интеллекте и реализации. Занимаясь же макрокосмом, мы учимся ориентироваться и управлять внешним миром, который олицетворяют «семь древних планет» астрологии.

Эта наука зародилась в глубокой древности. Само слово «астрология» происходит от греческих слов *αστρον* (звезда) и *λόγος* (мысль, причина). Астрология отличается от астрономии тем, что занимается изучением не самих небесных тел, а тем, как они влияют на жизнь человека. Люди, занимающиеся астрологией, ведут наблюдения за движением и расположением планет и созвездий на небе и, на основании этого строят прогнозы о возможных событиях на Земле. Как и любая другая подлинная эзотерическая наука, астрология являет собой инструмент самопознания и ключ к самосовершенствованию. Основой астрологических знаний являются знания о свойствах планет и знаков зодиака.

ПЛАНЕТЫ: ИХ СВОЙСТВА И СИМВОЛЫ

В традиционной астрологии и магии учитывается семь «планет», известных человеку с глубокой древности: пять планет Солнечной системы, видимых невооруженным глазом (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), и два так называемых «светила» — Солнце и Луна. Эти «семь планет древних» в совокупности называются септенером, то есть семерницей.

Согласно древним воззрениям на мироздание, в центре вселенной находилась Земля, а удаленность остальных планет от Земли оценивалась по скорости их видимого движения. В результате самой близкой к Земле планетой считалась Луна, за ней следовал Меркурий, далее — Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. С точки зрения астрологии, именно планеты оказывают основное влияние на земной мир. При этом оно

окрашивается свойствами двенадцати знаков зодиака и двенадцати домов гороскопа, а также геометрических углов (аспектов) между планетами.

Луна — ♃

Символ — серп растущей луны.

Ассоциируется с женщинами, деторождением, творчеством. Олицетворяет чувствительную и эмоциональную сторону нашей личности, ее подсознание.

Металл: серебро.

Цвет: серебряный, голубой.

День недели: понедельник.

Камень: лунный камень, жемчуг, хрусталь.

Запах: менструальная кровь, камфора, алоэ.

Меркурий — ☿

Символ — крест под кругом, кадуцей (атрибут бога Меркурия).

Ассоциируется с путешествиями, коммерцией, непостоянством, средствами связи. Олицетворяет ту часть разума, которая связана с общением и восприятием.

Металл: ртуть.

Цвет: желтый, оранжевый.

День недели: среда.

Камень: опал, агат.

Запах: мастика, мускатный орех, все летучие запахи.

Венера — ♀

Символ — зеркало (атрибут богини Венеры).

Ассоциируется с красотой и любовью. Олицетворяет очарование, удовольствие, привязанность, чувственность, романтическую любовь.

Металл: медь.

Цвет: зеленый.

День недели: пятница.

Камень: изумруд, бирюза.

Запах: сандаловое дерево, мирт, все чувственные запахи.

Солнце — ☉

Символ — стилизованное изображение солнечного диска, сияющего ореола, расходящегося из единой точки.

Ассоциируется со справедливостью, правосудием, жизненной энергией, властью.

Металл: золото.

Цвет: желтый, золотой.

День недели: воскресенье.

Камень: хризолит.

Запах: ладан, корица.

Марс — ♂

Символ — щит и копье (атрибуты бога Марса), подъем активной духовной энергии.

Ассоциируется с агрессией и защитой, эмоциональной страстностью, импульсивностью и тщеславием.

Металл: железо.

Цвет: красный.

День недели: вторник.

Камень: рубин.

Запах: перец, все пряные запахи.

Юпитер — ♃

Символ — стилизованная молния (атрибут бога Юпитера) или буква Z — первая буква имени Зевса (греческого аналога этого божества)

Ассоциируется с щедростью, удачей, богатством и успехом.

Металл: олово.

Цвет: фиолетовый.

День недели: четверг.

Камень: аметист, ляпис-лазурь.

Запах: шафран.

Сатурн — ♄

Символ — стилизованное изображение серпа (атрибута бога Сатурна).

Ассоциируется с консерватизмом, медлительностью, холодностью, печалью, смертью.

Металл: свинец.

Цвет: черный, индиго.

День недели: суббота.

Камень: оникс.

Запах: стиракс, все неприятные запахи.

Помимо семи планет, в старинной астрологии учитывались также влияния двух важных астрономических точек — Северного и Южного Узлов Луны (пересечений орбиты Луны с эклиптикой, т.е. путем видимого годичного движения Солнца). Северный Узел (\mathcal{N}) именовался Головой Дракона, а Южный — Хвостом Дракона (\mathcal{S}). Эти названия объясняются тем, что именно в окрестностях Узлов происходят солнечные и лунные затмения, в древности связывавшиеся с образом дракона, пожирающего дневное или ночное светило.

В современной астрологии используются также три планеты, не видимые невооруженным глазом и открытые лишь в Новое время: Уран, Нептун и Плутон.

Уран — ♅

Символ — двойственность человеческой души, разделенной крестом матери.

Ассоциируется с внезапными переменами. Олицетворяет творческие способности, независимость, любознательность, бунтарство.

Нептун — ♆

Символ — полукруг души, поднимающийся из креста матери.

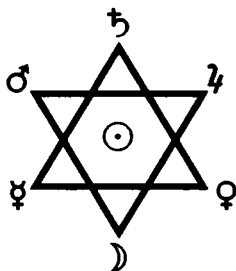
Ассоциируется с артистизмом, мистической любовью, неопределенностью, обманом. Олицетворяет вдохновение, творчество, чувствительность, воображение, идеализм.

Плутон — ♇

Символ — дух, парящий над соединением полукруга души с крестом матери.

Ассоциируется со смертью, сексуальностью, агрессией, страстью, конфликтом. Олицетворяет подземный мир, трансформацию, катаклизмы, секс.

ВСЕЛЕННАЯ КАК МАКРОКОСМ

Гексаграмма семи планет

Внешний мир (вселенная) в противоположность внутреннему, духовному миру человека рассматривается как макрокосм.

Символ макрокосма — гексаграмма, звезда, шесть лучей которой можно соотнести с шестью планетами, в центр же ее помещают солнце. Впоследствии также будет более подробно рассказано о гексаграмме.

КАББАЛА

Древняя эзотерическая наука, изучающая связь между макрокосмом и микрокосмом, между Богом и человеком называется каббала (от древнееврейского слова קבלה или חבלה Коф Коф (или Каф) -Бет-Ламед-Хе). Если слово каббала начинается с Каф, оно означает «получение, предание», если с Коф, — то «могущество». По сути, именно каббалу можно считать главным истоком западной оккультной традиции. Она появилась в XII веке как мистическое течение в иудаизме. Но уже к XVI веку каббала приобрела более универсальный характер и стала использоваться как учение и метод, помогающий постичь смысл Творца и Творения, природу человека и цель его существования. Каббала стремится дать ответы на различные онтологические вопросы: описать природу вселенной и человека, определить суть и смысл бытия, и так далее. Кроме того, она предлагает методы, помогающие достичь глубокого понимания этих предметов и тем самым подняться на более высокую ступень духовного развития.

Многие теории, высказанные древними каббалистами, находят свое подтверждение в современной науке. Например, согласно учению каббалы, первоначально не было ничего: ни материи, ни пространства, ни времени. Было то, что мистики определяли как три уровня непроявленного или Скрытого бытия: Айн (Единое, пребывающее в небытии), Айн Соф (Беспредельное), Айн Соф Аур (Беспредельный Свет). Процесс мироздания каббала рассматривает как расширение и деление этого Беспредельного света, создание им «сосудов» (то есть форм), в которых он может пребывать. По мнению каббалиста XVI века Ицхака Лурия, вселенная была создана в небытии из единственной точки Света. Это небытие называют «Бесконечный мир». Бесконечный мир был заполнен беспредельным Светом. Затем Свет ограничил себя единственной точкой, создав первобытное или изначальное пространство. До этой точки ничего не существовало, и потому ее называют «началом». После сжатия Бесконечный мир испустил луч Света (энергию), и затем этот луч Света начал быстро расширяться, создав существующий мир.

Удивительным образом эта теория созвучна теории Большого взрыва, высказанной учеными в начале XX века. Она заключается в том, что 15—20 миллиардов лет назад вместо Вселенной было лишь пустое пространство. Не было ничего — ни времени, ни материи. Была лишь точка, которая взорвалась, и это стало началом Вселенной. Благодаря Большому взрыву, Вселенная начала расширяться со скоростью света, и в конечном итоге сформировались галактики, звезды, планеты.

Суть древнееврейской каббалы состояла в аллегорическом и символическом толковании иудейского Священного писания (Пятикнижия или Торы), в первую очередь — Книги Бытия. Кроме того, одной из наиболее древних и важных основ для последующих каббалистических комментариев и литературы стало описанное в Библии пророком Иезекиилем видение божественной колесницы, в которую были запряжены четыре существа, каждое из которых имело четыре крыла и четыре лица: человека, льва, тельца и орла. Этот небольшой отрывок, известный под названием «Меркава» (ивр. «колесница»), наряду с первой главой из Книги Бытия, известной под названием «Берешит» (ивр. «в начале» — первое слово, с которого

начинается Библия), описывающей сотворение мира, стали излюбленными предметами рассмотрения и толкования различных каббалистов на протяжении многих веков. Обычно каббалисты толковали божественную колесницу как престол славы, на котором Всевышний нисходит в души людей. Мистика Меркавы должна была помочь человеку постичь природу Бога, а мистика Берешит — раскрывала перед ним смысл его деяний.

Одним из главных источников каббалы считается небольшой трактат *«Сефер Йецира»* («Книга творения»), написанный между II в. и VI в. н. э. В нем содержится описание 32-х элементов, из которых сотворен мир: 22-х букв ивритского (древнееврейского) алфавита и десяти первочисел — сефирот (цифр). Автором ее назван библейский патриарх и «отец многих народов» Авраам. Еще один важный каббалистический текст — *«Сефер ха-Бахир»*, или «Книга яркого света». Она была распространена в рукописях в 1176 году школой каббалистов Прованса (Южная Франция), но создана она, вероятно, гораздо раньше. Каббалистическая традиция приписывает ее авторство мудрецу Нехунии бен ха-Кану, жившему во второй половине I в. н. э. «Бахир» содержит различные имена Всевышнего, учение о десяти сефирот (эманациях Бога), толкование букв еврейского алфавита.

И, наконец, самое большое влияние на учение каббалы оказал сборник *«Сефер Зогар»* («Книга Сияния»). Очевидно, она была создана в XIII веке испанским каббалистом Моше де Леоном, но приписана им каббалисту, жившему во II веке, Шимону бар Йохан. По форме «Зогар» представляет собой мистические комментарии к Торе. В книге содержатся рассуждения о природе Бога, происхождении и структуре Вселенной, природе души, искуплении, отношениях «универсальной энергии» и человека. Главное место в *«Сефер ха-Зогар»* занимают рассуждения о 10 сефирот (эманациях или образах) Бога.

Если до XV века каббала была неразрывно связана с иудаизмом, то в эпоху Возрождения, когда многие выдающиеся христианские философы и мистики решили соединить христианство с языческим духовным наследием, каббала вышла за рамки одной конфессии. Ею занимались маги, алхимики, астрологи и теософы, она входила в доктрины розенкрейцеровских орденов и масонских братств. В XIX веке члены Герметического

ордена Золотой Зари, существовавшего в Англии, разработали учение, в котором каббала была соединена с другими важными оккультными науками: астрологией, магией, Таро и т.д. В начале XX века эти материалы были отредактированы, доработаны и изданы магом Алистером Кроули в его «Книге 777»¹.

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ

В древности для людей язык был не только средством общения, но имел и сакральный статус. Предания разных народов рассказывают, что Бог создал мир с помощью речи и слов того языка, на котором говорили эти народы. Разумеется, древние евреи также считали, что их язык — это язык Бога, а все прочие языки произошли в результате порчи изначального еврейского языка, случившейся во время «Вавилонского столпотворения», когда люди решили посостязаться с Богом и построить башню до небес. Согласно каббалистическому учению, именно с помощью иврита Господь создал мир, и именно на этом языке Адам и Ева говорили в Раю с Богом и ангелами. Божественные имена дают власть над миром. Поэтому изучение букв и правильного произношения древнееврейского языка легло в основу каббалистической традиции.

Мы можем относиться к этому преданию как угодно, однако еврейский алфавит действительно выступает очень удобным классификатором системы эзотерических знаний. Иврит состоит из двадцати двух букв. Каждой букве древнееврейского алфавита приписывается как числовое, так и смысловое значение. Пять из них — Каф, Мем, Нун, Пе и Цадди — имеют особые конечные формы, используемые в тех случаях, когда буква стоит на конце слова (напомним, что на иврите принято писать справа налево). Конечным формам букв приписываются собственные числовые значения.

Гласных букв в еврейском алфавите нет. Все слова записываются одними согласными. Если же необходимо указать точно, какой звук идёт после написанной буквы, применяются огласовки, представляющие собой точки и чёрточки (дагеш). Такие огласовки ставятся возле букв слова, обычно под, иногда рядом или над ними. Они были разработаны для стандартизации

1 Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот, 2010.

произношения уже в нашей эре. Кроме того, иногда в качестве гласных могут использоваться буквы Йод и Вав, а немые буквы Алеф и Аинн могут использоваться как указания на место, где должен находиться гласный звук; но сами по себе эти буквы гласными не являются.

Буква	Название	Латинская транскрипция	Конечная форма	Числовое значение	Смысловое значение
א	Алеф	A		1	Вол
ב	Бет	B, V		2	Дом
ג	Гимел	G, Gh		3	Верблюд
ד	Далет	D, Dh		4	Дверь
ה	Хе	H		5	Окно
ו	Вав	O, U, V		6	Гвоздь
ז	Зайин	Z		7	Меч
ח	Хет	Ch		8	Ограда
ט	Тет	T		9	Змея
י	Йод	I, Y		10	Рука
כ	Каф	K, Kh	ך	20,500	Ладонь
ל	Ламед	L		30	Бычье стрекало
מ	Мем	M	ם	40,600	Вода
נ	Нун	N	ן	50,700	Рыба
ס	Самех	S		60	Опора
ע	Айин	A'a, Ngh		70	Глаз
פ	Пе	P, Ph	ף	80,800	Рот
צ	Цадди	Tz	ץ	90,900	Рыболовный крючок
ק	Коф	Q		100	Затылок
ר	Реш	R		200	Голова
ש	Шин	S, Sh		300	Зуб
ת	Тав	T, Th		400	Крест

Изначально древнееврейский алфавит представлял собой пиктографическую или иероглифическую систему, подобную египетской. Каждая его буква служила наглядным изображением того или иного предмета и впоследствии сохранила с ним отдаленное сходство. Также, древнееврейский алфавит — один из главных алфавитов западной магии. У каждой его буквы есть не только буквальное, но и эзотерическое значение, а также число, цвет, звук и множество других символических соответствий. Иными словами, эти буквы — священные символы, способные привлекать реально существующие внешние силы, а маг может управлять ими при помощи визуализации и вибрирования. Кроме того, они могут оказывать на соискателя,

медитирующего на них, психологическое воздействие, то есть вызывать изменения в его сознании и окружающей его реальности. Если вы хотите хорошо изучить магию Телемы, вам необходимо знать еврейский алфавит и значения каждой буквы, потому что это — один из инструментов, которые западный маг постоянно использует в своей церемониальной работе.

Произношения и соответствия еврейского алфавита

Еврейский язык принадлежит к семитской группе языков. Он сложился в конце II тысячелетия до н.э. В качестве разговорного языка он существовал примерно до II века н.э. В средние века иврит стал языком, предназначенным для чтения религиозных текстов: Торы и комментариев к ней. Согласно учению каббалы, буквы иврита изобилуют скрытыми смыслами, кроющимися в их алфавитном порядке, форме, числовом значении, правилах использования и произношения. Согласно Библии, форма букв иврита была установлена Богом, который передал Моисею скрижали с высеченным на них божественным законом.

Постепенно язык разделился на две произносительных нормы: ашкеназская (использовалась в большинстве стран Европы кроме Испании) и сефардская (в основном использовалась в исламских странах, а также в Испании, Греции, частично в Италии). Обе эти нормы отличаются от норм произношения древнего иврита, которые утеряны безвозвратно.

В системе Герметического ордена Золотой Зари, которая впоследствии стала основой для западной магии, используется сефардское произношение иврита. Что касается ударения, то в иврите оно обычно стоит на последнем или на предпоследнем слоге. Как уже говорилось, слова в иврите читаются справа налево, поэтому, например, последний слог на иврите — это первый слог в его русском написании. Таким образом, обычно основное ударение необходимо делать именно на первом (или втором) слоге, но все остальные слоги при этом тоже слегка акцентируются: *Алеф, Гимел, Дáлет* и т.д.

Согласно «Сефер Йецира», 22 буквы еврейского алфавита подразделяются на три группы. Это *три материнские буквы*, названные так потому, что буква Алеф, произносимая

с выдохом считалась матерью всех придыхательных звуков, буква Мем, во время произнесения которой губы сжимаются, была неммым звуком, а буква Шин — всех шипящих. Семь двойных букв получили такое название, потому что им соответствовали два согласных звука в зависимости от того, стоит в них дагеш или нет. (Например, звук Бет был «б», но с дагешем эта буква звучала как «в»). Все остальные буквы иврита, числом двенадцать, считались простыми.

Трем материнским буквам соответствовали три стихии¹ и три важнейших части человеческого тела (грудь, голова, живот), семи двойным — планеты, пары противоположностей, которые составляют существование, направления света (север, восток, запад, юг, верх, низ, центр), а двенадцати простым — знаки зодиака и различные человеческие качества.

Материнские буквы — стихии	א Алеф — Воздух	ב Мем — Вода	ש Шин — Огонь
-------------------------------	--------------------	-----------------	------------------

Двойные буквы — планеты	ב Бет — Меркурий	ל Гимел — Луна	ו Далет — Венера
ג Каф — Юпитер	ד Пе — Марс	ז Реш — Солнце	פ Тав — Сатурн

Простые буквы — знаки зодиака			
א Хе — Овен	ב Вав — Телец	ג Зайин — Близнецы	ד Хет — Рак
ה Тет — Лев	ו Йод — Дева	ז Ламед — Весы	ח Нун — Скорпион
ט Самех — Стрелец	י Айин — Козерог	כ Цадди — Водолей	ל Коф — Рыбы

Руководитель Герметического ордена Золотой Зари Самуэль Лиддел Мазер (1845—1918) рекомендовал запоминать буквы иврита следующим образом: *«Лучший способ выучить начертание еврейских букв, равно как и астрологических символов и т.п., — брать по 4—7 знаков за один прием и перерисовывать их как можно точнее до тех пор, пока они не запомнятся, как следует. Работая с еврейскими буквами, всякий раз ставьте рядом с буквой ее числовое соответствие, чтобы буква и число прочно связались воедино в вашей памяти. Не забывайте, что еврейские буквы следует писать твердо и уверенно;*

¹ Эти три стихии считались взаимозависимыми друг от друга: «Вода (выходит) из ветра, ветер из огня, огонь из воды — все они скреплены между собой и выходят одно из другого». (Зогар, В начале 336).

горизонтальные линии в них должны быть толстыми, а вертикальные — тонкими (как в нотном письме и в отличие от обычной латиницы), и в целом начертание буквы должно воспроизводить стороны квадрата»¹.

БУКВЕННАЯ КАББАЛА

Буквенная каббала исходит из того, что с помощью перестановки, замены и изучения смыслового и числового значения букв иврита в словах, можно постичь тайны божественной мудрости. Буквенная каббала состоит из трех основных частей — *гематрии* (от греческого слова *grammateia* («грамматейя» — наука о буквах), *нотарикона* (от латинского слова *notarius* — «писец, скорописец») и *темуры* (от еврейского слова *תמול* — «замена»).

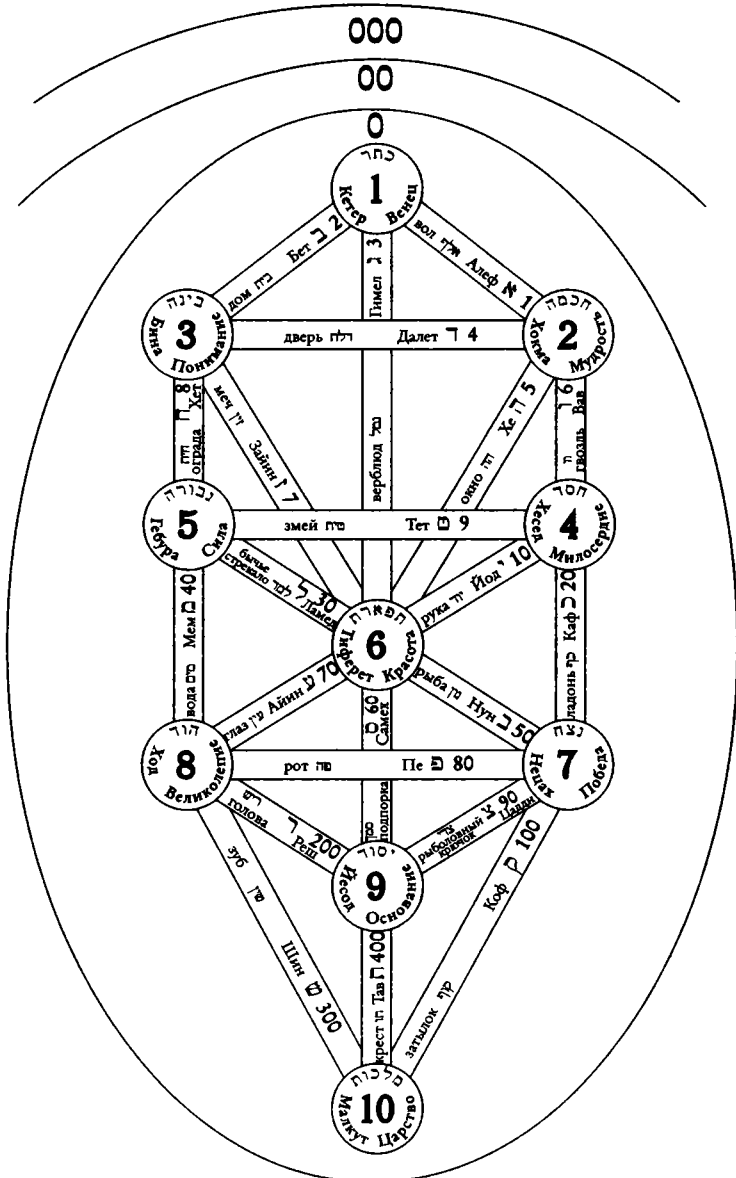
Метод *гематрии* заключается в том, что если буквы имеют числовое значение, то, складывая числовые значения букв, которые образуют слово, можно получить итоговую сумму, являющуюся ключом к нему. Этот метод можно применять и к целым фразам. Если слово или фраза имеют одинаковое числовое значение, то считается, что между ними существует скрытая связь.

У *нотарикона* есть два метода. Согласно одному, каждая буква слова принимается за начальную букву или аббревиатуру какого-либо другого слова; в результате из букв одного слова составляется целая фраза. Согласно второму методу, из начальных, конечных, тех и других или же средних букв слов изучаемой фразы составляется новое слово или несколько слов.

Темура — это перестановка букв в слове в соответствии с выбранным правилом (например, первая буква заменяется на последнюю или первая буква заменяется на вторую и т.д.). Таким образом, из одного слова получается другое.

¹ Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1 М.: Энигма. 2011. Стр. 115.

ДРЕВО ЖИЗНИ

Один из важнейших символов каббалы — Древо Жизни. Эта схема отображает всю полноту божественной вселенной и связанного с ней духа человека. Графически Древо Жизни представляет собой совокупность десяти окружностей, расположенных в определенном порядке и связанных друг с другом двадцатью двумя линиями. Эти окружности называются десятью сефирот, а соединяющие их линии — путями. Каждая сефира считается проявлением (эманацией) Божества, а их последовательность представляет собой схему, в соответствии с которой Бог проявляет себя и творит мир. Каждая сефира имеет свой собственный перечень соответствий, которые гармонируют с ее природой; следовательно, каждый элемент жизни, любой объект может быть отождествлен с той или иной сефирой.

Сефира	Значение названия	Астрологическое соответствие
1. Кетер	Венец	Перводвигатель
2. Хокма	Мудрость	Зодиак
3. Бина	Понимание	Сатурн
4. Хесед	Милосердие	Юпитер
5. Гебура	Сила	Марс
6. Тиферет	Красота	Солнце
7. Нецах	Победа	Венера
8. Ход	Великолепие	Меркурий
9. Йесод	Основание	Луна
10. Малкут	Царство	Земля

Однако также, согласно традиции, существует одиннадцатая, так называемая «ложная» или «сокрытая» сефира Даат (Знание), которая, как правило, не отображается на Древе Жизни, однако расположена под сефирой Кетер, чуть ниже пути, соединяющего сефиры Бину и Хокму. Даат — дитя Хокмы и Бины, то есть Знание возникает как плод союза Мудрости и Понимания. В «Книге Тота», Алистер Кроули соотносил Даат с Ураном, Нептун — с Хокмой, а Плутон — с Кетер.

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА МАКРОКОСМ КАББАЛЫ

Согласно каббалистическому мировоззрению, Вселенная состоит из четырех уровней. Высший из них — *Ацилут*, мир прообразов, архетипов или эманаций, породивший остальные

три мира. Именно здесь находится обитель Божества. Далее следует *Брия* — мир творения, обитель архангелов. Следующий уровень — это *Йецира*, мир формирования, обитель ангелов. Последний, низший уровень занимает наш материальный мир, мир действия — *Асия*. На Древе Жизни мир Ацилут соотносится с сефирой Кетер, Брия — с сефирот Хокма и Бина, Йецира — с шестью сефирот: Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод, Асия — с сефирой Малкут. Ниже мира Асия помещается область клипот (др.-евр. букв. «оболочек») — «демонов», олицетворяющих грубые и дисгармоничные энергии. Иногда мир клипот также отождествляется с оборотной (неуравновешенной) стороной Древа Жизни.

МИКРОКОСМ КАББАЛЫ

Душа человека, по мнению каббалистов, также разделена на уровни или части.

1. *Йехида* — божественная искра в человеке, квинтэссенция души. То, что объединяет человека с остальными людьми и в то же время отличает его от остальных. На Древе Жизни Йехида соотносится с сефирой Кетер.

2. *Хия* — высшая Воля Йехиды, ее творческий импульс, изреченное ею Слово; истинное жизненное начало в человеке. На Древе Жизни соотносится с сефирой Хокма (Мудростью), Отцом всего сущего.

3. *Нешама* — божественная интуиция, духовное постижение Слова, изреченного Хией. На Древе Жизни соотносится с сефирой Бина (Пониманием), Великой Матерью. (Нешамой также называют три высших части человеческой души в совокупности.)

4. *Руах* — разум, интеллект; принцип рационального мышления, основанный на дуалистическом восприятии мира (разделении всего сущего на пары противоположностей). На Древе Жизни соотносится, согласно различным традициям, с шестью (от Хесед до Йесод) или пятью (от Хесед до Ход) сефирот. Соответствует каббалистическому Сыну.

5. *Нефеш* — животная душа, низшая часть человеческой души, непосредственно связанная с телом. Источник физической жизнеспособности и основа психофизических функций.

На Древе Жизни соотносится, согласно различным традициям, с Малкут или с Йесод. В системе, соотносящей Нефеш с Йесод, сефира Малкут считается соответствием физического тела (Гуф) — материального начала в человеке, которое не рассматривается как одна из частей души.

ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА — ТЕТРАГРАММАТОН

יהוה

Тетраграмматон — это греческое слово, которое переводится как «имя, состоящее из четырех букв». Так принято обозначать древнееврейское имя ветхозаветного Бога. Оно записывается четырьмя еврейскими буквами: IHVH, Йод-Хе-Вав-Хе, отсюда и это условное название. Считается, что это имя происходит от еврейского глагола «хава'х» (быть) и означает, что Творец есть причина бытия. Это имя самораскрытия Бога. IHVH можно перевести как «Он был, есть и будет», т. е. Вечносущий. (Распространенное ныне прочтение IHVH как Jehovah, «Иегова» зародилось в христианской традиции в эпоху средних веков).

Это имя встречается в Библии свыше 6800 раз. В отличие от других имен Бога («Саваоф» — «Бог Воинств», «Адонай» — «Мой Господин») это имя считается не нарицательным, описывающим те или иные атрибуты Бога, а его собственным именем. Иудейский богослов и философ Маймонид Моисей, Моше бен Маймон (1135—1204) так писал о Тетраграмматоне:

Все имена Его, да превознесется Он, встречающиеся в [священных] книгах, образованы от глаголов, в этом нет тайны. Исключением является единственное имя — “йод-ге-вав-ге”, поскольку это имя, относящееся исключительно к Нему, да превознесется Он. Оно называется в силу этого «ясным именем» в том смысле, что дает ясное и лишенное омонимии¹ указание на сущность Его, да превознесется Он, в то время как остальные великие имена указывают на Него омонимически², поскольку образованы от [слов, обозначающих] действия³.

1 «Многозначности».

2 «Неоднозначно».

3 Моше бен Маймон. Путеводитель растерянных. Мосты культуры / Гешарим. 2010. Стр. 318—319.

Храм Бога в Иерусалиме назывался Храмом ИВН, еврейский первосвященник носил на своем головном уборе золотую пластинку с именем ИВН.

Правоверные иудеи считали его «неизреченным» и настолько священным, что произносить его полностью не решались, дабы не нарушить третью заповедь¹. Оно звучало лишь раз в году из уст первосвященника в «Святая Святых» Иерусалимского храма в день праздника Йом-кипур². Стоит отметить, что запрет на произнесение имени некоторых верховных богов также существовал в Вавилоне и древнем Египте.

В каббале каждая буква Тетраграмматона поставлена в соответствие одной из четырех стихий. Йод соответствует Огню, Хе — Воде, Вав — Воздуху, а конечная Хе — Земле. Таким образом, Тетраграмматон символизирует четыре первоосновы жизни. Для нас это имя также интересно тем, что образует модель творения и модель духовного восхождения человека.

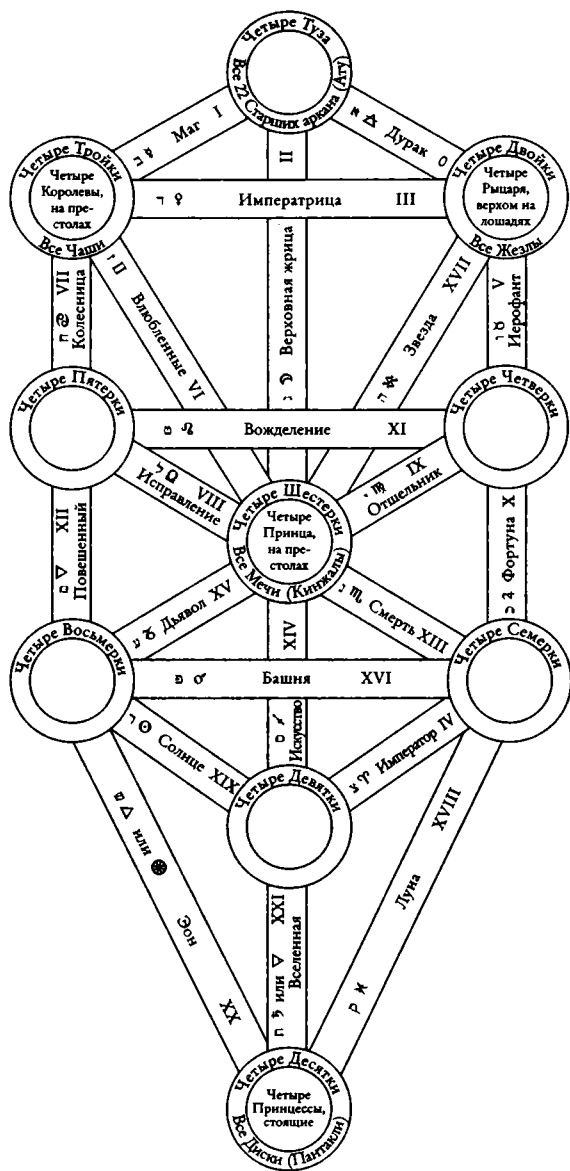
«ТАРО ТОТА» АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Карты Таро представляют собой систему карт, появившуюся в Средневековье в XIV—XVI веках. В наши дни она используется преимущественно для различного рода предсказаний. Изображения на картах Таро обычно толкуются с точки зрения астрологии, каббалы и алхимии, поэтому наука Таро связана с «тайным знанием». Колода Таро содержит 78 карт, подразделяющихся на две основные группы: 22 Старших аркана и 56 — Младших. Одна из наиболее известных систем Таро («Таро Тота») была разработана Алистером Кроули, описана им в одноименной книге, и нарисована художницей Фридой Харрис (1877—1962), под его руководством. По словам Кроули, структура Таро *«может показаться произвольной, но это не так. Со временем станет очевидно, что она обусловлена структурой самой Вселенной и, прежде всего, Солнечной системы, как та символически представлена в учении священной каббалы»*³.

1 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. (Втор.5:11).

2 «День искупления» — день поста, покаяния и отпущения грехов у иудеев.

3 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2010. Стр. 24.

Общие соответствия Таро Тота

Старшие арканы описывают общие божественные принципы, согласно которым устроена Вселенная. По словам Алистера Кроули, «двадцать две карты Старших арканов символизируют связи между сефирот, или Вещами-в-Себе, поэтому положение каждой из этих карт на Древе Жизни играет важную роль»¹. Эти карты можно соотнести с 22 буквами еврейского алфавита, которые, согласно каббале, создали мир. Каждая из них соответствует также одной из четырех стихий, либо одной из семи планет, либо одному из двенадцати знаков зодиака.

Ниже приводится перечень Старших арканов. В скобках указаны варианты перевода их названий, встречающиеся в оккультной литературе. Кроме того, для некоторых арканов добавлены их старые названия, использовавшиеся во всех или в некоторых колодах, созданных раньше, чем «Таро Тота».

0. Дурак (Глупец, Шут)
- I. Маг; старые названия — Фокусник, Скоморох
- II. Верховная Жрица (Жрица); старое название — Папесса
- III. Императрица
- IV. Император
- V. Иерофант; старое название — Папа.
- VI. Влюбленные, или Братья
- VII. Колесница
- VIII. Равновесие (Уравновешивание, Исправление); традиционные названия — Правосудие или Справедливость
- IX. Отшельник
- X. Фортуна; старое название — Колесо Фортуны
- XI. Вождение; старое название — Сила
- XII. Повешенный
- XIII. Смерть
- XIV. Искусство; старое название — Умеренность
- XV. Дьявол
- XVI. Башня, или Война; старые названия — Башня, сокрушаемая Молнией; Дом Божий; Богадельня
- XVII. Звезда
- XVIII. Луна
- XIX. Солнце
- XX. Эон; старые названия — Суд, Страшный Суд
- XXI. Вселенная (Мир)

¹ Там же, стр. 49.

Как указывал Алистер Кроули, «очевидно, что все это — отнюдь не простые и общедоступные символические изображения соответствующих зодиакальных знаков, стихий и планет. Скорее, это образы особых тайн, связанных с каждым из этих соответствий. Закрадывается подозрение, что Таро — это не просто безличная и прямолинейная схема Вселенной наподобие системы «И цзин». Чем глубже изучаешь Таро, тем яснее оно представляется своего рода пропагандой. Такое впечатление, будто Тайные Вожди того Великого Ордена, который хранит судьбы рода человеческого, выдвигают на первый план и демонстрируют людям определенные частные свойства Вселенной, утверждают определенные теории и указывают на определенные способы работы, сообразные текущей политической обстановке»¹.

Младшие арканы описывают конкретные ситуации и свойства. Кроули указывает, что «эти карты представляют собой изображения сил, соответствующих четырем буквам Имени [Тетраграмматон] и четырем стихиям. Кроме того, они соотносятся с зодиакальными знаками»². Младшие арканы делятся на четыре масти: «Жезлы», соответствующие Огню; «Чаши» («Кубки») — Воде; «Мечи» — Воздуху и «Диски» («Монеты», «Пантакли») — Земле. Кроме того, Младшие арканы подразделяются на 16 придворных карт и 40 числовых.

Придворные карты (по четыре в каждой масти) разделены на четыре ранга: «Рыцарь» (в ряде колод именуемый Королем), «Королева», «Принц» (в ряде колод именуемый Рыцарем) и «Принцесса» (в ряде колод именуемая Пажом). Эти ранги соответствуют Отцу, Матери, Сыну и Дочери в Формуле Тетраграмматона.

Числовые карты (по десять в каждой масти — от Тузов, т.е. «Единиц», до Десяток) соответствуют десяти сефирот Древа Жизни. Каждая из числовых карт представлена в четырех формах, поскольку эти карты суть не абстрактные числа, а конкретные символы чисел-сефирот проявленной Вселенной, вся совокупность явлений которой подразделяется для удобства на четыре стихии.

1 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2010. Стр. 48.

2 Там же, стр. 176.

ГЛАВА 2

«КНИГА ЗАКОНА» И КОММЕНТАРИИ К НЕЙ

Главный текст Телемы — «Книга Закона» (англ. «The Book of the Law», лат. «Liber Legis»), «Liber L vel Legis», «Liber AL vel Legis» (лат. «Книга ЭЛЬ, или [Книга] Закона»), «Liber AL», «AL», полученная Алистером Кроули в Каире (Египет) в 1904 году. Ее полное название — «Liber AL vel Legis sub figura [т.е., под номером] CCXX в том виде, в каком ХСIII=418 вручил ее DCLXVI», где CCXX (220) — номер книги в списке официальных публикаций А.:А.:, ХСIII (93) — Айвасс, а DCLXVI (666) — Алистер Кроули.

В этой книге формулируются основные законы и принципы Телемы и провозглашается наступление Нового Эона для человечества — Эона Венценосного и Победоносного Ребенка, которого олицетворяет древнеегипетский бог царственности, Солнца и войны — Хор, сын Осириса и Исиды. Цитаты из этой книги и персонажи, упоминаемые в ней, используются во многих телемитских текстах и ритуалах. Кроули считал, что эта книга была продиктована ему некоей сверхчеловеческой сущностью по имени Айвасс (или Айваз)¹, которого он воспринимал в качестве своего личного «гения» или Священного Ангела-Хранителя, а также как Ангела-Хранителя наступающего Эона. Именно на этом основании он принял миссию пророка Телемы, желая донести до всего человечества знания, изложенные в «Книге Закона». Мистические обстоятельства, предшествовавшие этому событию, и условия, в которых проходило получение «Книги Закона», описаны в работе Кроули «Равноденствие богов» (часть IV «Книги Четыре»)².

Первоначально «Книга Закона» носила название «Liber L vel Legis». В 1921 году Кроули изменил название на «Liber AL vel Legis» (эту мысль подал ему его ученик — Брат Ахад, которого Кроули считал долгое время своим магическим сыном), а также

1 Имя «Aiwaz» Кроули отождествлял с мистическим экстазом, а вариант «Aiwass» — с магической силой.

2 Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010.

приписал рукописному тексту книги номер XXXI (31), а печатному — CCXX (220 — по количеству стихов).

При работе с «Книгой Закона» следует учитывать, что «AL (Liber Legis) sub figura XXXI» (рукопись «Книги Закона») — это текст в его изначальном, необработанном виде. Однако он содержит позднейшие поправки, каждую из которых следует рассматривать по отдельности. Стоит также обратить внимание, что в этой рукописи 65 страниц, что можно интерпретировать как соединение гексаграммы, обозначающей Вселенную или Бога с пентаграммой, обозначающей человека ($6+5=11$). Кроме того, 65 — это числовое значение божественного имени «Адонай», что в переводе с иврита означает «Господь»¹. Это имя Кроули также часто использовал для обозначения своего священного Ангела-Хранителя.

Что касается «Liber AL vel Legis sub figura CCXX» (печатной версии «Книги Закона»), то она представляет собой интерпретацию изначального откровения, выполненную Алистером Кроули — Посвященным высокой степени. В печатную версию с годами неоднократно вносились изменения. Издания разнятся между собой. Даже в английских публикациях обнаруживаются расхождения в интерпретации смысла и очертаний букв. Кроме того, в печатных версиях никак не отражаются особенности расположения букв по отношению друг к другу.

История получения «Книги Закона»

Согласно рассказу, приведенному в книге «Равноденствие богов», 16 марта 1904 года Алистер Кроули совершил магическую операцию призывания сильфов (духов воздуха), чтобы развлечь свою жену Розу Келли, с которой он проводил медовый месяц в Каире. Роза так и не увидела духов, но вошла в легкий транс и начала повторять: «Они ждут тебя!». Поскольку до той поры Роза не проявляла особого интереса к магии, Кроули не обратил внимания на этот случай. Но два дня спустя, 18 марта, он провел в присутствии жены церемонию инвокации Тота, древнеегипетского бога знания, после чего Роза назвала одного из тех, кто «ждет», по имени. Им оказался

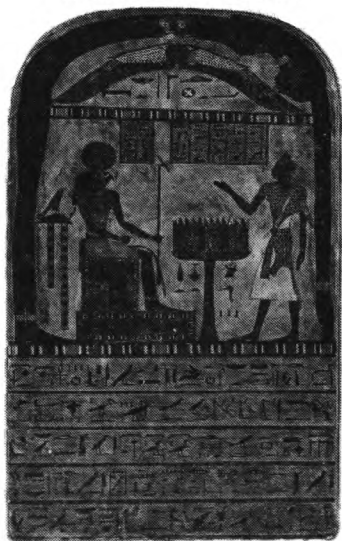
¹ В записи еврейскими буквами: Алеф (1) + Далет (4) + Нун (50) + Йод (10) = 65.

другой египетский бог — Хор. Не поверив на слово, Кроули тщательно расспросил жену, и та дала точные ответы на множество вопросов о Хоре, хотя до сих пор не знала о нем ничего.

Окончательное подтверждение было получено во время визита в Булакский музей Каира, где Роза с уверенностью указала на малоприметное изображение Хора на погребальной стеле Анх-эф-на-Хонсу, значившейся в музейном каталоге под инвентарным номером 666 (в современном Каирском египетском музее — ее номер А9422). В историю Телемы эта стела вошла под названием «Стела Откровения».

20 марта Кроули провел успешную инвокацию (призывание) Хора, а между 23 марта и 8 апреля заказал у сотрудника Булакского музея и получил перевод иероглифических надписей, изображенных на стеле. В это же время Роза уточнила, что ее «осведомителем» был не сам Хор, а его посланник — Айвасс. Наконец, 7 апреля Роза передала Кроули распоряжение Айвасса: «...на протяжении трех последующих дней входить во «храм» ровно в полдень и в течение часа записывать все, что он услышит, вставая из-за стола ровно в 1 час пополудни».

СТЕЛА ОТКРОВЕНИЯ

Эта стела представляет собой надгробный памятник Анх-эф-на-Хонсу — фиванского жреца Монту (бога войны, почитавшегося в Фивах и носившего эпитет «владыка Фив»).

Стоит пояснить, почему Анх-эф-на-Хонсу, называющий себя «Жрецом Монту», на стеле поклоняется богу Хору. Дело в том, что Монту — это одна из ипостасей Хора, который, напомним, также почитался как бог войны. На протяжении всей истории Древнего Египта одни и те же боги представляли перед людьми в разных обликах. Монту, как и Хор, изображался в виде человека с головой сокола, увенчанной короной с двумя голубыми перьями и солнечным диском. Его священным животным был сокол. Один из его основных атрибутов — копье. Согласно различным преданиям, он борется с врагами солнца и дарует фараону победу над врагами. В «Текстах пирамид» Монту в образе сокола возносит умершего царя на небо. Неудивительно, что он был отождествлен с Ра и Хором как Монту-Ра-Хорахти. Центрами культа Монту были города Фивы, Гермонтис, Медамуд, Тод. Поэтому на Стеле Откровения он называется «Владыкой Фив».

Египтологи начала XX века датировали эту стелу периодом XXV—XXVI династий, но многие современные исследователи относят ее к более ранним годам (конец XXIII династии, ок. 716 года до н.э.). Кроули так описывает Стелу Откровения: *«Хор изображен с красным Диском и зеленым Уреем. Лик его окрашен в зеленый цвет, кожа — в темно-синий. На нем золотое ожерелье и золотые браслеты на руках и ногах. Немес его иссиня-черен. Туникой ему служит леопардовая шкура; передник его — зеленый с золотом. Зелен его жезл двойной Власти; его л(евая) р(ука) пуста. Престол его и опора — темно-синего цвета с красным квадратом. Свет вокруг — желтый. Над ним — Крылатый Шар и изогнутая фигура небесной Исиды, чьи стопы и кисти рук касаются земли»¹.*

Стела Откровения играет очень большую роль в магии Телемы. Это талисман, который действует как врата для проявления в этом мире потока магической энергии. Во время одного из главных телемических ритуалов — Гностической мессы на алтаре храма на востоке должна стоять копия Стелы

¹ Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 120—121.

Откровения и лежать «Книга Закона». В колоде карт Таро, созданной Алистером Кроули и Фридой Харрис, есть карта, символизирующая Стелу Откровения, — XX аркан (носящий в этой колоде название «Эон»).

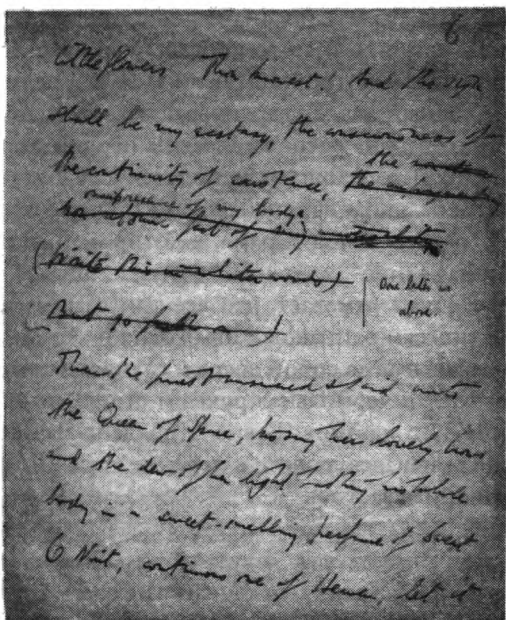
ЗАПИСЬ И АВТОРСТВО ТЕКСТА

«Книга Закона» состоит из трех глав, каждая из которых, согласно Кроули, была записана им за один час (от полудня до часа дня) 8-го, 9-го и 10-го апреля 1904 года. Запись проходила на квартире, которую Кроули и Роза Келли арендовали в Каире. Точный адрес квартиры неизвестен, но, согласно описанию Кроули, она располагалась на первом этаже углового дома на какой-то площади неподалеку от Булакского музея, «в фешенебельном европейском квартале». Кроули переоборудовал гостиную под «храм», в котором и велась запись «Книги Закона».

Алистер Кроули отмечает, что все три сеанса записи проходили практически одинаково: он входил в «храм» за минуту до полудня, закрывал за собой дверь и садился за стол, на котором лежали только чернильная ручка и стопка печатной бумаги форматом 8х10 дюймов. Ровно в полдень начиналась диктовка, продолжавшаяся ровно в течение часа. Диктовавший ему голос он описывает так:

Голос Айвасса шел откуда-то из-за моего левого плеча, из дальнего угла комнаты. Казалось, он отдается эхом у меня в сердце, в физическом смысле этого слова, очень странным образом, но как именно — описать трудно. Нечто подобное я испытывал в ситуациях, когда с отчаянной надеждой или страхом ожидал какого-нибудь важного известия. Голос был исполнен страстной горячности, как будто Айвасс все время помнил, что ему отведено лишь ограниченное время. <...> Голос был глубокий по тембру, мелодичный и выразительный; торжественные интонации в нем сменялись то чувственными, то нежными, то свирепыми и так далее, как подобало настроению того или иного стиха. То был не бас — скорее, низкий тенор или баритон.

По-английски он говорил свободно, безо всякого туземного или иностранного акцента, без единого признака принадлежности к какому-либо народу или сословию, и поначалу это казалось удивительным и даже страшным. (Как будто звучала «английская речь вообще», безо всякого намека на происхождение говорящего; на таком языке мог говорить любой человек, которому можно было приписать абсолютно любые свойства.)¹

Страница из рукописи «Книги Закона»

Как писал о себе в третьем лице Кроули, «...иногда Брат P[erdurabo] говорит о нем [Айвассе] как об одном из людей, хотя и опередившем других в своем развитии, а иногда — как о сущности, превосходящей человека в Духовной Иерархии»². В ходе работы Кроули был полностью сосредоточен на записывании, стараясь успевать за диктовкой, и ни разу не огляды-

¹ Там же, стр. 162.

² Там же, стр. 135.

вал комнату. Тем не менее, восприятие голоса сопровождалось яркой визуализацией фигуры Айвасса:

Было сильное впечатление, что говорящий действительно находится в том дальнем углу, присутствуя в «тонкоматериальном» теле, прозрачном, как газовая вуаль или ладанное облако. Казалось, это высокий, темноволосый мужчина за тридцать, хорошо сложенный, энергичный и сильный, с лицом дикарского царя; он стоял, прикрыв глаза, дабы не уничтожить взором все, что видит. Платье на нем было не арабское — скорее, похожее на ассирийское или персидское, но очень отдаленно¹.

Впоследствии, осмысляя пережитый опыт, Кроули допускал мысль, что Айвасс был всего лишь неким проявлением его собственного подсознательного «я», но считал это маловероятным, поскольку в тексте «Книги Закона» обнаружилось множество скрытых свидетельств обратного. Отвечая на прямо поставленный вопрос, кто же написал «Книгу Закона», Кроули рассуждает следующим образом:

Разумеется, я нанес эти строки чернилами на бумагу в физическом смысле; но эти слова — не мои, если только не принимать Айваза всего лишь за мое подсознательное «я» или некую его часть; в последнем случае остается предположить, что часть эта жестоко подавлялась, ибо мое сознательное «я» ничего не знало об Истине, сокрытой в этой Книге, и питало неприязнь к большинству ее этических и философских положений. <...>

Доказательства Его [Айвасса] сверхчеловеческой Природы <...> отчасти носят внешний характер, то есть связаны с событиями и лицами за пределами сферы Его влияния, а отчасти — внутренний, то есть основаны на сокрытых в тексте а) неких Истинах, известных ранее или нет, но по большей части не приходивших Мне на ум до того, как была записана эта Книга; б) гармонии букв и чисел, изящной, тонкой и точной; в) Ключах ко всем тайнам жизни, как в сфере Окультной Науки,

1 Там же, стр. 162.

так и в других областях, и ко всем Замкам Мысли; — на трех этих блистательных плеядах, сокрытых <...> в шифре простом и ясном (который, однако, оставался для Меня загадкой на протяжении четырнадцати лет <...>); в шифре, который таил в себе и высшую математику, и еврейскую, греческую и арабскую каббалу, и Истинное Утраченное Слово Масонов, но при этом был облечен в обычный гладкий шелк английских слов, а подчас и во мнимо случайные особенности начертания букв, в спешке выходявших из-под Моего пера¹.

Итог дискуссиям об истинном авторстве «Книги Закона» подводит Израэль Регарди, в 1928—1932 гг. работавший секретарем Кроули и написавший в предисловии к книге «Равноденствие богов»:

В действительности, по большому счету, не так уж важно, была ли «Книга Закона» продиктована неким сверхчеловеческим разумом по имени Айвасс или выросла из творческих глубин личности Алистера Кроули. Важно, что она была написана. И благодаря ей Кроули стал истинным выразителем Духа Времени, передавшим внутреннюю суть нашей эпохи точнее всех, кто когда-либо пытался это сделать.

Анализируя «Книгу Закона» следует помнить, что она была записана Кроули, в самом начале его магического пути. Это произведение относится не только к миру магии и тайного знания, но и к миру поэзии и, бесспорно, несет в себе сильный отпечаток ее создателя-писца. Алистер Кроули считал необходимым распространить «Книгу Закона» среди возможно большего количества людей, но не для того, чтобы побудить их принять этот Закон, но лишь затем, чтобы каждый человек знал о Законе Телемы и имел возможность самому решить — принять его или нет.

Каждому мужчине и женщине, которых ты встретишь, пусть даже лишь для того, чтобы вкусить у них

¹ Там же, стр. 140—141.

пишу или питье, надлежит вручать сей Закон. Тогда будет у них возможность пребыть в этом блаженстве — или же нет. (AL III:39)

...не спорь; не обращай в свою веру; не говори слишком много! (AL III:42)

С «Книгой Закона» связано немало загадок и после того, как она была обретена Кроули. Сам он впоследствии утверждал, что утратил ее рукопись и нашел ее совершенно случайно пять лет спустя — 28 июня 1909 года на чердаке своего шотландского дома в Болескине, куда пошел искать лыжи. По словам Кроули, обретя утерянную рукопись, он осознал, что «Книга Закона» должна занять в его жизни центральное место. Однако, хотя Кроули и терял рукопись, он точно не забывал о существовании самого текста. Все пять лет Кроули продолжал изучать эту книгу по машинописной копии. В мае 1906-го он написал свой первый комментарий к этой версии. Летом 1906 года он показал рукопись «Книги Закона» Джорджу Сесилу Джонсу, объяснив ему, что она продиктована Тайными Вождями; в сентябре 1907-го — проделал корректуру для предполагавшейся публикации в приложении к третьему тому «Собрания сочинений»; в октябре 1908-го — отослал Дж. Ф. Ч. Фуллеру на рецензию копию этой корректуры. Тем не менее, 28 июня 1909 года, в день мифического «чудесного обретения» утраченной рукописи, Кроули записал в своем магическом дневнике: «Слава Нуит, Хадиту, Ра-Хор-Хуту в Вышних!» И именно осенью 1909-го впервые была опубликована версия «Книги Закона», основанная на исходной рукописи, полученной в Каире.

Два главных Закона Телемы

«Твори свою волю: таков да будет весь Закон»

В комментариях к «Книге Закона» Алистер Кроули поясняет это предписание так: *«Постигни свою истинную волю, — подразумевается в этих словах, — а затем прилагай все свои силы, чтобы действовать в полном согласии с нею»*. По определению Кроули, «Твори свою волю» (на английском языке эта

фраза записывается четырьмя словами: «Do what thou wilt») — это *«тайное четверичное слово», «которое есть хула на всех богов человеческих»* (AL III:49). Представление о том, что в каждом человеке присутствует божественное начало, которое открывается в процессе упорной духовной работы, встречается во многих религиозных и эзотерических традициях. В Телеме этот процесс называется «Познание и Собеседование со своим Священным Ангелом-Хранителем». Достигая его, мы избавляемся от всего лишнего, что образует «майю» (иллюзию), которую мы ошибочно принимали за свою Волю. В нас остается только Воля Бога (наша Истинная Воля), и таким образом мы сливаемся и отождествляемся с Богом. Цель Телемы — помочь человеку раскрыть свой потенциал божественности.

«Любовь есть закон, любовь в согласии с волей»

По словам Кроули, эта формула — *«истолкование общего закона Воли (...) любовь эта должна быть любовью змея, пробуждением кундалини»*¹. Любовь в Телеме понимается как объективный закон Природы, а не как этическая категория или нравственный феномен. В своих очерках «Шаг за шагом к истине» Алистер Кроули называет Формулу Тетраграмматона *«Безупречным математическим выражением Любви»*, уточняя, что *«...суть ее такова: любые два объекта соединяются, что влечет за собой два следствия: во-первых, оба они уничтожаются в экстазе, вызванном избавлением от муки обособленности; а во-вторых, создается третий объект»*². Предполагается, что если человек любит Бога, то все его желания, его Истинная Воля направлена на соединение с ним. Разумеется, в Телеме Бог при этом подразумевается не как некая верховная сущность, обитающая в небесах и наделенная сознанием, которая карает грешников и награждает праведников, но как закон движения Вселенной, который люди должны постигнуть.

1 Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 258.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 175.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И СТРУКТУРА «КНИГИ ЗАКОНА»

По сути, «Книга Закона» представляет собой откровение о начале Нового Эона в истории человечества и провозглашение Закона Телемы. Их основа — это как раз два описанных выше закона: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон» (I:40) и «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» (I:57). Она состоит из трех глав, содержащих в общей сложности 220 стихов. Каждая глава изречена через Айвасса от лица одной из трех божественных сущностей (Нуит, Хадита и Ра-Хор-Хута соответственно), изображенных на Стеле Откровения и возглавляющих пантеон Телемы.

НУИТ, ХАДИТ И РА-ХОР-ХУТ

Нуит в «Книге Закона» определяется как «Царица Пространства». Ее прообразом послужила древнеегипетская богиня Нут. В пантеоне Древнего Египта она была богиней неба, дочерью Шу (Воздуха) и Тефнут (Влаги) и супругой Геба (Земли). Среди ее детей были и две более поздние божественные пары — Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Нут олицетворяла сам небесный свод и изображалась нагой, с телом синего цвета, испещренным блистающими звездами. Именно такой мы видим ее на Стеле Откровения: касаясь земли только пальцами рук и ног, она склоняется над сидящим Ра-Хор-Хутом, словно очерчивая и замыкая собой композицию. Нуит — *«Владычица Звездного Неба, она же — Материя в глубочайшем метафизическом смысле этого слова, и она же — та бесконечность, в которой все мы живем, и движемся, и существуем»*¹. Ее символ — лазурит (камень цвета голубого неба). Нуит можно соотнести с «Великой Матерью» — сефирой Бина на Древе Жизни. Алистер Кроули писал, что *«ритуал — наша жизнь — должен быть всецело посвящен Нуит, ибо Она — та Конечная Цель, к которой мы*

¹ Алистер Кроули. Liber DCCCXXXVII (Книга 837). Закон Свободы. в сборнике Алистер Кроули. Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение магии. М.: Ганга. 2010. Стр. 131.

стремимся, асимптота¹ нашей кривой»². Нуит — это все сущее во всей его полноте. Астрологическим соответствием Нуит считается наименее личностный из всех знаков зодиака — Водолей. Вместе со своим супругом Хадитом, который есть бесконечно малая точка в самом сердце любой вещи или явления, она образует универсальный символ Великого Делания, совпадающий с астрологическим символом Солнца: круг с точкой в центре.

Хадит — «великий бог, Властелин Небес» представлен на Стеле в форме крылатого солнечного диска в верхней части композиции. В «Книге Закона» Хадит именуется точкой в центре круга, осью колеса, кубом в круге; он провозглашает: *«Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я — Жизнь и податель Жизни, а посему познавший меня знает смерть»* (II:6). Он являет уникальность индивидуального опыта в противоположность Нуит (как сумме всего возможного опыта), но в то же время находится в неразрывном слиянии с нею. Как олицетворение солнца Хадит содержит в себе символическую связь с каждой из звезд вселенной — то есть с каждым индивидуумом. Хадит — это Святой Дух, Эликсир и Семя Жизни, Пламя Желания, скрытое в сердце Материи (Нуит) и отождествляющееся с энергией кундалини. Если Нуит — пространство, то Хадит — движение, если Нуит — «Великая Мать», то Хадит — «Великий Отец», которого можно соотносить с сепирой Хокма. Как считал Кроули, Хадит побуждает к расширению и развитию души посредством радости. Это *«Эго или Атман, присущий всем, но, разумеется, более возвышенный и тайный, чем все, что понимали под этим словом индуисты. <...> Хадит, который есть жизнь всего сущего, будучи познан, становится смертью для индивидуальности»*³. С графической точки зрения сочетание направленного вер-

1 Асимптота (от греч. слов: α , $\sigma\upsilon\nu$, $\kappa\acute{\iota}\mu\alpha$) — несовпадающая. Под асимптотой подразумевается такая линия, которая, будучи неопределенно продолжена, приближается к данной кривой линии или к некоторой ее части так, что расстояние между обеими линиями делается менее всякой данной величины; иначе говоря, А. касается данной кривой линии на бесконечном расстоянии от начала координат.

2 Алистер Кроули *Равноденствие богов. Закон — для всех*. М.: Ганга. 2010. Стр. 235.

3 Алистер Кроули. *Старый комментарий* (II:6). Алистер Кроули. *Храм царя Соломона*. Т.2. М.: Ганга. 2011, стр. 286.

шиной вверх треугольника Хадита с направленным вершиной вниз треугольником Нуит образует гексаграмму, или Звезду Духа. Сокращенная форма его имени, Хад, составляет центральный слог формулы нового Эона — *Abrahadabra*.

Символами Хадита являются Солнце, Змей, звезда Сотис (Сириус), семя, крылатый диск и тайное пламя. Его астрологическое соответствие — знак Льва.

В египетской мифологии Хадит — это другое имя Хора Бехдетского, одной из ипостасей солнечного бога, принявшего облик крылатого диска, дабы помочь Хору Младшему, Ра-Хор-Хуту, или Ра-Хорахти (букв. «Ра [который есть] Хор горизон-та»), сразиться с армией Сета.

Ра-Хор-Хут — ребенок Нуит и Хадита, Венценосное и Победоносное Дитя. На Стеле Откровения он представлен в виде восседающей на троне сокологлавой фигуры, увенчанной солнечным диском. Согласно указаниям, полученным Алистером Кроули (в одном из видений), символом Ра-Хор-Хута является пятиконечная «звезда пламени». Этот бог — универсальный прообраз посвященного, следующего путем естественного духовного развития, подобно растущему ребенку, вместо того чтобы постоянно умирать в муках и воскресать, словно видимое Солнце, как это было в зоне Осириса. Важно иметь в виду, что Ра-Хор-Хут — это лишь активный (проявленный) лик синкретического божества Херу-Ра-Ха (др.-егип. букв. «Хор — солнце-плоть»), двуединого Владыки Нового Эона, который предстает в видении первого Эфира (содержащегося в книге «Видение и Голос, или *Liber 418*», написанной Кроули¹) как совершенное единение противоположностей. Пассивной ипостасью Херу-Ра-Ха — близнецом и дополнением Ра-Хор-Хута, противоположным и в то же время тождественным ему, — выступает Хор-па-Крат (египетский Хор-па-Хереду, более известный в греческой транслитерации как Гарпократ), букв. «Хор-дитя». Он изображался в виде ребенка с «локоном юности» на виске, сидящего на цветке лотоса и сосущего палец. Именно из-за этого жеста в эллинистической традиции Гарпократ стал почитаться как бог Молчания, олицетворение внутренней тишины и внутренней силы, ассоциирующийся с «четвертой добродетелью

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. 2010. Стр. 252—257.

Сфинкса» — Молчанием¹. Иными словами — с сохранением внутренней структуры и сбалансированности. В этом качестве он вошел в западную герметическую традицию, но в учении Телемы он не просто Бог молчания в обычном смысле слова. Он олицетворяет Высшее «Я» человека, Священного Ангела-Хранителя. Один из его символов — «Дитя в Яйце Синева» (в лоне Нуит). Хор-Па-Крат невидим и потому не представлен на Стеле Откровения. Он — Бог Молчания и потому не имеет своей главы в «Книге Закона». Однако важно помнить, что Айвасс, продиктовавший всю эту книгу Алистеру Кроули, был посланцем Хор-па-крата.

АНХ-ЭФ-НА-ХОНСУ

Жрец, которому принадлежала погребальная стела, изображен на ней в образе человека, облаченного в шкуру леопарда. В буквальном переводе имя «Анх-эф-на-Хонсу» означает «Да живет он в Хонсу» (Хонсу — древнеегипетский бог луны, почитавшийся в Фивах). Жрец Анх-эф-на-Хонсу происходил из знатного рода и был женат на дочери верховного казначея страны, родившей ему троих детей. Его дед был жрецом Амона, а отец, Бэсэнмут (Бэс-н-Мут), упомянутый в тексте Стелы, — высокопоставленным чиновником; имя его матери, Танешет (Танех), также названо в тексте.

Следуя обращенному к нему стиху I:36 «Книги Закона» (*«Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да не изменит книгу сию ни в единой букве»*), Кроули использовал имя этого жреца как одно из своих магических имен и считал себя реинкарнацией Анх-эф-на-Хонсу. В 1912 году он опубликовал в журнале «Эквинокс» (I, 7) повесть под названием «Liber LIX. Через пучину»², в которой изложил свои воспоминания о том воплощении, отнеся его к периоду перехода от Эона Исиды к Эону Осириса.

1 Согласно эзотерическим воззрениям, Сфинкс, соединяющий в себе черты четырех животных, является хранителем четырех добродетелей стихий: знать, смель, желать, хранить молчание.

2 Алистер Кроули. Через пучину. М.: Ганга. 2011.

ГЛАВА I

Первая глава «Книги Закона» продиктована от имени Нуит. Именно в этой главе провозглашаются два основных закона Телемы:

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. (I:40)
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. (I:57)

Также в этой главе утверждается звездный (то есть, божественный) статус человека:

Каждый мужчина и каждая женщина — звезда. (I:3)

Комментируя этот стих, Кроули пишет: *«каждый человек — отдельная, самостоятельная звезда и, более того, каждый человек — сам себе бог, как будет объяснено далее в этой книге. Стадный инстинкт оскверняет и губит бога в человеке»*¹.

Важно отметить, что также в первой главе от имени Нуит дается обоснование пророческой миссии Кроули:

Знайте же, что избранный жрец и посланник бесконечного пространства есть Зверь, жрец из рода царского; и в жене его, именуемой Багряной Женой, — вся власть. Они соберут детей моих в лоно свое; они принесут сияние звезд в сердца людей. (I:15)

Повинуйтесь пророку моему! (I:32)

Вот это, что пишешь ты, — это есть книга Закона о трех частях. (I:35)

Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да не изменит книгу сию ни в единой букве; но, дабы не было глупости, пусть истолкует ее по мудрости Ра-Хор-Ху-ита. (I:36)

Он обязан учить; но в его власти — сделать испытания суровыми. (I:38)

¹ Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 187—188.

ГЛАВА II

Вторая глава продиктована от имени Хадита, который называет себя «дополнением Ну[ит], невесты моей».

В этой главе говорится о соотношении Телемы с другими религиозными и духовными традициями:

Се! ритуалы прежних времен черны. Да будут отринуты те из них, что исполнены зла; благие же да будут очищены пророком! Тогда это Знание пойдет верным путем. (II:5)

Алистер Кроули комментирует это так: *«прежние времена» — это Эон Умиравшего Бога. Некоторые из его ритуалов основаны на совершенно ложной метафизике и космогонии; но есть и такие, в основе которых лежит Истина. Последние мы поправляем, от первых же избавляемся»¹. В своей книге «Равноденствие богов» он пишет: «Это — тот самый Закон, который пытался проповедовать Иисус Христос — или, точнее, гностическая традиция, деградация которой затем породила легенду о Христе; но едва ли не каждое слово его перетолковали и исказили его враги, в особенности те, что называли себя его учениками»².*

Еще один важный стих второй главы — провозглашение божественной природы человека, утверждение о том, что в каждом из нас есть «искра Божия»:

Я — пламя, горящее в сердце каждого человека
и в ядре каждой звезды. Я — Жизнь и податель Жизни,
и потому познавший меня знает смерть. (II:6)

Согласно комментарию Кроули, *«человек может возвыситься до осознания, что он — всего лишь один из «детей», рожденных от Игры Хадита и Нуит; и тогда он станет воспринимать свою личность всего лишь как маску <...> превращение в «познавшего» влечет за собой «смерть» чувства «Я»³.*

1 Там же, стр. 270.

2 Там же, стр. 178—179.

3 Там же, стр. 274.

Кроме того, глава включает в себя перечень телемитских празднеств:

Есть ритуалы стихий и празднества времен года.

Празднество первой ночи Пророка и Невесты его!

Празднество трех дней написания Книги Закона.

Празднество в честь Тахути и во имя ребенка Пророка — тайна сие, о Пророк!

Празднество Высшего Ритуала и празднество Равноденствия Богов.

Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество жизни и большее празднество смерти. (II:36—41)

ГЛАВА III

В третьей главе повествование идет от лица Ра-Хор-Хута, «бога Войны и Возмездия», поэтому стихи данной главы отличаются пылом и воинственностью. Идея этой божественной сущности явным образом совпадает с идеей египетского Бога войны Монту. Также в ней содержатся важные магические рецепты и воззвания. В частности, эта глава включает в себя рецепт «хлебов света», используемых в самом важном телемитском ритуале — Гностической мессе:

«Для благовония смешай муку и мед с густым осадком красного вина; затем добавь масло Абрамелина и оливковое масло, а после разбавь обильной свежей кровью и сделай однородную смесь» (III:23). Также глава включает стихотворный перевод самой Стелы Откровения, который используется при исполнении ритуала поклонения Солнцу, описанного в «Liber Resh»: (III:37—38).

Следует отметить, что в современной Телеме для создания «хлебов света» кровь используется в очень умеренных количествах (капля на все хлеба причастия) и лишь в частных случаях. При общественном служении кровь не используется.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «КНИГИ ЗАКОНА»

«Книга Закона» содержит указания, согласно которым ее толкованием и комментированием должен заниматься только писец, — то есть сам Алистер Кроули:

Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, <...> дабы не было глупости, пусть истолкует ее по мудрости Ра-Хор-Хуита. (I:36).

Всё это, и книга о том, как ты пришел сюда, и копия этих страниц на века (ибо в них — слово тайное, и не только по-английски), и твое толкованье на эту Книгу Закона да будут отпечатаны красиво, красной краской и черной, на прекрасной бумаге ручной работы; и каждому мужчине и женщине, которых ты встретишь, пусть даже лишь для того, чтобы вкусить у них пищу или питье, надлежит вручать сей Закон. (III:39).

А труд толкованья? Это легко; и Хадит, горящий в сердце твоём, дарует перу твоему проворство и верность. (III:40)

Поэтому Кроули на протяжении всей жизни работал над ее истолкованием, пытаясь разгадать зашифрованные в ней тайны. В результате, помимо краткого «Тунисского комментария», было составлено несколько подробных комментариев к «Книге Закона»:

- «Старый комментарий» (условное название), впервые опубликованный в 1912 году в составе книги «Храм царя Соломона» («Эквинокс», I, 7)¹;
- «Новый комментарий» (условное название), созданный в 1919—1921 гг., впервые обнародованный как машинописная рукопись в 1926 году в Тунисе и опубликованный посмертно в сокращенном виде под заглавием «Закон для всех: авторизованный популярный комментарий к “Книге Закона”»²;

1 Рус. пер. см.: Алистер Кроули, Джон Фуллер. Храм царя Соломона. Т.2. М.: Ганга. 2011. Стр. 274—301.

2 Рус. пер. см.: Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 181—385.

- «Комментарий D», или «Джеридский комментарий», написанный около 1923 года. Свое название он получил в связи с тем, что во время работы над ним Кроули жил в отеле «Джерид» в тунисском городке Нефта. По мнению нынешнего главы О.Т.О. (Ордена Восточных Тамплиеров) Гименя Беты, «Комментарий D» — наиболее строгий и элегантный из всех комментариев Кроули к «Книге Закона». Текст его лаконичен и, в то же время, содержателен, в отличие от более ранних комментариев — либо очень кратких, сухих и скудных (как «Старый комментарий» 1912 года), либо являвших собою смешение литературных стилей и чересчур многословных (как «Новый комментарий» 1919—1921 годов). Но все же, по мнению Кроули, «Комментарий D» не следует считать тем «толкованьем», которое упоминалось в Книге Закона, III: 39–40, и которое, как Кроули понимал из своего духовного опыта, должно было прийти по вдохновению свыше, подобно священным книгам. Текст «Комментария D» впервые был опубликован во внутреннем бюллетене О.Т.О. «Мэджикал линк» («Magical Link», IX(4)–X(2), 1995/1996)¹;
- В составе книги «Равноденствие богов» (1936) есть также глава под названием «О способе получения “Liber Legis”, об условиях, преобладавших во время ее получения, и о некоторых практических затруднениях, касающихся литературной формы упомянутой Книги».

В качестве одного из основных инструментов интерпретации «Книги Закона» Кроули использовал *каббалистический метод гематрии*, при помощи которого выявил «немало примеров двузначных, а порою и многозначных выражений на тех или иных языках, параномазий², буквенно-числовых ребусов и даже один случай, когда буквы из двух разных строк оказались

1 Рус. пер. см.: Алистер Кроули. Святые книги Телемы. Тверь. Kolonna Publication. 2006. Стр. 196—235. Перевод С. Федорова.

2 Паранома́зия, паранома́сия или анноминация — фигура речи, состоящая в комическом или образном сближении разнокорневых, но созвучных слов. Иногда их используют для создания каламбуров.

связаны друг с другом косой чертой от пера, скользнувшего по бумаге»¹. В «Магии без слёз» Кроули пишет:

Понятных мест было вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что Автор Книги разбирается в каббале, по крайней мере, не хуже, чем я сам; а впоследствии я обнаружил еще больше оснований с полной уверенностью утверждать, что он далеко превосходит меня в познаниях и что познания эти относятся к совершенно иному и гораздо более высокому порядку, нежели мои; и, наконец, те проблески света, которыми со временем и благодаря беззаветным трудам озарились многие другие неясные пассажи, не оставили у меня ни малейших сомнений, что упомянутый Автор — величайший каббалист всех времен.

Ни один из комментариев, которые ему удалось создать, Кроули так и не признал вполне удовлетворительным — не только по причине чрезвычайной сложности текста, многие стихи которого не поддаются исчерпывающему толкованию, но и в связи с тем, что его собственные требования к составу и уровню глубины комментариев менялись с течением времени. Так, в своей «Исповеди» он отмечает, что «Старый комментарий» был «постыдно скуден и неполон», а затем добавляет: *«Я по глупости полагал, что Комментарий должен представлять собой научный анализ Книги, который прояснит темные места и продемонстрирует ее сверхчеловеческое происхождение. Но теперь то я, наконец, понял, что это полная чушь. Комментарий должен быть истолкованием Книги, понятным даже простейшему уму, и практичным, как Десять заповедей»*; кроме того, как считал Кроули, он должен быть создан не путем интеллектуального анализа, а по «вдохновению свыше», как и сама «Книга Закона».

Однако единственным «вдохновленным» комментарием остался так называемый «Тунисский», полученный в этой стране в 1925 году и впервые опубликованный в тунисском издании «Книги Закона», тираж которого составил всего 11 экземпляров.

¹ Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга, 2010. Стр. 142.

«Тунисский комментарий» (также известный под названиями «Краткий комментарий» и просто «Комментарий») состоит всего из нескольких строк и в знак его высшего происхождения и особой значимости подписан именем Анх-эф-на-Хонсу. В этом парадоксальном комментарии говорится:

Изучать эту Книгу запрещено. Желательно уничтожить этот экземпляр после первого же прочтения.

Кто пренебрегает этим указанием, тот действует на собственный страх и риск. Последствия будут ужасны.

Тех, кто обсуждает содержание этой Книги, всем надлежит сторониться, как рассадника чумы.

Все вопросы Закона каждый должен решать лишь путем обращения к моим писаниям, каждый сам для себя.

Следует отметить, что некоторые утверждения «Тунисского комментария» прямо противоречат не только высказываниям Алистера Кроули, часто призывавшего «изучать прилежно» «Книгу Закона», но и некоторым стихам самой этой Книги, призывавшим «писца» (т.е. Кроули) принять меры к тому, чтобы с ее содержанием познакомилось как можно большее число людей (III:39). На основании этих противоречий некоторые телемиты отрицают значение «Тунисского комментария» как боговдохновенного или же интерпретируют его просто как указание на то, что понимание и толкование «Книги Закона» следует считать личным делом каждого ее читателя.

И все же, почему Кроули выдвигает требование «не изучать» «Книгу Закона» и даже уничтожить ее? Попробуем предположить, что он был движим вовсе не самолюбивой идеей закрепить привилегию толкования Нового Откровения исключительно за собой. Возможно, Кроули просто помнил судьбы мировых религиозных учений, которые раскалывались на автаркичные секты именно вследствие множества противоречивых интерпретаций изначального «священного писания». Следствием этого стали многочисленные религиозные войны между последователями одного и того же учения — шиитами и суннитами в исламе, католиками и протестантами в западном христианстве или старообрядцами и никонианами — в восточном.

И все же, почему для получения божественного откровения был избран именно Алистер Кроули? Это тайна, которую никто не разгадал до сих пор. Очевидно, ответа на этот вопрос не знал и сам Кроули. В своей книге «Равноденствие богов» он пускается в долгие рассуждения, перечисляя свои действительные и мнимые достоинства, за которые он мог быть удостоен этой миссии. Но неужели сам Кроули верил в то, что к миссии Пророка Нового Эона его призвали за мирские достоинства? Например, за то, что он хорошо лазил по горам, писал неплохие стихи или даже изрядно преуспел в магии? Пути богов неисповедимы, и никто не в силах объяснить Неведомое рациональными причинами. Как явствует из истории, миссия Пророка — это вовсе не награда за достойную жизнь или успехи в магии. Вспомним, что в Ветхом Завете Яхве говорит о Моисее: «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты» (Втор. 18:18).

Да, возможно, Алистер Кроули был самым великим магом, но он вовсе не был самым благородным, умным и праведным человеком своего времени. О его неуживчивом характере и иных личных недостатках написано множество страниц, и можно написать еще немало. Тем не менее, он верил и заставил поверить других, что божественное откровение пришло именно через него. Это откровение захватило десятки и сотни тысяч людей следующих поколений. Как это получилось и почему? Вероятно, потому лишь, что он оказался самым преданным, самым последовательным Адептом этого Откровения. Всю свою дальнейшую жизнь и магическую работу Алистер Кроули посвятил именно «Книге Закона» и магии Телемы.

ГЛАВА 3 «СВЯТЫЕ КНИГИ ТЕЛЕМЫ»

В различных духовных, мистических и религиозных системах существуют так называемые «священные писания» или «святые книги», которым приписывается необычное — «сакральное» происхождение. Например, иудеи считают, что книги, вошедшие в Тору, были продиктованы Богом Моисею «устами к устам», именно благодаря этому, они достоверны и авторитетны. Христиане считают, что апостолы и их ученики, написавшие книги Нового Завета, были вдохновлены Святым Духом, и потому каждое слово в этих книгах — истина. В том, что их Священная Книга (Коран) — имеет сверхъестественное происхождение убеждены и мусульмане. Согласно исламской традиции, считается, что Коран снизошёл в мир от Аллаха в полном виде в ночь Кадр (Ляйлятуль-кадр) — Ночь Могущества и Предопределения.

Эти примеры можно было бы продолжить. Фактически каждая традиция имеет в своем арсенале базовые онтологические тексты, которые описывают ее представления о богах, мире и человеке.

Не является исключением и Телема. Последователи учения Алистера Кроули считают, что «Святые книги Телемы» стали первым откровением, которое человечество получило в Новом Эоне, которое наиболее адекватно отражает представления о мире для современного, непредубежденного искателя мудрости.

Как сообщается в одной из «Святых книг», «Книге Врат Света»:

19. Вам, кто еще блуждает в Пределах Мирского, мы не можем открыть всего; но вы без труда поймете, что религии мира суть лишь символы и покровы Абсолютной Истины. Так же и учения философов. Адепт, взирающий на все это свыше, не видит нужды выбирать между Буддой и Мухаммедом, между атеизмом и теизмом.

20. Многое меняется и проходит; но одно остается. Как дерево, уголь и сталь вместе сгорят в одном великом огне, если печь накалится до запредельного

жара, так и в алембике этой духовной алхимии — если только ревнитель раздует должный огонь в горниле своем, — все ученья и школы земные растворятся в Едином Знание¹.

Итак, сверхъестественное происхождение приписывается «Книге Закона» и некоторым другим работам, посвященным различным аспектам мистицизма, магии и каббалы. Именно они называются «Святыми книгами Телемы», а также — публикациями Класа А. В «Liber 207, Своде официальных наставлений А.:А.:» Алистер Кроули поясняет, что это значит:

К классу А. относятся книги, не подлежащие никаким изменениям вплоть до начертания букв; иными словами, в них представлены изречения Адепта, критиковать которые не допускается никому, не исключая даже Зримого Главу Ордена².

В своем большинстве эти тексты были получены через три года после обретения «Книги Закона», в 1907 году и предназначались для членов Ордена А.:А.:, созданного тогда Алистером Кроули. При создании этих текстов, как утверждает сам Алистер Кроули, он выступал лишь как писец, фиксирующий на бумаге откровение, поэтому их следует отличать от тех магических работ, которые он создал при помощи своего интеллекта. По утверждению Кроули, главная из «Святых книг», «Книга Закона», была продиктована ему некоей сущностью по имени Айвасс, а остальные он получил, находясь в состоянии глубокого транса. В своей автобиографической «Исповеди» он описывает этот процесс так:

...на меня снизошел дух, и я написал несколько книг. Даже и не знаю, как объяснить, каким образом я это сделал. Я не записывал их под диктовку, как «Книгу Закона», но и не сочинял сам. Не могу даже утверждать,

1 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2011. Стр. 71.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 298.

что это было автоматическое письмо¹. Могу сказать лишь, что в процессе я не вполне осознавал смысл записываемого, но чувствовал, что не имею права изменять ничего, вплоть до начертания букв. Книги эти записывались невероятно быстро, без малейших перерывов на обдумывание, и не подлежали последующей редакции. Пожалуй, единственным подходящим определением здесь будет «безграничное вдохновение».

Большая часть текстов, составляющих эту группу, была записана 29 октября — 31 декабря 1907 года. В этот период на Кроули нисходит великий магический поток вдохновения. Айвасс в образе Адонаи, проявленного Бога и Священного Ангела-Хранителя Кроули, погружает его в транс, подобный самадхи, и в этом транс-состоянии Кроули записывает восемь «Святых книг Телемы». Все это произошло вскоре после того, как Кроули принес магическую Клятву Мастера Храма и принял девиз «*Vi Veri Vniversum Vivus Vici*» (лат. «Силой Истины я победил Вселенную еще при жизни»), или, сокращенно, V.V.V.V.V. Согласно учению Телемы, именно от духовной Сущности по имени V.V.V.V.V. — орудием и пророком которой выступил Алистер Кроули — исходили «Святые книги». Остальные тексты этой категории были получены в 1911 году.

Единомышленник и соратник Кроули Дж. Ф. Ч. Фуллер приводит важные соображения по поводу этой серии «Святых книг» и источника, из которого они исходили:

«О V.V.V.V.V. нам не известно ничего. Мы не знаем, кто он — реальная личность или магическая проекция Брата Р., тождествен ли он Айвассу или чему-либо еще, да это и неважно <...> Достаточно сказать, что <...> [эти книги] вдохновлены Им, причем не просто дословно и буквально, но вплоть до начертания букв. Если какое-то слово неожиданно оказывается написанным

¹ Автоматическое письмо (от греч. *automatos* — самопроизвольный) — процесс (или результат) письма, которое предположительно является результатом бессознательной деятельности пишущего. Индивид при этом может пребывать в состоянии гипнотического, медиумического или медитативного транс-состояния, или же находиться в полном сознании и контролировать всё, кроме движения своей руки.

с заглавной буквы, не следует полагать, будто это ошибка: на это имеется некая серьезная причина.

Итак, на протяжении 1907 года он надиктовал Брату Р. целый ряд подобных книг. <...> Нетрудно заметить, что по стилю они существенно отличаются от «Liber Legis», с одной стороны, и от произведений самого Брата Р. — с другой (точно так же как последние отличаются от упомянутой «Liber Legis»).

<...> о том, как проходила запись этих книг, Брат Р. сообщает меньше, чем об обстоятельствах получения «Liber Legis». Представляется, что на протяжении всего процесса записи он пребывал в самадхи, хотя, как ни странно, сам этого не осознавал».

«Святые книги Телемы» состоят из 14 работ. «Книга Закона» там фигурирует дважды — как рукопись («Liber XXXI») и как напечатанный текст («Liber CCXX»).

В канон «Святых книг Телемы» входят:

1. «Liber B vel Magi sub figura I» («Книга В, или Книга Мага, под номером 1»). «О степени Мага — наивысшей из тех степеней, что могут каким бы то ни было образом проявиться на земном плане (по крайней мере, так утверждают Мастера Храма)»¹. Номер книги соответствует I аркану Таро — «Маг», связанному с еврейской буквой Бет.

Эта книга была получена в 1911 году и описывает задачи степени Мага ($9^\circ=2^\circ$), относящейся к сефире Хокма. В своей «Исповеди» Алистер Кроули пишет: «“Книга Мага” была вдохновлена свыше. Она описывает особенности этой возвышенной степени. В то время я и подумать не мог, что когда-нибудь ее достигну; это вообще казалось невозможным. Книгу эту ниспослали мне для того, чтобы в свой срок, сделавшись Магом, я мог избежать ошибок. Ее грозное величие невыразимо в словах, а ее предсказания и описание самого состояния Мага, которое в то время я даже представить себе не мог, настолько точны, что эту книгу следует признать поистине поразительным документом».

¹ Примеч. А. Кроули. Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2011. Стр. 30.

По сути, речь идет о том, что Маг создает, двойственную, т.е. проявленную и несовершенную вселенную. И это его проклятие. Освобождение же его — возвращение к единому Богу и преодоление двойственности. Стоит отметить, что в момент написания этой работы Кроули еще не имел степени Мага. Он получит ее только в 1915 году. Степень Мага соответствовала сефире Хокма, то есть находилась над Бездной — границей, отделяющей проявленный мир от непроявленного. Таким образом Кроули отказался от воззрения, господствовавшего в Герметическом ордене Золотой Зари, согласно которому, человек не мог пересечь Бездну, оставаясь при этом в физическом теле.

2. «*Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Egyptorium sub figura VII*» («Книга Либера или Лазурита. Очерк египетской каббалы под номером 7»).

«Слова, изреченные Мастером Храма при рождении. Название этой книги вполне достаточным образом разъясняет ее суть. Семь ее глав соответствуют семи планетам в следующем порядке: Марс, Сатурн, Юпитер, Солнце, Меркурий, Луна, Венера»¹.

Эта книга была получена 29 октября 1907 года и записана всего за два с половиной часа. «Книга Либера или Лазурита» стала первой из «Священных книг», ниспосланных Айвассом в облике Адонаи. По объему она превосходит «Книгу Закона» почти вдвое, а времени на ее запись ушло меньше лишь на полчаса. Эта книга включает в себя ряд каббалистических высказываний, по духу напоминающих многие стихи «Книги Закона». Однако эта книга завораживает и своей высокой мистической поэзией и содержит мистические тайны и намеки, которые могут оказаться дополнительными ключами к постижению того, что скрыто в «Книге Закона».

Для пояснения символизма книги стоит отметить, что *Liberi* (Либер) — в римской мифологии это древний бог плодородия, отождествлявшийся с греческим Дионисом, а в эпоху империи приобретший функции бога свободы и покровителя вольноотпущенников. Кто такие вольноотпущенники в данном контексте? Безусловно — все мы с вами, вырвавшиеся из рабства материалистического и прагматичного мира.

¹ Там же, стр. 36.

10—11 марта 1910 года Кроули составил к ней комментарии. Они были подписаны именем NEMO (лат. «Никто») — магическим девизом Кроули как посвященного степени Мастера Храма ($8^{\circ}=3^{\circ}$). «Liber VII» также имеет подзаголовок: «Добровольное Освобождение некоего Свободного Адепта от его Адептата. Слова, изреченные Мастером Храма при рождении». Многие устойчивые метафоры и понятия «Liber VII» относятся к процессу пересечения Бездны и переходу от степени Свободного Адепта ($7^{\circ}=4^{\circ}$) на степень Мастера Храма ($8^{\circ}=3^{\circ}$).

3. «Liber Porta Lucis sub figura X» («Книга Врат Света под номером 10»).

«Рассказ о том, как Мастер Терион стал посланником А.:А.:, и разъяснение Его миссии»¹. В этом тексте упоминаются магические документы, описывающие ритуалы и учение магического ордена А.:А.:, основанного Кроули в 1906 году.

«Книга Врат Света» была получена 12 декабря 1907 года. «Врата Света» — каббалистический термин, то же что сефирот. 10 — число сефиры Малкут, земного, материального мира, в который, согласно этой книге, был направлен Мастер Терион для выполнения описанной здесь миссии. В своей «Исповеди» Кроули пишет: «Эта книга называется “Врата Света”. В ней повествуется о том, как посвященные, сжалившись над крошечной темной Землей, отправили к людям своего посланника. Затем следует весть, с которой он пришел. Это призыв, обращенный к тем, кто опередил в развитии большинство своих собратьев и готов приступить к Великой Работе. Затем в общем виде описывается сама эта Работа и дается несколько намеков на ее характер».

4. «Liber Trigrammaton sub figura XXVII» («Книга Триграмматон, или Книга Преобразований Дао во взаимодействии с Инь и Ян, под номером 27»).

«Описание космического процесса; соответствует станцам² Дзиан в другой системе. Представляет Ход Творения под знаком взаимодействия Трех Начал»³.

1 Там же, стр. 69.

2 Стансы (франц. stances или итал. stanza) — строфы.

3 Там же, стр. 72.

Эта книга была получена 14 декабря 1907 года. «Liber XXVII» имеет подзаголовок *«Полное истолкование этой книги сокрыто от всех. Тем не менее, Практик должен приобрести эту книгу, глубоко изучить ее содержание и выучить ее наизусть»*. Степень Практика ($3^{\circ}=8^{\circ}$) относится к сефире Ход.

«Liber XXVII» представляет собой попытку Кроули разработать английскую каббалу, где каждая триграмма, кроме последней, ставится в соответствие одной из 26 букв английского алфавита. К работе над английской каббалой Кроули побуждало предсказание из «Liber CCXX», II:55: «Ты получишь порядок и значения букв Английского Алфавита; ты найдешь новые символы им в соответствие».

5. «Liber XXXI AL (Liber Legis). Книга Закона» (рукопись «Книги Закона»). Ее номер 31, что составляет сумму букв Алеф ($\aleph=1$) и Ламед ($\daleth=30$). В буквальном переводе с древнееврейского AL означает «Бог».

6. «Liber Cordis Cincti Serpente vel LXV» («Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга 65»).

*«В этом магическом трактате описываются отношения Соискателя с его Высшим “Я”. Как по замыслу, так и по исполнению это шедевр возвышенной мысли, запечатленный в образах Чистой Красоты»*¹.

Эта книга была получена с 30 октября по 3 ноября 1907 года. В подзаголовке к «Liber 65» говорится *«Полное истолкование этой книги сокрыто от всех, кроме Сияющего Треугольника. Тем не менее, Послушник должен приобрести эту книгу и глубоко изучить ее содержание. Одну из глав ему следует выучить наизусть»*. Степень Послушника ($0^{\circ}=0^{\circ}$) рассматривается как вводная и потому не соотносится ни с одной из сефирот Древа Жизни. Как поясняет Кроули во вступлении к этой книге, *«Книга Сердца, обвитого Змеем» повествует о взаимоотношениях между Соискателем и его Священным Ангелом-Хранителем»*. Число книги можно истолковать как соединение 5 (пентаграммы-человека) и 6 (гексаграммы-космоса или Бога).

¹ Там же, стр. 84.

7. «*Liber Stellae Rubeeae sub figura LXVI*» («Тайный ритуал Апопа, сердца IAO-OAI, врученный V.V.V.V.V. для использования в связи с неким делом, касающимся «*Liber Legis*», и записанный под номером 66»). «*Сексуальная магия, скрытая в символах*»¹. В этой работе зашифрованы многие магические формулы, входящие в состав тайного учения О.Т.О. (например, сексуально-магическая операция, известная под названием «Работа Красного Орла»). Книге был присвоен номер 66, потому что в каббале число 66 ассоциируется с сексом. Очертания двух соответствующих еврейских букв — Самех (ס — круг) = 60 и Вав (ו — вертикальная черта) = 6 — подобны вагине и фаллосу.

Эта работа была получена 25 ноября 1907 года. В «Исповеди» Алистер Кроули пишет:

В «Книге Рубиновой Звезды» описан чрезвычайно мощный ритуал практической магии: она рассказывает, как пробудить в операторе магическую силу и как направить ее на созидание желаемого.

По мнению Кроули, полностью понять эту книгу способен лишь посвященный, достигший степени Старшего Адепта (6°=5°) А.:А.: и XI° О.Т.О. В самой «Книге Рубиновой Звезды» Кроули еще раз подчеркивает, что смысл ее облечен в символы, недоступные пониманию профана.

8. «*Liber Tzaddi vel Hamus Hermericus sub figura XC*» («Книга Цадди, или Герметический Крюк, под номером 90»). «*Рассказ о Посвящении и указание на тех, кто для него пригоден*»².

Эта книга была получена в 1911 году. В своей «Исповеди» Кроули сообщает: «*“Книга Герметического Крюка” призывает человечество взяться за Великую Работу. Мощным поэтическим языком в ней описываются условия и результаты посвящения*». Название книги (еврейская буква «Цадди» означает «рыболовный крючок») представляет собой аллюзию на евангельские слова: «Я сделаю вас ловцами человеков» [Мф. 4:19, Мк. 1:17].

¹ Там же, стр. 241.

² Там же, стр. 254.

Эта книга содержит описание Великой Работы, в результате которой высшее и низшее «я» соединяются друг с другом в гармонии. Книга возвещает телемитам о том, что мир полон Света, Жизни, Любви, Силы, Фантазии и Огня. В Новом Эоне темная маска Бога сорвана, и за ней явлен лик любви и света — вместо страха и тьмы, омрачавших дух в Старом Эоне. Номер этой книги связан с еврейской буквой Цадди (צ), символически означающей рыболовный крючок. В «Книге Цадди» сокрыта еще одна из тайн «Книги Закона»: в 57-м стихе I главы «Книги Закона» утверждается, что соответствие буквы Цадди в Таро — не «Звезда». Позднее Кроули переставит местами соответствия двух зодиакальных знаков — Водолея и Овна, и в результате последний станет ассоциироваться с Цадди. Эта перестановка зашифрована в количестве стихов «Книги Цадди» — 44, соответствие еврейских названий обоих указанных знаков: Водолей = $\text{ל'ל} = 10 + 30 + 4 = 44$, Овен = $\text{ללל} = 5 + 30 + 9 = 44$.

9. «Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI» («Книга Хет, или Ограда горы Абиегнус, под номером 156»).

«Исчерпывающее описание задачи Свободного Адепта в символах, относящихся к одному из планов (не интеллектуальному). Сексуальная магия, скрытая в символах»¹.

Книга была получена в 1911 году. В «Исповеди» Кроули пишет: «Книга “Ограды горы Абиегнус” (Священной Горы розенкрейцеров) дает формулу Достижения посредством любовного служения Владычице нашей Бабалон. Она наставляет соискателя о том, как растворить свою личность во Всеобщей Жизни».

Работа описывает обряд Святого Грааля в «Часовне Скверны». Символически это тождественно ритуалу IX° О.Т.О. «Книга Хет» — это поклонение йони, а «Книга Духовного Козерога» — поклонение лингаму. Чаша Грааля ассоциируется с еврейской буквой Хет (символически означающей ограду). Буква Хет связана с арканом Таро «Колесница», и в «Таро Тота» Кроули Колесничий держит в руках чашу Грааля как женский символ Верховной Жрицы. Все акты любви должны быть посвящены Нуит, и маг должен излить саму свою жизнь в ее золотую чашу. Номер книги, 156, соответствует числу имени

¹ Там же, стр. 259.

BAVALON в записи как еврейскими, так и греческими буквами. В первом стихе этой книги Бабалон как Багряная Жена восседает верхом на Владыке-Звере. Сила этой сексуальной магии отождествляется с картой Таро «Сила», которую Кроули в свое время переименовал в «Вождение» и изобразил на ней Бабалон верхом на льве, символе Зверя.

10. «**Liber AL vel Legis sub figura CCXX**» («Книга AL, или Книга Закона под номером 220»). (Печатный вариант «Книги Закона»).

Книга была получена 8—10 апреля 1904 года. Как поясняет в комментариях к ней Алистер Кроули, *«Эта книга — основание Нового Эона, а, следовательно, и всей нашей Работы. Номер CCXX — количество стихов в трех главах этой книги. Помимо этого, в нем заключен глубочайший смысл и, в частности, символика 22 путей и 10 сефирот»*¹.

11. «**Liber Arcanorum sub figura CCXXXI**» («Книга Тайн Ату Тахути, кои Асар узрел в Аменти, под номером 231. Книга узилиц Клипот и гениев их. С добавлением сигиллов и имен их»).

*«Описание космического процесса, отраженного в Старших арканах Таро. Последовательность 22 Старших арканов представлена как формула Посвящения»*².

Книга была получена в два приема — 5 и 14 декабря 1907 года. В своей «Исповеди» Кроули называет эту книгу *«специальным трактатом по Таро»*.

12. «**Liber A'ash vel Capricorni Pneumatici sub figura CCCLXX**» («Книга A'Ash или Книга Духовного Козерога, под номером 370»).

*«Эта книга заключает в себе подлинную тайну всей практической Магии. В ней анализируется природа творческой магической силы в человеке, объясняется, как пробудить ее и как ее использовать, а также указываются общие и частные цели, которых можно достичь с ее помощью. Сексуальная магия, скрытая глубоко в символах»*³.

1 Там же, стр. 263.

2 Там же, стр. 283.

3 Там же, стр. 289.

Книга была получена в 1911 году. «Liber 370» имеет подзаголовок: «Толкование этой Книги вручается посвященным степени Владыки Предела, каждому — по просьбе его, от его Адепта». Степень Владыки Предела не связана с какой-либо сефирой и соотносится с Завесой, именуемой Парокет (др.-евр. «Врата»), находящейся перед сефирой Тиферет.

«Книга Духовного Козерога» — это гимн во славу лингама. Номер книги, 370, соответствует еврейскому слову **שש** (300 + 70), которое Кроули переводит как «творение». Оно состоит из букв Айин (Козерог) и Шин (зуб); и то, и другое — фаллические символы. Кроме того, **שש** — это око (Айин) в треугольнике (Шин), под которым подразумевается триада Высших сефирот. Шин — это еще и Дух, поэтому выражение «Духовный Козерог», появляющееся в 17-м стихе этой книги, служит ключом к пониманию ее номера. Сексуальная магия связывается в «Liber 370» с арканом Таро «Дьявол», которым управляет еврейская буква Айин (символически означающая «глаз, око») и с которым связан зодиакальный знак Козерога. Обратите внимание также, что 18-й стих содержит в себе девиз Кроули как посвященного Х° О.Т.О. — «восьмеричное», то есть восьмибуквенное имя «ВАРНОМЕТ», которое он примет годом позже, в 1912 году.

13. «Liber Tau vel Kabbalae Trium Literarum sub figura CD» («Книга Тав, или Книга Трехбуквенной Каббалы, под номером 400»).

«Графическая интерпретация Таро на плане посвящения. Анализ еврейского алфавита по семи триадам, каждая из которых составляет Троицу родственных друг другу идей, связанных соответственно с Тремя Орденами, объединенными в А : А : А.»¹.

«Книга Тав» была получена 13 декабря 1907 года. В этой работе еврейский алфавит подразделяется на семь триад, увенчанных последней буквой, Тав. Тем самым и соответствующие им Старшие арканы Таро разделяются на семь групп по три аркана в каждой, а венцом их становится аркан XXI, «Вселенная». Как поясняет Кроули, *«фактически, это попытка найти*

1 Там же, стр. 298.

Периодический Закон данной системы. 400 — число большой буквы Тав, представленной на иллюстрации»¹.

14. «**Liber DCCCXIII vel Ararita**» («Книга 813 или Арарита, под номером 570»).

«О Гексаграмме и методе ее сведения к Единому и Запредельному. В этой книге описывается на магическом языке процесс Посвящения, окутанный глубокой тайной»².

Книга была получена зимой 1907 — 1908 гг. Номер книги, 813 — число Божественного имени ARARITA (אראריטא), представляющего собой нотарикон фразы ייחודותו תמורתו אחד אחד (др.-евр. «Едино Его начало; Едина его Индивидуальность; Его Перестановка Едина»)

Имя ARARITA также традиционно связывается с гексаграммой, олицетворяющей Макрокосм — Вселенную или Бога: шесть его букв записываются по углам гексаграммы, соответствующим шести планетам, а седьмая, I (еврейская «Йод») — в центре, на месте Солнца.

Каждая из семи глав этой книги соответствует одной из семи планет и одной из букв формулы ARARITA. Каждая глава содержит один стих без номера и тринадцать пронумерованных стихов. $7 \times 13 = 91$, числовое значение еврейского слова AMN, «аминь». Подобно «Liber LXV» и «Liber VII», эта магическая книга включает в себя стихи, проясняющие каббалистическую символику «Книги Закона».

Алистер Кроули следующим образом описывал метод работы с этой книгой: *«Первый метод работы — в том, чтобы сопоставить и противопоставить каждый стих главы I соответствующему стиху главы II. Далее в главе III (по-прежнему в порядке нумерации стихов) извлекается Квинтэссенция каждой из рассмотренных идей; а в главе IV каждую из них поглощает та, что превышает ее. В главе V они исчезают в самом Методе. В главе VI они возникают вновь, но уже в той Форме, которую назначила им Воля Адепта. И, наконец, в главе VII каждая из них растворяется в той, что следует за нею,*

1 Там же, стр. 298.

2 Там же, стр. 300.

и на последнем этапе все они исчезают в Огне Кадош — Квинтэссенции Реальности»¹.

Наиболее важными из «Святых книг» (после «Книги Закона») Алистер Кроули считал «Liber VII» и «Liber LXV». В своей «Исповеди» он писал:

Слог этих книг, главные из которых — «Liber Cordis Cincti Serpente» («Книга Сердца, обвитого Змеем») и «Libri vel Lapidis Lazuli», — разительно отличается от всего, что я когда-либо писал сам. Его отличает устойчивая приподнятость, на которую я совершенно неспособен, и она перевешивает любые интеллектуальные возражения, какие только я мог бы выдвинуть. Эти тексты не считают нужным объясняться ни перед кем, даже передо мною. У меня нет сомнений, что они порождены неким иным разумом, от меня не зависящим.

К числу важнейших телемитских книг также относятся две работы промежуточного класса АВ²: «Liber CDXV. Opus Lutetianum» («Парижская Работа. Книга Деяний Высокой Магии») и «Liber CDXVIII. Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров. Видение и Голос». Также очень важную роль в Телеме имеет «Liber XV Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae» («Канон Гностической католической мессы»). Однако в канон «Святых книг Телемы» они не включены.

«Святые книги Телемы» предназначены не для всех. Они могут быть правильно восприняты лишь теми людьми, чье сознание уже находится в новом Эоне Венценосного и Победоносного Ребенка или же готово войти в него, теми, кто ищет ответ на вопрос: «зачем я живу?» не в сложившихся стереотипах (пусть даже освященных веками), а в своем личном опыте.

Есть еще одно принципиальное отличие «Святых книг Телемы» от других священных писаний человечества. Оно

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. 2010. Примеч. 7 на стр. 100—101.

2 Согласно Кроули, книги, относящиеся к Классу В, «представляют собой плоды обычной научной работы, какую проводят компетентные и серьезные исследователи». (Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 298.)

заключается в том, что это именно не столько религиозные или мистические, сколько магические книги — они посвящены практическому достижению божественного статуса, т.е., методам и путям преобразования человека из Бога становящегося в Бога реализованного.

Тому, кто решится избрать своей точкой опоры в жизни Телему, придется установить определенные отношения и с ее «Святыми книгами». Конечно, любые отношения — это процесс, растянутый во времени, а не раз и навсегда оформившаяся данность. На различных этапах вашей жизни вас может привлечь тот или иной стих или фрагмент «Святых книг». Он может стать «ключом» для выхода из непростой жизненной ситуации или дверью к новому этапу посвящения.

РАБОТА СО «СВЯТЫМИ КНИГАМИ ТЕЛЕМЫ»

Существует несколько способов работы со «Святыми книгами Телемы». Член калифорнийской ложи О.Т.О. «Телема» Натан Бьорг в своей работе «Духовные практики Телемы» выделяет четыре: изучение, декламация, заучивание наизусть и ритуальное воспроизведение.

Изучение. «Святые книги Телемы» необходимо не просто прочесть, их необходимо понять, а это весьма и весьма не просто. Эти тексты — не только образцы превосходной магической поэзии. Каждая их фраза, каждое слово не случайны. «Святые книги Телемы» таят в себе глубокий эзотерический смысл. И хотя толкований и интерпретаций может быть множество, это вовсе не означает, что все интерпретации одинаково хороши. Бесспорно, чрезвычайно важную помощь в понимании «Святых книг» могут оказать комментарии самого Пророка (то есть Алистера Кроули), однако важно помнить, что, в отличие от «Святых книг» как таковых, его комментарии вовсе не имеют сакрального статуса. Поясняя «Святые книги», Алистер Кроули может недоговаривать, может быть слишком кратким или ошибаться. Впрочем, ничего ужасного в этом нет. Кроули сам настоятельно рекомендовал четко разделять тексты, написанные им по вдохновению свыше, и тексты, являющиеся плодом его

интеллекта, а также, добавим мы, его эмоций, воззрений и предрассудков той исторической эпохи, в которую он жил.

Работая со «Святыми книгами», надо принять одну простую истину: все их толкования и пояснения суть личное дело каждого человека, который с ними работает. Бесспорно, этот человек должен быть весьма искушенным в магических символах, дабы распознать загадки, зашифрованные в тексте. Но вот какой вариант ответа он предпочтет, надлежит решать лишь ему самому.

Отношения читателя со «Святыми книгами Телемы» не регламентируются никакими Орденами или иными внешними инстанциями. Однако и сам читатель «Святых книг» не должен объявлять универсальными и «единственно правильными» озарения и открытия, достигнутые им во время чтения «Святых книг», не пытаться «обращать в свою веру» («Книга Закона» III:42) других.

Декламация. «Святые книги Телемы» являют собой Логос (Слово) Алистера Кроули, которое он изрек как Маг. Повторяя этот Логос, мы уподобляемся Демиургу, созидающему вокруг себя силой Слова магическую Вселенную. Поэтому декламация и чтение вслух, отмечает Натан Бьорг, — это эффективный способ установить личные отношения с языком, смыслом и сутью «Святых книг»:

Можно, к примеру, выделить часть времени, отведенного для ежедневной ритуальной работы, на декламацию избранных глав «Святых книг». Или же можно прочитывать эти книги по частям одну за другой, последовательно, установив повторяющийся цикл. Тем самым вы будете регулярно освежать в памяти их содержание и, в то же время, поддерживать постоянный контакт с источником телемического логоса. Особенно эффективны групповые чтения «Святых книг». Во многих телемических сообществах принято собираться на годовщину получения «Книги Закона» и читать ее вслух, по одной главе в день. Для коллективных чтений также хорошо подходят «Liber 65», «Liber 7» и «Видение и Голос».

Заучивание наизусть. В древности священные тексты не записывались, а заучивались наизусть специально

подготовленными для этого людьми. Делалось это не только из желания сохранить тайны от непосвященных. Заучивание текста позволяет сделать его восприятие глубоко личным. И это не механическая «школярская» зубрежка, это стремление запечатлеть «Святые книги» в своем сердце. В своем исследовании Натан Бьорг рекомендует для начала попытаться выучить наизусть первую главу «Книги Закона» — «хотя бы потому, что «Liber AI» — важная из книг класса А, а первая глава — ее начало. Следующие за ней по важности книги — «Liber 7» и «Liber 65», и именно их лучше учить наизусть следующими».

Ритуальное использование. «Святые книги Телемы» — это магические тексты. Поэтому столь важно научиться правильно использовать их в ритуальном контексте. Во многие телемитские ритуалы включены отрывки из «Святых книг». Например, главный ритуал О.Т.О. — Гностическая месса — включает в себя множество стихов из «Книги Закона». Разумеется, «Святые книги» можно использовать и в личных магических ритуалах. Некоторые из этих книг связаны с определенными божественными силами и потому их уместно использовать в ритуалах, содержащих обращение к этим силам. Как указывает Натан Бьорг:

...«Liber I» соотносится с арканом «Маг», планетой Меркурий и сепфирой Хокма. Каждая из глав «Liber 7» ассоциируется с одной из классических планет. Для эффективной медитации рекомендуется призвать силы той или иной планеты, а затем прочесть вслух соответствующую главу «Liber 7», сидя при этом в асане для лучшего сосредоточения. После медитации проведите изгнание планетных энергий. Главы «Liber 65» соответствуют четырем стихиям и Духу. Их можно использовать для медитации так же, как «Liber 7». Кроме того, в этой Священной книге описывается Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем, а потому ее можно использовать в магической работе, связанной с Ангелом. В «Liber 66» непосредственно описывается особый ритуал, который могут исполнять на практике читатели, отыскавшие ключ к пониманию этого текста. «Liber 90», «Liber 156» и «Liber 370»

связаны с Хором, Бабалон и Бафометом соответственно. «Liber 156» — книга поклонения Богине. В «Liber 370» описывается ритуал особого рода, схожий с ритуалом из «Liber 66». В «Liber 231» приводятся магические сигилы духов, связанных с 22 буквами еврейского алфавита и соответствующими им Старшими арканами Таро. Их можно использовать как для эвокации, так и для работы с талисманами.

ГЛАВА 4

ПОНЯТИЯ, РЕАЛИИ И СИМВОЛЫ ТЕЛЕМЫ

Для того, чтобы проникнуть в суть магии Телемы, необходимо осознать, какие идеи скрыты за системой телемитских образов и символов. Кроме трех главных божеств «Книги Закона» (Нуит, Хадит, Ра-Хор-Хут), в телемитских магических работах читателю предстают и другие божества, или как сказал бы Карл Юнг, нуминозные сущности. Одни упоминаются в «Символе веры» Гностической католической церкви («Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae»), другие — в работе Алистера Кроули «Видение и Голос» и некоторых иных телемитических ритуалах и книгах. Однако в отличие от трех главных — упомянутых в «Книге Закона» — эти сущности (Хаос, Бабалон, Терион, Бафомет) тесно связаны с Пророком Телемы, Алистером Кроули и несут в себе отпечаток его личности и в целом западной эзотерической культуры.

ХАОС

Великий Отец, универсальный перводвигатель, мужской творческий принцип, движущая сила, изначальная неоформленная субстанция, которая порождает и проявляет материю. Это принцип и источник всякого становления. Хаос выражает всю совокупность бытия, в которую входят пантеоны различных божеств, многообразные символы божественного, а также ангельские и демонические иерархии. Отрицать значимость какого-либо отдельного божества — значит, отрицать значимость Целого. Хаос можно уподобить великолепному бриллианту, грани которого суть бесчисленные вместилища отраженного света; отказывать в праве на существование хотя бы одной из этих граней — значит, отрицать такое право и за всей этой «всеобъемлющей призмой», а подобный подход обесценивает все великое путешествие от Малкут до Кетер.

Хаос ассоциируется с Хадитом из «Книги Закона». Соответствует сефире Хокма (как Великий Отец) или сефире Кетер (как первичное состояние Вселенной и вместилище всего сущего)

на каббалистическом Древе Жизни. Хаос как одно из названий Хокмы впервые встречается в «Книге 418» («Видение и Голос»), в описаниях 14-го, 4-го, 3-го и 2-го Эфиров.

Орфики называли Хаосом первичную нерасчлененную субстанцию, из которой впоследствии сформировался Космос — упорядоченная Вселенная. Алхимики обозначают словом «хаос» «суть» или «душу» вещества, его «воздушную» часть (от этого употребления произошел современный термин «газ»). В «Символе веры» Гностической католической церкви «Хаос» — это имя Творческого Отцовского Начала, соответствующего букве Йод в составе Тетраграмматона и стихии Огня (в понимании Гераклита и автора «Халдейских оракулов»); имя порождающей силы или творческой энергии в чистом виде. В «Видении и Голосе» от лица Хаоса звучат слова: *«Я — змей, пожирающий дух человека вождением к свету. Я — незрячая буря в ночи, обнимающая мир заустением. Хаос — имя мое, и мрак густой»*¹. Его ипостась — Терион.

БАБАЛОН

Великая Мать — победоносная царица, женский творческий принцип. Ассоциируется с Нуит из «Книги Закона». Соответствует сефире Бина на каббалистическом Древе Жизни. Исторически образ Бабалон заимствован из христианской мифологии. В Апокалипсисе, Вавилон упоминается как Багряная Жена, Великая Блудница:

... увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодеяния её; и на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя её, дивился удивлением великим².

1 Алистер Кроули. Видение и Голос. М.: Ганга. 2010. Стр. 152.

2 Откр.17:3—6.

В древнем христианстве Вавилон являлся одновременно и символом греха и аллегорическим символом языческой Римской империи, где в то время, преследовалось христианство. Впоследствии «Вавилонской блудницей» противопоставляющие группировки христиан называли своих идейных противников (например, протестанты считали, что «Вавилонская блудница» — это Римско-католическая церковь).

В Телеме имя «Бабалон», также как и «Хаос», впервые встречается в «Книге 418» («Видение и Голос»), представляющей собой запись визионерских видений Алистера Кроули, полученных во время его магических опытов в 1909 году. Кроули воспринимает Бабалон как супругу Хаоса, олицетворение Йони и архетип источника всей Жизни. Именно Бабалон приводит дух в проявленную материю.

Алистер Кроули кардинально переосмыслил образ «Вавилона», «Вавилонской блудницы», бывшей в христианстве квинтэссенцией греховности и разврата. В «Символе веры» Гностической католической церкви «Бабалон» — имя воспринимающего, всепоглощающего и всепорождающего Материнского Начала, соответствующего букве Хе в составе Тетраграмматона и стихии Воды.

По смыслу телемитскому образу Бабалон ближе всего подходит понятие «София», которое в античной и средневековой философии, иудаизме, христианстве и гностицизме, выражает женский аспект Бога и воплощает в себе божественную мудрость. Она — дыхание, эманация, отражение Бога. В гностической мифологии, София выступает в роли Великой Матери, создавшей тварный мир. Ее также можно сопоставить и с Шехиной («божественной Славой») иудейской традиции. Это имманентное, явленное присутствие божественного Духа во всем тварном мире. Имя «Бабалон» начертано на печати Ордена A.: A.: Это имя в записи еврейскими буквами нумерологически дает число 156.

Телемитская Бабалон, в образе Великой Матери, олицетворяет одухотворенную Материю (само это слово происходит от латинского mater — «мать»). Это физическая мать каждого из нас, даровавшая нашему духу оболочку плоти; это Архетипическая Мать, Великая Йони, Лоно, из которого вышли все люди, в чьих жилах струится кровь; это Великое Море,

сама божественная кровь, омывающая мироздание и струящаяся в наших жилах; и это Мать-Земля, породившая всю известную нам жизнь.

В «Таро Тота» Бабалон изображена на аркане XI («Вождение»). Кроули пишет о ней:

Жену на этой карте можно считать образом Луны, полностью озаренной Солнцем и слившейся с ним в любовном соитии, дабы породить — во плоти и в человеческом облике — посланника или посланников Владыки сего Эона.

Она восседает на Звере; в левой руке она держит поводья — символ страсти, связывающей ее со Зверем. Правой рукой она возносит чашу — Святой Грааль, пылающий любовью и смертью¹.

Также она известна как «Девственная Блудница»: «я блудница, и я святая». Блудница — ибо она принимает и содержит в себе все сущее, девственница — так как всегда сохраняет свою внутреннюю чистоту, т.е., целостный образ самой себя. Образ Бабалон подразумевает, что телемиты не должны идти по пути искусственной аскезы, отрешения от внешнего мира, от идей и чувств других людей, но должны стараться увидеть Бога во всех проявлениях мира. Бабалон несет в своей руке Святой Грааль, чашу, наполненную «кровью Святых», — иными словами, мощью всех тех, кто использует ее магию. Те, кто способен испить из этой чаши, приобщаются к энергии Телемы.

ТЕРИОН («ЗВЕРЬ»)

Образ «Зверя» («Териона»²) или «Великого Зверя» («То Мега Териона»³) изначально, взят Алистером Кроули также из христианского Апокалипсиса. «Зверь» представляет собой дополнение и продолжение Багряной Жены («Бабалон»), которая на нем восседает.

1 Алистер Кроули. Таро Тота.. М.: Ганга. 2010. Стр. 139.

2 Греч. θηρίον — «зверь».

3 Греч. «Το Μέγα θηρίον» — «великий зверь».

Трактовка образа Зверя в Телеме также значительно отличается от его понимания в христианской религии. В христианстве Зверь — это главный противник Христа, то есть Антихрист.

Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть¹.

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость².

Кроули использовал образ «Зверя» для того, чтобы обозначить ничем не скованную силу природы, потенциальную мощь природного начала, скрытую в каждом из нас. Его можно рассматривать в двух аспектах. В союзе с Бабалон — это своего рода ипостась Хаоса. Но также его можно рассматривать и как плод союза Хаоса и Бабалон, и тогда он связан с Солнцем-Тиферет, так как Солнце — источник мощи природы и жизни, которая зародилась в нашей звездной системе. Алистер Кроули называл себя именем этого «Великого Зверя», применяя к себе стих из «Книги Закона»:

Знайте же, что избранный жрец и посланник бесконечного пространства есть Зверь, жрец из рода царского; и в жене его, именуемой Багряной Женой, — вся власть. Они соберут детей моих в лоно свое; они принесут сияние звезд в сердца людей³.

На карте XI аркана «Таро Тота» («Вожделение») Зверь изображен многоглавым в знак того, что он проявляется многими способами: через сексуальность, через насилие, через голод, через все жгучие желания вашего тела и духа. У нас масса

1 Откр.13:18.

2 Откр.17:8—9.

3 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2011. Стр. 265. Стоит однако отметить, что хотя Кроули называл своих любовниц Багряными Женами, никакими властными полномочиями они не обладали, и их роль в Телеме была весьма скромной.

желаний, и они крайне могущественны в энергетическом плане. Хотя основа — «плоть» — у них одна. Однако именно Бабалон управляет Терионом. Это символ того, что, когда любовь направляется к исполнению Воли, дух организует работу тела. Бабалон и Терион (Хаос) активно проявляются на физическом плане, поэтому они ближе к нам, чем Хадит и Нуит, — их легче постичь и достичь.

БАФОМЕТ

Образ Бафомета, используемый в Телеме, во многом совпадает с образом Териона как плода союза Хаоса и Бабалон; синтеза, объединяющего тезис и антитезис; совмещению сил Хокмы и Бины в Тиферет; соединению Отца-Йод и Матери-Хе в Сыне-Вав.

Бафомет Элифаса Леви

Исторически «Бафомет» — это имя идола, в поклонении которому обвиняли средневековых рыцарей-тамплиеров. Французский маг XIX века Элифас Леви попытался реконструировать облик Бафомета, опираясь на его андрогинные изображения, относящиеся к XIII веку. Бафомет, изображенный

Леви на карте Таро «Дьявол», — наиболее известный ныне образ этого божества. Это существо с головой козла, женской грудью и фаллосом в виде кадуцея, восседающее на кубическом камне; на правой его руке, поднятой вверх, помещена надпись «solve», на левой, указывающей вниз, — «coagula» (две части алхимической максимы, означающей в переводе с латыни «растворяй и сгущай»); между рогами расположен пылающий факел, а на лбу начертана прямая пентаграмма.

Элифас Леви интерпретировал образ Бафомета как Универсального Посредника, Магического Агента — Меркурия, Пана, алхимическую Серу или «гиле» («материю») гностиков. Кроме того, он рассматривал его имя в обратной записи (T.E.M.O.N.P.A.V) как нотарикон латинской фразы «T.E.M.p.l.i O.m.n.i.u.m N.o.m.i.n.u.m P.a.c.e.s A.V.b.a.s» — «Отец Храма, мир для всех людей».

Алистер Кроули интерпретирует это имя в записи W.A.F.O.M.I.T.h.R как «Отец Митры»; 8 букв, составляющих его, указывают на связь с Меркурием (число которого — 8).

В трудах Кроули Бафомет предстает как полностью развившийся гермафродит, или Андрогин — символ мистического совершенства и Философского камня; как высшая ступень изначальной сущности — Зевса Аррентелия (Муже-Женского) и Вакха Дифия (Двуприродного), а также как эмблема Пана Пангенетора (Всепорождающего), изображенного на карте «Дьявол» (XV аркан Таро). Став Внешним Главой О.Т.О., Алистер Кроули принял имя «Бафомет».

БЕЗДНА

Бездна — это каббалистический образ, который отделяет божественный мир (три высшие сефирот Древа Жизни: Кетер, Хокма и Бина) от мира сотворенного (семь низших сефирот: Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малкут). Это великая пропасть, отделяющая феноменальный (проявленный) мир от его ноуменального (непроявленного) источника; это бескрайняя духовная пустыня, которую Адепт должен пересечь, дабы соединиться с Богом и стать Богом. В проявленном мире («ниже Бездны», «по эту сторону Бездны») все сущее обособлено друг от друга и разделено на пары

противоположностей. Выше Бездны существует только Бог, и ничему иному там места нет.

В сферах Высшей Триады («выше Бездны», «по ту сторону Бездны»), напротив, как указывает Алистер Кроули, «все символы взаимозаменяемы, так как каждый содержит в себе собственную противоположность. И это — великое Таинство Высших, что по ту сторону Бездны. Ибо ниже Бездны противоречие есть разделение; но выше Бездны противоречие есть Единство. И ничто там не может быть истинным иначе, как только в силу заключенного в нем противоречия»¹.

В сборнике эссе «Шаг за шагом — к Истине» Алистер Кроули дает такое определение Бездны: «...[Бездна] более или менее соответствует разрыву в мысленном рассуждении между Реальным, то есть, идеальным, и Иллюзорным, то есть проявленным. В Бездне существует всё — по крайней мере, потенциально, — но всё сущее в ней лишено какого бы то ни было смысла, ибо оторвано от питательной среды духовной Реальности. Все объекты в ней — лишь мнимости, не подвластные Закону. Таким образом, все они — бредовые галлюцинации, порожденные безумием»². Маг должен преодолеть это состояние. Величайшая опасность при Переходе через Бездну заключается в том, что при отсутствии должной подготовки Адепт может поддаться страху перед потерей индивидуальности и отождествиться с какой-либо из частей своего разрушаемого «я». В результате он превращается в так называемого Черного Брата, или Брата Путилевой Руки. Это состояние характеризуется абсолютной замкнутостью индивида на своем эго. Полагаем, что и вы встречали на своем духовном пути людей, которые позиционируют себя как «гуру», но на деле совершенно безразличны к своим ученикам, соратникам и близким людям. Они зациклены исключительно на самих себе. Это состояние считается необратимым и расценивается как окончательная духовная смерть.

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. 2010. стр. 214—215.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 126.

ХОРОНЗОН

Разрушительные силы хаоса, ограниченности и смерти, тающиеся в Бездне, олицетворяет демон рассеяния — Хоронзон. Если Бог — это единство, то Хоронзон это все то, что мешает достичь единства с Богом. Причин этого может быть много: от привязанности к материальному миру до привязанности к своему личному «я», сколь бы духовным и просветленным оно ни было. Впервые о Хоронзоне упоминает в конце XVI века британский алхимик Эдвард Келли (эта сущность была явлена в ходе магических визионерских работ, которые он проводил под руководством доктора Джона Ди). У Келли это имя фактически используется как синоним змея-искусителя из райского сада. Однако Хоронзона не следует считать индивидуальной сущностью. В человеке, идущем по духовному пути, он символизирует те части его сознания, которые не желают или не могут достичь божественности, и всячески сопротивляются осознанному стремлению к этому состоянию. Он проявляется и в повседневной жизни. Если вы нацелились сделать важную работу, но каждую минуту отвлекаетесь от нее — это Хоронзон. Если вы начали медитацию или магический ритуал, а ваши мысли перескакивают с одного предмета на другой, — это Хоронзон. Если вы испытываете депрессию от того, что не находите смыслов в жизни, и все время меняете работу, партнеров или увлечения — это Хоронзон... Даже для продвинутого Адепта Хоронзон становится последним великим препятствием на пути к просветлению. Стремясь достичь Высшей Триады, он неминуемо сталкивается с ним, ибо на Древе Жизни не существует пути, соединяющего Хесед и Бину: иными словами, единственная дорога в высшие сферы — из мира Йецира в мир Бриа — для него пролегает через Бездну и «ложную» сефиру Даат, а, следовательно, через поединок с Демоном Рассеяния. Числовой эквивалент имени «Хоронзон» — 333.

Кроули описывает Хоронзона в «Видении и Голосе». По его словам, *«не будучи Личностью, Хоронзон, тем не менее, остается метафизической противоположностью всего Магического Процесса»*¹. *«Хоронзон — это рассеяние; и концентрация страшит его настолько, что он предпочтет подчиниться, неже-*

¹ Алистер Кроули. Видение и Голос. М.: Ганга. 2010. Стр. 171.

ли терпеть сосредоточенность или даже просто наблюдать за сосредоточенным магом»¹. На уровне нашего воплощения и бытования Хоронзон — это все, что отвлекает нас от нашей Великой Работы, целью которой является постижение своей Истинной Воли и соединение с Богом.

ЛЖЕ-СЕФИРА ДААТ (ЗНАНИЕ)

Эта сефира играет важную роль в посвянительной системе телемитской традиции. Она возникла в дополнение к уже сформировавшемуся Древу и представляет собой плод союза второй и третьей сефирот (Хокмы и Бины — «Отца» и «Матери»). Условно ее можно определить как совокупность человеческого знания. На схеме Древа Даат расположена на уровне Бездны и имеет два уровня проявления. На высшем уровне она служит точкой фокусировки божественного Света, исходящего от трех высших сефирот (сама по себе Высшая Триада, отделенная Бездной от проявленного мира, недоступна восприятию обычного человека, но Даат позволяет уловить ее отблеск, или отражение). На низшем уровне она обеспечивает связь между умом и эмоциями и служит проводником интегрирующего влияния Кетер в сферу самосознания — Тиферет. Однако есть у нее и другая функция — она отвечает за бинарность (двойственность) человеческого мышления и восприятия. Согласно каббалистическому преданию, ассимилированному в системе Герметического ордена Золотой Зари, Даат возникла вследствие некоего мистического события, традиционно именуемого «грехопадением» человека, или «изгнанием из Эдема»: обретя «знание добра и зла», т.е. погрузившись в мир двойственности, человек был отрезан от высших функций собственной души — сфер Высшей Триады — непреодолимой Бездной, и с тех пор всякий контакт с ними возможен лишь опосредовано, через Даат, «ложную» сефиру Знания.

Следует помнить, что Даат — всего лишь венец Руаха (части души, отождествляемой с носителем «я», центром самосознания, интеллектом), не тождественный Кетер — Венцу всего Древа. Кроме того, Даат не входит в изначальную структуру

¹ Там же, стр. 182.

Древа и не соединена путями ни с одной из сефирот, а потому отражения высших сфер, воспринимаемые через нее, оказываются в той или иной мере искаженными; истинные же влияния свыше нисходят в Тиферет по путям, соединяющим ее с Троицей божественных сефирот.

В учении Кроули интерпретация Даат тесно связана с особой ролью числа 11 в телемической системе. С одной стороны, Даат, 11-я сефира Древа, истолковывается как символ выхода за рамки природных ограничений, которые символизирует 10 (например, 10 сефирот, олицетворяющих естественную Вселенную, 10 заповедей, составляющих морально-нравственные нормы человечества и т.д.) В этом качестве 11 ассоциируется с гнозисом и магией — способностями человека к высшему познанию и к преобразованию природного мира в соответствии со своей Волей. К тому же, в системе степеней посвящения Даат служит вратами, открывающими доступ к Высшей Триаде, — вратами Перехода через Бездну. Но с другой стороны, несмотря на все это, Даат остается «ложной» сефирой, пребывающей в иллюзорном тварном мире, поэтому каждая идея, относящаяся к ней, заключает в себе семя двойственности — и, как следствие, потенциал саморазрушения, взаимоничтожения составляющих ее противоположных компонентов. Иными словами, Знание — это продукт деятельности низших сефирот, тогда как истинные Понимание и Мудрость доступны только выше Бездны, в сферах Божественной Триады. При этом лишь знание может стать проводником к высшим состояниям — Пониманию и Мудрости.

ГОРОД ПИРАМИД

В западной эзотерической традиции Великая Пирамида¹ в Гизе считалась местом посвящения Адепта. Ее четыре грани олицетворяли собой четыре стихии, а вершина — Дух. Считалось, что в Пирамиду ведет тайный ход, находящийся между лап египетского Сфинкса.

¹ Нумерологическое значение слов пирамида и фаллос на греческом языке было одинаковым и равнялось 813.

В Телеме Город Пирамид — это тайная обитель в сепири Бина, «лагерь» тех адептов, которые получили полное посвящение и обитают там. Они пересекли Бездну и излили всю свою жизнь в Грааль Бабалон. Как сказано в «Книге Хет» Алистера Кроули, совершая эту жертву, Адепт разрушил свое земное эго, *«смешал свою жизнь со всеобщей жизнью, ни капли не утаив»*. И лишь тогда, когда осталась от него лишь «пригоршня праха» (то есть, лишь элементы Истинного «Я», лишённые чувства эго), он сможет возродиться под покровом Темной Ночи Пана как Дитя в лоне Бабалон.

Адепт, пересекший Бездну, уже соединился с Богом. Он принимает имя или титул «Святой» или «Немо» (лат. «Никто»). И будут ему даны, как пишет Кроули, *«радость, здоровье, богатство и мудрость, когда ты больше не будешь собой»*¹. В системе А.:А.: преодолевших Бездну называют Мастерами Храма. Пребывание в Городе Пирамид — это один из этапов на пути духовного очищения, место духовного отдохновения для тех, кто преуспел в отречении от привязанностей к земному миру.

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ЭОНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

В Телеме история человечества рассматривается как последовательная смена четырех Эонов:

Эона Исиды (Формула Великой Богини), эпоха матриархата.

Эона Осириса (Формула Умиряющего Бога), эпоха патриархата. Божество стало мужчиной и отцом, а сила его уподобилась силе умирающего и воскресающего солнца.

Эона Хора (Формула Венценосного и Победоносного Ребенка), отождествление каждого человека с вечно живым солнцем и Богом. Наше время. Именно себя Алистер Кроули считал пророком Эона Хора.

Эона Маат (Формула египетской Богини Справедливости), Кроули предвещал этот Эон, основываясь на стихе из «Книги Закона» (глава III, стих 34): *«Иной восстанет пророк и добудет с небес свежий жар; иная жена пробудит возделенье и поклоненье Змею; иная душа Бога и зверя смешаются вместе*

¹ Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2011. Стр. 261.

в державном жреце; кровь жертвы иной запятнает гробницу; иной государь воцарится; и больше не будет литься благословенье для тайного Сокологлавого Владыки»¹.

ТЕЛЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Телемический календарь отсчитывается с 1904 года (года получения «Книги Закона»). Каждый телемический год начинается 20 марта по общепринятому календарю, в день, приблизительно соответствующий весеннему равноденствию (для Северного полушария).

Используя даты по гражданскому календарю, телемиты часто добавляют к ней сокращение «e.v». Это аббревиатура латинского выражения «era vulgaris» — «общая (обычная, общепринятая) эра».

СВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ ТЕЛЕМИТОВ

Официальные «религиозные» праздники Телемы перечислены в «Книге Закона» (глава II, стихи 36–41)². Даты, на которые они приходятся, указаны в комментариях Кроули и приведены ниже. Ритуалы стихий и празднества времен года отмечаются как равноденствия и солнцестояния.

Празднество первой ночи Пророка и Невесты его отмечается 12 августа. Это ночь бракосочетания Алистера Кроули и Розы Келли, с помощью которой была получена «Книга Закона».

Празднество трех дней написания «Книги Закона» отмечается 8, 9 и 10 апреля (за начало каждого из этих дней принимается полдень).

Празднество Высшего Ритуала (Призывания Хора) отмечается 20 марта и представляет собой телемический Новый год.

Празднество Равноденствия Богов проводится во время весеннего равноденствия каждого года в память об основании Телемы в 1904 году. Кроме того, телемиты отмечают осеннее равноденствие, а также зимнее и летнее солнцестояния.

¹ Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. 2010. Стр 48.

² Там же, стр 43.

Кроме того отмечаются три точки перехода в жизни каждого телемита: рождение — как *Празднество жизни*; наступление половой зрелости — как *Празднество в честь огня* (для мальчика) или *Празднество в честь Воды* (для девочки); и смерть — как «*Большее празднество смерти*».

ТЕЛЕМИЧЕСКИЕ ОРДЕНА И ЦЕРКОВЬ

Телемические ордена и церковь это не только реальные организации, действующие на нашем земном, материальном плане, но и направления, указывающие возможный путь посвящения в Телеме. Поэтому знание их посвячительного символизма поможет лучше понять духовный смысл учения Алистера Кроули.

ОРДЕН А.:А.:

А.:А.: — мистический орден, основанный Алистером Кроули и Джорджем Сесилом Джонсом в 1907 году. Священной книгой Ордена стала «*Liber AL vel Legis*» («Книга Закона»), а девизом слова: «Метод — научный, цель — религиозная». Название «А.:А.:» расшифровывается по-разному. Чаще всего его понимают, как лат. *Argenteum Astrum* или др.-греч. *Αστρον Αργυρον* — «Серебряная Звезда». Треугольник из точек после каждой буквы означает, что за каждой из букв скрывается не одно, а несколько слов и что эта аббревиатура относится к эзотерическому ордену. Сам Кроули нигде не приводил расшифровки этих инициалов.

А.:А.: подразделялся на три ордена: *G.:D.:* (*Golden Dawn/Золотая Заря*), *R.R. et A.C.* (*Ordo Roseae Rubeae et Aureae Crucis/Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста*) и *S.:S.:* (*Silver Star/Серебряная Звезда*); в первом из них состоят Неофиты, во втором — Адепты, в третьем — Мастера.

По сути Орден А.:А.: представлял собой телемитскую утопию, которая так никогда и не была реализована¹. При жизни Кроули называл «А.:А.:» систему обучения своих личных учеников. В настоящее время А.:А.: следует считать, скорее, магической схемой для самостоятельного духовного пути, нежели реальной организацией, существующей в нашем физическом мире. Точнее говоря, существует несколько «ветвей» или организаций, которые с большей или меньшей степенью обоснованности могут претендовать на преемственность и продолжение традиции того самого А.:А.:, который был задуман Кроули. Далее излагается схема этого Ордена, как его видел Алистер Кроули и описал в своих работах.

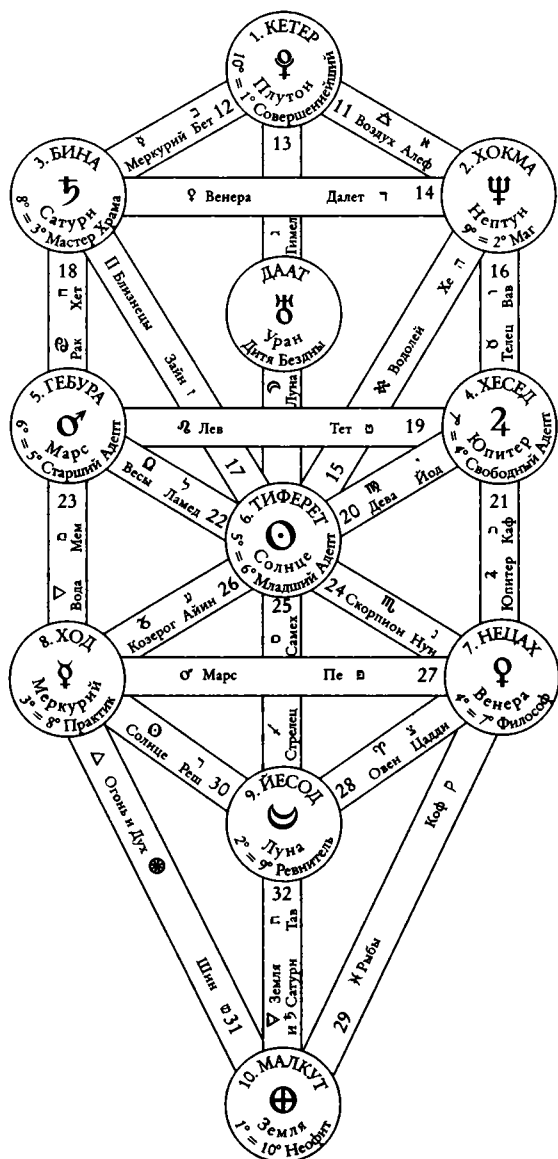
ЧЛЕНСТВО В ОРДЕНЕ

Орден А.:А.: как духовное братство ориентирован на достижение индивидуального просветления. Однако он придает важное значение преемственности (цепи посвящения, передающегося от учителя к ученику) и принципу помощи всем нижестоящим членам Ордена и заботы об их продвижении. Каждый член А.:А.: обязуется выполнить ряд задач, важнейшими из которых являются:

- постичь и воплотить в жизнь свою истинную волю;
- принять «Книгу Закона» как главное руководство в своей жизни;
- признавать принципы «Слово Закона — θελημα», «Твори свою волю, таков да будет весь закон» и «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей»;
- признавать Ра-Хор-Хута Владыкой Эона и трудиться ради утверждения его власти на Земле;
- достичь мистического состояния, известного под названием «Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем»;
- выдержать Испытание Бездны.

¹ Этому мешали противоречивые указания, заложенные в модель Ордена. Правило, что члены А.:А.: должны были быть знакомы только с почитателем, было трудно согласовать с их обязанностью всюду провозглашать Закон Телемы. При том, что Орден не должен был обладать никакими финансами, и в нем исключались даже членские взносы, его посвячительные ритуалы были очень пышными и требовали больших материальных затрат и т.д..

ПОСВЯТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА А.:А.:

0° = 0° Послушник

А.:А.: состоит из одиннадцати степеней и подразделяется на подготовительную ступень и три ордена, два из которых восходят к посвятителю системе Ордена Золотой Зари (с некоторыми изменениями). Система посвящений А.:А.: мыслится как обратный путь проявленной сущности к вершине Древа — поэтапное восхождение от Малкут к Кетер. Посвященный поднимается от сефиры к сефире по соединяющим их путям и на каждой ступени устойчиво достигает соответствующего ей уровня сознания.

Для каждой степени существует особая клятва, выражающая магическую Волю человека и не подлежащая отмене, и особая задача, для исполнения которой ученик должен следовать определенной программе занятий. По достижении каждой очередной степени ученику присваивается определенный мистический титул. Кроме того, при вступлении на путь посвящений ученик выбирает для себя личное магическое имя, или девиз, также служащий выражением его наивысшей Воли — как он ее понимает на данном этапе пути; поскольку со временем понимание это углубляется и уточняется, магическое имя может меняться по мере восхождения по степеням. Задачи каждой степени кратко описаны в работе Кроули «Liber 13. Ступени Горы Абиегнус» и значительно более подробно — в «Liber 185. Книга Святого Собрания», а орденской системе в целом посвящены эссе «Звезда видна», «Liber 33. Рассказ об А.:А.:» и «Liber 61. Книга Причин».

А.:А.: отличается от большинства оккультных орденов, среди прочего, тем, что его система рассчитана сугубо на индивидуальную работу: каждый член Ордена официально знает только своего наставника и тех нижестоящих членов, по отношению к которым наставником выступает он сам; регулярных коллективных ритуалов (помимо посвячительных) в Ордене не проводится; каждый ученик работает самостоятельно, обращаясь к наставнику за советом лишь в случае необходимости.

Как уже было сказано, Орден включает в себя одиннадцать основных степеней (а также две промежуточных); при этом вся система подразделяется на подготовительный этап и три основных уровня, которые также именуются орденами или коллегиями. Степени нумеруются по принципу « $x^{\circ}=y^{\circ}$ », где

«х» — порядковый номер степени, а «у» — номер соответствующей ей сефиры (например, степень Практика, третья по счету и соответствующая 8-й сефире, Ход, обозначается как $3^{\circ}=8^{\circ}$).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Ученик (англ. Student). Этим словом обозначается человек, который выразил намерение вступить в Орден и направил свои усилия на подготовку к Великой Работе. Ученику А.:А.: предписывается для изучения ряд книг, с помощью которых он должен «приобрести общие теоретические знания обо всех системах Достижения». Завершив теоретическую подготовку, которая, как предполагается, займет три месяца, он получает право стать Послушником Ордена.

Послушник (Probationer, $0^{\circ}=0^{\circ}$). Послушник еще не является членом Ордена в строгом смысле слова, о чем свидетельствует номер его степени: он пребывает вне Древа Жизни, оставаясь неоформленным как Микрокосм, поскольку его способности пока что не развиты и не уравновешены в должной мере. Однако, в отличие от «профана», человека непосвященного, он уже твердо осознаёт факт своей отделенности от Высшего и стремится изменить это положение дел. Основная его задача на данном этапе — доказать, что он способен исполнить Великую Работу. Послушник должен составить «научное представление о характере и силах своей сущности», выполняя по своему усмотрению любые из начальных орденских практик (описанных в «Liber O» и «Liber E») и тщательно описывая свою работу в «магическом дневнике». Минимальный срок Послушничества в А.:А.: — один год.

ВНЕШНИЙ ОРДЕН

Внешний орден, или Внешняя коллегия, А.:А.: носит название «орден Золотой Зари» и часто обозначается аббревиатурой «G.D.» — от англ. «Golden Dawn» («Золотая Заря»). Он охватывает степени с 1-й по 4-ю включительно и в целом ориентирован на гармоничное развитие сил и способностей человека как Микрокосма: степени Внешнего ордена соответствуют

четырем нижним сефирот Древа, каждая из которых, в свою очередь, соотносится с одной из четырех стихий.

Неофит (Neophyte, $1^{\circ}=10^{\circ}$). Название этой степени происходит от др.-греч. слова «neophytos» — «новообращенный» (букв. «недавно насажденный»). Из сефирот Древа Жизни ей соответствует 10-я сефира, Малкут, а из четырех стихий — Земля. Неофит — первая степень, на которой совершается истинное посвящение: соискателя бросают, как семя, в плодородную духовную почву для дальнейшего роста. Посвятительный ритуал в степень Неофита описан в «Liber 671» («Liber Throa vel Pygamidos»). Неофиту вменяется в обязанность «обрести контроль над характером и силами своей сущности», достигнув власти над астральным планом (для чего используется особая техника «восхождения на планы», описанная в «Liber O. Книга Руки и Стрелы»). На этой степени посвященный впервые вступает в подлинный контакт со своим Высшим «Я» — через Видение своего Священного Ангела-Хранителя. Минимальный срок пребывания на степени Неофита — 8 месяцев.

Ревнитель (Zelator, $2^{\circ}=9^{\circ}$). Английское название этой степени восходит к др.-греч. словам *zealos, zeal* — «рвение, усердие». Из стихий ей соответствует Воздух, а из сефирот — 9-я сефира, Йесод («Основание»), связанная с Луной и Нефеш; сообразно этому Ревнитель обязуется «обрести контроль над основаниями своей сущности». Данная степень занимает центральное место во Внешнем ордене. Посвятительный ритуал в степень Ревнителя описан в «Liber 120. Книга Трупа. Ритуал СХХ, или Переход через Дуат». Основная практическая задача посвященного на этом этапе — полностью освоить йогические техники асаны и пранаямы, обеспечивающие накопление энергии и достижение контроля над энергетическими потоками в эфирном теле. Переход на следующую ступень осуществляется в любое время (без посвянительного ритуала), как только будут выполнены задачи Ревнителя.

Практик (Practicus, $3^{\circ}=8^{\circ}$). Название степени предполагает практическое приложение навыков, приобретенных на предыдущих ступенях. Из стихий ей соответствует Вода и 8-я

сефира, Ход («Великолепие»), связанная с Меркурием, первая сефира Руаха. Сообразно этому Практик обязуется «обрести контроль над колебаниями своей сущности», то есть, овладеть своим умом и достичь сосредоточенности на единой цели в мыслях, словах и действиях, а также завершить теоретическую подготовку и, главным образом, изучение каббалы. Изучая магические науки, он должен осознать ограниченность чисто интеллектуального познания мира, дабы подготовиться к постижению и общению с ним посредством магических эмоций, изучить которые ему предстоит на следующей ступени его посвящения — в сефире Нецах. Переход на следующую ступень осуществляется в любое время (без посвяжительного ритуала), как только будут выполнены задачи Практика.

Философ (Philosophus, $4^{\circ}=7^{\circ}$). Название степени предполагает, что на этом этапе посвященный соединяет мудрость (которая ему уже была дана на более низкой степени, соответствующей Ход) и любовь, работая со своими эмоциями и своей этической системой. Данная ступень соответствует стихии Огня и 7-й сефире, Нецах («Победа»), связанной с Венерой. Это согласуется с обязательством Философа «обрести контроль над симпатиями и антипатиями своей сущности» — то есть, избавиться от тех чувств влечения и отвращения, а также от привычных этических стереотипов, которые вредят его Великой Работе. Задача посвященного этой степени — выйти за рамки сложившихся представлений о своем «я» и достичь полного самообладания. Философ проходит испытание на преданность Ордену. Особое внимание в своей работе он уделяет изучению природы различных божеств, принципы которого описаны в «Liber Astarte. Астарта, или Книга Берилла» Алистера Кроули, дабы понять мир во всем его многообразии. Переход на следующую ступень осуществляется в любое время (без посвяжительного ритуала), как только будут выполнены задачи Философа.

ПЕРЕХОДНАЯ СТУПЕНЬ — ПАРОКЕТ

Четыре низшие сефирот Древа, соответствующие Внешнему ордену, отделяются от Тиферет и более высоких сфер Завесой, именуемой Парокет (др.-евр. «Завеса»). Ее описывают как

Завесу Иллюзии, по ту сторону которой посвященному впервые открываются проблески истинной реальности — сущего «выше Бездны». Символически это отражено в том факте, что сквозь Парокет не проходит ни один из путей, исходящих от Высшей Триады сефирот; иначе говоря, влияния Высшей Триады проникают в сферы ниже Парокет лишь опосредованно.

Чтобы стать Адептом, посвященный должен пройти через эту Завесу, и стадии ее преодоления соответствует промежуточная степень, не включенная в общую нумерацию, — степень Владыки Предела (лат. Dominus Liminis). Задача этой степени — связать в единое целое результаты, достигнутые на предыдущих четырех степенях, и в совершенстве овладеть йогическими практиками пратьяхары и дхараны. Обязательство Владыки Предела — «обрести контроль над устремлениями своей сущности». В названии этой промежуточной степени отражена идея о том, что на следующем этапе это Устремление воплотится в Достижение — обретение Единства со Священным Ангелом-Хранителем.

ВНУТРЕННИЙ (ВТОРОЙ) ОРДЕН

Внутренний орден, или Внутренняя коллегия, A.:A.: именуется орденом Красной Розы и Золотого Креста, а чаще — аббревиатурой «R.R. et A.C.» (от лат. «Roseae Rubeae et Aureae Crucis»). Он объединяет степени с 5-й по 7-ю включительно и соответствует второй триаде сефирот (Тиферет, Гебура и Хесед). Внутренний орден — это уровень Адептата, на котором посвященный постигает гармонию Микрокосма и Макрокосма и свою Истинную Волю, а затем простирает свои силы на Макрокосм в целом.

Младший Адепт (лат. Adeptus Minor, 5°=6°). Степень Младшего Адепта соответствует Солнцу и 6-й сефире, Тиферет («Красота»), — центральной сефире Внутреннего ордена и всего Древа. Само латинское слово «adeptus», которое впервые встречается в этой степени (по мере прохождения ступеней посвящения снизу вверх) представляет собой причастие прошедшего времени от глагола «adipiscor», означающего «достигать, получать, обретать». Таким образом, титул «Адепт» в буквальном

переводе означает «Достигший». Само понятие Адептата объединяет в себе идеи универсальности, свободы, деятельной любви, непосредственной связи с Высшим и полного контроля над гармонизированным низшим началом. Посвящение в степень Младшего Адепта представляет собой встречу и соединение человеческого «я», восходящего к Тиферет и достигающего в ней гармонии как совершенный Микрокосм, с нисходящим свыше влиянием его Сокровенного «Я», тождественного Макрокосму. Это Сокровенное «Я» именуется в телемической системе Священным Ангелом-Хранителем.

Степень Младшего Адепта делится на две части. При этом подразумевается, что завеса Парокет разделяет на две части шестую сефиру, Тиферет, (хотя в большинстве схем Древа Жизни ее размещают непосредственно под Тиферет):

Младший Адепт у Врат Храма (Adeptus Without). Посвященный этой степени вплотную приблизился к статусу истинного Адепта. На языке современной психологии он достиг самоактуализации, но пока еще не осознал, что душа андрогинна, то есть обоепола.

Младший Адепт Допущенный во Храм (Adeptus Within). Посвященный, постигший андрогинность своей души и познавший свою Истинную Волю. На этой подступени он начинает практиковать формулу Розы и Креста, символизирующую единство божественного и человеческого начал, и являет миру Красоту Ордена в соответствии с указаниями своего Ангела.

Старший Адепт (лат. Adeptus Major, $6^{\circ}=5^{\circ}$). Эта ступень, соответствующая Марсу и 5-й сефире Гебура («Сила»), является в некотором роде вспомогательной по отношению к следующей. Основная задача Старшего Адепта — применять свои магические силы для поддержки и укрепления авторитета своего наставника, Свободного Адепта. Посвященный этой степени обретает уверенность в своих силах и обучается надлежащему их применению, а также облекается властью для управления низшими степенями.

Свободный Адепт (лат. Adeptus Exemptus, $7^{\circ}=4^{\circ}$). Данная степень соответствует планете Юпитер,

ассоциирующейся с верховной властью и законом, и 4-й сефире Хесед («Милосердие»). Название степени — Свободный (или Освобожденный) Адепт связано с тем, что человек достигший этого духовного уровня обретает свободу от кармы, то есть от Колеса рождений и смерти или перевоплощений. Любая душа, освободившаяся от вынужденных перерождений, может продолжить эволюцию в других, более высоких сферах, но некоторые решают остаться в сфере Земли, чтобы помогать своим младшим братьям, пока еще не прошедшим все циклы развития на этой планете. Это и есть Мастера или Учителя; их много, хотя по имени людям известны лишь немногие, а непосредственно общаются с нами только те из них, кого мы называем Учителями. «Собрание Мастеров» составляет высшую ступень в иерархии рода человеческого на нашей планете (подобно тому как архангелы составляют высшую ступень в иерархии ангелов и стихийных духов). Мастера служат проводниками божественной силы или Воли Божьей в мир человечества, и именно поэтому можно утверждать, что они действуют в сефире Хесед. В своем эссе «Звезда видна» Алистер Кроули предписывал Свободному Адепту «подготовить и опубликовать исследовательскую работу с изложением своих познаний о Вселенной и с предложениями, способствующими ее благу и развитию. В результате он приобретет известность как глава некой философской школы». Таким образом он должен доказать, что уже овладел в совершенстве магическими искусствами всех предшествующих сефирот. Адепт должен провести глубоко научное и осознанное исследование своего личного «Я», а также постичь главные тайны нашей инкарнации, которые откроются полностью лишь тому, кто успешно преодолет Бездну.

ПЕРЕХОДНАЯ СТУПЕНЬ — БЕЗДНА

Как указывалось выше, уровень 4-й и 5-й сефирот отделен от Высшей Триады Бездной — высшей Завесой, преодоление которой сопряжено для соискателя с еще более глубоким и всеобъемлющим потрясением, чем прохождение через Завесу Парокет. Но если Адепт сможет выдержать испытание Бездны, которое избавит его от низшего, иллюзорного «я», то

он переродится в новом качестве — как Дитя Бездны. Так в системе А.:А.: называется промежуточная ступень, отделяющая Второй орден от Третьего.

Дитя Бездны. Эта переходная ступень от степени Свободного Адепта ($7^\circ = 4^\circ$) к степени Мастера Храма ($8^\circ = 3^\circ$). Ее можно соотнести с Божественным Ребенком — Ра-Хор-Хутом. Это значит, что, пройдя через Бездну и смерть как утрату субъективного «эго», преодолев все иллюзии, связанные с ним, Адепт возрождается как «Дитя Бездны» в лоне Матери/Бины/Бабалон, оплодотворенной Отцом/Хокмой/Паном. На этой стадии эго Адепта — его низшее, иллюзорное «я» — оказывается полностью разрушено. Таково необходимое условие перерождения в новом качестве осознания мира. Лишь излив всю свою суть (на других символических уровнях мы называем ее «кровь» или «молоко») до последней капли в Грааль Бабалон, он сможет «воссесть в Городе Пирамид» под покровом «Ночи Пана».

В своих философских сочинениях Алистер Кроули много рассуждает о бессилии разума в его попытках постичь происходящее выше Бездны. В «Liber 474. Книга Уст Бездны, или Даат» приводится чисто интеллектуальный метод вхождения в Бездну, однако читателя предупреждают, что предписанные практики могут ввергнуть его в безумие. Кроули утверждал, что привести Дитя Бездны к искомой цели могут только две силы — притяжение Бины и влияние его собственной кармы; таким образом, все «усилия» на этой степени тщетны.

ТРЕТИЙ ОРДЕН

Третье, высшее подразделение А.:А.: именуется, подобно всему Ордену в целом, орденом Серебряной Звезды и обозначается такой же аббревиатурой либо сокращением S.S. (от англ. «Silver Star»). Оно соответствует Высшей Триаде сефирот и, по определению Кроули, «состоит из тех, кто пересек Бездну». Пересечение Бездны означает слияние с Богом и перед этим Адепт должен принять «Клятву Бездны» или «Клятву Мастера Храма» о том, что будет «толковать каждое явление как особое обращение Бога к своей душе».

В своей работе «Звезда видна» Алистер Кроули пишет:

Все члены этого ордена полностью овладели Формулами Достижения, как мистическими, то есть обращенными вовнутрь, так и магическими, то есть направленными вовне. Они обрели опыт достижения на обоих этих путях во всей его полноте. Однако они связаны изначальной и основополагающей Орденской Клятвой: всеми силами способствовать Продвижению нижестоящих членов Ордена. <...> Все члены этого ордена владеют Словом текущего Эона и руководствуются им¹.

Разумеется, посвященные этого уровня в истории человечества весьма немногочисленны и редки. Кроули считал их великими Посвятителями мирового масштаба, посланными нести свет целым цивилизациям и историческим эпохам. Списки Мастеров Храма и Магов приводятся в ряде его работ и включают имена таких исторических и легендарных учителей, как Лао-цзы, Сиддхартха (Будда Гаутама), Кришна, Тахути (Тот), Моисей, Дионис и Мухаммед. Такое любопытное смешение имен исторических и мифологических персонажей, очевидно, следует рассматривать как указание, что третий, высший орден А.:А.: существует не столько в нашем реальном физическом мире, сколько в мире духовном.

Тем не менее, как полагал Кроули,

Каждый Неофит Ордена (или даже, как утверждают некоторые, любой человек вообще) имеет право провозгласить себя Мастером Храма, просто принеся Клятву этой степени. Стоит ли пояснять, что такой поступок сопряжен с высочайшей и ужаснейшей ответственностью, какую только может принять на себя человек, и что недостойный понесет самое жестокое наказание за свою самонадеянность².

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 344.

2 Звезда видна. / Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 348.

Такое замечание Кроули также следует трактовать как намек на то, что система А.А.А. — это, скорее, духовная схема для индивидуального продвижения, нежели модель Ордена (с фиксированным членством, общими правилами, посвятельными ритуалами, правами и обязанностями конкретных степеней), который может быть создан в реальности. Разумеется, реальная организация предоставляющая своим членам (а в сущности — любому человеку) право безо всякой подготовки и проверки провозгласить себя обладателем ее высшей мудрости и тайных знаний, в действительности существовать не может.

Мастер Храма (лат. *Magister Templi*, $8^{\circ}=3^{\circ}$). Степень Мастера Храма соответствует планете Сатурн и 3-й сефире, Бине. Под Храмом или Городом Пирамид понимается сама сефира Бина. В нем Адепт рождается для новой божественной жизни. Для того чтобы стать Мастером Храма, соискатель должен перейти Бездну, отвергнув при этом все элементы своего низшего «я» и уничтожив свою внешнюю личность. Мастер Храма — это человек, достигший абсолютной способности судить и управлять силой и формой, полностью понимающий законы действия космических сил и принципы сотворения форм, в которых те могут проявиться. Мастер Храма достиг совершенного понимания Вселенной, и он способен понимать различие между душой как она есть сейчас и тем, во что она преобразится в результате дальнейшего обучения и влияния кармы на личность или физическую оболочку. Опыт достижения этой степени описан Алистером Кроули в одной из «Священных книг Телемы» — «*Liber VII*», которая именуется также «*Liber Liberi vel Lapidis Lazuli*» (лат. «Книга Либера, или Лазурита») и определяется как «слова, изреченные Мастером Храма при рождении».

Маг (лат. *Magus*, $9^{\circ}=2^{\circ}$). Эта степень соответствует зодиакальному кругу и 2-й сефире, Хокме, — активному, «отцовскому» аспекту Единого (Кетер). Если на ступени Бины — «материнского» аспекта — посвященный был Мастером Мистицизма, внутреннего пути к просветлению, то здесь он становится Мастером Магии «в величайшем и высочайшем смысле этого слова», носителем Творящего Слова Мудрости. Если на предыдущей ступени от всех ограничений освободилось его Понимание, то здесь

«от внутренних противоречий и внешних неясностей» освобождается его Воля. Как пишет Алистер Кроули, задача Мага «создать новую Вселенную согласно со своей Волей»¹.

Основная особенность данной степени — в том, что ее обладатель изрекает Творческое Магическое Слово, преображающее планету, на которой он живет, посредством утверждения новых служителей, руководящих ее посвящением. Однако посвященным, достигшим степени мага, можно считать не только пророка, основателя новой религии или духовного лидера. Человек может работать в уже существующей религиозной или духовной традиции, принять ее и постичь настолько, что ему станут понятны законы, по которым развивается Вселенная. Зная эти законы, он может использовать их так, чтобы оказывать на Вселенную воздействие с целью достижения желаемого для себя результата. Именно так можно трактовать слова Кроули о том, что посвященный этой степени творит Вселенную в соответствии со своей Волей. Двоичность этой степени символизирует «проклятие Мага» — раскол между идеальным замыслом (утопией) и его действительным, реальным воплощением в материальном мире.

Символом данной степени служит погребальная урна с белым пеплом, в который обратилась «пригоршня праха», оставшаяся от посвященного на предыдущей ступени. Напомним, что Хокма соответствует высшему аспекту божеств — носителей Логоса, таких как Меркурий, Тот и т.д. Сообразно этому, Магу вменяется в обязанность провозглашать свой Закон — нести Слово Хокмы человечеству. Согласно телемическому учению, Слово нынешнего Эона, Эона Хора, — это слово «Телема», провозглашенное Алистером Кроули по достижении степени Мага.

Совершеннейший (лат. *Ipsissimus*, $10^0=1^0$). В буквальном переводе с латыни слово «*Ipsissimus*» означает «наисамейший», то есть реализовавший свою собственную суть в полной мере. Сущность этого уровня свободна от всех ограничений и обусловленностей и пребывает в совершенном равновесии с Природой. Это — наивысшая ступень достижения, абсолютно недоступная пониманию более низких степеней.

¹ Там же, стр. 347.

Выражаясь в терминах адвайта-веданты, это Атман, познавший Брахмана, а, следовательно, ставший этим Брахманом.

В «Liber V» содержится единственное во всех «Святых книгах Телемы» указание на способ достижения следующей ступени, которая завершает лестницу восхождения, представленную в системе A.:A.:.

Указание это начинается с сопоставления задач трех ступеней Высшей Триады:

Степень Мастера [Храма] учит Тайне Скорби, степень Мага — Тайне Перемен, а степень Совершеннейшего — Тайне Самоотверженности, именуемой также Тайной Пана.

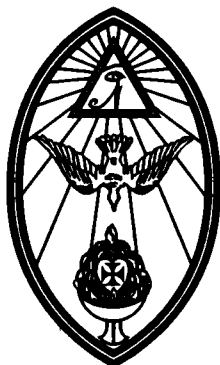
Пусть же Маг постигнет эти тайны одну за другой, возвышая каждую до предельной силы Бесконечности, в которой Скорбь есть Радость, Перемены — Постоянство, а Самоотверженность — Самость. Ибо взаимодействие частей не влияет на целое. Постигать же эти тайны Он должен не в простой медитации — и тем паче не одним лишь рассудком, — но при помощи того метода, который был открыт Ему при посвящении в Его степень¹.

Согласно комментариям Кроули, упомянутый метод описан в «Liber Aleph» (главы 177—183)², а результатом его должно стать сведение каждой из трех триад Древа в единство и последующее объединение всех девяти низших сефирот в высшем Единстве — сефире Кетер, которой и соответствует данная степень.

Из приведенного описания явствует, что в посвячительной системе A.:A.: в целом выделяется несколько основных этапов, переломных, или «критических», ступеней, соотносящихся со сферами Срединного столпа Древа Жизни. Первый важнейший опыт такого рода представляет собой Видение Священного Ангела-Хранителя на степени Неофита (Малкут); следующим становится Познание и Собеседование с Ангелом на степени Младшего Адепта (Тиферет), а за ним следует испытание Бездны, которое соответствует «ложной сефире» Даат и в результате которого рождается Мастер Храма.

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 341.

2 Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. 2011. Стр. 209—216.

Если Орден А.:А.: следует рассматривать скорее как схему духовного пути человека, занимающегося изучением магии Телемы, то Ordo Templi Orientis (Орден Восточных Тамплиеров или Орден Храма Востока) представляет собой вполне реальную организацию, основанную около 1902 года. Своими историческими корнями он связан с несколькими направлениями масонства: Древним и Изначальным Уставом Мемфис 97°, Древним Восточным Уставом Мицраим 90° и Древним и Принятым Шотландским Уставом 33°. Основатели Ордена Восточных Тамплиеров — Карл Кельнер, Франц Гартман и Теодор Ройсс — предполагали, что О.Т.О. станет своеобразной Масонской Академией, соединив в своем учении мудрость всех масонских степеней. Однако этого не случилось. О.Т.О. так никогда и не стал частью регулярного масонства — уже хотя бы потому, что придерживался принципа равноправия мужчин и женщин и, соответственно, принимал последних в свои ряды (подобно Теософскому обществу и Герметическому ордену Золотой Зари). Кроме того, О.Т.О. считал веру в Бога (или богов) личным делом каждого человека, а потому в него могли вступать и моно-, и поли-, и даже атеисты.

Возглавив О.Т.О. в 1922 году, Алистер Кроули изменил посвященные ритуалы Ордена, чтобы не нарушать законные привилегии и признанные полномочия современных вольных каменщиков и вывел его из системы масонства. Поэтому

в наши дни членство в О.Т.О. не подразумевает присвоения какой бы то ни было масонской степени.

В настоящее время Орден насчитывает свыше 4 тысяч человек и имеет представительства более чем в 60 странах. Членом Ордена можно стать, лишь пройдя специальную инициати-ческую церемонию, которую проводит посвяtitель, имеющий на это разрешение (Хартию) от руководства Ордена. Действительное членство разделено на 21 степень, из них — 13 пронумерованных (от 0 до 12) степеней и 8 пронумерованных, промежуточных подстепеней.

В соответствии с «Книгой Закона», степени О.Т.О. объединены в три категории, или «Триады»: Человек Земли, Влюбленный и Отшельник.

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ СТЕПЕНИ О.Т.О.

Человек Земли (Третья Триада)	0°	Минервал	«Степени Оазиса»	
	I°	Мужчина и Брат/Женщина и Сестра		
	II°	Маг		
	III°	Мастер Маг		
	IV°	Совершенный Маг и Сотоварищ Святой Королевской Арки Еноха		
	Р.І.	Совершенный Посвященный или Принц Иерусалимский		
Вне всех Тριάд	К.Е.В.	Рыцарь Востока и Запада		
Влюбленные (Вторая Триада)	V°	Державный Принц Розы-Креста и Рыцарь Пеликана и Орла	Mysteria Mystica Maxima	
		Рыцарь Красного Орла и Член Сената Рыцарских Герметических Философов		
	VI°	Прославленный Рыцарь (Тамплиер) Ордена Кадоша и Сотоварищ Святого Грааля		
		Великий Инквизитор-Командор и Член Великого Трибунала		
		Принц Королевской Тайны		
VII°		Теоретик, Весьма Прославленный Державный Великий Генеральный Инспектор		
		Маг Света и		
		Епископ Ecclesia Gnostica Catholica		
		Великий Маг Света и Инспектор Обрядов и Посвящений		

Отшельник (Первая Триада)	VIII°	Совершенный Понтифик Просвещения Мист (Ерорт) Просвещения
	IX°	Посвященный Святилища Гнозиса
	X°	Верховный и Святейший Король (Rex Summus Sanctissimus)
	XI°	Посвященный Одинадцатой Степени (Эта степень — техническая, и не имеет никакого отношения к общему плану Ордена.)
	XII°	Frater Superior, Внешний Глава Ордена

Каждая из степеней первой триады соответствует одной или двум из семи чакр. Сам ритуал посвящения активизирует в человеке соответствующую чакру, или, точнее сказать, удаляет «блоки», которые мешают свободной работе и взаимодействию этих энергетических центров.

Любой человек, достигший совершеннолетия и признающий в меру собственного понимания «Книгу Закона», имеет право заявить о своем желании стать членом О.Т.О. Но при этом ему надо представить рекомендации двух поручителей из числа членов Ордена. Для этого он должен доказать, что серьезно интересуется магией, желает учиться и может участвовать в совместной магической работе.

ECCLESIA GNOSTICA CATHOLICA (EGC)

С О.Т.О. тесно связана Гностическая католическая церковь, основанная Жюль-Бенуа Станисласом Дуанелем дю Валь-Мишель (1842—1903). Дуанель был библиотекарем, масоном ложи Великого Востока, антикваром и духовидцем. Его вдохновляло учение катаров — христианского еретического движения, существовавшего в XI-XIV веках в ряде стран и областей Западной Европы и жестоко подавленного инквизицией. По словам самого Дуанеля, однажды ночью в 1888 году ему явился в видении «Эон Иисус» и вдохновил его на работу

по созданию новой церкви. Среди первых епископов, посвященных Дуанелем, был Жерар Анкосс, известный также под именем «Папюс» (1865—1916). Впоследствии Папюс посвятил в епископы гностической церкви Теодора Ройсса (1855—1923), который, в свою очередь, приобщил к Гностической католической церкви Алистера Кроули.

Сегодня Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) или Гностическая католическая церковь (ГКЦ) представляет собой телемитское религиозное сообщество, освященное для продвижения к Свету, Жизни, Любви и Свободе посредством Закона Телемы.

Слово «церковь» происходит от древнегреческого *Doma Kuraikon* («Дом Господа») и означает место, где осуществляется, общение и соединение с божественным. Слово «гностическая» в названии ГКЦ указывает на то, что учение этой церкви основано на непосредственном познании Истины (гнозисе), ведущем к индивидуальному просветлению/бессмертию/соединению с божественным. Можно сказать, что ГКЦ исповедует эманационизм, а не креационизм. Иными словами, признает гностическую космогонию — учение о сотворении мира путем эманации (истечения) из единого первоисточника, как это отражено в каббалистическом Древе Жизни, енохианском учении о тридцати Эфирах или же гностическом учении о трех ликах божества, чья взаимная любовь была столь сильной, что превзошла сосуд и излилась в мир. Истоки ГКЦ восходят к древнему учению гностиков, однако ее доктрина обогащена элементами многих других традиций: каббалистической, алхимической, герметической, розенкрейцерской, масонской, суфийской и других. Слово «католическая» не указывает на какое-либо отношение к Римско-католической церкви, но происходит от древнегреческого *katholikos* («всеобщий») и свидетельствует об открытом и универсальном характере ГКЦ.

Основу Гностической католической церкви (ГКЦ) составляют Тайны ее ритуалов или таинств. Самая великая из них — это тайна Гностической мессы, соединяющей человека с Богом. Гностическую мессу написал в 1913 году в Москве Алистер Кроули, первый патриарх и один из основателей ГКЦ. Помимо мессы, чрезвычайно важны и другие таинства, составляющие

основу духовной жизни телемитов, которые принимают учение и магию Алистера Кроули как свое мировоззрение.

Латинское слово *sacramentum* («таинство») имеет два смысла: «нечто сакральное» и «военная присяга», что согласуется также и со смыслом посвячительных ритуалов Ордена. Именно таинства своим символизмом и своим содержанием приобщают телемитов к тому могущественному и таинственному Потоку, который вошел в наш мир в 1904 году, когда Алистеру Кроули была ниспослана «Книга Закона». Присяга же указывает на верность Братству, которое составляют члены Церкви.

Как известно, Кроули определял Телему как «научную религию». В своей «Исповеди» он пишет: *«Телема заключает в себе не только новую религию, но и новую космологию, новую философию, новую этику. Она согласовывает разрозненные научные открытия, от физики до психологии в связную и последовательную систему. Ее рамки столь широки, что невозможно даже усомниться в универсальности ее применения»*. Постижение и принятие таинств Гностической католической церкви как раз и позволяет каждому ее прихожанину установить и ощутить связь со своим Священным Ангелом-Хранителем, который есть также Искра Божья, что горит в каждом из нас.

В Гностической католической церкви существуют два главных таинства: евхаристия (составляющая суть Гностической мессы) и крещение. Оба они были написаны Алистером Кроули в начале XX века. Позднее служители Ордена добавили к двум основным таинствам ГКЦ еще четыре «малых»: конфирмацию, рукоположение в сан служителя ГКЦ, обряд заключения брака и елеосвящение (соборование).

Духовенство ГКЦ состоит из Отца (или Матери) Церкви (известного также как патриарх или матриарх), примасов, епископов, жрецов и жриц, а также дьяконов. Паству составляют миряне, прошедшие таинства крещения и конфирмации.

ГЛАВА 5

ЗНАКИ В МАГИИ: ДЛЯ ЧЕГО И КАК?

Использование знаков в магии — традиция столь же древняя, сколь и сама магия. По форме магические знаки представляют собой последовательность жестов и движений, с помощью которых человек изображал какие-либо магические символы или идеи. Знаки в магии могут быть статическими (неподвижными) и динамическими (выполняющимися в процессе движения).

Магические знаки несут несколько смыслов. Исторически подобные жесты служили для магов средством опознавания, которое помогало убедиться в принадлежности друг друга к братству посвященных, проще говоря, знак был способом узнать своих. Также с помощью жестов и магических движений маг помогал своему сознанию вступить в общение с Богом или с той или иной его ипостасью. Значение символов и знаков заключается еще и в том, чтобы одновременно являть и скрывать стоящие за ними трансцендентные магические знания.

Знаки степеней существуют и в телемитских орденах: Ордена Восточных Тамплиеров (О.Т.О.) и Ордена А.:А.: При этом в О.Т.О. они восходят к масонской традиции и держатся в тайне, и если во время магической работы их нужно исполнить в присутствии посторонних (в частности, во время Гностической мессы), то в знаки будут внесены намеренные изменения.

Знаки Ордена А.:А.: используются не для опознавания, но лишь для магической работы. Потому необходимости держать их в тайне нет. Большинство из них Алистер Кроули опубликовал открыто. В основной своей функции знаки А.:А.: — магические «формы», кинестетически настраивающие сознание мага на энергии и идеи сефирот Древа Жизни, соответствующих различным степеням. В этом смысле они могут применяться в самых разных ритуалах посвященными любой степени или же практикующими магами вне орденских организаций.

До степени $5^{\circ}=6^{\circ}$ знаки А.:А.:, с незначительными отличиями, в основном совпадают с теми, которые использовались в Герметическом ордена Золотой Зари. Но на степенях выше Младшего Адепта в А.:А.: приняты свои особые знаки, не применявшиеся в прежнем Ордена Золотой Зари. Знаки этих степеней были разработаны Алистером Кроули на основе

различных иконографических изображений, принятых в западной магической традиции.

Знаки степеней А.:А.: разделяются на несколько категорий: сперва идут Знаки четырех магических Элементов, соответствующих степеням т.н. Внешнего Ордена, затем — четыре Знака L.VX. (от латинского слова *lux*, означающего «свет») для степени Младший Адепт и пять знаков N.O.X. (от латинского слова *nox*, означающего «мрак»), соответствующих степеням от $6^{\circ}=5^{\circ}$ до $8^{\circ}=3^{\circ}$ включительно.

Как уже говорилось, Орден А.:А.: состоит из трех орденов («Золотая Заря», Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста, «Серебряная Звезда»). Каждый из этих орденов предваряется дополнительной степенью (Послушника, Владыки Предела и Ребенка Бездны), а им, в свою очередь, соответствуют по два взаимно уравновешивающих Знака.

Символизм Магических Знаков L.VX. основан на древнеегипетском мифе об Осирисе и Исиде. Согласно древнему сказанию, у бога земли Геба и богини звездного неба Нут (Нуит) родилось четверо детей: боги Осирис и Сет и богини Исида и Нефтида. Исида стала женой Осириса, а Нефтида — Сета. Египтяне утверждали, что Осирис и Исида были их первыми правителями. Однако Сет, возжелав власти над Египтом, обманом умертвил Осириса, расчленил его тело и бросил в Нил. Исиде удалось собрать останки своего божественного мужа и с помощью магии воскресить его. Вскоре у Исиды и Осириса чудесным образом родился сын — бог-сокол Хор, который вызвал Сета на состязание, чтобы отомстить за отца. После состязаний перед судом египетских богов и долгих сражений Хор побеждает Сета, становится царем Египта, а его отец Осирис — царем подземного мира.

Знаки Хора и Гарпократа описаны Кроули в «Liber O», III, IV; Знаки четырех стихий и Знак Врат описаны в «Liber O», IV («Большой ритуал пентаграммы»).

В своей книге современный телемитский автор Джефффри Корнелиус пишет:

Каждый из таких знаков представляет собой определенную позу, дополненную особыми жестами или прикосновениями к различным частям своего тела. Именно

положение рук — самый важный элемент знака. Обычно руки помещаются на область той чакры (силового центра психики), которой соответствует данная степень посвящения. Это можно толковать и как предостережение о том, какая именно часть вашей сущности окажется под угрозой, если вы нарушите клятву степени, и как способ активизировать соответствующую чакру, что и происходит в ритуале «Liber Resh». Из йоги нам известно, что на ладонях располагаются два мощнейших психических центра нашего организма, уступающих по силе только самим чакрам. Это так называемые мармы — точки пересечения трех основных тонких каналов. Левая рука способна манипулировать Лунными потоками, а правая — Солнечными. Важную роль в этом отношении играют даже пальцы — как своего рода носители той формы энергии, которую мы желаем выразить. Например, большой палец соотносится с природой Венеры, священная птица которой, Голубь, изображена на Ламене О.Т.О. Чтобы разъяснить принципы работы такого рода, простого перечисления соответствий недостаточно; однако новичку важно усвоить только то, что все положения рук и прикосновения к телу в магических ритуалах далеко не случайны и не бессмысленны¹.

Почему знаки N.O.X. (Тьма, Мрак) стоят выше, чем знаки L.V.X. (Света)? Мрак здесь подразумевается не в качестве чего-либо «черного», отрицающего Бога либо указывающего на его негативную природу, но как указание на полную непознаваемость Божества. Человек может принимать и понимать Бога лишь в качестве некоего символа или образа (и в этом смысле — он Свет), но в своем высшем проявлении он превосходит всякое бытие и всякое познание. Конечное соединение с Богом достигается лишь тогда, когда умолкнет всякое «положительное» знание и видение. Стоит отметить, что именно так высшее проявление Бога описывается и в Библии. Поднявшийся на Синайскую гору, «Моисей вступил во мрак, где Бог»². В молитве царя Соломона при освящении храма в Иерусалиме го-

¹ Дж. Эдвард Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. Гарпократ. М.: 2012. Стр. 204—205.

² Исх, 20:21.

ворится: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле»¹. Для того, чтобы достичь высшего богопознания и соединиться с Богом, составить с ним единое, человеку следует вступить в мрак, оставив за собой все видимое и познаваемое.

МАГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ: ИСПОЛНЕНИЕ И СМЫСЛ

Знак Хора

Степень: Послушник (o°=o°)

Божество: Хор

Исполнение: широкий шаг вперед левой ногой, руки выбрасываются вперед, параллельно земле, тело выгибается вперед, насколько возможно.

Смысл: это знак Входящего (знак Речи, высказывания). Первый шаг в магическое пространство, проекция воли (силы). Его можно соотнести с первыми тремя силами Сфинкса (Знать, Сметь, Желать), который согласно легенде, встречал человека, желающего пройти посвящение. С помощью этого знака в магической практике заряжают талисманы, переносят сознание в астральные образы.

Знак Гарпократа или Знак Молчания

Степень: Послушник (o°=o°)

Божество: Хор, Хор-Па-Херд

¹ 3 Цар. 8:12.

Исполнение: после совершения знака Входящего надо вернуть левую ногу на полшага назад за правую, правый указательный палец поднести к верхней губе. Некоторые используют большой палец правой руки (рука сжата в кулак), также приложив его к губам.

Смысл: Знак Молчания. При совершении после Знака Хора — приостанавливает проекцию воли и вбирает силу. Молчание можно трактовать двояко: с одной стороны — это Смерть. Чтобы перейти в сакральный божественный мир, человек должен умереть для мира профанного. С другой стороны, молчание олицетворяет собой магическое равновесие, которого достигает человек, установивший власть и контроль над своими эмоциями, соответствующими четырем стихиям. Именно в этом состоит необходимое условие, при котором человек может услышать в себе Голос Бога и постичь свою собственную волю. Как говорится в средневековом собрании изречений христианских подвижниц «Митериконе»,

... безмолвник есть образ ангела земного¹.

Этот знак можно соотнести с четвертой силой Сфинкса — Молчанием. Помимо этого, Знак молчания имеет и буквальный смысл — символизируя клятву хранить в тайне магическую работу.

Второе название этого знака связано с тем, что в телемитской традиции Хор — это божество нового Эона, символ солнечной магической энергии. Совершая знак Хора (Входящего), вы входите в сакральный мир магии. Гарпократ (на древнеегипетском это слово звучало как Хор-Па-Херд — «Хор-ребенок») в Древнем Египте изображался в образе мальчика, который держит палец у рта. Древние греки толковали это как знак молчания. По мнению Кроули, палец, приложенный ко рту — это не только знак молчания, но и знак удивления. Человек совершает шаг в магический мир, он поражен увиденным, но — обязуется хранить тайну. Это также и Магическое Дитя, с которым отождествляется Адепт, пересекший Бездну, человек, родившийся в новом для себя сакральном мире магии.

¹ Митерикон, собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре. М.: 1898. Стр. 53.

Таким образом, Знаки Входящего и Молчания олицетворяют собой Начало и Завершение всего пути Мага. Считается, что первый знак заряжает магический образ, а второй — не дает этой энергии вернуться обратно в оператора.

При совершении знаков могут возникать различные вопросы, касающиеся их различных нюансов. Например, почему шаг надо делать именно левой ногой, откуда лучше выбрасывать руки: от ушей, от глаз или ото рта? Давая ответ на них, следует помнить, что каждое изменение несет в себе определенный символический смысл и может либо помочь успешно совершить ритуал, либо, наоборот, стать препятствием в магической работе.

Например, в древнем Египте левая сторона ассоциировалась с Исидой и началом любой работы. Правая сторона соответствовала богине Нефтиде и завершению работы. Поэтому в большинстве случаев логично делать шаг Входящего левой ногой, однако можно выстроить работу таким образом, что ей будет соответствовать именно шаг с правой ноги.

Говоря о движении рук, следует помнить, что различные части головы ассоциируются с разными Богами и силами. Во второй книге «Оккультной Философии» Корнелий Агриппа приводит следующее соответствие: глаза — Солнце и Луна, уши — Юпитер и Сатурн, ноздри — Марс и Венера, рот — Меркурий. Как правило, руки вперед выбрасываются либо от глаз, либо от ушей.

ЗНАКИ ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

Четыре знака элементов символизируют собой четыре стихии, из которых, согласно магическим воззрениям, состоит микро- и макрокосм. Силами этих стихий должен овладеть маг, поднимаясь к божественному. Четырем стихиям соответствуют четыре магических символа, состоящие из треугольников, направленных вершиной вверх или вниз и прямой линии, перечеркивающей или не перечеркивающей, эти треугольники. При совершении знаков Воды и Огня, маг складывает руки в виде соответствующих магических символов. При совершении знаков Земли и Воздуха, идею соответствующей стихии выражает общее положение его тела.

Знак Сета-Воителя

Элемент: Земля

Степень: Неофит ($1^\circ=10^\circ$)

Сефира: Малкут

Божество: Сет — Бог пустыни в древнем Египте. Эллинистическая форма имени — Апофис или Тифон. Иногда Сет отождествляется с Хадитом (в Телеме), Сатаной или Иисусом. Магическое животное — Осел. Брат и убийца Бога Осириса. Победен его сыном Хором. Иногда Сета считают мужем Исиды и отцом Хора. Алистер Кроули различает его две ипостаси: Сет-Воитель (Земля, Малкут) и Сет Торжествующий (Сатурн, Бина).

Исполнение: Правая нога стоит на пальцах, носок развернут чуть вправо. Пятка левой ноги касается правой, носок указывает налево. Руки вытянуты, образуя диагональ: правая поднята над головой вперед и вверх, левая назад и вниз, ладонями вперед, пальцы прижаты друг к другу и вытянуты. Голова — прямо.

Знак Шу

Элемент: Воздух

Степень: Ревнитель ($2^\circ=9^\circ$)

Сефира: Иесод

Божество: Поддерживающий Небо — бог ветра и воздуха в древнем Египте.

Исполнение: Пятки вместе, носки немного врозь, голова склонена. Согнутые в локтях руки подняты вверх и в стороны, пальцы сжаты, кисти отведены назад, как бы поддерживая свод.

Знак Аурамот

Элемент: Вода

Степень: Практик ($3^\circ=8^\circ$)

Сефира: Ход

Божество: «Госпожа Воды» — одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда. Аурамот властвует над левой (черной) чашей весов. Этот образ не имеет исторических аналогов в древнеегипетском пантеоне. В Ордене Золотой Зари он соотносился с Thmait (образом Маат, связанной с Кетер и Срединным столпом) как водной ипостасью богини Маат. Значение ее имени — «образ Света, сияющий чрез Воды и озаряющий Землю», — выводится из составляющих его согласных букв иврита: Реш — Солнце, Мем — Вода, Тав — Земля. Аурамот совершает Очищение водой. Обычно ее изображают в сине-оранжевом облачении (синий — цвет элемента Воды, оранжевый — цвет сефиры Ход). На голове у Богини корона Нижнего Египта синего цвета. В руках она несет синий знак Анкх и лотосовый жезл (оранжевый лотос на зеленом стебле). В Знаке степени чашу с водой заменяет знак воды, который образуют руки.

Исполнение: Тело и ноги в позиции Знака Шу, голова прямо. Ладони расположены следующим образом: большие пальцы соединяются на уровне сердца, остальные ниже, образуя треугольник воды, указывающий вниз. Это алхимический символ Воды.

Знак Тум-эш-нейт

Элемент: Огонь

Степень: Философ ($4^{\circ}=7^{\circ}$)

Сефира: Нецах

Божество: «Госпожа Огня» — одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда. Тум-эш-нейт властвует над правой (белой) чашей весов. Этот образ также не имеет исторических аналогов в древнеегипетском пантеоне и никак не связан с богами Атумом (Тумом) и Нейт. В системе Ордена Золотой Зари он соотносился с Thmais как огненной ипостасью Маат. Значение ее имени — «Совершенство, являемое чрез Огонь на Земле» — связано с согласными буквами иврита в его составе: Шин — Огонь, Тав — Земля. Тум-эш-Нейт совершает Посвящение Огнем. Обычно ее изображают в красном облачении (красный — цвет элемента Огня). На голове у Богини корона Верхнего Египта красного цвета. В руках она несет зеленый знак Анкх (зеленый — цвет сефиры Нецах) и лotosовый жезл (красный лотос на зеленом фоне).

Исполнение: Голова и тело как в Знаке Аурамот. Руки подняты и соединены, ладони смотрят вперед: большие пальцы на линии бровей, остальные выше, образуя треугольник огня, указывающий вверх. Это алхимический символ Огня.

ЗНАКИ ВРАТ (РАЗРЫВАНИЯ И СМЫКАНИЯ ЗАВЕСЫ)

Согласно каббале, перед сефирой Тиферет, которой соответствуют знаки L.V.X., находится Завеса, которая олицетворяет особую сакральность этой центральной сефиры Древа Жизни и трудности ее достижения человеческим сознанием.

Степень: Владыка предела

Элемент: Дух

Знак Разрывания Завесы

Исполнение: Голова прямо. Исходное положение ног то же, что и в Знаке Сета-Воителя, ступни меняются местами и стоят на полу. Руки вытянуты вперед параллельно полу и сомкнуты ладонями наружу, затем разводятся в стороны.

Знак Смыкания Завесы

Исполнение: Голова прямо. Исходное положение ног то же, что и в Знаке Сета Воителя, ступни как в Знаке Сета Сражающегося и полностью стоят на полу. Руки из конечного положения Знака Разрывания Завесы сдвигаются вместе, одновременно кисти поворачиваются ладонями внутрь. Ладони соединяются, затем руки свободно опускаются вниз.

Символизм: человек проходит сквозь Завесу, отделяющую Внешний Орден (соотносящегося с четырьмя элементами) от Внутреннего ордена (соотносящийся с Собеседованием и Познанием Священного Ангела Хранителя и открытием в себе своей Истинной Воли).

ЗНАКИ L.VX.

Знаки L.VX. — это знаки божественного проявления. В степени, соответствующей сефире Тиферет, находящейся в самом центре Древа Жизни, человек постигает Бога в себе и открывает свою Истинную Волю, которая есть Воля Бога.

Степень: Младший Адепт (5°=6°)

Сефира: Тиферет

Божество и значение: эти знаки представляют собой «облечение» образами божеств из египетского мифа об Исида и Осирисе. В каждом из поклонений принимается божественная форма, соответствующая основной сути данного поклонения.

+ Осирис Убиенный — Крест.

Исполнение: Голова склонена. Руки образуют крест, кисти повернуты ладонями вперед, пальцы сложены вместе.

L Исида Скорбящая — Свастика.

Исполнение: Тело повернуто наполовину. Опора осуществляется на левую ногу, носок которой повернут чуть вправо. Правая нога отставляется назад на носок, который смотрит чуть влево. Правая рука согнута в локте, указывает вверх и отводится назад, левая согнута в локте вниз и вынесена вперед. Голова слегка наклонена к левому плечу и смотрит на левую руку. Пальцы сложены вместе.

V Тифон — Трезубец.

Исполнение: Встать прямо, приподняться на цыпочках, пятки при этом не касаются пола. Голова откинута назад, руки подняты вверх, как будто вы тянетесь к солнцу, образуя вместе с телом букву «V». Кисти повернуты ладонями вперед, пальцы сжаты вместе, продолжая линию рук.

X Осирис Восставший — пентаграмма. Тело и ноги как в Знаке Осириса Убиенного, голова прямо. Руки скрещены на груди¹, правая рука — поверх левой, ладони возложены на плечи, пальцы сложены вместе.

СМЫСЛ ЗНАКОВ L.VX.

Степень Младшего Адепта, которой соответствуют эти знаки, содержит в себе посвящение в мистерию Умиряющего и Воскресающего Бога (Осириса-Христа).

«Эта Формула, о которой можно размышлять годами и так и не исчерпать все ее удивительные созвучия, превосходно дает представление о том, каким образом проводится каббалистический анализ. Прежде всего, буквы слова заменяются еврейскими буквами. Затем вместо последних подставляются их соответствия зодиакальным знакам и планетам, после чего призываются Имена связанных с ними Египетских Божеств. Последние в данном примере подтверждают христианскую

¹ Такое положение традиционно придают рукам умершего.

идею, заложенную в слове I.N.R.I.¹, а начальные буквы их имен образуют священное Слово гностиков — IAO. Из характера и функций Божеств выводятся их Знаки, а те, в свою очередь, как бы возвещают собою Слово Их ([AUR, др.-евр. «свет»]), само по себе заключенное в Кресте», — писал Алистер Кроули в своей статье «Каббалистическая догма» («Собрание сочинений», т.1, 1905)². Знак Осириса Убиенного, имеющий форму Креста, включает в себя остальные три знака, потому что буквы L, V и X выводятся из очертаний Креста.

Знак + обозначает смерть Осириса (кандидата).

Знак L — скорбь Исида об Осирисе («мертвом кандидате»). Свастика состоит из 17 квадратов, что соответствует числовому значению имени IAO (или Солнцу, 4 стихиям, 12 знакам зодиака), она содержит в себе Розовый Крест как внешний символ, что Великая Работа завершена. Также Свастика — это закручивающийся по спирали удар молнии. Она показывает зарождение вихревой посвятельной силы. Этой энергией Исида воскрешает Осириса (кандидата) к жизни.

Знак V — это Апофис и Тифон. Это также руки, воздетые тонущим человеком, и рога средневекового Дьявола. Знак можно соотнести с пифагорейской Y — греческая буква Ипсилон, вторая буква имени Пифагора, истолковавшего ее как символ развилки, выбора между путями добродетели и порока. Фигура в целом — руки вместе с головой — образует тройной Язык Пламени, еврейскую букву ם (Шин), соответствующую Духу, оживляющему мертвый Тетраграмматон четырех стихий физического мира. Стоит напомнить, что Сета-Апофиса-Тифона Алистер Кроули соотносил с Хадитом и Священным Ангелом Хранителем (то есть «божественной искрой в человеке»). Символизм этого знака Кроули также ассоциирует с 12-м Арканом («Повешенный») Таро Тота, который представляет высшую формулу адептата в Зоне Осириса. По мнению Кроули, этот знак связан с формулой Розы и Креста, уничтожением личного «я» в Возлюбленном как условием продвижения вперед. Знак показывает обязательность,

1 Расшифровку слов I.N.R.I. и I.A.O. см. в приложении «Формулы, по которым работает магия».

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 595.

однако при этом мнимость смерти, без чего нельзя прийти ни к какому совершенству.

Знак X — воскрешение. Соединение четырех стихий и духа в человеке, символически представленное пентаграммой. В форме такого знака древние египтяне складывали руки умершего при мумификации. Они верили, что это положение обеспечит ему воскресение из мертвых в облике Осириса Восставшего. Именно этот знак совершает Жрец Гностической мессы (а за ним и прихожане), когда провозглашает: «Нет ни одной части меня, где не было бы Бога». По словам Кроули, *«это завершающее восхождение силы в совершенном равновесии»*¹.

Вместе эти четыре знака отражают все этапы солнечного пути: + — закат, L — полночь, V — полдень, X — рассвет. Подводя итог, Алистер Кроули пишет: *«в целом LVX означает, что Свет остается несовершенным до тех пор, пока он не сойдет во ад. (Сев — ожидание — жатва. Репродукция клетки у некоторых простейших организмов. Зимняя спячка и т. д.) Руки простираются в стороны, а затем складываются крестнакрест на груди: усилие сменяется покоем»*².

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВ В МАГИИ ТЕЛЕМЫ

Знаки Хора (Входящего) и Гарпократа (Молчания) совершаются при исполнении Малого ритуала изгоняющей пентаграммы. Знаки L.VX., Тум-аш-Нейт, Шу и Аурамот совершаются при поклонении Солнцу, описанному в «Liber Resh». В тексте этой книги говорится, что перед каждым поклонением следует совершить «знак степени своей». Согласно указанию Алистера Кроули, следует исполнять комплекс знаков L.VX. на рассвете, Тум-аш-Нейт в полдень, Шу на закате и Аурамот в полночь.

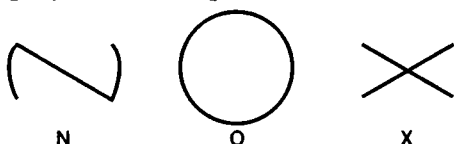
1 Алистер Кроули Храм царя Соломона. Т.1. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 355.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 399.

ЗНАКИ N.O.X. (НОЧЬ ПАНА)

Знаками N.O.X. (лат. «мрак») обозначается пересечение Бездны, которая отделяет проявленный тварный мир от непроявленного и непостижимого Бога.

Они соответствуют Хору и Новому Эону в том же смысле, в каком L.VX. (лат. «свет») — Осирису и Старому Эону. Эти знаки были созданы самим Алистером Кроули по образцу Знаков L.VX. Он обозначил достижение Высшей триады сефирот (относящейся к степеням от Старшего Адепта до Мастера Храма включительно) латинским словом «пох» («мрак»), представленным в виде трех букв: N.O.X. Этим латинским буквам он поставил в соответствие древнееврейские буквы Нун-Айин-Цадди, давшие в сумме, согласно еврейской гематрии, число не 120, а 210: N.O.X. (נוד) = Нун (50) + Айин (70) + Цадди (90) = 210. Кроме того, очертания латинских букв N, O и X он обнаружил в рисунке косоугольного креста, вписанного в круг: ⊗.

В комментарии Алистера Кроули к главе 1 «Книги Лжей» указывается: «NOX составляет в сумме 210, что символизирует сведение двойственности к единичности, а затем и к небытию, и это — тайный знак Великой Работы»¹

Знак Мальчика (Пуэр) (лат. Puer — «мальчик»)

Степень: Старший Адепт (6°=5°)

Сефира: Гебура

Божества: Хор, Монту, Хем

¹ Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 99.

Исполнение: Ноги вместе, голова прямо. Правая рука отведена в сторону и согнута в локте вверх под прямым углом, пальцы ладони выпрямлены и направлены вверх, большой палец отставлен под прямым углом. Левая рука указывает между ног, ладонь сжата в кулак, большой палец выставлен вперед.

Знак Мужчины (Вир) (лат. Vir — «мужчина»)

Степень: Свободный Адепт ($7^\circ = 4^\circ$)

Сефира: Хесед

Божества: Пан, Вакх, Амон

Исполнение: Ноги вместе, ладони сжаты в кулаки и поднесены к вискам так, чтобы большие пальцы оказались выставлены вперед; голова наклонена и выдвинута вперед, как голова бодающегося зверя.

Дитя Бездны. Ложная сефира Даат. Находится на пересечении 3-го пути (Гимел — Верховная Жрица — Луна) с 4-м (Далет — Императрица — Венера), поэтому состоит из двух Знаков:

Знак Девочки (Пуэлла) (лат. Puella — «девочка»)

Степень: Дитя Бездны

Сефира: Даат

Божества: Венера Стыдливая (Venus Pudica)

Исполнение: Ноги вместе, голова наклонена вперед, левая рука прикрывает муладхара-чакру, правая — закрывает грудь.

В письме к Ч. С. Джонсу (Ахаду) от 27 или 28 декабря 1916 года Алистер Кроули пишет, что данный Знак «...подобен Венере Медицейской: руки прикрывают "ктеис", вся поза выражает застенчивую скромность»¹. Поскольку данный Знак соответствует промежуточной ступени «Дитя Бездны», Кроули добавляет, что Пуэлла также символизирует «нерешительность в преддверии».

Знак Женщины (Мулиэр) (лат. Mulier — «женщина») (он же — знак Бабалон, поза Бафомета)

Степень: Дитя Бездны

Сефира: Даат

Божества: Исида Принимающая, Бафомет

Исполнение: Ноги широко расставлены, руки разведены в стороны, образуя полумесяц. Голова запрокинута назад.

Знак Матери Торжествующей (Mater Triumphans; он же — знак Исиды Ликующей и Сета Торжествующего)

Степень: Мастер Храма (8°=3°)

Сефира: Бина

Божества: Исида с Хором

Исполнение: Ноги вместе; левая рука согнута, будто поддерживает ребенка; большой и указательный палец правой руки символически сжимают сосок левой груди, как бы предлагая его ребенку.

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 600.

СМЫСЛ ЗНАКОВ N.O.X.

Само слово N.O.X. (лат. «мрак») в Телеме обозначает «Ночь Пана» — мистическое состояние смерти эго в процессе духовного восхождения. Адепт пересекает Бездну в устремлении к высшим Сефирот. Утратив эго-сознание и перестав тем самым цепляться за конкретную частицу сущего, он превосходит все ограничения и достигает экстатического единения со Всеобщностью, которую олицетворяет бог Пан. Темнота ночи может также олицетворять собой скрытого, непроявленного Бога, с которым соединяется Адепт, делая последний шаг на своем духовном пути.

Символически это представлено так, что под покровом тьмы N.O.X. вершится Мистический Брак Матери-Бабалон с Паном — Всеотцом и Всепожирателем. Бабалон — то самое «Лоно, из которого вышли все люди и в котором они упокоятся»¹. И ночь здесь — это ночь трансмутации, зарождения нового в материнском Лоне. Пан же, как известно, бог природы, вождления и мужской созидательной силы. Греческое слово «пан» переводится также как «Всё». Он — символ Всего Сущего, оплодотворяющий Матерь-Бабалон.

Аллюзии на Брак проявлены также в последовательностях знаков.

СМЫСЛ ЗНАКА МАЛЬЧИКА (ПУЭР)

Позу Пуэр в качестве божественного знака описывает Альберт Маккей в своей «Энциклопедии масонства», опубликованной в 1909 году. В статье «Хем» из этой энциклопедии сообщается: «Египетское божество Амон в той же позе, какую метафорически использовали в изображениях Будды и в рисунках герметических философов: одна его рука указывает на Небо, другая — на Природу». Таким образом, знак Старшего Адепта оказывается эквивалентом классической позы «Мага» в Таро и Бафомета Элифаса Леви.

¹ Символ веры Гностической католической церкви.

СМЫСЛ ЗНАКА ДЕВОЧКИ (ПУЭЛЛА)

Знак Пуэллы на разных уровнях может трактоваться по-разному, это и преграды на пути мага, и Тайна Бездны, и вызовы, на которые предстоит ответить соискателю.

Во всех случаях, как пишет Алистер Кроули в «Видении и Голосе» N.O.X. есть «*священное слово, в котором — ключ к бездне*»¹ (глас 7-го Эфира).

СМЫСЛ ЗНАКА ЖЕНЩИНЫ (МУЛИЭР)

Знак Мулиэр именуется также Знаком Бабалон и тождествен «позе Бафомета», упоминаемой в «*Libet V vel Reguli*». Таким образом, по природе своей он двойствен. Отождествление Бабалон с Бафометом встречается также в «Книге Тота»: «Вне сомнения, этот таинственный персонаж [т. е. Бафомет] представляет собой магический образ той же идеи, развитой в столь многочисленных символах. Наиболее наглядно ее соответствия прослеживаются в образах Зевса Аррентелия [«Муже-Женского»] и Бабалон, а также в чрезвычайно непристойных изображениях Девы-Матери, которые встречаются в числе сохранившихся образцов раннехристианской иконографии»². От внимательного практика не укроется, что поза Мулиэр аналогична позе Дурака Нулевого аркана Таро Тота, то есть тоже андрогина.

Серию из трех Знаков N.O.X. в письме к своему ученику Ахаду Кроули предписывал завершить словами: «N.O.X., Nox, ночь Пана!», а затем совершить заключительный знак — Mater Triumphans, соответствующий степени $8^{\circ}=3^{\circ}$.

СМЫСЛ ЗНАКА МАТЕРИ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ (МАТЕР TRIUMPHANS)

Этот знак Алистер Кроули описывает в комментарии к 13-му Эфиру в «Видении и Голосе» как позу матери, «*кормящей грудью ребенка, которого она держит на левой руке*»³, а в цитированном выше письме к Ахаду — как «*Исиду, что левой рукой*

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 152.

2 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 100.

3 Там же, стр. 160.

поддерживает воображаемого ребенка, а правой сжимает свою левую грудь, как бы для того, чтобы дать ему молоко»¹. В других работах Кроули аналогичная поза именуется также Знаком Сета Торжествующего, т.к. Сет-Сатурн соответствует Бине, сефире, связанной с Матерью Торжествующей. В комментариях к «Liber V vel Reguli» Кроули называет пару «Сет-Исида» «Отцом-Матерью».

В традиционной мифе Хор — сын Исиды от Осириса-царя и наследник трона по патрилинейной системе, а Сет приходится братом не только Осирису, но и Исиде и, следовательно, претендует на трон по матрилинейной системе. В данной же интерпретации отцом Хора оказывается Сет, ввиду чего заключительный Знак серии N.O.X. обозначает «торжество» не только Исиды, но и Сета.

Пятый знак N.O.X. — это наиболее высокая стадия Работы — наше соучастие в творении на новом уровне. Мы рождаем и вскармливаем те идеи, которые были дарованы нам высшей триадой и которые мы должны нести в мир. Пользуясь другой метафорой, можно сказать, что «Адепт изливает свою кровь в Грааль Бабалон». И это — «Грааль» трансмутации всего человечества. Проще говоря, если знак Мулиэр — это наше личное достижение, то знак Матери Торжествующей обозначает наше становление Богом и готовность не только получать божественную силу и знание, но и делиться этим с миром.

Последовательность знаков N.O.X.

Описание этих знаков содержится в ритуале «Liber Reguli» («Liber V»), и там же приводится одна из двух основных последовательностей знаков: Пуэлла — Пуэр — Вир — Мулиэр — Мать Торжествующая (Исида Ликующая). Такая же последовательность сохраняется в ритуале Звездного Рубина («Liber XXV»), представляющем собой обращение к сефире Хокма, «Великий Отец». Пять букв «пеана» — ИО ПАН — соответствуют пяти Знакам серии N.O.X. Вторая последовательность исполнения этих знаков: Пуэр — Вир — Пуэлла — Мулиэр (но без знака Исиды Ликующей) приведена в Ритуале

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 601.

Звездного Сапфира («Liber XXXVI») представляющем собой обращение к сефире Бина, «Великая Мать».

По большому счету, в Звездном Сапфире потенция Пуэра (стремление соискателя) перерастает в усилие Вира (действие соискателя), преодолевает преграду Пуэллы (Бездну) и — теряя себя в ней — перерождается как Мулиэр, алхимический Андрогин или Ребис, превзошедший сегрегацию полов и бинарность мышления, содержащий в себе «все». Фактически, это тот же «Пан».

В другом же варианте («Reguli», Звездный Рубин) мы начинаем свой духовный поиск со столкновения с Преградой (Тайной) Пуэллы. Она и становится вызовом, который пробуждает потенцию Пуэра, наше упорное желание взломать и преодолеть заслон. На этой энергии мы взлетаем ввысь, и вожделеющий знания Пуэр реализует себя как Вир, пронзающий Бездну на едином дыхании. И здесь его также ждет «растворение в теле нашей Владычицы Звезд» (глава 15 «Книги Лжей»), превращение в андрогина — Пана-Мулиэр, и рождение в новом божественном мире, простирающемся над Бездной.

Итак, согласно мистической доктрине Телемы, Адепту, почувствовавшему себя готовым, следует принести Клятву Бездны, т.е. обязательство пересечь Бездну. На этом пути ему предстоит выдержать битву с Хоронзоном, умереть и вновь родиться как Дитя Бездны — Мулиэр — в сефире Бина, Городе Пирамид. Городом этим правит наша Госпожа Бабалон (Нуит). В ее руках — Грааль, наполненный кровью Святых, в который также излита и кровь Адепта (соответствие — Знак Матери Торжествующей).

ГЛАВА 6 МАГИЧЕСКАЯ ВОЛЯ

Понятие «воля» можно трактовать по-разному. В общепринятом смысле воля — это способность человека сознательно управлять своей психикой и своими поступками. Воля проявляется, в том числе в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели. При этом ее следует отличать от желания. Воля — это последовательность действий, направленных на исполнение нашего осознанного желания. Следовательно, перед тем, как предпринимать шаги по достижению желаемой цели, необходимо принять рациональное решение о том, что нам это действительно необходимо.

Сосредоточение, а именно способность концентрировать максимальное внимание на минимальном пространстве и действии, служит практическим ключом к достижению успеха в любой области. О необходимости тренировки Воли писали многие авторы. Так, по словам немецкого поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте, тот, кто желает исполнить что-либо достойно и совершенно, должен сосредоточиться и «непоколебимо и неотступно направлять величайшую силу в мельчайшую точку».

В магии Телемы познанию и тренировке воли уделяется особенное внимание. Стоит напомнить, что само слово «телема» в переводе с греческого языка означает «воля».

Алистер Кроули говорит о Воле в следующих магических теоремах:

Каждое преднамеренное (то есть «совершающееся в соответствии с волей») действие есть Магическое Действие.

У каждого человека — свой путь, зависящий отчасти от его собственной личности, а отчасти — от естественного и необходимого для него окружения. Всякий, кто отклоняется от своего пути (либо из-за того, что не понимает сам себя, либо под давлением внешних сил), вступает в конфликт с порядком Вселенной и, соответственно, испытывает страдания.

Человек, чья осознанная воля противоречит Истинной Воле, только впустую тратит свои силы. Нет надежды, что ему удастся сколь либо заметно повлиять на окружающую среду.

Человеку, который следует своей Истинной Воле, помогает инерция всей Вселенной.

Каждый человек имеет право вершить свою собственную Волю, не опасаясь, что она вступит в противоречие с Волями других людей, — ибо если человек находится на своем надлежащем месте, то вина в любом конфликте лежит не на нем, а на тех, кто вступает с ним в противоречие¹.

Согласно определению Алистера Кроули, «магия есть наука и искусство вызывать перемены в соответствии с Волей»². С этой точки зрения, любое машинальное (неосознанное) действие человека не является магическим действием. В то время как любое осознанное действие (будь то даже простое приготовление еды) является действием, по сути, магическим. Таким образом, с одной стороны, Кроули очень сильно расширяет понятие магии, относя к нему практически любую осмысленную деятельность человека, но, с другой стороны, согласно этому определению, вы не творите магию, если, к примеру, участвуете в каком-либо непонятном магическом ритуале с неизвестной целью или приобрели магический талисман, чей смысл и предназначение вам неведомы и неинтересны.

Понятие воли кристаллизовано в двух главных законах Телемы:

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. (I:40, «Книга Закона»).

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. (I:57, «Книга Закона»)

Важно уточнить, что под волей в этих законах подразумеваются не сиюминутные желания человека и даже не то, что

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 39.

² Там же, стр. 39.

подчас диктуют ему эмоции или амбиции. В этих законах речь идет об «Истинной Воле» человека.

Истинную Волю также можно определить как «велеие Судьбы» или «миссию», которая определяет ход нашей жизни. Именно поэтому постижение собственной Истинной Воли — тот единственный принцип, ради которого человеку стоит жить и развиваться. Он заключается в исполнении Великой Работы, то есть — в приближении к Богу и в соединении с Богом. При этом человек должен научиться отличать иллюзорные компоненты своего мировоззрения от подлинных. «Как нам добиться этого? — спрашивает Кроули и продолжает: — Возвысив волю до той точки, в которой она станет полновластным хозяином обстоятельств. А как добиться этого? Упорядочив все свои мысли, слова и действия таким образом, чтобы наше внимание постоянно возвращалось к избранному объекту»¹.

Но, исполняя свою Великую Работу, мы не должны терять чувства гармонии. Мы должны не отвергать мир, не отгораживаться от его проблем и опасностей, но принимать и одухотворять его.

Что такое «Истинная Воля»?

Важно отметить, что в приведенных выше теоремах Кроули о «воле» магическая воля де-факто уподобляется Истинной воле. Однако это далеко не всегда та воля, которую мы способны осознать сразу же и до конца. Зачастую на ее познание уходят многие годы.

Что же такое «Истинная Воля» — один из основных терминов мистической системы Телемы? Это и основополагающий путь в жизни человека, и его миссия в этом воплощении, и, вместе с тем, — тот образ действия, который позволяет ему пребывать в полной гармонии со своей Природой. Эта Воля проистекает не из какого-либо сознательного намерения, а из взаимодействия между нашим глубочайшим Я и вселенной в целом. Можно сказать, что Истинная Воля есть Воля Бога, и человек, познающий Истинную Волю, открывает Бога

¹ Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 108.

в себе. Разумеется, «Бог» при этом мыслится не как некая личностная сверхчеловеческая сущность, но как трансцендентный Закон, по которому существует наша вселенная.

В Телеме считается, что маг, нашедший свою Истинную Волю и верно следующий ей, избавляется от всех своих ложных желаний, внутренних конфликтов и обуславливающих его привычек и устанавливает подлинную связь с божественным началом. Теоретически, такой человек всегда действует в согласии с Природой, не сопротивляясь ее велениям и не испытывая «вожделения к результату».

В «Книге Закона» — главном священном писании Телемы — выражение «Истинная Воля» не используется. Однако в своих комментариях к «Книге Закона» Алистер Кроули неоднократно утверждает, что каждый индивид обладает уникальной Истинной Волей, определяющей наиболее верный путь его жизни. Очевидно, Кроули ввел этот термин для того, чтобы объяснить, каким образом некоторые поступки человека могут быть неверными (или «ложными»), несмотря на то, что *«Нет закона, кроме “Твори свою волю”»* (III:60). Поступки, согласующиеся с Истинной Волей, верны, а поступки, отклоняющиеся от Истинной Воли, могут оказаться ошибочными, вредными, относящимися, по определению Кроули, к «черной магии». Поэтому, разумеется, Закон Телемы, гласящий *«Твори свою волю»*, нельзя толковать как «Делай все, что тебе заблагорассудится». Ведь сначала необходимо понять, откуда исходит желание совершить тот или иной поступок — от Истинной Воли или же от обычного «хотения».

В этическом трактате «Долг. Об основных правилах поведения, которые надлежит соблюдать тем, кто принял Закон Телемы.» Алистер Кроули отождествляет Истинную Волю с Природой человека. Эту «Природу» (с прописной буквы) можно уподобить «Совершенной Природе» более ранних гностических систем — синониму личного даймона, или авгоэйда, которого Кроули обычно называет «Священным Ангелом-Хранителем». Но также эту Природу можно уподобить Искре Божией, пребывающей в душе каждого человека.

Учение об Истинной Воле Кроули также излагает в «Послании Мастера Терриона» («Liber II») — одном из основополагающих текстов по идеологии Телемы. Ссылаясь

на «Liber Thisharb», он развивает теорию метемпсихоза, согласно которой Истинная Воля каждого человека — это результирующая его прошлых инкарнаций. Однако и здесь Алистер Кроули не доходит до утверждения объективной ценности воспоминаний о прошлых жизнях. Он рекомендует развивать «магическую память» всего лишь как средство для достижения цели, для того, чтобы связать способности и воспоминания соискателя с неким предназначением. Истинная Воля соискателя по определению должна гармонизировать с его натурой.

В работе «De Lege Libellum. Книжица о Законе» («Liber CL») Кроули определяет Истинную Волю как такую волю, которая *«не довольствуется частным и преходящим, но <...> уверенно идет к конечной Цели»*, а далее отождествляет эту «Цель» с растворением «я» соискателя в Любви.

Алистер Кроули соотносит Истинную Волю с восьмой планетой — Ураном (ее первое наименование Гершель — по имени открывшего ее в XVIII веке астронома). Он пишет:

Гершель символизирует высшую форму Истинной Воли, и потому тот факт, что он не входит в число семи священных планет, представляется правильным и естественным — ибо Истинная воля превосходит все эти сферы. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда». Гершель определяет орбиту звезды, вашей звезды. Но Гершель — это динамика; Гершель — это взрыв; Гершель, с астрологической точки зрения, не движется по орбите — у него свой собственный путь. Поэтому нияма [духовные принципы], соответствующая этой планете, состоит прежде всего и исключительно в открытии своей Истинной Воли. Это знание тайно и совершенно священо; каждый из вас должен принять и усвоить влияние и качества Гершеля. Это самая главная задача йога, ибо пока он не выполнит ее, он не узнает, кто он такой и куда идет¹.

На Древе Жизни Истинной Воле соответствует сефира Хокма, число которой — двойка. Магическая Воля по сути

¹ Восемь лекций по йоге. Алистер Кроули. Халдейские оракулы. М.: Ганга. 2009. Стр. 43—44.

своей двойственна, ибо она предполагает начало и конец; изъявляя желание быть чем-то или кем-то, вы тем самым допускаете, что не являетесь этим.

Следует помнить, что Хокма — это Логос, Слово; поэтому иногда говорят, что Слово есть Воля. Бог Тот, Владыка Магии, — также Владыка Речи; Слово должно выражать Волю; поэтому Мистическое Имя мага — это выражение его наивысшей Воли.

Из магических орудий Истинной Воле соответствует Жезл. Кадuceй — атрибут вестника-Гермеса. По словам Кроули, «*Магическая Воля — это жезл в вашей руке, при помощи которого свершается Великая Работа, посредством которого Дочь не просто восходит на престол Матери, но и принимается в объятия Высочайшего*»¹. Еще раз отметим, что «Дочь» — это материальный мир, а «Мать» — уже высший мир, мир образования форм, соответствующий сефире Бина.

В человеческой душе воля соответствует Хие — высшей Воле Нешамы, ее творческому импульсу, изреченному ею Слову.

КАК СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТЬ ВОЛЮ?

Так как познание и реализация самого себя, — а именно познание и исполнение своей Истинной Воли, — должно стать главной целью мага, все его действия должны быть подчинены именно этой цели. Первым шагом к ней должно стать изучение самого себя. По мнению Алистера Кроули, необходимо своевременно выявлять все свои желания, прихоти, способности, склонности и влечения, изучать и оценивать их в связи с тем, могут ли они помочь или воспрепятствовать достижению основной цели, после чего обращаться с ними соответственно. Ведь сосредоточение воли возможно лишь при условии покоя и безмолвия, которые достигаются посредством прекращения произвольной, хаотичной деятельности ума и воображения.

Изучать себя удобней всего с помощью магического дневника, куда следует своевременно вносить все аспекты вашей жизни, относящиеся к магической работе. Для начала достаточно записывать в дневник краткие отчеты о регулярно исполняемых ритуалах: Ритуале Воли, Малом ритуале изгоняющей пентаграммы, поклонении Солнцу согласно «*Liber Resh*»,

1 Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 110.

астральных работах. По мере того, как создаваемая вами магическая вселенная будет расширяться, вы будете добавлять в нее (сакрализовывать) все новые и новые аспекты обычной жизни. Таким образом записи вашего магического дневника будут становиться все более детальными и разнообразными.

Занятия йогой и Таро, изучение своих сновидений и различных аспектов своей памяти, каждый ритуал — все это должно быть посвящено одной единственной цели: постижению и реализации самого себя. Желать чего-либо другого — значит попусту растрачивать свои силы.

В магической работе очень важна ее регулярность и непрерывность. Человек, практикующий магию Телемы, никогда не должен забывать, что его главная цель — постичь свою Истинную волю. Ему необходимо подчинить этой цели, точнее одухотворить весь мир, который его окружает, все дела (даже самые простые и обыденные), которыми он занимается. В качестве примера такой работы можно привести небольшой магический ритуал, получивший название «Ритуала Воли», который следует выполнять ежедневно перед едой. Текст его опубликован в примечании к главе XIII «Магии в теории и на практике»¹ Алистера Кроули, а также во Введении к его книге «Магия без слёз».

РИТУАЛ ВОЛИ

Отстучи серию из 11 ударов: 3 удара — пауза — 5 ударов — пауза — 3 удара.

Провозгласи: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон».

Спроси себя: «Какова твоя Воля?»

Ответь себе: «Моя воля — есть и пить».

Спроси: «С какой целью?»

Ответь: «Чтобы укрепить мое тело».

Спроси: «С какой целью?»

Ответь: «Чтобы выполнить Великую Работу».

Провозгласи: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей».

Отстучи 1 удар и провозгласи: «Приступаем!»

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 170—171.

Если в трапезе участвует несколько человек, этот ритуал можно проводить в форме диалога. Перед началом трапезы отстучать 3—5—3 и сказать: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». Ваш сотрапезник в ответ произносит: «Какова твоя Воля?» Вы отвечаете: «Моя Воля — есть и пить». Он: «С какой целью?» Вы: «Чтобы укрепить мое тело». Он: «С какой целью?» Вы: «Чтобы выполнить Великую Работу». Он произносит: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Вы завершаете диалог с одним ударом: «Приступаем».

Смысл этого простого ритуала состоит в том, чтобы даже такое привычное и рутинное дело как прием пищи, стало для человека своего рода священным действием, напоминающим о его высшем предназначении. Не так уж сложно чувствовать себя причастным к божественному миру, когда ты находишься в Храме или совершаешь какой-то священный ритуал. Однако даже у самого опытного мага собственно ритуальная работа или магические практики занимают не слишком значительную часть жизни. В остальное время он, как и все обычные люди, ест, спит, решает свои повседневные жизненные задачи. И ощущать в это время сакральность своего бытия — весьма и весьма непросто. Но именно так мы одухотворяем и освящаем всю нашу жизнь.

МАГИЧЕСКАЯ КЛЯТВА

Выражать свою волю (то есть намерение достичь той или иной цели) удобней всего с помощью магической Клятвы. Кроули определял Магическую Клятву как «Большое Обязательство» (то есть принятие обязательств, исполнение которых потребует значительных усилий) и как «формулу трансмутации» (так как лишь строгое соблюдение клятвы ведет к постижению своей Истинной Воли и соединению с Богом).

Первые клятвы, которые дает начинающий маг, не должны быть чрезмерно тяжелыми. Ведь тогда существует опасность, что он не сможет их выполнять постоянно, а это обесценивает само понятие магической клятвы и наносит большой урон Воле мага. Гораздо лучше, если вы будете давать клятвы, точно соизмеряя их со своими реальными силами. Например, ежедневно вести дневник, регулярно находить время для простых

магических упражнений и т.д. Лишь значительно укрепив свою магическую волю, можно начинать давать себе более сложные задания.

ИСКУШЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КЛЯТВЫ

Алистер Кроули предупреждает, что сразу после того, как мы связали нашу волю Магической Клятвой, неизбежно возникает множество соблазнов ее нарушить.

В «Книге Четыре» он пишет:

... достаточно лишь четко заявить о своем осознанном устремлении, и враг уже тут как тут. Кажется, что выдерживать этот чудовищный год послушничества — просто не в человеческих силах. И это при том, что от сонскателя не требуется ничего сложного — фактически, почти ничего вообще. Однако же, по опыту, впечатление такое, что человека оторвали от родного очага и бросили посреди штормовой Атлантики. На самом деле, не исключено, что задача оказывается сложной именно в силу своей крайней простоты. Послушник должен держаться за свое устремление, подтверждая его вновь и вновь, пусть даже из последних сил. Возможно, он уже почти потерял его из виду; возможно, оно лишилось для него всякого смысла; возможно, он повторяет его чисто механически, носясь по воле ветра и волн. Но если он все-таки его удержит, испытание будет пройдено. И как только оно будет пройдено, послушник вновь увидит все в настоящем свете; он поймет, что все, казавшееся столь реальным, было лишь иллюзией, и укрепитя перед лицом новых испытаний, ожидающих его впереди¹.

Этой же темы Кроули касается и в «*Liber Astarte vel Beryllii*» («Астарт, или Книга Берилла»):

О дьявольских кознях. Учти, что в этом состоянии засухи тебя будут манить за собою тысячи соблазнов;

¹ Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 124.

тебе явятся тысячи способов нарушить твою клятву в духе, не преступая буквы. Чтобы защититься от этого, повторай слова своей клятвы вслух, снова и снова, пока не преодолеешь искушение.

Кроме того, дьявол будет твердить тебе, что для бла-га твоей работы куда лучше было бы действовать так-то и так-то, и постарается вселить в тебя страх, заставив тебя опасаться за свое здоровье или рассудок.

Или же будет посылать тебе такие видения, что хуже всякого безумия.

От всего этого существует лишь одно средство: неукоснительное соблюдение Клятвы. Ты будешь проходить бессмысленные и отвратительные для тебя церемонии; ты будешь поносить и проклинать свое Божество. Но все это ничего не значит, ибо то будешь не ты. Ты же придержишься Буквы своего Обязательства во что бы то ни стало. Ибо твое Духовное Зрение замкнется, и если ты доверишься ему, то окажешься на краю пропасти и будешь в оную свергнут¹.

Человек, идущий по магическому пути Посвящения, должен стойко хранить обет магического целомудрия, который в своих очерках «Шаг за шагом к истине» Алистер Кроули определяет как *«строгое соблюдение Магической Клятвы, то есть в свете Закона Телемы, абсолютную и совершенную преданность Священному Ангелу-Хранителю и неуклонное следование Пути Истинной Воли»*¹. Т.е. цель такова: что бы мы ни делали, мы не должны забывать о нашей изначальной задаче, которая была сформулирована выше. Любое мало-мальски осмысленное действие и должно быть направлено на ее реализацию.

Именно Целомудрие, говоря словами Кроули, дает нам необходимую магическую энергию, которая *«одновременно и защищает, и понуждает к движению соискателя Священных Мистерий <...> это та главная добродетель, которая отмыкает Врата Мудрости»*³.

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 611.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 170.

3 Там же, стр. 168.

Но что делать, если человек все-таки нарушает магическую клятву? Как пишет Израэль Регарди,

... вполне естественно, что при каждом нарушении данной клятвы воздерживаться от каких-то действий, должно существовать и некоторое наказание. Именно в дисциплине содержится весь смысл тренировки, отсюда Воля черпает свою силу <...> в сознании мага должны остаться впечатления от последствий. Наказанием может служить сильная царапина или порез на руке. Таким образом, последствия запрещенного поступка помогают концентрироваться слабой человеческой памяти¹.

Эти царапины или порезы вызывают боль, но, как пишет Регарди, *«боль здесь необходима и полезна, так как отсылает определенные потоки к центрам подавления, расположенным в головном мозге или разуме»*².

В 1910 году Алистер Кроули опубликовал в журнале Эквинокс (I,4) «Liber III, vel Jugorum», книгу, в которой содержались упражнения, способные помочь человеку добиться исполнения его магической клятвы.

«LIBER III, VEL JUGORUM»
«КНИГА III, или КНИГА ЯРМА»

о. Узри ярмо на шее Волон! Не оно ли послужит для вспашки Поля? Ярмо тяжело, но оно соединяет тех, кто отделен друг от друга, — слава Нут и Хадиту и Тому, кто вручил нам символ Розы и Креста!

Слава Владыке Слова Abrahadabra, и слава Тому, кто вручил нам символ анха и Креста внутри Круга!

1. Вот трое Зверей, на которых ты вспашешь Поле: Единорог, Конь и Вол. Впряги их в тройное ярмо, послушное Единому Бичу.

2. Но Звери эти вольны и дики, и нелегко Человеку подчинить их.

1 Израэль Регардь. Древо Жизни. М.: Фаир-пресс. Стр. 204.

2 Там же, стр. 204.

3. О Цербере же, великом Звере Преисподней, коий есть каждый из этих Зверей в отдельности и все они вместе, точь-в-точь как предвосхищено у Афанасия, мы здесь умолчим, ибо вопрос сей относится не к Тиферет внешней, но к Тиферет внутренней.

I

о. Единорог — это речь. Человек, обуздай свою Речь! Иначе как ты совладаешь с Сыном и как ответишь Магу при Правых Вратах Венца?

1. Вот упражнения. Каждое из них можно выполнять в течение недели или дольше.

а. Исключи из своей речи какое-нибудь часто встречающееся слово, например, «и», «это» или «но»; используй вместо него описательное выражение.

б. Исключи из своей речи слова, содержащие какую-либо определенную букву, например, «т», «с» или «м»; используй вместо них описательные выражения.

γ. Исключи из своей речи личные и притяжательные местоимения первого лица; используй вместо них описательные выражения.

В меру своей изобретательности придумывай другие подобные упражнения.

2. Всякий раз, как ты соблазнишься сказать то, чего поклялся не произносить, нанеси себе порез острой бритвой на запястье или предплечье, как ты ударил бы непослушного пса. Не трепещет ли Единорог пред когтями и зубами Льва?

3. Так собственная рука твоя будет служить тебе предостережением и летописью твоих усилий. Ежедневно делай записи о том, насколько ты преуспел в этой практике, пока не достигнешь совершенства бдительности во всякое время в отношении любого слова, какое только может сорваться с твоего языка.

Свяжи себя так — и обретешь свободу навеки.

II

о. Конь — это Действие. Человек, обуздай свои Действия!
Иначе как ты совладаешь с Отцом и как ответишь Дураку
при Левых Вратах Венца?

1. Вот упражнения. Каждое из них можно выполнять в течение недели или дольше.

а. Избегай поднимать левую руку выше пояса.

б. Избегай класть ногу на ногу.

В меру своей изобретательности придумывай другие подобные упражнения.

2. Всякий раз, как ты соблазнишься совершить то, чего покаялся не делать, нанеси себе порез острой бритвой на запястье или предплечье, как ты ударил бы непослушного пса. Не трепещет ли Конь пред зубами Верблюда?

3. Так собственная рука твоя будет служить тебе предостережением и летописью твоих усилий. Ежедневно делай записи о том, насколько ты преуспел в этой практике, пока не достигнешь совершенства бдительности во всякое время в отношении любого действия, какое только может сорваться с кончиков твоих пальцев.

Свяжи себя так — и обретешь свободу навеки.

III

о. Вол — это Мысль. Человек, обуздай свои Мысли! Иначе как ты совладаешь с Духом Святым и как ответишь Верховной Жрице при Срединных Вратах Венца?

1. Вот упражнения. Каждое из них можно выполнять в течение недели или дольше.

а. Избегай погружаться в мысли о каком-либо определенном предмете и обо всем, что с ним связано; избранный предмет должен быть из числа тех, которые обычно занимают твои мысли и о которых тебе часто напоминают чувственные ощущения и разговоры других людей.

β. С помощью какого-нибудь условного знака (например, снимая кольцо с одного пальца и надевая на другой) создай в себе две личности, одна из которых будет мыслить совершенно в иных категориях, нежели другая, пересекаясь с нею только на почве вопросов житейской необходимости.

В меру своей изобретательности придумывай другие подобные упражнения.

2. Всякий раз, как ты соблазнишься помыслить о том, о чем поклялся не думать, нанеси себе порез острой бритвой на запястье или предплечье, как ты ударил бы непослушного пса. Не трепещет ли Вол пред стрекалом Пахаря?

3. Так собственная рука твоя будет служить тебе предостережением и летописью твоих усилий. Ежедневно делай записи о том, насколько ты преуспел в этой практике, пока не достигнешь совершенства бдительности во всякое время в отношении любой мысли, какая только может зародиться в твоём мозгу.

Свяжи себя так — и обретешь свободу навеки.

Пояснения к ритуалу

Важно отметить, что Алистер Кроули идет здесь от более простого к более сложному. Наша речь наиболее рациональна. Научиться контролировать ее проще, чем проследить за всеми своими машинальными действиями. Постоянный контроль над своими мыслями, несомненно, следует признать самой сложной магической процедурой.

Все упражнения, описанные Кроули, лишены какого-либо морально-этического аспекта. Их не следует путать с понятным стремлением избавиться от своих недостатков. Совершая подобные упражнения, маг будет лишен искушения подкрепить их своими тщеславными мыслями, будто он, таким образом, становится более «духовным», «возвышенным», чем окружающие его люди. Заведомая абсурдность некоторых упражнений позволяет сконцентрировать все свои мысли именно на том, что маг с их помощью тренирует свою волю, и более ничего.

Накладывая на себя наказание, следует помнить, что смысл данной практики состоит не в том, чтобы нанести себе увечья

или получить мазохистское удовольствие от причинения себе боли, а в том, чтобы, по словам Алистера Кроули, *«сотворить стража, который будет стоять у врат разума; имея это в виду, можно будет подробно исследовать психологию данной практики и организовать ее таким образом, чтобы она дала наилучшие результаты»*¹. Слова «нанеси себе порез острой бритвой на запястье или предплечье» не обязательно надо понимать буквально. Смысл их состоит в том, что в случае нарушения принятого на себя магического обязательства вследствие ослабления внимательности, вы должны применить к себе краткосрочное, но сильное воздействие, которое доставило бы вам физический и психологический дискомфорт. Как отмечает Кроули, также важно наказывать себя немедленно, как только у вас будет для этого удобная возможность. Таким образом, в вашем сознании отпечатается прочная связь между допущенным промахом и неприятным физическим воздействием.

По мнению Алистера Кроули, следует вновь и вновь выполнять упражнения, описанные в «Liber III», которые являются наставлением по обретению власти над словом, действием и мыслью, *«ибо они не только развивают бдительность, но и укрепляют тормозящие центры мозга, породившие, по мнению некоторых психологов, те механизмы, при помощи которых человек цивилизованный поднялся над дикарем»*. Представляется полезным одновременное выполнение регулярных магических практик, ведение магического дневника, где вы будете фиксировать исполнение этих практик, и исполнение предписаний «Liber III vel Jugorum», если вы будете забывать о своих практиках или допускать в них ошибки.

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 645—646.

ГЛАВА 7

ВВЕДЕНИЕ В АСТРАЛЬНЫЙ МИР

Пространство во вселенной лишь кажется пустым. На самом деле, оно заполнено энергией звезд. Наше земное пространство наполнено жизненной силой, идущей от Солнца. Многие античные и средневековые мыслители, последователи различных эзотерических школ философии считали, что существует особый план бытия — астральный мир, через который проходит душа в своем путешествии к воплощению на Земле и на обратном пути, после смерти, когда возвращается к Богу. Древние философы и современные эзотерики верили и верят, что именно этот мир населен ангелами, духами и прочими нематериальными сущностями. В конце XIX — начале XX веков термин «астральный мир» приобрел популярность благодаря работам теософов и неорозенкрейцеров.

Все наши важнейшие магические операции проходят как на физическом, так и на астральном плане и имеют одну цель — постичь окружающий мир более объемно и полно, постичь себя, постичь своего Священного Ангела-Хранителя, открыть в себе Бога. Как указывает Алистер Кроули, это *«мы делаем для того, чтобы открыть свое “я” при помощи некоей последовательности знаков; и все перемены, которые мы там производим, в объективном смысле суть иллюзии. Но именно в этом и заключается польза Астрального Света. Он позволяет нам увидеть самих себя; он помогает нам познать самих себя, показывая нам, как мы поступаем и что мы делаем»*¹.

Почему же астральные работы помогают нам познать самих себя? Потому что, путешествуя по астральным планам, мы на самом деле проникаем в глубины нашего собственного подсознания. По словам Кроули, *«все наши действия в этом [астральном] Свете — не что иное, как приключения наших олицетворенных мыслей. Вселенная — это проекция нашего собственного «я», наше подобие, которое не более реально, чем отражение нашего лица в зеркале, но — как и это*

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, 2010. Стр. 179.

*отражение — имеет определенную форму, изменить которую невозможно, не изменившись самим»*¹.

Работая в астральном мире, общаясь с его духами и укрощая его демонов, маг по сути учится создавать вокруг себя собственную вселенную. Не будем задаваться вопросом — объективна эта вселенная или субъективна. Существует ли она только в голове мага, приводящего в стройный порядок все свои знания, силы и эмоции, или же связана с коллективным бессознательным всего человечества, с многотысячелетними магическими практиками и религиозными служениями. Важно, что с помощью этой работы маг обретает силу и опыт, позволяющий раскрыть свою внутреннюю суть и понять свое предназначение в этом мире.

Именно поэтому Алистер Кроули относил астральные работы к обязательным ежедневным магическим практикам. В главе «De Cultu» («О дисциплине») «Книги Алеф» он пишет: *«Странствуй часто в Небесах в Теле Света своем, стремясь к Обителям все более огненным и светлым»*². Стоит отметить, что многие магические ритуалы, можно выполнять не только в физическом, но и в астральном теле.

В Ордене А.:А.: Неофиту вменяется в обязанность «обрести контроль над характером и силами своей сущности», достигнув власти над астральным планом (для чего используется особая техника «восхождения на планы», описанная в одной из важнейших обучающих работ Кроули «Liber O»). На этой степени посвященный впервые вступает в подлинный контакт со своим Высшим «Я» — через видение своего Священного Ангела-Хранителя.

Символом астрального плана служит астрологический знак Рыб. Их недостаток — иллюзии и «лживые чары», однако сам этот знак символизирует податливость и гибкость эфира, способного воспринимать и проводить вибрации всех разновидностей.

Из карт Таро Рыбам соответствует Ату XVIII («Луна»). Как отмечает Кроули, в своем высшем аспекте Луна символизирует связь между человеком и божеством, в низшем — это

1 Там же.

2 Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга, 2011. Стр. 42.

убывающая луна, луна ведьмовства и злодеяний: «Здесь все неопределенно, все таинственно, все опьяняет»¹.

На Древе Жизни астральный план соотносится с сепирой Йесод, которую также называют «Душой Мира», ей соответствует духовный опыт, называемый «видение механизма Вселенной». Это первая сепиры, которая символизирует «отрыв» соискателя от тяготения материального плана, на котором мы все обитаем. Зачастую вначале она раскрывается в снах, видениях наяву и грёзах. Во всяком случае, здесь человек получает первый опыт того, что жизнь имеет и другие измерения, помимо материального. Для некоторых это становится толчком к уже осознанной работе с астралом, поиску более высоких состояний и смыслов.

Из камней астралу соответствует жемчуг. *«Жемчуг соотносится с Рыбами из-за своего туманного мерцания, столь непохожего на прозрачность других драгоценных камней. Этим он напоминает астральный план с его смутными видениями — в отличие от ясного света, присущего чисто духовным сферам»*², — писал Алистер Кроули.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В АСТРАЛЬНОМ МИРЕ

Теософ Чарльз Ледбитер (1854—1934), посвятивший ряд своих работ описанию астрального мира, пишет, что это царство «часто называли царством иллюзий — не потому, что оно более обманчиво, чем наш мир, но по причине чрезвычайной неопределенности впечатлений, получаемых плохо подготовленными ясновидящими»³.

По мнению Ледбитера, это обусловлено двумя причинами:

1. Предметы на астральном плане имеют совсем другой вид, нежели в физическом мире, и гораздо более полный. Они видны со всех сторон разом: внутренность твердых тел так же хорошо видна, как и внешние части.

1 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2010. Стр. 166.

2 Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот, 2010. Стр. 242.

3 Чарльз Ледбитер. Астральный план. Амрита-Русь. 2012.

2. Многие обитатели астрального плана имеют удивительную способность изменять свои формы с невероятной быстротой.

С мнением Чарльза Ледбитера вполне согласуется утверждение Алистера Кроули, писавшего в своих работах о том, что в астральном мире два или более предмета могут одновременно занимать в пространстве одно и то же место, при этом никоим образом не взаимодействуя друг с другом и не теряя прежней формы. В этом мире предметы могут полностью преображаться внешне, сохраняя свою суть в неизменности. Один и тот же предмет может раскрываться в бесконечно разнообразных проявлениях; более того, именно таким способом он и достигает самоопределения.

Именно в астральном мире маг проводит большую часть своих работ, общаясь с различными сущностями, божественными энергиями и силами. Однако для того, чтобы попасть в этот мир, надо хорошо знать, как он устроен и как подготовиться к тому, чтобы открыть его для себя. Понять устройство астрального мира поможет учение о таттвах (сущностях), являющихся исходным материалом, из которого строится мир, разработанное философией индуизма.

АСТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОСТОКЕ: ТАТТВЫ

Согласно этому учению, пространство вселенной делится на две составные силы или «квинтэссенции», граница между которыми нередко оказывается размытой, поскольку нормально функционировать они могут только в слиянии друг с другом. Первая из них называется «акаша», это санскритское слово буквально означает «светящаяся». Сегодня, обычно, оно употребляется в значении «мировая душа» или Абсолют. Акаша — это Великая Мать, подобная телемической богине *Нуит*. Вторая квинтэссенция вселенной известна под названием «*прана*». Это слово на санскрите означает «жизнь», «дыхание». Прана, как и акаша, пронизывает собою все сущее. Это атрибут Бога — «мужское», или «положительное», дополнение Богини; в телемической космологии ему соответствует *Хадит*.

Прана представляет собой силу, или принцип, с помощью которого акаша может использовать проявленные формы для накопления опыта. Эти формы являют тонкую жизненную

энергию Солнца и делятся на пять частей или основных элементов. Именно они образуют весь окружающий мир — как физический, так и мир наших чувств и мыслей. Они несут в себе не только прообразы жизненных форм, именуемых стихийными духами, но также связаны с различного рода сущностями, населяющими наши мифы и религии. Тому, кто желает работать с магией Телемы, очень важно научиться чувствовать эти солнечные энергии и управлять ими. На Западе эти силы или потоки называют стихиями или элементами, в Индии — *таттвами*.

В индуизме таттва (в переводе с санскрита «реальность» или «сущность») — это изначальная субстанция или первоэлемент. Само слово «таттва» состоит из двух частей: тат (санскр. «этот, такой») и твам (санскр. «ты, тебе»). Эти два слога описывают отношения божественной природы (тат) и индивидуума (твам) — «Вселенная есть ты». Для простоты и удобства можно сказать, что таттва — это «тонкий» («вибрационный») аналог элемента/стихии. Будучи напрямую связан с макрокосмом (божественной природой), он отвечает за структуру материального мира, микрокосма.

Четыре таттвы представляют собой «стихийные» разновидности праны: вайю (Воздух), теджас (Огонь), апас (Вода) и притхви (Земля), пятый поток — это сама акаша, или Мировая Душа (в классическом западном понимании — Дух), которая связывает воедино остальные четыре таттвы, оказывая на них свое влияние постоянно, в каждый данный момент времени.

Учение Ордена Золотой Зари следующим образом описывает процесс формирования материи из мулапраkritи — «мировой субстанции»:

Первоначально это инертное, пребывающее в покое, бесформенное облако рассеянной материи, заключающее в себе лишь некий потенциал формы и вещественности. Это состояние известно под названием «АКАША». Затем начинается движение — вихревое вращение, в результате которого исходная масса рассеянной материи принимает сферическую форму и превращается в туманность. Это состояние называется «ВАЙЮ». Далее представьте себе, как бесконечно малые частицы, увлекаемые вихрем и постоянно сталкивающиеся

между собой, постепенно разогреваются и раскаляются, пока туманность не превратится в огненную массу. Это состояние называется «ТЕДЖАС». Мало-помалу масса остывает, но все еще остается текучей; это состояние называется «АПАС». И, наконец, со временем жидкая масса уплотняется и превращается в планету. В данном состоянии она носит название «ПРИТХВИ»¹.

По большому счету работа таттв — своего рода формирование и преобразование материи — от первичного и непроявленного состояния до конечного и проявленного.

Изучение таттв и работа с ними позволяет магу научиться управлять четырьмя первоэлементами, из которых, согласно эзотерическому воззрению, состоит человек, и, как следствие, — сознанием в целом (духом). В «переводе» на язык нашей психики, научиться владеть «огнем» — означает овладеть проявлениями своей воли, во всем спектре, от пылкости и целеустремленности до гнева. Овладеть «водой» — значит научиться контролировать сферу чувств и эмоций. Получить в свое «распоряжение» «воздух» — значит эффективно использовать свой интеллект. Земной же элемент — груб в выражении, ибо касается всего материального, но тонок в овладении. Нам нужно не только научиться контролировать свои материальные желания, но и уметь воплощать все задуманное, проводя наши идеи из более возвышенных сфер, как говорится, «на землю». Таким образом, мы гармонизируем, расширяем и «осваиваем» свой микрокосм. Освоив же его, т.е. овладев собой, мы получаем возможность установить контакты с первоэлементами макрокосма (внешнего мира), дабы оказывать на него магическое воздействие, в соответствии с собственной волей.

Самая главная при этом задача — освоить все элементы в одинаковой мере, то есть найти баланс для выполнения Великой работы.

Таттвы символизируют собой элементарные потоки или подпланы астрального света, влияющие на самые разнообразные природные процессы. В течение суток каждая из таттв господствует над остальными на протяжении определенных

¹ Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 158.

двухчасовых периодов. Эта система основана на традиционном индийском времяисчислении. День делится на 60 равных частей по 24 минуты. Период преобладания Акаши начинается на восходе солнца; через два часа ее сменяет Вайю, затем — Теджас, затем — Апас и, наконец, Притхви. Затем цикл повторяется. Исследовать каждую таттву лучше именно в тот период, когда она преобладает над остальными.

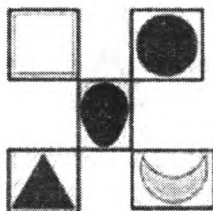
Кроме того, внутри каждого двухчасового периода выделяются 24-минутные периоды субстихий, сменяющих друг друга так же, как сменяют друг друга таттвы в суточном цикле. И этот цикл повторяется не только во вселенной в целом, но и в нервной системе человека.

Пять таттв подразделяются на двадцать пять субстихий, которыми также руководит дух. Дело в том, что каждая таттва содержит в себе и все остальные: она пятерична по своей природе, то есть включает в себя не только собственную сущность, но, отчасти, и сущность остальных четырех таттв. Существовая в двух ипостасях (отрицательной и положительной), таттвы вершат процесс творения на всех планах бытия.

Человек, овладевающий искусством работы с таттвами, постепенно учится заглядывать в будущее. Считается, что с их помощью можно обрести власть, богатство, влияние, здоровье и т.д.. Также символы таттв используют в качестве сигил, входя в которые, можно получить видения, раскрывающие их природу.

Однако при работе с таттвами следует обязательно учитывать, что эта техника таит в себе значительно бóльшую опасность обмана и самообмана, чем многие другие направления магической работы.

ПЕРВООСНОВА МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА — ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПАНЧАМАХАБХУТА)

Притхви-таттва (стихия Земли)

желтый квадрат

ПРИТХВИ (санскр.) — в древнеиндийской мифологии богиня, олицетворяющая Землю. Символически представлена желтым квадратом. Обитель Змеи Кундалини (Кундалини-Шакти). Качества: стабильность, терпение, сила, изобилие. Из органов чувств соответствует обонянию, из планет — Юпитеру. Притхви дает способность контролировать страсти и соотносится с муладхара-чакрой.

Апас-таттва (стихия Воды)

серебряный полумесяц

АПАС (санскр.), или Джала, соответствует стихии Воды, а также всем богиням, олицетворяющим воду. Символически эта таттва представлена серебряным полумесяцем. Апас (Джала) может принимать любые формы (или же содержит все возможные формы в себе). Символизирует непроявленное, неограниченные возможности и трансцендентность. Ее основное состояние — пассивное. Поэтому она становится вместилищем разнообразных впечатлений и энергии. Символизирует очищение, подсознание, сопереживание, сексуальность. Соответствует планете Венера. Дает способность контролировать астральное тело и соотносится со свадхистхана-чакрой.

Теджас-таттва (стихия Огня)

красный треугольник

ТЕДЖАС (санскр.) — в древнеиндийской мифологии бог огня, домашнего очага и жертвенного костра, олицетворение священного пламени. Символически представлен красным треугольником. Ассоциируется с солнечным светом, мужским началом и динамичной, беспокойной силой, обращенной во вне; со страстью, интуицией и несотворенным, изначальным светом сознания. Соответствует плану атмосферы, Солнцу и Марсу. Дает способность к ритуально-магической работе и соотносится с манипура-чакрой.

ВАЙЮ-ТАТТВА (СТИХИЯ Воздуха)

синий круг

ВАЙЮ (санскр.) — в древнеиндийской мифологии бог и властитель воздуха. Символически представлен голубым (синим) кругом. Это символ свободы, открытого пространства, интеллекта, ума; способствует левитации, проникновению в любое место (как это делает воздух). Соответствует эфирному плану, Меркурию и Луне. Вайю дает разнообразные сверхъестественные способности и соотносится с анахата-чакрой.

АКАША-ТАТТВА (Дух)

черное (темно-синее) яйцо

АКАША (санскр.) условно переводится как «пространство». Тонкая, сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство. Акаша «как субстанция» приблизительно соответствует «эфиру» или «квинтэссенции» западной традиции; кроме того, она отождествляется со всемирным пространством.

Символически она представлена черным или темно-синим яйцом. Темно-синий — цвет Акаши (эфира) и горла Шивы. Он символизирует синеву ночного неба и синий немес Тота. Как писал Алистер Кроули, «этот немес — таинственная, но плодоносная тьма, окутывающая репродуктивные процессы. Крылатое Яйцо — символ одухотворенной фаллической энергии. Это Яйцо — не что иное, как Акаша, источник всего сотворенного мира»¹. Его эквивалент — Сатурн, проявленный Логос, библейский Святой Дух. Основная характеристика Акаши — звук. Из органов чувств она соответствует слуху. Акаша дает мудрость и соотносится с вишуддха-чакрой.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

Пять таттв можно соотнести с различными качествами, свойствами и символами микро- и макрокосма. Наиболее важные из них приводятся в следующей таблице. Также приводятся соответствия для двух наивысших таттв — Ади и Анупадака — которые можно уподобить сефирот Хокма и Бина на Древе Жизни. Ибо Ади — это предвечная вселенская сила, «Второй Логос», исходящий из непроявленного, Первого Логоса (который, очевидно, может быть, уподоблен Кетер). Анупадака — первая, идеальная дифференциация бытия, которая исходит из Ади. Эта идея близка идее сефиры Бина.

Таттва	Визуализация	Вкус	Элемент	Путь на Древе Жизни	Бинду-звук	Чакра
Притхви	Желтый квадрат	Сладкий	Земля	32бис, Земля	Лам	Муладхара
Апас	Серебристый полумесяц	Вяжущий	Вода	23-й, Вода	Вам	Свадхистхана
Теджас	Красный треугольник	Острый	Огонь	31-й, Огонь	Рам	Манипура
Вайю	Голубой круг	Кислый	Воздух	11-й, Воздух	Ям	Анахата
Акаша	Черный овал	Горький	Эфир (Дух)	31бис, Дух	Хам	Вишуддха
Анупадака/Манас (Самосущий)	Пентаграмма или божественное изображение	—	—	Бина	Ом	Аджна

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, 2010. Стр. 300.

Таттва	Визуализация	Вкус	Элемент	Путь на Древе Жизни	Бинду-звук	Чакра
Ади	Три Бинду: Солнце, Луна и Огонь	—	—	Хокма	Высший Бинду	Сахасрара (Шри-чакра)

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В СУЩНОСТЬ КАЖДОЙ ТАТТВЫ

(по системе Герметического ордена Золотой Зари)¹

1. Когда сгущается ночная тьма, перед отходом ко сну, представляйте себе, как огромное яйцевидное облако, светящееся темно-фиолетовым светом, окутывает вас со всех сторон и погружает в теплую таинственную темноту, обитель сновидений. При этом мысленно повторяйте звук «Хам». Это — Акаша.

2. Глядя на небо или на дальние холмы, окрашенные в мягкие тона голубой дымкой воздуха, воображайте плывущую у вас перед глазами исполинскую синюю или голубую сферу Вайю, сквозь которую вы и наблюдаете окрестный пейзаж. При этом мысленно повторяйте звук «Ям».

3. Если же вы смотрите на огонь, будь то пламя камина, печи, свечи, костра, или извержение вулкана, или даже газовой конфорки, то пусть перед вашими глазами встает огромный треугольник Теджаса. При этом мысленно повторяйте звук «Рам».

4. Глядя на воду — море, реку, озеро или даже воду в своей раковине, — старайтесь видеть серебряный полумесяц, обращенный рогами вверх, — Апас. При этом мысленно повторяйте звук «Вам».

5. Когда же видите что-нибудь жесткое или твердое, — скалы, камни или строительные блоки, визуализируйте желтый квадрат/куб Притхви и старайтесь представить себе, что если бы этот мысленный образ принял плотную форму, он бы оказался подобен чистому золоту. При этом мысленно повторяйте звук «Лам».

¹ Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 159.

Со временем эти звуки приобретут неразрывную связь со своими таттвами. Для того, чтобы вызвать их образ — вам будет просто необходимо произнести соответствующий звук.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В СУЩНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТАТТВ

(по системе Герметического ордена Золотой Зари)¹

1. Возьмите кубический (или близкий к форме куба) кусок льда и положите его на большую сковороду. Визуализируйте над ней желтый куб или квадрат — **Притхви**.

2. Затем придвиньте сковороду к огню. Лед начнет подтаивать сверху; глядя на воду, стекающую по бокам ледяной глыбы, вообразите, что на поверхности желтого квадрата постепенно появляется серебряный полумесяц — **Апас**, занимающий примерно четвертую часть его площади. По мере того, как лед будет таять, этот полумесяц должен становиться все ярче и отчетливее. Пусть он увеличивается в размерах и постепенно перерастает и вытесняет желтый квадрат. Когда лед полностью растает, перед вашим мысленным взором должен остаться только серебряный полумесяц.

3. Теперь поставьте сковороду на огонь и наблюдайте за тем, как нагревается вода. Представляйте, как на поверхности серебряного полумесяца образуется красный треугольник **Теджаса**, — точь-в-точь, как на поверхности квадрата в свое время возникал серебряный полумесяц. Пусть треугольник все растет и растет, а когда вода закипит, полумесяц должен исчезнуть — останется только треугольник.

4. Наблюдая за тем, как вода превращается в пар, точно таким же образом представляйте синий круг — **Вайю**, возникающий на поверхности красного треугольника; пусть круг растет и постепенно вытесняет треугольник. Когда вся вода испарится, должен остаться только круг.

5. Далее, по мере того, как пар будет рассеиваться в воздухе, круг таким же образом должен уступить место черному или темно-синему яйцу **Акаши**.

¹ Там же, стр. 160.

УПРАЖНЕНИЯ С ТАТТВАМИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ МЫСЛЬЮ

(по системе Алистера Кроули)

Кроули предлагает использовать таттвы для освоения дхараны — искусства управления мыслью, — которое он считал одной из важнейших предпосылок успешной магической работы. Так, в «Liber E» он рекомендует:

1. Усилим воли сосредоточьте мысли на воображаемом простом объекте. Для этой цели хорошо подходят пять таттв: черный овал, голубой диск, серебряный полумесяц, желтый квадрат и красный треугольник.

2. Далее переходите к работе с сочетаниями простых объектов, например, с черным овалом внутри желтого квадрата, и так далее. <...>

3. В ходе этих упражнений ум должен полностью сосредоточиваться на избранном объекте; не допускайте вторжения никаких посторонних мыслей.

6. Отмечайте в записях точную продолжительность каждого опыта, количество и характер посторонних мыслей, посещавших вас во время работы, отклонения самого объекта от заданной траектории движения и любые другие явления, возникающие в ходе упражнения. Ни в коем случае не перенапрягайтесь. Это очень важно¹.

Когда вы освоите все эти упражнения, вам будет проще выполнять более сложные магические задачи. Например, визуализацию Ангелов и их свойств в Малом ритуале пентаграммы или принятие божественных форм.

АСТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ЗАПАДЕ: ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРАМ

На Западе об астральном мире писали многие мистики и философы. Например, в XVI веке Агриппа Неттесгеймский рассказывал о небесном плане, в котором все вещи находятся

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 365—366.

во взаимосвязи. Его современник Теофраст Парацельс считал, что астральное тело служит своеобразным проводником между телесными и душевными явлениями. А в XVIII веке австрийский врач Фридрих Месмер (1734—1815) впервые попробовал сформулировать научную теорию астрального света, названную им «животным магнетизмом». Вкратце ее положения таковы:

1. Существует взаимное влияние между небесными телами, землей и одушевленными телами.

2. Средство этого влияния — универсально разлитый флюид, распространенный так, что не терпит какой-либо пустоты, тонкость которого несравненна, который по природе чувствителен к восприятию, распространению и сообщению всех отпечатков движения¹.

По мнению Месмера, именно эта сила позволяет взаимодействовать небесным и земным телам, ее можно передавать и получать. Труды Месмера получили большое признание у оккультистов XVIII и XIX вв. Французский маг Элифас Леви, в частности, писал:

...способность тел уравнивать друг друга притяжением или отталкиванием первичной материи Месмер назвал магнетизмом, и поскольку она изменяется соответственно формам, в которых она действует, он назвал ее животным магнетизмом, когда изучал эти феномены в живых существах².

По мнению Леви, астральный свет в своих магических работах использовал и знаменитый чародей и авантюрист граф Калиостро, а также многие другие ясновидцы и маги. Сам Элифас Леви был убежден, что все магические действия совершаются именно силой астрального света:

Астральный Свет согревает, освещает, магнетизирует, притягивает, отражает, оживляет, разрушает,

1 Цит. по Фиалко М.М. Теория астрального света Элифаса Леви и ее истоки. // Журнал Религиоведение. № 1. 2012. Стр. 115.

2 Элифас Леви. История магии. REFL-book. ВАКЛЕР. 1995. Стр. 291.

сгущает, разделяет, соединяет и разрывает все — под воздействием мощных повелений. Бог создал его в первый день, когда Он сказал: «Да будет свет». Эта сила слепа, но она направляется Эгрегорами, то есть руководителями душ, или другими словами, энергичными активными духами. В этом состоит теория, полностью объясняющая удивительное и чудесное¹.

«Солнце его отец и луна его мать, ветер породил его в чреве этом», — пишет Леви, цитируя Изумрудную скрижаль Гермеса Трисмегиста, и продолжает — Отсюда следует, что этот свет изошел от солнца и получил форму и ритмическое движение под влиянием луны, тогда как атмосфера есть его вместилище и тюрьма. «Земля его нянька» — то есть, он уравнивается и приводится в движение центральным теплом земли»².

В XIX и начале XX века теория астрального света активно популяризировалась в работах теософов: Елены Блаватской (1831—1891), Анни Безант (1847—1933), Чарльза Ледбитера (1854—1934) и многих других.

Однако, несмотря на то, что на эту тему написано очень много (а, возможно, и вследствие этого), терминология, связанная с астральными явлениями, очень запутана и многообразна: астральный мир, астральный план, астральный свет, астральное тело... В начале XX века Алистер Кроули писал по поводу астрального мира, что *«мы не располагаем ни описанием его свойств, ни формулировками законов, действующих в его сфере»*³.

В эзотерической литературе термин *«астральный мир»* используется обычно в двух смыслах. Во-первых, это название тонкого плана, ближе всего расположенного к физическому миру. Этот *астральный мир* — мир чувств, эмоций и желаний. Следом за ним располагается *ментальный мир* (мир мыслей), затем — *каузальный* (план бытия, соответствующий полю энергий причинно-следственных взаимосвязей; также его можно назвать кармическим миром), далее — *буддхиальный* (мир высшего духовного разума) и *атманический* (мир божественного Духа, нашего истинного «Я») миры. (Иногда

1 Там же, стр. 20.

2 Там же, стр. 56.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 178.

используется и более дробное деление, когда между физическим и астральным миром помещается мир эфирный, а сам астральный мир делится на высший и низший планы).

Во-вторых, астральным миром, или астральным планом, иногда называют в целом весь комплекс уровней, на которых совершаются магические действия. И в этом случае он может включать в себя также элементы ментального, каузального и всех последующих миров. Как писал Израэль Регарди в своей книге «Древо Жизни»: *«Элифас Леви идет еще дальше, он оставляет для практического использования только два основных плана во вселенной: физический, или материальный, мир и мир духовный»*¹ (то есть — астральный).

МЕТОДЫ АСТРАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Астральные работы начинаются с того, что вы овладеваете астральным телом и постепенно создаете внутренний мир, который бы вам нравилось посещать, своего рода личный Астральный храм, переносите туда необходимую магическую атрибутику, соответствия и т.д., и представляете себя находящимся внутри него. Иными словами, вам будет необходимо постоянно поддерживать это внутреннее пространство периодическими входами в него, с добавлением все новых подробностей. По мере практики и ознакомления этот внутренний мир наделяется чувством «реального места»; конечно, реального не в том же смысле, что и физический мир, однако имеющего свое собственное существование и остающегося неизменным. Следует помнить древнюю мудрость: «Поверь, что ты там, и там окажешься».

Существует несколько методов астральных работ. В одном из них для вхождения в астральный мир используются различные изображения, например, таттвы. Как уже отмечалось, работа с таттвами активизирует не просто ваше воображение, но и контакт с символами и образами, заложенными в вашем подсознании.

Вот метод выхода в астрал для людей, уже начавших заниматься практической магией:

1. Для начала необходимо очистить помещение водой и огнем.

¹ Израэль Регардь. Древо Жизни. М.: Фаир-Пресс. 2003. Стр. 51.

2. Сядьте в позу, удобную для медитации, полностью расслабившись. Для этого можно повторять про себя мантры или просто слова, описывающие, как последовательно расслабляются все части вашего тела. Цель такого расслабления — достичь состояния транса, отрешенности, в которой вам не захочется шевелиться, говорить, думать или действовать. Обычно при этом выравнивается и замедляется дыхание, понижается чувствительность к боли и т.д.

3. Чтобы ввести себя в должное состояние, можете мысленно поработать с пятью таттвами, поэкспериментировать с различными визуальными и осязательными эффектами и т.д.

4. Ваша первая задача — отделить астральное тело от физического. Для этого закройте глаза и постарайтесь представить фигуру, подобную вам самим, но стоящую перед вами. (Не говорите: «Это всего лишь мое воображение!»). Постарайтесь представить, как выглядело бы ваше собственное тело, если бы оно стояло на том месте.

5. Астральное тело может быть любого размера. Оно может быть большим, меньшим или таким же, как ваше физическое тело. Обычно оно имеет более простой внешний вид. Лицо и одежда могут быть нечеткими и размытыми. Как правило, астральным телом с высокой детализацией труднее управлять, чем телом с размытыми очертаниями. Это определение не относится к опытным практикам, но верно для практиков начинающих.

6. После того, как вы сформировали своего «астрального двойника», попытайтесь перенести в него свое сознание. Для этого можно воспользоваться глазами астрального тела, чтобы описать предметы в комнате, находящиеся у вас за спиной.

7. Попробуйте поднять руку или ногу астрального тела, повернуться вправо или влево. Когда вы научитесь управлять своим астральным телом, попробуйте исполнить в нем ритуалы, разумеется, начав с тех, которые вам хорошо знакомы и которые вы многократно делали в физическом теле. Также вы можете совершить астральное путешествие по своей собственной квартире, при этом может оказаться, что ее астральный облик заметно отличается от того, к чему вы привыкли в своем физическом теле.

Автор книги «Астральная проекция» Офиель¹ предлагает для начала выбрать знакомый маршрут, например, путь из одной

1 Эдвард Пич (Офиель). Астральная проекция. АО Комплект. СПб. 1993.

комнаты в другую в вашем доме, и запомнить каждую его деталь. Выберите, по меньшей мере, шесть пунктов и разместите в этих пунктах, к примеру, таттвы или цветы. Символы, запахи и звуки, ассоциирующиеся с этими местами, могут усилить образы. Занеся в память маршрут и все его основные точки, вы можете провести свое астральное путешествие от точки к точке.

8. Астральное тело обычно движется как не до конца анимированная мультипликационная фигурка. Чтобы оно двигалось естественно, требуется либо необыкновенно мощная визуализация, либо необыкновенно полный перенос сознания в астральное тело. Если же этого не происходит, то научиться приводить в движение отдельные части астрального тела не просто. Примерно то же самое происходит, когда мы учимся двигать отдельными частями физического тела. Когда маленький ребенок учится ходить, ему нужно много упражняться, чтобы тело привыкло подчиняться командам мозга. Так же обстоит дело и с астральным телом. Поначалу оно будет перемещаться и двигаться все целиком, а отдельные движения руками и ногами будут даваться лишь с трудом. Но со временем вы научитесь обращаться с ним так же, как с физическим телом. Продолжайте тренироваться.

9. После того, как вы освоитесь в своем астральном теле, попробуйте подняться в нем вверх. Для этого направьте сознание в область лба (аджна-чакры, «третьего глаза»), то есть в место, откуда будет осуществлен выход. При этом у вас может возникнуть чувство погружения, полета и некоей вибрации. Когда такое ощущение станет отчетливым, отдайтесь на волю восходящего потока и поднимитесь над физическим телом. Возможно, для этой цели вам понадобится несколько упражнений. Основное препятствие для новичков — испуг, иногда сопутствующий чувству погружения или полета. В этот момент сознание, повинуясь чувству страха перед неизведанным, автоматически возвращается назад, в физическое тело.

10. Когда вам все же удастся «взлететь», старайтесь не терять ощущение подъема; продолжая бегло оглядываться по сторонам, поднимайтесь выше и выше, пока, наконец, вашему взору не предстанут местности или сущности астрального плана. Такие могут быть весьма своеобразны. Как отмечает Кроули, *«они не похожи ни на материальные предметы, ни на мысленные*

картины, но представляют как бы нечто среднее между тем и другим. Когда вы отточите этот навык до известного мастерства, и часовая прогулка такого рода станет неизменно оборачиваться для вас весьма насыщенным времяпрепровождением, сосредоточьте усилия на том, чтобы научиться достигать заранее заданной области Астрального Плана»¹.

11. Начать стоит с тех планов, о которых вы уже имеете хотя бы приблизительное представление. Так, если вы решите исследовать стихию Воды, вам стоит выгучить все символы, цвета, имена и сущности, соответствующие этой стихии. Облачитесь в мантию. Проведите в своем Храме очищение, освящение и изгоняющий ритуал пентаграммы Земли, (также вы можете добавить в этот ритуал призывающую пентаграмму Воды или иной стихии, используемую в Большом ритуале пентаграммы). Поместите на алтарь элементарное орудие — чашу с водой и таттву Воды. Сядьте перед алтарем на стул. Удерживая татвический символ перед мысленным взором, повторяйте про себя божественные имена, связанные со стихией Воды. С их помощью вы должны «войти» или погрузиться своим астральным телом в этот мысленный образ таттвы, продолжая вибрировать божественные имена и утвердив в уме намерение вызвать ментальное изображение некоторой сцены или пейзажа.

12. Когда вы путешествуете по различным планам в своем астральном теле, вы можете встречать или даже вступать в контакт с сущностями этих планов. Очень важно прийти к тому, чтобы атрибутика этих сущностей (цвет, символы) соответствовала тому плану, на котором они появляются. Если вы желаете вступить с ними в осознанный контакт, необходимо добиться того, чтобы эти сущности подтвердили свою подлинность. Для этого вы можете сделать знак элемента того плана, на котором вы с ними общаетесь или произнести телемитское приветствие. Они должны ответить вам аналогичным образом. Показывая знак появившемуся духу, вы подтверждаете право на обладание «тайнами» данной стихии. Если дух может выполнить правильный знак элемента, это означает, что ваше видение истинно. Если дух не может повторить его, выполняет его неправильно или его изображение искажается, это

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2010. Стр. 217.

указывает на то, что что-то пошло не так. Обмен знаками означает соглашение между вами и проверяемым духом. Выполняя их, вы договариваетесь с духом действовать на основе равенства и братства, не подчинять его себе и не быть подчиненным ему. Это также позволяет удостовериться, что оба вы «члены одного братства», ищущие соединения с Богом (или с божеством в том виде, в каком вы себе его представляете).

13. Держите под рукой ручку и дневник. После завершения любой астральной работы следует сразу же сделать записи, как можно более подробно описав свои видения. Очень важно затем проверить по «Книге 777», соответствуют ли символы, которые вам встретились, традиционным символам той стихии (или сущности), которую вы решили исследовать. Как пишет Кроули, *«умение испытывать духов таким образом — самая важная из ветвей всего древа Магии. Без него вы заблудитесь в джунглях иллюзий»*¹.

Алистер Кроули советует продвигаться в астральных работах с осторожностью, однако не стоять на месте. *«Со временем ваше Тело Света укрепится, и духи станут столь же бессильны против него, как ветра небесные — против физического тела. Все зависит от степени развитости этого Тела Света. Оно должно сформироваться как организм, столь же разветвленный и уравновешенный, как его теневой двойник — тело материальное»*² — заключает он.

1 Там же, стр. 217.

2 Там же, стр. 219.

ГЛАВА 8

ПЕРВЫЕ МАГИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ

Магия на практике — это магические ритуалы, направленные, как писал Алистер Кроули, «на соединение Микрокосма с Макрокосмом»¹. Внешне ритуал представляет собой последовательность определенных действий и слов, служащих для достижения поставленной цели. Он требует особого настроения и особого пространства. Человек, совершающий ритуал, должен пройти особую подготовку, чтобы отрешиться от профанного мира и всех связанных с ним дел и перейти в сакральный, божественный мир. Иногда такая подготовка может быть достаточно простой, например, омовение и медитация, но порой — она занимает несколько дней или даже недель. Маг, желающий призвать какое-либо божество или духа, должен затратить немало усилий, дабы постичь природу этого божества и войти с ней в духовный резонанс, используя для этого образы, благовония и соответствующие магические инструменты. Пространство для ритуала обычно создается самим магом, и это не только храм и магические инструменты. Это и магическое облачение, и особый, отличный от повседневного, язык ритуала. Это также и последовательность определенных движений, поз и жестов. Все то, что способствует созданию подходящего настроения у мага и помогает ему почувствовать действенность ритуала. Маг непременно должен верить в то, что у него достаточно сил, чтобы достичь успеха. Это знали еще в древности. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»². Все дело в том, что вера — один из самых действенных способов концентрации воли на желаемом событии, которая значительно увеличивает его вероятность.

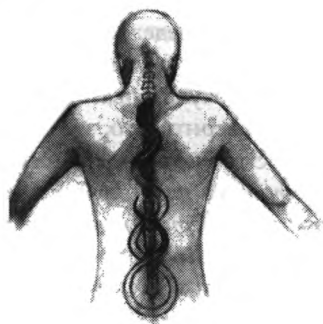
По сути, любой магический ритуал — это направленная Воля. Поэтому другим важным условием успешного ритуала является сосредоточение всех усилий на единой задаче. Маг должен почувствовать себя «полым сосудом», который

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 64.

² Евангелие от Матфея 17, 20.

наполняет призванная им божественная энергия, а потом целенаправленно использовать ее для решения практической задачи. По сути вся жизнь мага должна превратиться в наивысший и совершеннейший ритуал «*Призывания Священного Ангела-Хранителя — или, на языке мистиков, Единение с Богом*»¹. Однако этот главный ритуал состоит из множества повседневных магических практик, направленных на решение локальных задач, исполнение которых должно способствовать достижению этой высшей цели.

В магической работе используются энергии человеческого тела, которые, как утверждает йогическая традиция, сосредоточены в семи жизненных центрах, называемых чакрами (муладхара, свадхистхана, манипура, анахата, вишуддха, аджна, сахасрара). У обычного человека эти энергетические центры не активированы. По словам Алистера Кроули, «*в человеческом теле эти лотосы [чакры] лишь слегка приоткрыты или раскрываются только для того, чтобы принять соответствующее им питание. В сущности, проще сказать, что они закрыты; заключенные в них питательные силы в отсутствие солнечного света превращаются в яд*»². А чтобы использовать эти энергии, надо научиться управлять ими.

Магическая энергия или духовный огонь, дремлющая в основании позвоночника каждого человека, называется кундалини, что в переводе с санскрита означает энергию, «свёрнутую

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 64.

² Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 131.

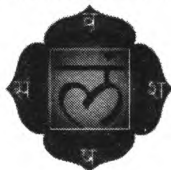
кольцом» или «свернутую в форме змеи». Символически кундалини изображается в виде змеи, свернутой спиралью в три с половиной оборота и спящей в основании позвоночника, где расположена муладхара-чакра. Пробуждение кундалини, достигаемое в ходе ее подъема по всем семи чакрам, означает активизацию этой силы, с помощью которой маг может исполнять магические ритуалы, постигать свою истинную волю, но главное — познать Бога и соединиться с ним.

МАГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ: СЕМЬ ОСНОВНЫХ ЧАКР

Чакры символически изображаются в виде лепестков лотоса. В них находятся основные точки контакта между эфирным и физическим телами. Каждая чакра выполняет в теле человека свою энергетическую функцию, ей соответствует определенное месторасположение, изображение, цвет, ощущение и мантра.

1. МУЛАДХАРА

Первая (корневая) чакра — это чакра энергетического потенциала или спящей силы кундалини. По определению Алистера Кроули, «*вместилище репродуктивной силы*»¹. Именно через эту чакру в наше тело входит солнечная энергия.

Расположение: в тазовом сплетении (область промежности рядом с половыми органами).

Значение: инстинкт сохранения жизни, все виды агрессии и негативных реакций, выживание, безопасность, здоровье.

Цвет: темно-коричневый, красный, серый, бордовый, вишневый.

Изображение: лотос с четырьмя лепестками. В центре лотоса — квадрат, эмблема элемента «земля».

¹ Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 130.

Биджа-мантра: каждую чакру можно активизировать, если многократно (не менее 12 раз) провибрировать биджа-мантру, являющуюся звуковым воплощением энергии данной чакры. Муладхаре-чакре соответствует звук ЛАМ¹.

2. СВАДХИСТХАНА

В буквальном переводе означает — «собственное жилище». По определению Алистера Кроули, «хранилище сил, которые питают и поддерживают тело»².

Расположение: на ладонь ниже пупка.

Значение: инстинкт продолжения рода, эмоции, сексуальная энергия, жизнерадостность, спонтанность, желания, удовольствия.

Цвет: оранжевый, алый, розовый, сиреневый.

Изображение: в виде лотоса с шестью лепестками алого цвета. В середине лотоса — белый полумесяц.

Биджа-мантра: ВАМ.

¹ Современный телемитский автор Джеффри Корнелиус рассказывает в своей книге «Магическая сущность Алистера Кроули». М.: Гарпократ. 2012. Стр. 215.: «В “Синем Эквиноксе” (III, 1) приведен рисунок Кроули под названием «Путь», на котором изображен Мастер с огромной головой. В связи с этим рисунком Кроули указывает, что это и есть ЛАМ, и что ЛАМ — «это тибетское слово, означающее Дорогу или Путь, а Лама — это Тот, кто Шествует. Это особый титул египетских богов, а соответствующее буддийское выражение — Идущий по Пути». Когда один из друзей Кроули, посетивший его в Лондоне во время Второй Мировой войны, поинтересовался, не плод ли воображения то, что изображено на этой картине, Зверь ответил: «Это? Да это мой гуру!» По сей день ЛАМ остается волнующей загадкой для последователей Кроули. Известно, что эта сущность посетила Кроули около 1918 года, когда он жил в Нью-Йорке. Некоторые утверждают, что это произошло во время «Работы Амалантры», но, к сожалению, полного отчета об этой магической работе не сохранилось.<...> ЛАМ символизирует частоту вибраций, под действием которой открывается тайная дверь и начинается подниматься энергия. Он и впрямь не что иное, как Путь. Если учесть, что магия Кроули фаллична и тесно связана с соляными потоками, которые входят в человека через муладхаре-чакру, станет совершенно понятно, почему он назвал ЛАМ своим Гуру».

² Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 130.

3. МАНИПУРА

В буквальном переводе означает — «драгоценное место». По определению Алистера Кроули, «сосуд нервной силы»¹.

Расположение: на два пальца выше пупка.

Значение: власть, контроль, свобода, карьера, уверенность, проницаемость, ум.

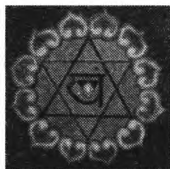
Цвет: жёлтый.

Изображение: в виде ярко-желтого лотоса с десятью лепестками. В центре лотоса — красный треугольник.

Биджа-мантра: РАМ.

4. АНАХАТА

Сердечная чакра любви. По определению Алистера Кроули, «соответствует Тиферет и хранит в себе жизненную силу, связанную с кровью»².

Расположение: сердце.

Значение: преданность, любовь, сострадание, радость, доброта.

Цвет: зелёный, бирюзовый, голубой.

Изображение: в виде зелёного (или золотого) лотоса с двенадцатью лепестками. В середине его — два перекрещенных треугольника.

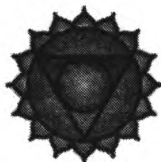
Биджа-мантра: ЙАМ.

¹ Там же, стр. 130.

² Там же, стр. 130.

5. ВИШУДДХА

Горловая чакра гармонии. По определению Алистера Кроули, «вместилище сил, которые питают дыхание»¹.

Расположение: гортань.

Значение: речь, самовыражение, творческий потенциал, гармония.

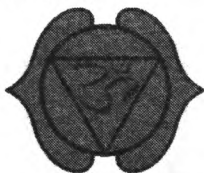
Цвет: индиго.

Изображение: в виде шестнадцатилепесткового лотоса.

Биджа-мантра: ХАМ.

6. АДЖНА

Межбровная чакра бесстрастия и сверхъестественных способностей. По определению Алистера Кроули, здесь «накапливаются силы, питающие мысль»².

Расположение: шишковидная железа.

Значение: интуиция, умственное функционирование, высший уровень осознания, экстрасенсорные способности, безмолвие.

Цвет: аметистовый.

Изображение: в виде двухлепесткового лотоса. В лотосе содержится белый треугольник вершиной книзу — символ йони.

Биджа-мантра: ОМ.

¹ Там же, стр. 130.

² Там же, стр. 130.

7. САХАСРАРА

В буквальном переводе означает «тысяча», высшая духовная чакра (вне интеллектуального освоения). Другое название — брахмарандра («дыра Брахмы»). По определению Алистера Кроули, здесь «*пробужденная кундалини адепта наслаждается блаженным общением с Владыкой всего сущего*»¹.

Расположение: над теменем.

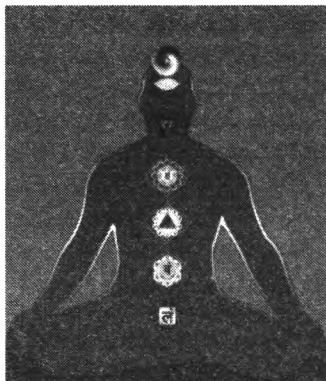
Значение: подсоединение к космосу, полное освобождение, нирвана.

Цвет: фиолетовый.

Изображение: в виде лотоса с тысячей лепестков. Внутри лотоса изображают полную Луну, которая заключает в себе треугольник. Символически здесь достигается полное слияние Шивы и Шакти, конечная цель духовной эволюции Души в телесной оболочке; здесь кундалини заканчивает свой путь, пройдя сквозь все шесть чакр.

Биджа-мантра: лежит за пределами всех звуков. Это изначальный космический звук, пронизывающий все сферы вселенной.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕМИ ЧАКР В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА

¹ Там же, стр. 131.

АКТИВИЗАЦИЯ ЧАКР

Для активизации чакр используется множество разных методов, описанных в кундалини-йоге. Самый простой из них состоит в том, чтобы принять удобную медитативную позу и многократно повторять биджу-мантры, соответствующие чакрам. При этом необходимо сосредоточиться на их образах, цвете и месторасположении. Многократное произнесение мантр вызывает вибрации, которые оказывают очищающий эффект на все тело человека, как физическое, так и астральное.

По мнению Алистера Кроули: *«Правильно работать с мантрой следует так: сначала произнесите ее вслух, как можно более громко и медленно, десять раз; затем — еще десять раз потише и чуть-чуть побыстрее. Продолжайте по тому же принципу до тех пор, пока все не сведется к стремительному движению губ; губы должны двигаться все быстрее и быстрее, а звук — становиться все тише, пока, наконец, физическое повторение мантры полностью не растворится в мысленном. К этому моменту ученик погружается в состояние полного покоя, не считая мантры, бешено вращающейся в его мозгу; но, не останавливаясь на достигнутом, он должен ускорять это вращение и дальше, пока не дойдет до предела своих возможностей, а затем держаться на этом пределе, сколько сможет, — после чего выйти из упражнения, повторив вышеописанные действия в обратном порядке».*¹

ЧАКРЫ И СЕФИРОТ

«Микрокосмическая» система чакр во многом аналогична системе сефирот каббалистического макрокосмического Древа Жизни, поэтому некоторые западные эзотерики пытались найти должные соответствия. Хотя общепринятой системы выработать не удалось, приведем наиболее авторитетные мнения, принадлежащие Алистеру Кроули, его ученику генералу Джону Фуллеру (1878—1966) и английской оккультистке и писательнице Дион Форчун (1890—1946):

¹ Алистер Кроули. Книга Четыре. Мистицизм и Магия. М.: Ганга. 2011. Стр. 50—51.

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

РИТУАЛ СРЕДИННОГО СТОЛПА

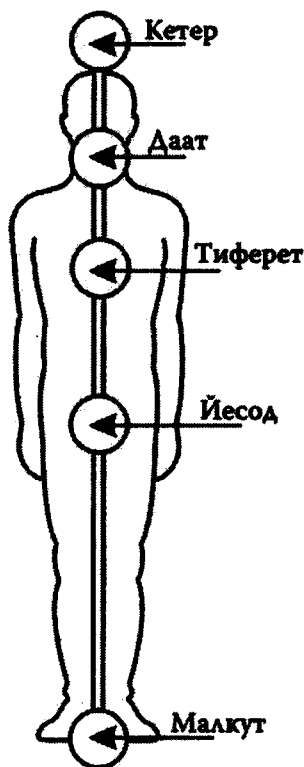
Один из важнейших ритуалов для осознания и активизации семи чакр в своем теле — ритуал Срединного столпа. Он был создан членом Герметического ордена Золотой Зари доктором Робертом Фелкиным (1853—1926), и впервые опубликован и прокомментирован магом и популяризатором магии Израэлем Регарди (1907—1985) в его книге «Полная система магии Золотой Зари» в 1937 году.

Срединный столп (центральный стержень) в теле человека образуют определенные сефирот, энергия которых должна пробудиться в процессе данного упражнения. Ритуал предназначен для того, чтобы маг мог научиться получать высшую божественную энергию сефиры Кетер (чакры сахасрара), открыть в своем тонком теле энергетические центры, сделать их более сбалансированными и работать с энергиями, циркулирующими в них и между ними. Маг должен ощутить себя как единство микрокосма и макрокосма.

Ритуал Срединного столпа, как и любой другой магический ритуал, требует предельной концентрации и полного понимания смысла происходящего. Он — хорошее введение к любой магической работе. Начинаящим магам рекомендуется делать этот ритуал ежедневно, затрачивая на него примерно по 15 минут в день.

СРЕДИННЫЙ СТОЛП

Совмещение фигуры человека и сефирот Древа Жизни восходит к давней каббалистической традиции. В ней мистическим образом отображен предначальный Человек — Адам Кадмон¹, а также и Древо Жизни, первая форма божественного Света, которая содержит в себе все сефирот, все сущее и все души людей, которые когда-либо рождаются на свет. На Срединном столпе Древа Жизни расположены следующие сефирот:

¹ Адам Кадмон — букв. «предвечный человек», не путать с библейским персонажем Адамом Ришоном — «первым человеком». Именно с Адамом Кадмоном, восседающим на Божественной колеснице (Престолу Славы), должен отождествлять себя маг во время медитативных упражнений.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

Срединный столп, энергетический канал — шумуна	Сефирот	Имена Бога	Стихии	Чакры (по Кроули)	Цвета (по шкале Королевы)	Возможные соответствия в Телеме
«Серебристый луч, на который низаны пять великопных, ослепительно блистающих алмазов» (Израэль Регарди)	Кетер	Эхейс	Дух	Сахасрара	Белое сияние	Нутт (свет от Айн), Хадит (свет от Айн-Соф), Ра-Хор-Хут (свет от Айн-Соф-Аур)
	Даат	Йод-Хе-Вав-Хе Элохим	Воздух	Хокма, Бина	Серебристый / синий (<i>сказывается близость к Хесед</i>)	Айвасс
	Тиферет	Йод-Хе-Вав-Хе Элоа ве-Даат (<i>ИАО по Регарди</i>)	Огонь	Анахата	Золотой (огненный)	Ра-Хор-Хут, Террион
	Йесод	Шаддаи Эль Хаи	Вода	Муладжара	Фиолетовый	Бабалон
	Малкут	Адонаи ха-Эрец	Земля	—	Лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный по Регарди, зеленый по Кроули	Нутт-Бабалон (отражение Высочайшего)

КАК ИСПОЛНЯТЬ РИТУАЛ

Этот ритуал выполняется стоя или лежа на спине. Ритуалу должна предшествовать медитативная работа с каждой из используемых в нем сефирот.

1. Успокойте свои мысли и начните ритмично, медленно и глубоко дышать. Заполняйте легкие полностью каждый раз при вдохе. При выдохе максимально очищайте легкие от воздуха. С каждым выдохом последовательно расслабляйте тело. Начните со ступней и позвольте чувству расслабленности подниматься все выше по телу с каждым выдохом до тех пор, пока оно полностью не расслабится. Сохраняйте ритмичное дыхание в течение всего ритуала.

2. Теперь вы можете начать визуализацию. Визуализируйте над своей головой сверкающую сферу *белого цвета*. Вокруг нее — корона Света (наподобие ореола, который образуется вокруг свечи в темной комнате). Эта сфера соответствует сефире Кетер (Короне) и чакре сахасрара. Попробуйте почувствовать энергию Кетер, которая постепенно входит в вас. Вы должны ассоциировать Кетер с бескрайней Вселенной: бесконечным временем и бесконечным пространством.

3. Вдохните, полностью заполнив легкие, продолжая визуализировать сферу над головой. Выдыхая, вибрируйте божественное имя Кетер — ЭХЕЙЕ (что в переводе с иврита означает «Я есмь»). Проверьте, сможете ли вы с каждым выдохом придавать сиянию сферы все большую яркость. Это упражнение вы должны повторить от трех до девяти раз.

4. Расслабьтесь и почувствуйте энергию, пульсирующую по всему вашему телу.

5. Визуализируйте луч белого Света, опускающийся из сферы над вами через голову в горло.

6. Вдохните, полностью заполнив легкие, и визуализируйте вторую сферу, меньшего размера, в центре горла. Она *фиолетового или серебристого цвета* и соответствует «сокрытой» сефире Даат, а также чакре вишуддха. Выдыхая, вибрируйте божественное имя Даат — ЙОД-ХЕ-ВАВ-ХЕ ЭЛОХИМ (что означает «Господь Бог»)¹. Почувствуйте себя энергией, которая, спускаясь от Кетер к Даат, превращается в сферу. Проверьте, сможете ли вы делать свечение сферы более ярким с каж-

1 Божественное имя Даат совпадает с Божественным именем Бины.

дым выдохом. Это упражнение вы должны повторить от трех до девяти раз.

7. Расслабьтесь и почувствуйте энергию, пульсирующую по всему вашему телу.

8. Визуализируйте луч белого Света, опускающийся через грудную клетку из сферы в горле в область вокруг вашего сердца и солнечного сплетения.

9. Вдохните, полностью заполнив ваши легкие, и визуализируйте третью сферу вокруг сердца. Она *золотисто-желтого цвета* и соответствует сефире Тиферет и чакре анахата. Почувствуйте себя Солнцем, дающим жизнь всему живому. Выдыхая, вибрируйте божественное имя Тиферет — ЙОД ХЕ ВАВ ХЕ ЭЛОА ВЕ-ДААТ (что означает «Господь Бог Знания»). Как и ранее, постарайтесь усиливать яркость свечения сферы с каждым выдохом. Это упражнение вы должны также повторить от трех до девяти раз.

10. Расслабьтесь и почувствуйте энергию, пульсирующую по всему вашему телу.

11. Визуализируйте луч белого Света, опускающийся из грудной клетки в район чресел.

12. Вдохните, полностью заполнив легкие, и визуализируйте четвертую сферу в области чресел. Она *серебряного цвета* и соответствует сефире Йесод и чакре свадхистхана. Выдыхая, вибрируйте божественное имя Йесод — ШАДДАИ ЭЛЬ ХАИ (что означает «Всемогущий Живой Бог»). Постарайтесь вновь «разжечь» огонь сферы, усиливая его с каждым выдохом. Это упражнение, как и ранее, вы должны повторить от трех до девяти раз.

13. Расслабьтесь и почувствуйте энергию, пульсирующую по всему вашему телу.

14. Визуализируйте луч белого Света, опускающийся из чресел в точку под ногами.

15. Вдохните, полностью заполнив легкие, и визуализируйте пятую сферу под ногами. Она имеет «земные» цвета (*зеленый и красновато-коричневый*) и соответствует сефире Малкут и чакре муладхара. Выдыхая, вибрируйте божественное имя Малкут — АДОНАИ ХА-ЭРЕЦ (что означает «Господь Земли»). Вновь усиливайте яркость сферы на каждом выдохе. Это упражнение вы опять должны повторить от трех до девяти раз.

16. Исследуйте свое тело еще раз, отмечая, пробуждены ли в нем все пять энергетических центров, соединенных сияющим световым лучом.

17. Теперь вам необходимо добиться того, чтобы пробужденная вами энергия пришла в движение. Для этого вновь сконцентрируйте внимание на сфере над вашей головой. При выдохе, переместите «шар» Света вниз по левой стороне тела к сфере под ногами. На вдохе, поднимите шар обратно к сфере над головой по правой стороне тела, формируя таким образом круг сверкающего Света. Повторите это еще от трех до девяти раз.

18. Сконцентрируйте внимание на сфере над вашей головой. При выдохе переместите шар Света вниз по передней стороне тела к сфере под ногами. На вдохе, поднимите шар обратно к сфере над головой по задней стороне тела, формируя, таким образом, Круг сверкающего Света. Повторите это еще от трех до девяти раз.

19. Отдохните немного, почувствуйте себя внутри сферы болота Света, окружающей полностью вашу ауру.

Если работа с каждой сефирой займет примерно пять минут, то на все упражнение в целом понадобится от двадцати пяти минут до получаса. Энергетические структуры, которые развиваются в тонком теле мага благодаря исполнению ритуала Срединного столпа, являются крайне значимыми для развития магической силы и умения приводить в порядок силы микро- и макрокосма.

ВИБРИРОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕН

Вибрировать божественные имена лучше всего следующим образом: когда наступает момент произнесения этого имени, маг делает глубокий вдох, представляя при этом, что божественное имя, написанное на иврите, медленно входит в него вместе с воздухом, заполняя тело целиком. После этого маг совершает выдох, произнося при этом нараспев божественное имя и чувствуя, что это имя полностью «выходит» из его тела как самостоятельная сущность.

Древние считали, что божественные имена обладают огромной силой и их правильное произнесение является важной частью ритуала. *«Не изменяй иноземных имен вызывания:*

от Бога данные, в каждом наречии есть Имена пресвятыя, силой великой они обладают в Священных Обрядах», — говорится в древних «Халдейских оракулах»¹.

РИТУАЛ КАББАЛИСТИЧЕСКОГО КРЕСТА

Еще один важный ритуал, включающий в себя как работу с чакрами и сефирот, так и призывание божественной энергии, — ритуал Каббалистического креста. Впервые его опубликовал в своей книге «Трансцендентальная магия» французский маг Элифас Леви (1810—1875) в 1855 году. Он писал: *«Знак креста, принятый христианами, принадлежит не только им одним. Это еще и каббалистический знак, символизирующий противоположности и равновесие в четверице стихий. Первоначально крестное знамение совершалось двумя способами: один способ предназначался для священников и посвященных, другой — для неопитов и профанов. Так, например, посвященный, поднося руку ко лбу, говорил “Ибо твое”, затем добавлял “есть” и продолжал, опуская руку к груди: “Царство”, — затем к левому плечу: “Справедливость”, — а затем к правому: “и Милосердие”; после чего, сложив ладони, добавлял: “во веки веков”. “Tibi sunt Malkith et Geburah et Chesed per aeonas” («Твои суть Малкут, и Гебура, и Хесед во веки веков»). Это знак Креста, всецело и великолепно каббалистический, каковой был безвозвратно потерян для официальной воинствующей церкви вследствие профанации гностицизма»*².

Ритуал Каббалистического креста своими корнями уходит в древнюю каббалистическую традицию, предписывающую устанавливать единство божественных проявлений. Он был связан с чтением иудейской молитвы «Шма Исраэль» («Внемли, Израиль!»). Предполагалось, что практик должен был объединить десять сефирот с их источником — высшей чистой мыслью, которую олицетворяла сефира Кетер. Как пишет современный исследователь каббалы Моше Идель, «таким образом, благодаря самому акту созерцания наиболее

1 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 248.

2 Элифас Леви. Ритуал Трансцендентальной магии. Рефл-бук. Ваклеру 1995. Стр. 63.

могущественного символа десяти сефирот — божественного имени — человеческая мысль «наполняется» их «содержанием» и, предположительно, с ними полностью отождествляется»¹. Идель приводит цитату из средневекового каббалистического документа, в котором, в частности, говорится:

Поскольку вам известно, что сефирот называются мидот [т.е. атрибуты], и они не [ограничены] в атрибуте своей природой, но [ограничены] лишь нашим восприятием, вы должны объединять их дважды в день <...> пусть направит [мысль свою] так, как если бы он хотел заставить всех их войти в [сефиру] Кетер, из которой они и эманировали².

Действительно, в ходе этого ритуала движением рук и направлением энергии маг очерчивает границы Древа Жизни, в котором содержатся все 10 сефирот.

В наше время Каббалистический крест редко практикуется как самостоятельный ритуал. Он предваряет и заканчивает Малый ритуал изгоняющей пентаграммы (о котором будет рассказано позже). Именно в составе этого ритуала Алистер Кроули включил Каббалистический крест в «Книгу О, или Рука и Стрела, под номером 6» (*Liber O vel Manus et Sagittae sub figura VI*), опубликованную в издававшемся им журнале «Эквинокс» (I, 2) в 1909 году.³ Но иногда он используется как предварительный ритуал в самых разных магических работах (например, при работе с Таро или астралом). Начинающему практику полезно освоить этот ритуал как самостоятельный еще до того, как приступить к изучению Малого ритуала изгоняющей пентаграммы — так как он со своей стороны помогает научиться более эффективной работе с энергией и сонастройке микро- и макрокосма.

1 Моше Идель. Каббала. Новые перспективы. Мосты культуры/Гешарим. 2010. Стр. 114.

2 Там же, стр. 113.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 570.

КАК ИСПОЛНЯТЬ РИТУАЛ

1. Встаньте прямо, повернув лицо на восток. Прикоснитесь ко лбу указательным пальцем правой руки и нараспев произнесите или провибрируйте: «Ат-та». При этом визуализируйте над своей головой сверкающую сферу Кетер, как шар белого света, из которой исходит луч.

2. Теперь прикоснитесь тем же пальцем к центру грудной клетки и нараспев произнесите или провибрируйте: «Айвасс».

3. Прикоснитесь указательным пальцем к низу живота и нараспев произнесите или провибрируйте: «Малкут». При этом визуализируйте, как луч света, исходящий от Кетер, опускается вниз до самых ваших стоп.

4. Прикоснитесь указательным пальцем к правому плечу и нараспев произнесите или провибрируйте: «Ве-Гебура». При этом визуализируйте луч света на вашем плече.

5. Прикоснитесь указательным пальцем к левому плечу и нараспев произнесите или провибрируйте: «Ве-Гедула». При этом визуализируйте, что луч света соединил оба ваши плеча, образовав горизонтальную перекладину креста.

6. Сложите руки перед грудью и нараспев произнесите или провибрируйте: «ле-Олам, амен». Визуализируйте, как все ваше тело превращается в огромный крест света.

ПОЯСНЕНИЯ К РИТУАЛУ

1. «Ат-та» в переводе с древнееврейского означает «Твое есть». Данный пункт представляет собой обращение к сепиру Кетер и активизацию сахасрара-чакры.

2. Обращение к Айвассу (Священному Ангелу-Хранителю Алистера Кроули, даровавшему ему главную книгу Телемы — «Книгу Закона») предназначено для того, чтобы человек, исполняющий ритуал, мог связать свой сердечный центр (Тиферет-Солнце) с телемическим потоком, обратившись к Айвассу — символу своего собственного Священного Ангела-Хранителя, то есть Искре Бога в себе. Сам Кроули, по свидетельствам очевидцев, исполнял этот ритуал именно таким образом.

3. «Малкут» в переводе с древнееврейского означает «Царство». Данный пункт представляет собой активизацию чакры муладхара — сферы земли и воплощения.

4. «Ве-Гебура» в переводе с древнееврейского означает «и Сила». Пункт служит для активизации сефиры Гебура, сферы Марса. Следует иметь в виду, что в Малом ритуале пентаграммы, где преимущественно используется Каббалистический крест, работа ведется не с внешним, а с внутренним, микрокосмическим Древом Жизни, в котором Правый и Левый столпы меняются местами (То есть, — мы не смотрим на него, а соотносимся с ним — для большей наглядности микрокосмическое Древо «изображают» на лицевой стороне человеческой фигуры — предвечного Адама Кадмона, являющегося универсальным архетипом всего сущего.). Поэтому Гебура, сефира Левого столпа, здесь оказывается соотносенной с правым плечом.

5. «Ве-Гедула» в переводе с древнееврейского означает «и Слава». Пункт служит для активизации сефиры Хесед, сферы Юпитера. Выполняя пункты 4 — 5, большинство практиков прикасаются к правому плечу левой рукой, а к левому — правой, тем самым складывая руки крестом на груди, прежде чем перейти к пункту 6.

6. «Ле-Олам, амен» в переводе с древнееврейского означает «во веки, да будет так».

Слова, используемые в этом ритуале, происходят из иудейской молитвы «Шма Исраэль» — «Твое есть Царство, и Сила и Слава, во веки веков, да будет так». При помощи этого ритуала маг объединяет все сефирот, из которых символически состоит его тело, с самой высшей из них — Кетер, чей свет озаряет его ауру и утверждает его душу. Он также создает энергетическую симметрию, которая определяет структуру всякого истинного ритуала. Именно так маг отождествляет себя с предвечным человеком — Адамом Кадмоном и отождествляется с Древом жизни. Согласно определению современного мага и телемита Лона Майло Дюкетта, «Каббалистический крест» — это «утверждение личности мага как точного и совершенного отражения Древа Жизни»¹.

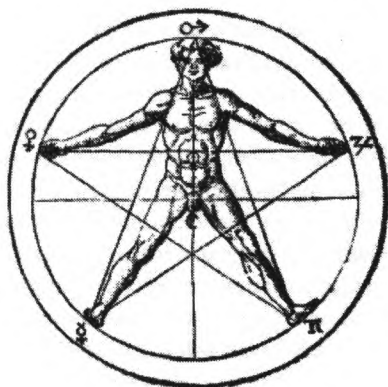
Стоит добавить, что этим ритуалом маг освящает свое тело, превращая его в универсальное магическое орудие, с помощью которого он затем может творить свою работу.

¹ Lon Milo Duquett. The Magick of Aleister Crowley. San Francisco. CA: Weiser Books, 2003. P. 106.

Израэль Регарди пишет: «Не жалейте времени на отработку этой техники. Не торопитесь. Выполняйте все движения медленно, чтобы как можно более ясно визуализировать нисходящий столп света и перекладину на уровне плеч. Имена вибрируйте мощно и энергично, при необходимости повторяя каждое несколько раз: это не только поможет вам лучше сосредоточиться, но и позволит сформировать более четкий и яркий образ креста. <... > Со временем вы станете лучше осознавать осеняющую вас исполинскую фигуру высшего божественного Гения, на поддержку и руководство которого вы можете смело рассчитывать. Но сперва необходимо открыться ему навстречу, делая соответствующие жесты и проникнувшись подбающим устремлением. Это упражнение можно выполнять так часто, как вы только пожелаете. Никаких специальных временных ограничений здесь нет. Чем чаще — тем лучше».¹

¹ Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 300—301.

ГЛАВА 9 ПЕНТАГРАММА И ЕЕ РИТУАЛ

Изучая магические ритуалы, следует помнить, что, хотя каждый из них имеет свой собственный смысл и свою собственную задачу, у них есть и одна общая главная цель — напомнить человеку об «искре Божией», которая таится в каждом из нас, и помочь ее разжечь. Именно ее Алистер Кроули в «Книге Закона» определяет как Хадит — *«пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды»*¹. Лишь осознав свою божественную сущность, человек может постичь свою Истинную Волю и соединиться с Богом.

Один из наиболее известных магических символов — пятиугольная звезда, пентаграмма, также иногда называемая пентальфой или пентаклем. Слово «пентаграмма» происходит от греческого слова *pentagrammon* — имени существительного, образованного от *pentagrammos* или *pentegrammos* — слова, которое можно приблизительно перевести как «состоящий из пяти линий», от *pen-te* («пять») + *grammē* («линия»). Пентаграмма — фигура с пятью вершинами, образованная двумя восходящими пересекающимися лучами, которые отходят от каждого ее угла таким образом, что получается звезда.

Само по себе число пять играет важную роль в окружающем нас символизме. У людей по пять пальцев на руках и ногах,

¹ Алистер Кроули. *Равноденствие Богов. Закон для всех*. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 41.

пять органов чувств — зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Возможно, поэтому пятилучевая звезда играет столь важную роль в магии, олицетворяя собой человека и его мир. По словам Элифаса Леви, «элементарные духи подчиняются этому знаку, если его разумно употребляют, и, поместив его в круг или на столе вызывания, можно сделать их покорными»¹.

Первые известные нам изображения пентаграммы встречаются в Месопотамии, где, по мнению многих исследователей, и зародилась магия. Нарисованные на глине пятиконечные звезды, найденные на развалинах древнего города Урука, по мнению ученых, датируются примерно 3500 г. до н. э. Шумерские пентаграммы служили пиктографическими обозначениями слова «УВ», означающего «угол; петля; небольшое помещение; полость, углубление, яма». В более позднюю эпоху Вавилонского царства углы пентаграммы, вероятно, служили для указания направлений: вперед, назад, влево, вправо и вверх. Эти направления имели также астрологическое значение. Они соответствовали пяти планетам: первые четыре — Юпитеру, Меркурию, Марсу и Сатурну, а пятое, верх, — Венере как «Царице небес» (Иштар).

Символ пентаграммы встречается в религиозных и магических традициях многих народов. Для евреев она ассоциировалась с их священной Торой (Пятикнижием), древние греки называли пентаграмму «Пентальфа», что в переводе означает пять букв Альфа, в своем переплетении они образовывали пятиконечную звезду. Греки приписывали ей защитные функции и изображали ее на своих щитах. Для ранних христиан пентаграмма была напоминанием о пяти ранах Христа (от тернового венца на лбу, от гвоздей в руках и ногах), которые он получил, страдая за человечество. Она символизировала Святую Троицу и двойственную природу Христа (божественную и человеческую). Кроме того, с ней отождествляли «Звезду Волхвов», которая помогла восточным мудрецам найти младенца Иисуса.

Возможно, первым тайным обществом, которое использовало знак пентаграммы, было общество пифагорейцев, возникшее в VI в. до н.э. в итальянском городе Кротоне. Пифагорейцы называли пентаграмму «Гигея» («здоровье»; такое же имя

¹ Дион Форчун. Тайное без вымыслов. Элифас Леви. Учение и ритуал высшей магии. REFL-book. 1994. Стр. 274.

носила древнегреческая богиня здоровья) и рассматривали ее как символ математического совершенства. Стоит отметить, что древняя пентаграмма пифагорейцев была перевернутой, то есть — обращенной двумя лучами вверх и символизировала так называемый пентемих (букв. «пять святилищ») — образ, пришедший из космогонического труда, написанного Ферекидом с острова Сирос (VI в. до н. э.), учителем и другом Пифагора. Согласно позднейшим эзотерическим учениям, именно пифагорейцы первыми приняли пентаграмму как символ всего земного мира, который состоит из пяти взаимосвязанных элементов (Огня, Воды, Воздуха, Земли и Эфира). Также в их тайном обществе, она символизировала пять лет молчания, которые должен был выдержать каждый ученик, вступивший в их ряды. Учение о пентаграмме как символе всемогущества существовало и у гностиков, рисовавших ее на своих талисманах.

В средневековых трактатах, приписываемых библейскому царю Соломону, пентаграмме, именуемой «печатью Соломона» («Маген Шломо»), придается очень большое значение. Современный исследователь каббалы Гершом Шодем пишет: «В арабской магии “печать Соломона” была весьма употребительна, но в иудейских кругах поначалу использовалась сравнительно редко. Гексаграмма и пентаграмма использовались как взаимозаменяемые символы, и название “печать Соломона” могло применяться к обеим этим фигурам. В латинских версиях «соломоновых» трактатов словом «pentaculum» обозначались все круглые чертежи, ассоциировавшиеся с «печатью Соломона», несмотря на то, что пентаграмма как таковая в большинстве из них отсутствовала»¹.

Важно отметить, что в древней и средневековой магии пентаграмме обычно приписывалось позитивное, охранительное значение. Например, гримуар «Гоэтия» содержит такое предписание магу: пентаграмму следует *«носить на груди твоей, начертан на оборотной стороне Печать призываемого Духа. Она нужна для того, чтобы защитить тебя от опасности и чтобы повелевать Духами с ее помощью»*².

1 Gershom Scholem, [A collection of articles on the Kabbalah]. [S.l. : s.n., 1920—1955?]. 1v., various pagings; 24 cm.

2 Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 117.

О власти пентаграммы над злыми духами писал в 1531 году знаменитый маг Корнелий Агриппа (1486—1535) во второй части своей книги «Оккультная философия»:

... пятиугольник [пентаграмма] также, в силу достоинств числа пять, обладает великой властью над злыми духами чрез начертание свое, в коем содержится пять тупых углов внутри, и пять острых — снаружи, и пять двойных треугольников, ее окружающих.

Кроме того, в этой же книге Агриппа проводит параллель между пентаграммой и символом человека, стоящего с расставленными ногами и вытянутыми в стороны руками. Тем самым пентаграмма оказывается символом наивысшего создания во всем тварном мире — Человека, созданного самим Всевышним, — и, следовательно, выражением Божества в живой форме на земном плане. У эзотериков эпохи Возрождения также получило распространение сопоставление пентаграммы с Пентаграмматомом, в котором еврейское священное четырехбуквенное имя Тетраграмматон, отождествляемое с четырьмя стихиями, дополнялось еврейской буквой Шин, ассоциируемой с Духом Божьим и Божественным присутствием, одухотворяющим четыре материальных стихии. Таким образом, выводилось новое божественное имя IHSHVH, которое читалось как Иешуа и отождествлялось с христианским Иисусом. Впервые пентаграмма с таким божественным именем была опубликована в трактате «Calendarium Naturale Magicum Regretuum», или «Волшебный календарь» (датированном 1582 годом, но опубликованном в 1620 году).

Разумеется, пентаграмма стала использоваться и в розенкрейцерско-масонской традиции, впитавшей наследие магов Возрождения. Изображение человеческой фигуры в виде пентаграммы как символа микрокосма встречается в книге «История микро- и макрокосма» (1617 год) известного розенкрейцера Роберта Фладда (1574—1637). Пентаграммы украшают собой ранние масонские документы XVII—XVIII века. Для масонов пентаграмма стала ассоциироваться с посвящением. Пятиконечные звезды или пентаграммы изображались на печатях и знаменах некоторых Великих лож, а также

на воротниках и украшениях мастеров лож и Великих мастеров Великих лож. Правда, в масонской «Энциклопедии Койла» утверждается: «Говорят, что пентальфа обладает превеликим множеством символических и мистических значений, однако в масонстве она не находит применения...». Тем не менее, Альберт Маккей (1807—1881) в «Энциклопедии вольного каменщичество» сообщает, что «средневековые масоны считали ее символом глубокой мудрости, и ее можно обнаружить в архитектурном декоре большинства средневековых церковных зданий. В период строительства великих средневековых соборов пентаграмма и пятиконечная звезда часто использовались как метки каменщиков. Есть свидетельства, что эти символы встречаются и раньше, но наибольшее количество примеров датируется периодом с XII по XVI века»¹.

Еще с древних времен углы пентаграммы сопоставлялись с различными стихиями. По мнению Дэвида Рэнкайна и Сориты д'Эсте, современное сопоставление углов пентаграммы со стихиями было впервые установлено английским магом елизаветинской эпохи Джон Ди.

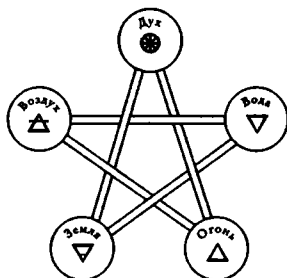
Великая скрижаль в енохианской системе доктора Ди составлена из четырех скрижалей стихий, расположение которых в точности соответствует современному распределению стихий между углами пентаграммы.

Верхняя половина Великой скрижали составлена из скрижали Воздуха (слева) и скрижали Воды (справа). Нижняя половина — из скрижали Земли (слева) и скрижали Огня (справа).

Если двигаться против часовой стрелки, начиная от Воздуха (верхний левый угол), то стихии будут следовать друг за другом в алфавитном порядке: Air (Воздух), Earth (Земля), Fire (Огонь) и Water (Вода). Точно такие же соответствия используются в наши дни и для углов пентаграммы (Дух при этом помещается на верхнем луче).²

¹ Albert Mackey. Encyclopedia of Freemasonry. Richmond. Virginia: 1966. P. 763, 303.

² Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте. Практическая магия стихий и планет. М.: Гарпократ. 2014. Стр. 132—133.

Современные соответствия углов пентаграммы

Именно эти соответствия впоследствии использовались в Герметическом Ордене Золотой Зари, традициях Телемы, викки и т.д. Существует ли какое-то смысловое различие между «правильной» и перевернутой пентаграммой? Впервые на этот счет во второй половине XIX века высказался французский маг Элифас Леви. В своем труде «Учение и ритуал высшей магии» он подробно разъясняет эзотерический смысл пентаграммы и, в частности, пишет:

Мы приступаем к объяснению и посвящению Святой и Таинственной Пентаграммы. Так что, пусть все безразличные и суеверные закроют книгу; они не увидят ничего, кроме тьмы, или же будут возмущены. Пентаграмма, которая в гностических школах называется Пылающей Звездой, является знаком интеллектуального всемогущества и самодержавия. Это Звезда Магов; это знак Слова, создавшего плоть, и, согласно направлению ее лучей, этот абсолютный магический символ представляет упорядоченность, либо беспорядок, Священного Ягненка Ормузда и Святого Иоанна, либо проклятого Козла Мендеса. Это освящение или профанация; это Люцифер или Венера, звезда утренняя или вечерняя. Это Мария или Лилит, победа или смерть, день или ночь. Пентаграмма с двумя восходящими концами представляет Сатану в виде козла на шабаше; когда восходит один конец — это знак Спасителя¹.

¹ Элифас Леви. Ритуал трансцендентальной магии. Рефл-бук. Ваклер. 1995. Стр. 67.

Однако при всей определенности этого высказывания, мнение Элифаса Леви о смысловом значении перевернутой пентаграммы, очевидно, было не столь однозначным. Доказательством тому служит его последующая трактовка Козла Мендеса, приведенная в той же книге: *«ужасный Бафомет, как и все чудовищные идолы и загадки древней науки и ее фантазий, — это всего лишь невинный и благочестивый иероглиф. Как мог человек поклоняться зверю, если он безраздельно властвовал над этим зверем? <...> в случае с нашим козлом ему сопутствует символ света, Знак Пентаграммы, который никак не может быть связан со сказочным образом Сатаны»*¹.

В Герметическом ордене Золотой Зари также не существовало однозначной трактовки перевернутой пентаграммы. С одной стороны, в материалах этого Ордена, описывавших Ритуал пентаграммы, говорилось: *«В качестве символа добра пентаграмму следует располагать одним углом кверху: этот верхний угол символизирует владычество Божественного Духа. Но если ты положишь пентаграмму двумя углами кверху, то получишь символ зла, утверждающий превосходство материи над Божественным Духом, который по праву должен властвовать над нею. Смотри, не поступай так!»*². Эта трактовка явно восходит к Элифасу Леви. Однако в других учебных лекциях этого Ордена, которые упоминают Малый ритуал пентаграммы, утверждается: *«...пентаграмма, обращенная вершиной вверх, олицетворяет одухотворение природных качеств человека. В некоторых современных школах используется также перевернутая пентаграмма — отнюдь не как орудие «зла», а как символ перемен»*³.

Современный телемитский автор Дж. Эдвард Корнелиус в своей книге «Магическая сущность Алистера Кроули» также придерживается мнения, что перевернутая пентаграмма вовсе не является символом злых сил:

Что касается пентаграммы, обращенной двумя углами кверху, то некоторые полагают, что она символизирует веру в главенство и превосходство материи над

1 Там же, стр. 140—141.

2 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. Стр. 319.

3 Там же, стр. 271.

Божественным Духом. Но такой взгляд на перевернутую пентаграмму чрезвычайно примитивен и граничит с типичными для Старого эона представлениями о добре и зле. Да, действительно, углы перевернутой пентаграммы нередко трактуют как рога и уши Козла Шабаша, или Сатаны, и ассоциируют с арканом Таро «Дьявол»; <...> Но подлинный символический смысл обеих пентаграмм становится очевиден, если рассмотреть соответствия каждого из углов пентаграммы. Верхний, одиночный угол всегда символизирует дух. От направления, в котором он обращен, зависит лишь то, «откуда» дух управляет стихиями — «сверху» или «снизу»¹.

Со всей определенностью можно сказать, что с начала XIX века в эзотерической традиции использовалась «правильная» (не перевернутая) пентаграмма, которой придавался всегда позитивный смысл. Перевернутая пентаграмма использовалась гораздо реже, однако ей также, в большинстве случаев, не придавалось никакого негативного значения.

Однозначно трактовать перевернутую пентаграмму как «черномагический» или даже «сатанинский» символ стали лишь в XX веке, когда появились первые так называемые «сатанисты», и им понадобилась собственная атрибутика. Создав в США в 1966 году «Церковь Сатаны», Антон Лавей (1930—1997) столкнулся с необходимостью изобрести броский символ, который бы привлек внимание широкой публики к этому коммерческому проекту. Назвав перевернутую пентаграмму с вписанной в нее головой козла «Символом Бафомета», он заставил поверить множество христиан и сатанистов в «древность» и «исконность» этого символа, восходящего едва ли не к временам рыцарей-тамплиеров.

Стоит отметить, что при этом использовалась христианская логика. Раз Сатана в переводе с иврита означает «противник», то, соответственно, все позитивные символы в христианстве или эзотерике, поставленные «с ног на голову», становятся символами Сатаны и черной магии. Между тем такая трактовка символов относительно нова. Например,

¹ Дж. Эдвард Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012. Стр. 242.

в древности перевернутый крест вовсе не считался «антихристианским символом». Как сказано в раннехристианском сказании «Страсти апостолов Петра и Павла»: *«Упросил Петр, чтобы распяли его вверх ногами, ибо считал, что не достоин он быть распятым так же, как Господь и учитель его Иисус Христос, Сын Божий, распят был»*¹.

Что же касается перевернутой пентаграммы, то в ранней истории христианства она трактовалась как символ Преображения Христа. И именно перевернутая пентаграмма стоит на печати римского императора Константина Великого (272—337), сделавшего христианство государственной религией и, позднее причисленного за это церковью к лику святых.

Чтобы понять причины такого толкования, следует обратиться к трудам древних каббалистов. Согласно им, перевернутая пентаграмма — это «Зеир Анпин», Микропрозоп или «Малый Лик» Господа, который образуют на Древе Жизни шесть нижних сефирот: Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, отделенных Бездной от трех высших сефирот. Однако «Зеир Анпин» — это также одно из названий Тиферет, Божественного Сына, через соединение с которым наш мир (нижняя сефира — Малкут) мог спастись. Отождествляя Христа с Тиферет, христианские каббалисты вполне логично могли отождествить с ним и всю перевернутую пентаграмму в целом.

ПЕНТАГРАММА В ТЕЛЕМЕ

Символ пентаграммы имеет большое значение и в традиции Телемы. Пентаграмма дважды упоминается в самой важной книге Телемы — «Книге Закона»: как символ божественной природы человека: *«Каждый мужчина и каждая женщина — звезда»* (I:3) и как символ Богини звездного неба — Нуит: *«Пятиконечная Звезда с Кругом в Середине, и круг сей Красен»* (I:60). Лишь глубоко проникнув в смысл этого символа, можно постичь его внутреннюю суть — как Ключа к постижению божественного и человеческого миров.

¹ Скогорев. А. П. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. СПб.: Алетейя. 2000. Стр. 268.

В одном из своих стихотворений, озаглавленном «Пентаграмма», Кроули так описывает этот символ во взаимосвязи с пятью элементами.

На Заре Мироздания, устав пресмыкаться в пыли,
Человек подчинил себе зверя и стал Властелином Земли.
Из священного древа он выдолбил лодку, и в ней
Обогнул покоренную землю, и стал Властелином Морей.
Ныне пар ему служит и молния вместо коня,
Обуздал он небесные силы и стал Властелином Огня.
Се, последний из демонов пал, и с незыблемых тронов
Властелина Воздушных путей громогласные славят зоны.
Поднимись, Человек! Ты наследуешь царство по праву!
И Властителем Духа предстань пред богами на вечную славу.

Важно, что в своих работах Алистер Кроули использовал как традиционную («Liber O», «Ритуал Звездного Рубина»), так и перевернутую пентаграмму («Liber Reguli»). При этом, разумеется, нет никаких оснований предполагать, что эти ритуалы делятся на «черные» и «белые» и имеют какой-либо другой смысл, кроме постижения своей божественной сути и приближения к ней.

Что касается перевернутой пентаграммы, то ее Кроули трактовал как луч Солнца, озаряющий землю, или дух, одухотворяющий материю. Также он использовал ее как символ универсального андрогина — Бафомета, примиряющего противоречия и олицетворяющего наступление нового Эона.

«Во времена Леви, — писал Кроули в «Книге Тота», — археологические раскопки продвинулись еще недостаточно далеко, и сущность Бафомета не была понята до конца. Впрочем, он, по крайней мере, сумел отождествить изображенного на карте козла с Паном»¹.

Чтобы лучше понять природу Пана, обратимся к древнегреческому историку Геродоту. Отождествляя Мендеса с Паном, Геродот пишет:

Мендесийцы причисляют к сонму восьми Богов также Пана и утверждают, что эти восемь Богов древнее Двенадцати. (...) Называется же козел и Пан по-египетски

¹ Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 154.

одинаково — Мендес. В бытность мою в этом округе, произошло удивительное событие: козел открыто сошелся с женщиной, и об этом стало известно всем¹.

Очевидно, что в последних словах речь идет о выполнении Великого Ритуала Иерогамии: браке Бога в обличии Зверя и земной женщины. Греческая мифология полна такими примерами, и, при этом, они никогда не несут в себе «черного» «сатанинского» смысла. Напротив, как следует из античной мифологии, целью ритуалов подобного рода было рождение Магического Ребенка, Венценосного и Победоносного Героя.

МАЛЫЙ РИТУАЛ ИЗГОНЯЮЩЕЙ ПЕНТАГРАММЫ

Один из важнейших магических ритуалов, связанных с пентаграммой, — Малый ритуал изгоняющей пентаграммы. Это довольно простой, но мощный очистительный ритуал, который можно использовать для защиты от враждебных сил, которые могут нарушить ваше душевное равновесие или причинить вам вред каким-либо иным образом. Однако этим его значение не исчерпывается. Алистер Кроули в «Примечаниях к малому ритуалу пентаграммы» указывал: *«Те, кто считает этот ритуал всего лишь средством для призывания или изгнания духов, не достойны владеть им. Будучи понят должным образом, он являет собою Лекарство Металлов и Камень Мудрецов»².*

Достаточно часто создание Малого ритуала изгоняющей пентаграммы приписывают Элифасу Леви. Однако это не совсем точно. Как было сказано ранее, Леви описал лишь ритуал Каббалистического креста, который обычно предшествует Ритуалу пентаграммы, но, тем не менее, представляет собой самостоятельный магический ритуал, аналоги которому можно найти в каббалистической традиции.

В традиционной еврейской молитве («Криат Шма»), читаемой перед молитвой «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль...»), на сон грядущий, мы встречаем такие слова: «Во имя IHVH,

¹ Геродот. История. кн. II:46. Перевод и примечания Г. А. Стратановского.

² Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 182.

Бога Израиля: по правую руку мою Михаэль, по левую руку мою Габриэль, а предо мной Уриэль, а за мной Рафаэль, а над моей головой Шехина Божья!». Очевидно, именно эта молитва стала основой для создания магами Ордена Золотой Зари, Малого ритуала пентаграммы.

Как пишет Дж. Эдвард Корнелиус:

Самое раннее описание Малого ритуала пентаграммы обнаруживается в материалах Герметического ордена Золотой Зари. Алистер Кроули ознакомился с ним, когда был Неофитом этого ордена, в 1898 году, а впоследствии впервые обнаружил этот ритуал в печати. В 1901 году он опубликовал его в поэтической форме — в виде стихотворения «Дворец Мира», включенного в сборник «Душа Осириса»¹.

Алистер Кроули в примечании к названию стихотворения поясняет, что, оно «описывает духовную сторону “Малого ритуала пентаграммы”»².

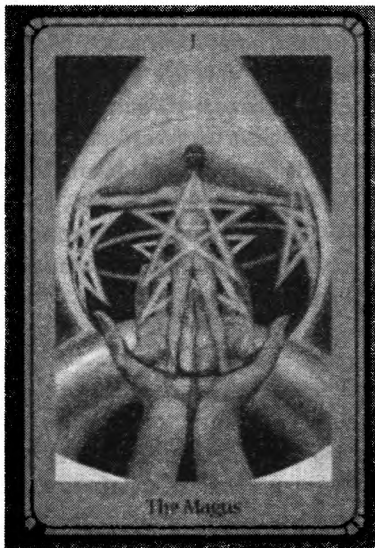
Подготовка к Малому ритуалу изгоняющей пентаграммы (МРП) похожа на подготовку к любому другому магическому ритуалу. Маг должен «настроиться». Можно провести медитацию, асану, омовение или все это вместе. Разумеется, ритуал желательно делать в каком-то одном, отведенном для этого постоянном месте. Очень часто его рекомендуют выполнять два раза в день — утром и вечером. Имена, приведенные далее в описании ритуала, следует произносить, каждое — на одном выдохе, с как можно более мощной вибрацией. Направляя волну вибрации в каждую из сторон света, старайтесь ощутить ответную пульсацию во всем теле.

¹ Дж. Эдвард Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012. Стр. 236.

² Crowley, Aleister. The Temple of the Holy Ghost, The Palace of the World. // The Collected Works, volume I, 1905 (NY: Gordon Press, 1974), footnote no. 1. P. 204.

ТЕКСТ РИТУАЛА

1. Соверши Каббалистический крест.
2. Повернувшись лицом на восток, начертай пентаграмму (Земли) подобающим орудием (обычно — Жезлом). Произнеси (т.е. провибрируй): IHVH.
3. Повернувшись лицом на юг, исполни то же, но произнеси: ADNI.
4. Повернувшись лицом на запад, исполни то же, но произнеси: АНН.
5. Повернувшись лицом на север, исполни то же, но произнеси: AGLA.
6. Раскинув руки крестом, произнеси:
7. Передо мной — RAPHAEL;
8. Позади меня — GABRIEL;
9. По правую руку от меня — MICHAEL;
10. По левую руку от меня — AURIEL;
11. Ибо вокруг меня пламенеет Пентаграмма,
12. А в Столпе утвердилась Звезда о шести лучах.
13. Повтори Каббалистический Крест.

Аркан Маг из колоды «Via Tarot»

1. Ритуал Каббалистического креста предназначен для того, чтобы освятить ваше тело и подготовить вас к предстоящей магической работе¹.

2—6. Изгнание при помощи пентаграмм Земли

В этой части ритуала совершается Изгнание при помощи пентаграмм Земли. По словам Элифаса Леви, пентаграмма «символизирует господство разума над стихиями, поэтому мы связываем их с помощью этого знака. Это символ Слова, ставшего Плотью».

Чертить пентаграммы следует правой рукой, так как ей соответствует Гебура — сефира Марса, энергия которого используется для очищения пространства. Пентаграммы должны быть достаточно большими (верхний угол — на уровне лба, нижние — на уровне бедер), а визуализировать их следует на как можно большем удалении от себя. В идеале надо стремиться охватить всю землю (по крайней мере, всю свою «магическую вселенную»), а не только комнату, в которой совершается ритуал. Поэтому говорят, что пентаграммы начертаны «у Сторожевых башен Вселенной».

2. По-прежнему стоя лицом на восток, начертите перед собой указательным (или большим) пальцем правой руки или Жезлом изгоняющую пентаграмму Земли. Это прямая пентаграмма (обращенная одной вершиной вверх), которую следует чертить неотрывно в последовательности: нижний левый угол (Земля) — верхний угол (Дух) — нижний правый угол (Огонь) — средний левый угол (Воздух) — средний правый угол (Вода) — нижний левый угол (Земля). Начертав пентаграмму, сделайте Знак Входящего, и «зарядите» («оживите») ее вибрацией божественного имени IHVH (Йод-Хе-Вав-Хе).

¹ Правила исполнения Каббалистического креста описаны в предыдущей главе.

יהוה

Знак входящего

Перед тем, как начать вибрировать имя, закройте глаза, начните вдох через нос и вместе с этим глубоким вдохом почувствуйте, как в вас проникает божественное имя, затем визуализируйте сияющий белый свет у себя над головой и почувствуйте, как он опускается на уровень сердца. Представляйте, что буквы произносимого имени исходят из сферы белого сияния в центре груди. Произносите имя медленно, так, чтобы звук вибрировал в грудной клетке и отдавался во всем теле¹. Старайтесь почувствовать при этом, как ваш голос достигает самого края Вселенной.

Выполняя все эти действия, представляйте также, как пентаграмма заполняется и сияет силой, заряжаясь мощью магического имени.

В завершение выполните Знак Безмолвия. Таким образом вы запечатываете знак, не давая возможности энергии из него вернуться обратно.

Знак безмолвия

¹ Это Божественное Имя произносится в двух вариантах. Первый — «Йеховах» (где конечной «х» обозначено придыхание). Второй — по буквам: Йод-Хе-Вав-Хе. Второй вариант дает возможность отстраниться от всех исторических спекуляций, сосредоточившись на мистической модели творения, которую, собственно, и представляет Тетраграмматон.

3. Опустите правую руку, укажите ею на точку Земли, где вы начинали и где вы закончили чертить предыдущую пентаграмму, и проведите воображаемую сияющую черту от точки востока до точки юга, одновременно поворачиваясь на юг. Это необходимо для формирования замкнутого магического круга. Таким образом, вы проходите четверть круга посолонь.

Стоя лицом на юг, повторите все действия пункта 2, но провибрируйте божественное имя «ADNI» (букв. «Господь»; произносится как «Адо~~ни~~и»).

Обратите внимание, что движение в Малом ритуале изгоняющей пентаграммы направлено посолонь, по часовой стрелке (хотя этот ритуал и предназначен для изгнания). Это объясняется тем, что МРП не является изгоняющим ритуалом в чистом виде: за изгнанием «земных» аспектов стихий в нем следует призывание архангелов.

4. Опустите правую руку, укажите ею на точку Земли и проведите воображаемую сияющую черту от точки юга до точки запада, одновременно поворачиваясь лицом на запад.

Стоя лицом на запад, повторите все действия пункта 3, но провибрируйте божественное имя «AHIN» (др.-евр. букв. «Я есмь»; произносится как «Эхей»).

5. Опустите правую руку, укажите ею на точку Земли и проведите воображаемую сияющую черту от точки запада до точки севера, одновременно поворачиваясь лицом на север.

Стоя лицом на север, повторите все действия пункта 4, но провибрируйте божественное имя «AGLA»¹.

6. Опустите правую руку, укажите ею на землю и проведите воображаемую сияющую черту от точки севера до точки

¹ Слово «AGLA» представляет собой нотарикон выражения «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai» («Ты вовеки могуч, о Господи!»), в связи с чем некоторые практики произносят это имя по буквам («Алеф-Гимел-Ламед-Алеф»), а другие используют те же огласовки, что и во фразе, из которой оно получено: «агилеа».

востока, одновременно поворачиваясь лицом на восток. Тем самым вы полностью замкнете свой магический круг.

Стоя лицом на восток, раскиньте руки крестом.

7—10. Призывание архангелов

В этой части ритуала призываются *архангелы четырех столбов света*, перечисленные в столбце LIX «Книги 777»: Рафаэль, Габриэль, Михаэль и Уриэль.

Важно, что в ходе выполнения этого ритуала мы выходим из низшей сефиры Древа Жизни — Малкут, в которой проводим большую часть жизни, и поднимаемся над Йесод — вместилищем снов, грез, самонадеянных обольщений. Таким образом, мы оказываемся на пересечении каббалистических путей обозначенных буквами Самех и Пе. В этом символическом месте мы находимся все время пока проводим ритуал.

Путь Самех — это стрела, летящая вверх, путь нашего устремления к Высшему, к Тиферет, к нашему Священному Ангелу-Хранителю — недаром ему соответствует аркан Таро «Искусство».

Путь Пе связан с арканом «Башня», — символом разрушения. Мы отсекаем себя от нижнего профанного мира, в котором обитаем, переходим в мир сакральный, где и творим магическую работу. Этот путь соединяет две сефирот, которые олицетворяют наши разум и чувства, а именно Ход (Меркурий) и Нецах (Венеру). Лишь задействовав наш интеллект и наши эмоции, и достигнув между ними баланса, мы можем двигаться вверх.

Во время ритуала мы символически обращены взглядом к Тиферет — Солнцу, обители нашего Священного Ангела-Хранителя. Осознав себя выше Малкут, земного мира, и выше Йесод, обители Грез, мы поднимаемся дальше.

Однако следует учесть, что при призывании архангелов макрокосмическое Древо Жизни сменяется микрокосмическим: мы уже не смотрим на него, как во время призывания Имен Бога, а «становимся» им. Поэтому сефира Нецах оказывается слева, а Ход — справа, как и соответствующие им архангелы. При этом Срединный столп остается неизменным, как любой центр. Надо иметь в виду, что планетные и стихийные соответствия архангелов различны. В МРП мы работаем со стихийными соответствиями микрокосмического Древа Жизни.

Рекомендуется визуализировать призываемых архангелов в образах, которые определяются при помощи каббалистического анализа их имен. Суффикс «эль», общий для имен всех четырех архангелов, наделяет их одинаковыми атрибутами: буква Алеф (стихия Воздуха) соответствует Мечу (орудию Воздуха), а буква Ламед — Весам.

Рафаэля и Михаэля — архангелов, соответствующих мужским стихиям, Воздуху и Огню, — традиционно представляют в мужском облике и в движении, а Габриэля и Уриэля, соответствующих женским стихиям, Воде и Земле, — в женском облике и неподвижными.

7. Произнесите «Передо мной» и провибрируйте имя «RAPHAEL» (др.-евр. букв. «исцеление Божье»; произносится как «Рефаэль»; допустимый вариант — «Рафаэль»).

Строки из стихотворения Алистера Кроули «Дворец мира» посвященные архангелам, лучше помогут понять их природу и значение. Так, о Рафаэле Кроули пишет: *«Передо мною висит Священный — Царь Красоты, помазанный на царство»*. Следует помнить, что Рафаэль соответствует сефире Тиферет (чье название Красота), Солнцу, востоку и стихии Воздуха; его цвет — желтый, его магическое орудие — Кинжал или Меч. Он олицетворяет Разум.

В христианской традиции Рафаил (Рафаэль) почитался как ангел-врачеватель и покровитель путешественников, в том числе тех, кто пустился в духовное странствие.

Корень имени этого архангела состоит из букв Реш (Солнце) и Пе (Марс). Его можно визуализировать в облике мужчины в желтом облачении, с головой, окутанной лунным ореолом, и с телом воина.

8. Произнесите «Позади меня» и провибрируйте имя «GABRIEL» (др.-евр. букв. «сила Божья»; произносится как «Габриэль»).

В стихотворении Алистера Кроули: *«За мною — превзошедший мощью Солнце, Кому поют во славу херувимы, Архангел сильный, непостижный смертным, Грядет — победоносный, венценосный»*. Габриэль соответствует сефире Йесод, Луне,

западу и стихии Воды; его цвета — синий и голубой, его магическое орудие — Чаша. Он олицетворяет Чувства.

Корень имени этого архангела состоит из букв Гимел (Луна), Бет (Меркурий — вестник богов) и Реш (Солнце, божественная суть).

В христианской традиции Гавриил (Габриэль) почитается как благой вестник; считается, что именно он принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Иисуса.

Габриэля можно визуализировать в облике женщины в голубых или синих одеждах, ее голова увенчана лунным серпом, в руках у нее труба (атрибут Божьего вестника) либо чаша или раковина, из которой она льет воду, а тело ее сияет солнечным светом.

9. Произнесите «По правую руку от меня» и провибрируйте имя «MICHAEEL» (др.-евр. букв. «кто как Бог»; произносится как «Михаэль»).

О Михаэле Алистер Кроули пишет так: *«Стоит могучий ангел одесную, Чья сила — словно ярость океана»*¹. Этот архангел соответствует сефире Ход, Меркурию, югу и стихии Огня; его цвет — красный, его магическое орудие — Жезл. Он олицетворяет Энергию.

В христианской традиции Михаил (Михаэль) почитался как предводитель небесного воинства ангелов, стоящий на страже Божьего закона как победитель злых духов и покровитель «воинствующей Церкви».

Корень имени этого архангела состоит из букв Мем (это «материнская буква», которая соответствует стихии Воды), Йод (соответствия — Дева и «Отшельник» в Таро) и Каф (соответствия — Юпитер и «Колесо Фортуны» в Таро). Его можно визуализировать в облике мужчины в красных одеждах, окутанного пламенем и поражающего копьем дракона, обитающего в воде.

10. Произнесите «По левую руку от меня» и провибрируйте имя «AURIEL» (др.-евр. букв. «свет Божий»; произносится как «Уриэль»). (В материалах Ордена Золотой Зари и в ряде

¹ В примечании к этим строкам Алистер Кроули указывает: *«Михаэль, владыка сефиры Ход, эманация водной природы»*.

более поздних работ использовалась ошибочная транслитерация этого имени как «Ориэль».)

Уриэля Кроули описывает следующим образом: «*Ошую факел пламенный пылает, Огонь разящий мчит на колеснице*»¹. Он соответствует сефире Нецах, Венере, северу и стихии Земли; его цвета — зеленый, коричневый и черный, его магическое орудие — Пантакль. Он олицетворяет Тело.

В христианской традиции Уриил (Уриэль) почитался как ангел, наставляющий о сокровенных путях Божьих, как властитель небесных светил и покровитель искусств, а также ангел покаяния. Предание отождествляет его с ангелом, поставленным у врат Рая после изгнания Адама и Евы.

Корень имени этого архангела включает две буквы Алеф (в буквальном значении — «вол», который вспахивает землю), Вав (Телец, знак стихии Земли), Реш (Солнце) и Йод (Дева, еще один земной знак). Его можно визуализировать в облике темноволосой женщины в зеленых, коричневых и черных одеждах, держащей в руках разноцветный щит с изображением пентаграммы или же плоды земли.

11—12. Стоя в той же позе, произнесите: «Ибо во мне пламенеет Пентаграмма, а в Столпе утвердилась Звезда о шести лучах».

Следует знать, что существуют два варианта первой части этой формулы: «Ибо вокруг меня пламенеет Пентаграмма», и «Ибо во мне пламенеет Пентаграмма». На самом деле, справедливы обе формулы: ибо и вокруг утвердились пламенеющие пентаграммы стихий, и сам практик символизирует собой пентаграмму, приняв позу «витрувианского человека». Каждый раз вы можете делать разный акцент — либо на «защиту периметра» (тогда основное внимание уделяется четырем пентаграммам по сторонам света), либо на утверждение себя как пентаграммы и центра собственной магической вселенной (тогда маг концентрируется на себе).

Визуализируйте затем столп, образованный семью пламенеющими символами: пятью пентаграммами (расположенными по четырем сторонам света, плюс вы как пентаграмма внутри) и двумя гексаграммами (у вас над головой и под ногами).

¹ В примечании Алистера Кроули сказано: «*Ориэль, архангел Нецах, которой соответствует огонь*».

Следует пояснить, что, как указывал Дж. Эдвард Корнелиус *«под «Столпом» понимается не только ваш позвоночный столб — основной энергетический канал, связывающий ваши чакры, — но и макрокосмический Срединный столп Древа Жизни»*¹. Произнося эту фразу, вы должны почувствовать, как над головой и под ногами у вас вспыхивают гексаграммы. Очевидно, что соединение пентаграммы, символизирующей человека («пяти»), и гексаграммы, символизирующей Бога («шести»), дает «одиннадцать», что означает совершение Великого Делания.

13. Повторите «Каббалистический крест».

Как пишет Израэль Регарди:

Ритуал пентаграммы может служить упражнением на концентрацию. Сидя или лежа в позе для медитации, представьте себе, что вы стоите в орденском облачении и держите в руке кинжал. Перенесите сознание в этот мысленный образ себя и сделайте несколько шагов по направлению к востоку. Чтобы полнее ощутить себя в этом образе, коснитесь стены, откройте глаза, топните ногой и т.п.

Оставаясь в этом образе, приступайте к ритуалу. Совершая предписанные движения и мысленно вибрируя слова, старайтесь ощущать, что они исходят из этого ментального образа. Завершите ритуал, обратившись лицом к востоку. Постарайтесь почувствовать результаты проведенного ритуала. Затем вернитесь в свое физическое тело².

СМЫСЛ РИТУАЛА

Малый ритуал изгоняющей пентаграммы имеет несколько смыслов и предназначений. Главная его задача — защищать ауру мага. Алистер Кроули писал: *«Если человек болен, его Аура ослабевает. Тогда она выглядит дряблой, обтрепанной по краям,*

¹ Дж. Эдвард Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012. Стр. 251.

² Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. Стр. 272.

мутной, тусклой. Она может даже дойти до грани распада. Каждый человек обязан сам следить за тем, чтобы Аура его оставалась в добром здравии»¹. Также этот ритуал помогает избавиться от навязчивых или тревожных мыслей. Чтобы совершить это, необходимо визуализировать неприятную вам мысль или тревогу и представить ее образ перед собой. А затем — вытолкните его наружу из своей ауры, совершив Знак Входящего, сопроводив его Знаком Молчания, чтобы этот нежелательный образ не вернулся. После этого мысленно поместите этот образ на востоке и исполните Малый ритуал изгоняющей пентаграммы, дабы изгнанный образ растворился за пределами кольца, образованного пылающими пентаграммами.

Однако, используя Малый ритуал изгоняющей пентаграммы в качестве защиты, всегда важно помнить его другой, более важный смысл. По сути, этот ритуал в символическом виде отображает самую главную цель мага — достижение его единения с Богом: вначале маг активизирует все 4 элемента, из которых состоит его тело, затем он с помощью пятого элемента (Духа) уравнивает их, образуя тем самым Микрокосм (пентаграмму). На следующем этапе он соединяется с Макрокосмом (гексаграммой), который проходит сквозь все его тело, заключая, таким образом, божественный союз. Стоит напомнить, что в иудейском варианте вместо соединения с гексаграммой, молящийся восклицает: «над моей головой Шехина Божья!».

Слово «Шехина» происходит от еврейского корня «шахан» — «обитать, пребывать». Это «Слава Божия», проявленный Бог или божественная Невеста, соединяющаяся с трансцендентным Богом в мире Ацилут и порождающая остальные три мира. Именно она олицетворяет собой Бога в нашем мире и именно к соединению с ней должен стремиться человек, идущий по духовному пути посвящения. Таким образом, соединение с Шехиной, как и соединение с гексаграммой, означает единение с Богом.

Алистер Кроули относил Малый ритуал изгоняющей пентаграммы к ежедневным магическим ритуалам, которые маг вне зависимости от его духовного уровня и степени посвящения должен выполнять ежедневно: сразу по пробуждении и перед сном.

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 579.

БОЛЬШОЙ РИТУАЛ ПЕНТАГРАММЫ

Одна из важнейших составных частей магических практик — работа со стихиями. Так как, согласно эзотерическим воззрениям, человек сам состоит из четырех стихий и венчающей их стихии Духа, то, изучив их качества и способности, он получает возможность распознавать присутствие стихий в различных частях своей собственной сущности — от физической до духовной, от ментальной до эмоциональной. В «Liber Librae. Книга Весов» Алистер Кроули пишет: *«Будь же проворен и деятелен, как Сильфы, но остерегайся легкомыслия и непостоянства; будь энергичен и силен, как Саламандры, но остерегайся раздражительности и жестокости; будь гибок и восприимчив к образам, как Ундины, но остерегайся праздности и переменчивости; будь трудолюбив и терпелив, как Гномы, но избегай грубости и скаредности. Так постепенно разовьешь ты силы своей души и станешь достоин повелевать Духами Стихий»¹.*

Научиться работать с силами стихий чрезвычайно важно. Лишь исполнив эту задачу, маг может вырваться из сепиры Малкут и начать продвижение вверх по Древу Жизни. Как пишет современный телемитский автор Джеффри Корнелиус: «с одной стороны — они могут помочь Неофиту взойти на вершину Священной Горы; с другой — они же могут повергнуть его в пропасть. При этом усилить благую составляющую стихий, не усилив пагубную, невозможно: чем более духовным становится соискатель, тем более ожесточенно встают против него стихии его собственного естества, пытаясь увлечь его обратно во тьму и скорбь Земли, облаченные, как правило, в его желания, страхи или религиозные верования»².

Как отмечает в своей книге «Тания» основатель хасидского движения Хабад Шнеур-Залман (1745—1813), гнев и гордость происходит от элемента огня, стремящегося ввысь; стремление к наслаждениям — от элемента воды, ибо от воды произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые занятия — от элемента воздуха; лень и грусть — от элемента земли.

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 658.

2 Джеффри Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012. Стр. 99.

Главное орудие для управления силами стихий — это воля (в пентаграмме ее символизирует пятый угол — Дух). Управление стихиями силой своей воли развивается по мере накопления опыта, и чем активнее маг применяет его на практике, тем глубже становится его понимание стихий.

Для работы с четырьмя элементами можно использовать Большой ритуал пентаграммы. Этот ритуал был разработан в Герметическом ордене Золотой Зари и опубликован Алистером Кроули в «*Liber O vel Manus et Sagittae sub figura VI*»¹. Он лучше всего подходит для призывания или изгнания всех стихий одновременно, в уравновешенном сочетании и под предводительством Духа. Кроме того, его обычно используют для открытия ритуала той или иной стихии или же для призывания какой-либо конкретной стихии в ходе освящения соответствующего элементарного орудия. Также он входит в «*Liber Samekh*», — ритуал достижения «Познания и Собеседования со Священным ангелом-хранителем», который отождествлен здесь с высочайшей формой Духа. Чтобы призвать или изгнать какую-либо одну стихию, нужно использовать подходящую пентаграмму Духа (активную — для Огня и Воздуха, пассивную — для Воды и Земли), активное или пассивное имя Духа, сигил Духа и Знаки Врат. Затем используются пентаграмма, сигил, имя и Знак призываемой стихии. Можно повторить всю эту процедуру в каждой из четырех четвертей храма. В некоторых случаях приходится вибрировать дополнительные имена (например, имена ангелов или правителей стихий).

Если вы используете Большой ритуал пентаграммы для призывания всех стихий сразу, вам придется чертить шесть разновидностей пентаграммы². Здесь содержится скрытый намек на магическую формулу Адепта, формулу самой Великой Работы, основанной на соединении чисел 5 и 6 — пентаграммы и гексаграммы. Регулярно проводить Большой ритуал пентаграммы, таким образом, не нужно: это практика для особых случаев, когда необходимо привести все стихии в равновесие

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 582—585.

2 Четыре пентаграммы стихий, активную и пассивную пентаграмму духа.

(например, при посвящениях или при исполнении ритуала, описанного в «Liber Samekh»).

Кроме того, при помощи Большого ритуала пентаграммы можно призывать и изгонять силы зодиакальных знаков, используя пентаграмму стихии, соответствующую тригону, к которому принадлежит этот знак, и чертя в ней сигил этого знака зодиака. Например, для призвания Овна следует начертить призывающую пентаграмму Огня; для призвания Рака — призывающую пентаграмму Воды и так далее. Выбирать время для призвания зодиакальных сил следует на основании положения этого знака в небе; в течение суток направление на тот или иной знак меняется. Можно построить и принять во внимание астрологическую карту на момент проведения операции.

Пентаграммы стихий в Большом ритуале пентаграммы (за исключением пентаграмм Духа) чертятся в направлении к углу призываемой стихии или от угла изгоняемой стихии. Так, пентаграммы Воздуха начинайте чертить по оси Воздух-Вода, пентаграммы Огня — по оси Огонь-Дух, пентаграммы Воды — по оси Вода-Воздух, пентаграммы Земли — по оси Земля-Дух. Активные пентаграммы Духа начинайте чертить по оси Огонь-Воздух, а пассивные пентаграммы Духа — по оси Земля-Вода. Призывающие пентаграммы лучше всего чертить (визуализировать в ходе начертания) в цветах стихий: желтый цвет — для Воздуха, красный — для Огня, синий — для Воды, зеленый или коричневый — для Земли. Пентаграммы Духа следует визуализировать в голубовато-белом или золотисто-огненном цветах (в зависимости от того, к пассивным или активным стихиям мы взываем).

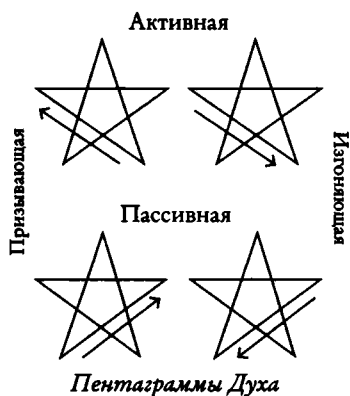
Большой ритуал пентаграммы — это настоящий пентаграмматический ритуал. Иными словами, в отличие от Малого ритуала пентаграммы, он предназначен для призвания стихий под властью Пентаграмматона. Можно сказать, что это усовершенствованная форма Малого ритуала пентаграммы. Тот, кто освоил его на самом деле — а, значит, разобрался и со «стихиями» в своем микрокосме (уравновесил свой Огонь (силу, волю, способность достигать желаемого), Воду (эмоции), Воздух (интеллект) и Землю (меркантильность, материальные желания)), может управлять всем микрокосмическим

планом стихий и довести его до совершенства. Большой ритуал пентаграммы — это магическое возведение личного храма стихий и подготовка к восприятию высшего потока божественного Света, идущего от Духа. Маг должен в совершенстве овладеть магическим искусством призывания и изгнания стихий при помощи пентаграмм четырех стихий и Духа. Пока маг не постигнет тайны пентаграммы, ему не откроются тайны гексаграммы. Овладение Большим ритуалом пентаграммы — это символ достижения Совершенства на плане стихий; это венец трудов элементарного «я» и его пробуждение для трансформации в духовное «я», символически представленное гексаграммой.

Кроме того, при помощи Большого ритуала призывающей пентаграммы можно изменить и настроить должным образом сознание мага в особо напряженных ситуациях или тогда, когда требуется большое количество энергии той или иной стихии. Основное различие между этим способом и Малым ритуалом изгоняющей пентаграммы — в том, что здесь к силам стихий добавляется сила Духа, благодаря которой маг может развить более динамичную энергию и приобщиться к более высоким вибрациям; иными словами, Большой ритуал пентаграммы поднимет его на более высокий уровень сознания, чем Малый. Чтобы призвать или изгнать одну какую-либо стихию, используйте ее пентаграмму, а также соответствующие этой стихии сигил, имя и знак во всех четырех четвертях. Если вы работаете с активной стихией, вначале используйте во всех четырех четвертях активную пентаграмму Духа и активное имя Духа; если с пассивной — то пассивную пентаграмму Духа и пассивное имя Духа. Во всех случаях после начертания пентаграммы используйте знаки Врат. Фактически, Большой ритуал призывающей пентаграммы относится к подстепени Владыки Предела в Ордене A.:A.: — синтезу предыдущих элементарных степеней. В свою очередь она предшествует степени Младшего Адепта (Тифферет). В сущности, вся церемония Открытия Врат — это усложненная версия Большого ритуала призывающей пентаграммы.

ТЕКСТ БОЛЬШОГО РИТУАЛА ПЕНТАГРАММЫ

1. Повернитесь на восток. Совершите Каббалистический крест.

2. Оставаясь лицом к востоку, начертите призывающую пентаграмму Духа (Активную), затем провибрируйте АНН¹ в знаке Входящего.

Совершите Знак Врат (Разрывания Завесы)

Начертите призывающую пентаграмму Воздуха и провибрируйте: ИВН² в знаке Входящего и выполните Знак Молчания.

Совершите Знак Воздуха.

3. Повернитесь по часовой стрелке на юг и начертите призывающую пентаграмму Духа (Активную), затем провибрируйте АНН в знаке Входящего.

Совершите Знак Врат (Разрывания Завесы).

Начертите призывающую пентаграмму Огня и провибрируйте: АЛНМ³ в знаке Входящего и выполните Знак Молчания.

Совершите Знак Огня.

1 Букв. «Я есмь»; произносится как «э²хей». Божественное имя, связанное с сепфирой Кетер.

2 Букв. «Он сущий»; произносится как «йехова²х», где конечной «х» обозначено придыхание. Божественное имя, связанное с сепфирой Хокма.

3 Букв. «Боги»; произносится как «элохим».

4. Повернитесь на запад и начертите призывающую пентаграмму Духа (Пассивную), затем провибрируйте $AGLA^1$ в знаке Входящего.

Совершите Знак Врат (Смыкания Завесы).

Начертите призывающую пентаграмму Воды и провибрируйте: EL^2 в знаке

Входящего и выполните Знак Молчания.

Совершите Знак Воды.

5. Повернитесь на север и начертите призывающую пентаграмму Духа (Пассивную), затем провибрируйте $AGLA$.

Совершите Знаки Врат (Смыкания Завесы).

Начертите призывающую пентаграмму Земли и провибрируйте: $ADNI^3$.

Совершите Знак Земли.

6. Повернитесь на восток и снова совершите Каббалистический крест.

ИМЕНА БОГА В ПЕНТАГРАММЕ ПЕНТАГРАММА ДУХА

אֶהְיֶה (АНИИ, Эхейе), «Я есмь». Это божественное имя Кетер на уровне Ацилут. Оно означает «Я есть» или «Я буду». Это самое высшее имя Бога, которым тот называет себя, когда предстает Моисею в облике «неопалимой купины» (Исход 3:14). Моисей спрашивает Бога, как называть его. Бог отвечает, «Эхейе Ашер Эхейе» — «Я есмь Сущий». Имя «Эхейе»

1 См. примечание к Малому ритуалу изгоняющей пентаграммы.

2 Букв. «Бог»; произносится как «эль».

3 Букв. «Господь»; произносится как «адона^и». Божественное имя, связанное с сефирой Малкут.

(«Я есмь») означает собой все сущее тогда, когда божественные энергии не разделены и скрыто пребывают сообща в едином месте. Каббалистическая традиция рассматривает «Эхей» как особую форму Тетраграмматона.

אָלֶה (AGLA, Агла или Агелейе). Это каббалистическое слово является нотариконом, или, проще говоря, мистической аббревиатурой, составленной из начальных букв четырех слов «Ateh Gibor Leolam Adonai», означающих «Ты могуществен навеки, О Господь». Макгрегор Мазерс разъясняет это таким образом: «Алеф первый; Алеф и последний; Гимел — троица в единстве; Ламед — завершение великого труда».

ПЕНТАГРАММА ВОЗДУХА

אֱלֹהִים (Йод Хе Вав Хе), «Господь». Считается, что это имя происходит от еврейского глагола «хава'х» означающего «быть» и означает, что Творец есть причина бытия. Тетраграмматон, «Непроизносимое имя», является божественным именем сфинры Тиферет во всех четырех мирах. *Через Вав, Сына, оно соотносится, с третьей стихией — Воздухом.* На каббалистическом Древе Жизни ему соответствует Столп Милосердия.

Другое связанное с ним имя «Йод Хе Вав Хе Элоа ве-Даат», которое мы используем в «Срединном столпе», — отсылает нас к той идее, что истинное и невыразимое знание (Даат) Бога совершается в нашем сердце — в нашей внутренней Тиферет.

Возможно, «Тетраграмматон служит обозначением того уникального «Непроизносимого имени» — Бога или себя самого, — которое каждый из нас познает в своем собственном сердце при завершении Великой Работы. Иначе говоря, это обозначение личного имени Священного Ангела-Хранителя, тогда как «Адонай» обычно используется магами-каббалистами как общий титул Священного Ангела-Хранителя. Божество, проявленное в Малкут¹, — это внешняя, осязаемая форма того, что в Тиферет является произносимым.

¹ Адонай — Божественное имя, отнесенное к Малкут.

ПЕНТАГРАММА ОГНЯ

עֱלֹהִים (Элохим), «Бог». Наряду с Йод-Хе-Вав-Хе — одно из наиболее часто используемых слов для обозначения Бога в Ветхом Завете: Элохим появляется в еврейском тексте 2249 раз, а IHVH почти 7 тысяч раз.

В современном иврите «Элохим» может также иметь значение «судья», которое, по всей видимости, происходит от раннего обозначения Гебуры в Азии — «Господин правосудия». На Древе Жизни ему соответствует Столп Строгости или Справедливости. «Элохим» — это единственное божественное имя, упоминаемое на первых страницах Книги Бытия до истории об Эдемском саде.

Хотя в традиционной каббале его часто использовали для обозначения Великой Матери, за Бездной, как мы не раз обсуждали, многие значения меняются местами. Элохим отражается от Бины (через Гебуру и Тиферет) в Нецах мира Йецира.

В мире Ассия имя «Элохим» также отнесено к Нецах. С одной стороны, это имя ангельского хора Нецах. Но, кроме того, что особенно важно, *это — божественное имя Огня, основным проявлением которого на личном уровне служит Нецах.*

ПЕНТАГРАММА ВОДЫ

לֵךְ (Эль) «[Могущественный] Бог». Это скорее слово «бог», чем личное имя Бога. Оно означает единого высшего Бога. Буквальное его значение — «могучий, сильный». То есть это слово передает идею силы и мощи.

Телемиты также отождествляют идею высшего божества в мире Брия со словом «Эль»; даже эзотерическое название телемитской «Книги Закона» передается как «Liber לֵךְ vel Legis». Здесь мы находим значимый символизм того, почему, в конце концов, это имя будет сопоставлено с элементом Воды: мир Брии соответствует букве ה Тетраграмматона и, таким образом, Воде.

Таким образом, в мире Асия «Эль» сопоставляется с элементом Воды. В дополнение к вышеприведенному резону, это еще и следствие отнесения его к сефире Хесед, первым отражением которой через Тиферет является Ход.

ПЕНТАГРАММА ЗЕМЛИ

אדנאי (Адонай). Имя Бога, отнесенное к стихии Земли, является самым старым божественным именем Малкут во всех известных каббалистических схемах. Возможно, главная черта имени Адонай — это то, что у правоверных иудеев при чтении оно заменяет написанный Тетраграмматон. Между тем Адонай как Бог, явленный в Малкут, — это, в первую очередь, внешнее, осязаемое выражение того невыразимого личного Ангела-Хранителя, который проявляется в Тифферет.

ГЛАВА 10

МАГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ В ТЕЛЕМЕ

Солнце и Луна — два самых заметных светила на небосводе. Ритуалы поклонения им существовали у многих древних народов. В особенности, ритуалы поклонения Солнцу — подателю жизни, наполняющему нас энергией, силой и отвагой. Большинство народов видели в Солнце образ Бога-Творца и Жизнедателя. Древнегреческий историк Плутарх отмечал, что египтяне «считают солнце телом благой энергии и как бы зримым выражением сверхчувственной сущности»¹.

По словам религиоведа Мирча Элиаде (1907—1986) «в Египте, Азии и первобытной Европе то, что мы называем поклонением Солнцу, стало настолько распространенным, что по временам возвышалось (как, например, в Египте) до господствующего положения. Учитывая, что по ту сторону Атлантического океана солярная религия была развита лишь в Перу и Мексике, т.е. лишь у двух «цивилизованных» народов Америки, единственных, которые достигли определенного уровня реальной политической организованности, — принимая это во внимание, нельзя не разглядеть некоторую связь между преобладанием культа Солнца и тем, что мы бы назвали «исторической» судьбой. Можно сказать, что там, где благодаря владыкам, героям или империям «история находится на марше», Солнце главенствует»².

Известный филолог и санскритолог XIX века Макс Мюллер (1823—1900) в своей главной книге «О философии мифологии», изданной в 1871 году, развил теорию о том, что поклонение Солнцу как источнику жизни лежит в основе большинства мифологий и, таким образом, большинства культур и культурных паттернов: «С самых ранних времен человек строил свое понимание мира вокруг Солнца. То, что мы называем Утром, древние арии называли Солнцем или Зарей.... Каждый раз говоря «Доброе утро», мы сотворяем солярный миф».

1 Плутарх. Исида и Осирис. УЦИММ-ПРЕСС. Киев. 1996. Стр. 47.

2 Мирча Элиаде. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Ладомир. 1999. Стр. 127.

Солнцепоклоннические мотивы встречаются и в Библии. В одном из псалмов Давида прямо говорится:

Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу¹.

В каббале Солнце ассоциируется с сефирой Тиферет Древа Жизни и буквой Реш иврита, в алхимии Солнце олицетворяет самый благородный металл — золото, в религиях и мифологиях разных стран именно с Солнцем ассоциируются самые яркие боги и герои: Ра, Аполлон, Гелиос, Митра, Христос. Соответствиями относящимися к Луне считаются сефира Йесод, металл серебро, буква Коф, богини Диана и Селена.

Английский исследователь мифологии Ричард Пейн Найт (1750—1824) в книге «Культ Приапа» (1786) и ряде других исследованиях развил солярно-фаллическую теорию, согласно которой самым древним и распространенным культом было поклонение производительным силам природы, в первую очередь Солнцу и Луне как высшим октавам мужского и женского начал.

Необходимо пояснить, что Солнце и Луна, как у древних народов, так и в Телеме, разумеется, никогда не считались реальными богами, но лишь живыми символами, образами (подобно иконе в христианстве) божественной силы и энергии.

Если Солнце связано со светом, то Луна ассоциируется с ночью и тьмой. Солнце пребывает неизменным на небосводе, Луна — прибывает, убывает, исчезает и появляется вновь. Как пишет Мирча Элиаде, символизм «связывает луну, морские воды, дожди, плодovitость женщины и животных, растительную жизнь, судьбу человека после смерти и обряды инициации»². Луна ассоциируется с приливами и отливами, временем сева, менструальным циклом. Вполне естественно, что в эзотерической традиции эти два божества дополняют друг друга, и потому работать следует с ними обоими.

Алистер Кроули ассоциировал Солнце и Луну с основными божествами телемитского пантеона. «Солнце — это Хадит,

¹ Пс. 83:12.

² Мирча Элиаде. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Ладомир. 1999. Стр. 154.

Луна — Нут»¹, — писал он. Таким образом, в ритуальной работе в Телеме Солнце и Луна отождествляются не только с их традиционными каббалистическими соответствиями (Тиферет и Йесод), но и с образами Великого Отца и Великой Матери, что на Древе Жизни соотносится с Хокмой и Биной². И также как Бина не имеет собственной энергии, но лишь передает божественную силу и энергию Хокмы, также и Луна светит нам солнечным светом.

ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ В ТЕЛЕМЕ

Телема представляет собой солярно-фаллическое учение, фактически, современную форму солнцепоклонничества. Этим символизмом проникнута ее магия и философия. Поэтому Солнце и его символизм имеет в ней главенствующее значение. Именно с новым пониманием символизма Солнца Алистер Кроули связывал наступление нового Эона, пророком которого он себя считал. В предшествующую эпоху (обозначенную как Эон Осириса) Верховное божество как источник всех благ ассоциировалось с Солнцем, которое мыслилось периодически «умирающим» (скрывающимся под горизонтом на западе или «ослабевающим» к моменту зимнего солнцестояния) и «воскресающим» вновь, благодаря некоему магическому вмешательству. Христианство с этой точки зрения представит классической религией эона Осириса, основанной на культе умирающего и воскресающего бога. Недаром оно использует в своем ритуале Причастия хлеб и вино как аналоги плоти и крови божества. Кроули характеризует этот эон как период, когда *«люди стали поклоняться Мужчине, полагая, что он подвержен Смерти, а залогом его торжества служит Воскресение. Точно так же они рассуждали и о Солнце: якобы то ежедневно и ежегодно гибнет от руки убийцы, а после возрождается вновь. Теперь же, когда эта великая Формула отслужила свое и превратилась в мерзость, Лев сей пришел провозгласить Эон Хора,*

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема. 2009. Стр. 522.

² О том, что Бина — это Луна, Кроули пишет, например, во второй части Книги 4. Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга, Телема, 2011. Стр. 128

венценосного и победоносного ребенка, который не умирает и не возрождается, но вечно шествует в сиянии Своим Путем. Точно так же шествует и Солнце; если ночь — это лишь тень Земли, как теперь известно, то и Смерть — всего лишь тень Тела, затмевающего Свет от его источника»¹.

Самый важный из солярных ритуалов Телемы — ритуал, описанный в «Liber Resh» («Книге Реш»).

«КНИГА РЕШ, ИЛИ ГЕЛИОС»
ПОД НОМЕРОМ 200
ПУБЛИКАЦИЯ КЛАССА D

о. Вот поклонения, которые надлежит совершать соискателю А.: А.:.

1. Приветствуй Солнце на рассвете, обратившись лицом на восток и совершив знак степени своей². И произнеси громким голосом:

*Привет Тебе, кто есть Ра на восходе Своем, —
Тебе, кто есть Ра в силе Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей на Восходе
Солнца!
Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Ночи!*

2. И в полдень приветствуй Солнце, обратившись лицом на юг и совершив знак степени своей. И произнеси громким голосом:

*Привет Тебе, кто есть Хатхор в торжестве Своем, —
Тебе, кто есть Хатхор в красоте Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей в Полдневный
Час Солнца!
Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Утра!*

¹ Алистер Кроули. Сердце Мастера. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 61.

² Если у соискателя нет степени, пусть совершает знаки L.VX. — на рассвете, $4^{\circ}=7^{\circ}$ [Знак Тум-аш-нейт] — в полдень, $2^{\circ}=9^{\circ}$ [Знак Шу] — на закате, $3^{\circ}=8^{\circ}$ [Знак Аурамот] — в полночь. — Примеч. А. Кроули.

3. И на закате приветствуй Солнце, обратившись лицом на запад и совершив знак степени своей. И произнеси громким голосом:

*Привет Тебе, кто есть Атум на закате Своем, —
Тебе, кто есть Атум в радости Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей на Закате
Солнца!
Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Дня!*

4. И в полночь приветствуй Солнце, обратившись лицом на север и совершив знак степени своей. И произнеси громким голосом:

*Привет Тебе, кто есть Хепри в сокровенности Своей, —
Тебе, кто есть Хепри в безмолвии Своем,
кто странствует по небесам в ладье Своей в Полночный
Час Солнца!
Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Вечера!*

5. После каждого из этих воззваний соверши знак молчания, а затем — поклонение, как обучил тебя твой Наставник¹. А после того предайся священной медитации.

6. Лучше всего, если в этих поклонениях ты будешь принимать Божественный образ Того, кому ты поклоняешься, как бы соединяясь с Ним в поклонении Тому, кто превыше Его.

7. Тем самым ты всегда будешь помнить о Великой Работе, которую ты обязался исполнить, и тем укрепишься в стремлении своем к Камню Мудрецов — Наивысшему Благу, Истинной Мудрости и Совершенному счастью.

ЗНАКИ К «LIBER RESH»

Утро

Полдень

Вечер

Полночь

¹ Рекомендуемый текст поклонения см. ниже, в «Комментарии к Liber Resh».

ПОЯСНЕНИЯ К РИТУАЛУ «LIBER RESH»

Ритуал, описанный в «Liber Resh», является одним из основных телемических ритуалов, предназначенных для ежедневного исполнения. Впервые он был опубликован в журнале «Эквинокс» (I, 6) в сентябре 1911 года.

Эта работа Алистера Кроули называется «Книгой Реш» (по названию буквы иврита, которая соответствует аркану «Солнце» в Таро Тота) или «Книгой Гелиоса» (по имени бога Солнца у древних греков). Кроме того, с буквы Реш начинается имя главного египетского Бога Солнца — Ра, если записать его на иврите. Номер этой книги — 200, числовой эквивалент еврейской буквы Реш, значение которой — «голова». Буква эта соответствует 30-му пути Древа Жизни, соединяющему Ход и Йесод. Этот путь связан с XIX арканом Таро, «Солнце».

Основой для этой книги стал текст Стелы Откровения¹, с помощью которой Кроули получил «Книгу Закона». Текст самой Стелы восходит к папирусам египетской «Книги мертвых». В Египте Бог-Творец проявляется в следующих ипостасях: «Утром я Хепри, я Ра в полдень, Атум вечером». Таким образом было лишь три божественных ипостаси: утром Бог появлялся и давал жизнь, в полдень он обеспечивал бытие всего живого, а вечером он проявлялся как полнота всего. Древние египтяне не знали, что ночью Солнце также продолжает существовать, просто оно становится невидимым для человеческого глаза. Поэтому Кроули счел необходимым дополнить этот ритуал четвертым образом — ночного Солнца.

Ритуал, описанный в «Liber Resh», включает в себя четыре ежедневных поклонения Солнцу, которые предписывается совершать на рассвете, в полдень, на закате и в полночь. Самая общая задача этих поклонений — сосредоточить сознание практикующего на центре Солнечной системы и почувствовать связь с Богом, символом которого в этом ритуале выступает Солнце.

Поклонение четырьмя ипостасям Солнца (соответствующим четырем временам суток) — важная часть магической практики телемита. Этот ритуал — один из первых, который включают в свою ежедневную практику новички, встающие на путь

¹ Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 30—31.

Телемы, но он также — неизменная часть работы и опытных телемитских магов.

Почему? Этот вопрос заслуживает подробного ответа. В своей «Исповеди» Алистер Кроули пишет: *«Цель этой практики — во-первых, через регулярные промежутки времени напоминать соискателю о Великой Работе; во-вторых — помочь ему сформировать осознанные личные отношения со средоточием нашей системы; и, в-третьих, помочь ученикам, достигшим более высоких ступеней, установить подлинный магический контакт с духовной энергией солнца и черпать для себя реальную силу из этого источника».*

Правильно понять эти слова Кроули помогает символизм Тантры. Крылатый Змей Хадит-Кундалини, который поднимается по нашим семи чакрам, питается и оживляется энергией Солнца-Творца. Кундалини восходит из самой нижней чакры — муладхары. Ее янтрой (символическим изображением) служит квадрат с четырьмя лепестками. Именно она олицетворяет путь «во все стороны света», как об этом говорится в «Книге Закона». Важно также помнить, что первые четыре чакры — муладхара, свадхистхана, манипура и анахата — соответствуют Земле, Воде, Огню и Воздуху, то есть четырем стихиям, с которыми соотносятся знаки степеней A.:A.:, выполняемые в практике «Liber Resh». Если вы овладели этими четырьмя стихиями и одухотворили их, значит, ваш Крылатый Змей поднялся до анахата-чакры (Сердца-Тиферет), в которой и происходит Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем и постижение вашей Истинной Воли, т.е. смысла вашей жизни на этой земле.

О необходимости регулярного исполнения этого ритуала говорится и в другой работе Кроули — «Liber Aleph»: *«Не пренебрегай четвероюким Поклонением Солнцу в четырех обителях его, ибо оным ты утверждаешь свое Место в Природе и среди ее Гармоний»*¹.

В его книге «Магия без слёз» также содержатся полезные указания по поводу этого ритуала: *«От страха смерти особенно хорошо помогает пунктуальная и энергичная практика “Liber Resh”. Медитируй на солнце в каждом из его*

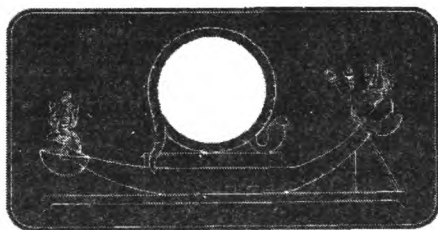
¹ Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 42.

состояний; на его непрерывный и равномерный путь, на бесконечную окружность» (глава LXIII). Во введении к той же книге Кроули утверждает: «Самое главное — это посвятить всего себя — всё, чем ты являешься, и всё, что имеешь, — Великой Работе, безо всяких ограничений и оговорок. Об этом надо помнить постоянно; а практический путь к этому описан в «*Liber Resh vel Helios*»». Разные авторы по-разному объясняют, что следует понимать под Великой Работой. Но в самом упрощенном виде достаточно сказать, что успех в этой работе — это постижение самого себя, своей Истинной Воли, через собеседование со своим Священным Ангелом-Хранителем.

В сущности, это метод бхакти-йоги, йоги Поклонения и Любви. Любовь — сердце и душа Великой Работы. Ритуал «*Liber Resh*» краток и прост, хотя, как и в любой реальной практике, чтобы почувствовать и понять самые тонкие его нюансы, необходимы посвящение и опыт работы с ним.

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ «LIBER RESH»

ЛАДЬЯ БОГА СОЛНЦА

В египетских мифах говорится, что по небу плывет Солнечная ладья (Ладья Вечности или Ладья Миллионов Лет), в которой Вечное Солнце каждый вечер в образе Бога Атума спускается под горизонт на западе, в образе Бога Хепри ночью проплывает через загробный мир на севере, в образе Бога Ра каждое утро восходит над землей на востоке, и каждый полдень достигает своей полной силы в зените на юге в образе Богини Хатхор. На носу этой ладьи стоит Тахути (Джехути, или Тот) — бог магии, ибисоглавый бог-психопомп (проводник души), а ее божественный кормчий — Ра-Хор, Хор

Бехдетский (Ба-Хадит), в Телеме — Хадит. Таким образом, экипаж этой ладьи состоит из богов творения, мудрости и магии.

Важно отметить, что уже в Древнем Египте люди чувствовали связь с Солнечным Богом и отождествляли себя с ним. В гробницы фараонов, а позднее, с эпохи Среднего царства, и в захоронения вельмож помещали искусно украшенные деревянные модели лодок с гребцами, которые должны были магически «ожить» в ином мире и помочь человеку оказаться в ладье богов. Изображения солнечной ладьи часто встречаются в стеновых росписях гробниц и на папирусах.

В четырех поклонениях, описанных в «Liber Resh», рекомендуется отождествлять себя с четырьмя ипостасями Солнца и принимать соответствующие божественные формы. Для этого необходимо изучить изображения и природу четырех египетских богов, образы которых используются в данном ритуале.

РА
«УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ», ВОСТОК

*Привет Тебе, кто есть Ра на восходе Своем, —
Тебе, кто есть Ра в силе Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей на Восходе
Солнца!*

*Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Ночи!*

Ра (Ra, Re) — важнейшая из ипостасей великого солнечного бога. Его имя переводится как «солнце»; также это корень египетского слова, означающего «создавать».

Ра олицетворяет мощь и славу. Изначально он почитался как бог солнца в Гелиополе и чаще связывался с полуденным солнцем, но известны мифы, соотносящие Ра со всеми обликами солнца в его суточном пути по небу.

Изображался Ра в виде сокола или огромного кота, а также как человек с головой сокола, увенчанный солнечным диском. Одно из древнейших преданий рассказывает, что Ра был золотым теленком, рожденным небом, которое представлялось в облике огромной коровы с рассыпанными по всему ее телу звездами. В более позднем варианте мифа богиня неба Нут, принимая облик коровы Мехет Урт, утром рождает золотого теленка (розовый цвет зари — это кровь богини при родах). За день теленок взрослеет, становится Быком-Ра. Вечером Бык совокупляется с Небесной Коровой — Нут, после этого богиня проглатывает солнечного Быка, а утром рождает опять, и все повторяется с начала. С этим представлением связаны распространенные эпитеты Ра «Бык своей матери» и «Тот, кто воскресает в своём сыне».

Египетские фараоны, уподобляясь Солнцу-Ра, изображали себя сынами Небесной Коровы, то в виде младенца, сосущего её молоко, то в виде зрелого мужа, стоящего под её защитой.

В период расцвета V династии Древнего царства (XXV—XXVI вв. до н.э.) Ра встал во главе божественного пантеона, был отождествлен с целым рядом других божеств и стал почитаться как создатель мира и людей, отец богов и отец царя.

Согласно «Книге 777», Ра ассоциируется с сефирой Тиферет (Солнцем) и 30-м путем Древа Жизни, соединяющим сефирот Йесод и Ход и соответствующим аркану Таро «Солнце». Его цвет — оранжевый, благовония — ладан и корица; из растений ему посвящены подсолнечник, лавр и гелиотроп, из животных — лев и ястреб-перепелятник, а из драгоценных камней — хризолит.

ХАТХОР «ПОЛУДЕННОЕ СОЛНЦЕ», ЮГ

*Привет Тебе, кто есть Хатхор в торжестве Своем, —
Тебе, кто есть Хатхор в красоте Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей в Полдневный
Час Солнца!*

*Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Утра!*

Имя Хатхор (Hathor, Ahathoor, Het-Hert, Het-Heru) означает «дом Хора», то есть, в переносном смысле, «небо». Эта богиня символически представлялась в образе небесной коровы с солнечным диском между рогами, порождающей солнце или всю вселенную. Также ее изображали в виде женщины с коровьими рогами и солнечным диском с уреем. В папирусе Ани о солнце говорится: «О ты, прекрасное, ты, что обновляется в свой срок в образе Диска во чреве матери своей, Хатхор!»

Хатхор почитали как небесную богиню в целом, но также и как богиню солнца, и богиню луны. Кроме того, она символизирует все небо от восточного до западного горизонта.

Хатхор была богиней любви, красоты и плодородия, веселья, музыки и пляски, покровительницей материнства и олицетворением женственности; в эпоху эллинизма она отождествлялась с Афродитой. Эмблема Хатхор как богини музыки и танца — систр: музыкальный инструмент-трещотка, состоящий из рамки с металлическими подвижными стержнями. Рукоятки систров обычно изготавливали в виде кошки с человеческим лицом. Огромный золотой систр стоял в главном святилище Хатхор, её храме в Дендере; и кошка с женским лицом также считалась символом богини и её храма.

Иногда Хатхор, как и Ра, изображалась плывущей в солнечной ладье. Она считалась дочерью и Оком Ра, помогающим ему поражать врагов. В этом качестве она представлялась в облике львицы и отождествлялась с Сехмет и другими богинями-воительницами.

Согласно «Книге 777», Хатхор ассоциируется с 14-м путем на Древе Жизни, соединяющим сефирот Хокма и Бина. Этот путь связан с III арканом Таро, «Императрицей», и с планетой Венера. Цвет богини Хатхор — изумрудно-зеленый, благовоения — сандаловое дерево и мирт; из растений ей посвящены мирт, роза и клевер, из животных — воробей, голубь и лебедь, а из драгоценных камней — изумруд и бирюза.

АТУМ
«ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ», ЗАПАД

*Привет Тебе, кто есть Атум на закате Своем, —
Тебе, кто есть Атум в радости Своей,
кто странствует по небесам в ладье Своей на Закате
Солнца!*

*Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Дня!*

Атум (Tum или Atum) до появления культа Ра изначально почитался в Гелиополе как верховное божество. Согласно гелиопольскому мифу, Атум первым из всех богов возник из неподвижного первобытного океана Нуна. Он сотворил среди хаоса единственный островок твердой земли — изначальный холм Бен-Бен, на котором люди впоследствии построили главный храм Гелиополя — святилище Ра-Атума. Символами первозданного холма стали пирамиды и обелиски. Пирамидальные вершины обелисков, покрытые листовой медью или золотом, считались местом пребывания Солнца.

В более позднее время он стал олицетворять вечернее солнце и изображался в облике бородатого мужчины (обычно — увенчанного двойной царской короной). Атум (это слово переводится как «полнота» или «целостность») — образ древнего, одряхлевшего бога, отца Ра, и в этом отношении он подобен Сатурну, но менее грозен.

Согласно «Книге 777», Атум соответствует 23-му пути Древа Жизни, соединяющему сефирот Ход и Гебура. Этот путь связан с XII арканом Таро, «Повешенный», и со стихией Воды. Цвета этого бога — темно-синие и сине-зеленые цвета сумерек; его благовоние — мирра; из растений ему посвящены лотос и все водяные растения, из животных — орел, змея и скорпион (три символа зодиакального знака Скорпиона — керубического знака Воды), а из драгоценных камней — аквамарин.

ХЕФРИ «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ», СЕВЕР

*Привет Тебе, кто есть Хепри в сокровенности Своей, —
Тебе, кто есть Хепри в безмолвии Своем,
кто странствует по небесам в ладье Своей в Полночный
Час Солнца!*

*Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила.
Привет Тебе из Обителей Вечера!*

Хепри, или Хеф-Ра — это священный скарабей, имя которого означает «возникший»; о нем говорится, что он возник сам из себя («возник в своем имени»). Образ самки скарабея, откладывающей яйца в навозный шарик и зарывающей его

в землю до тех пор, пока не настанет время вылупиться личинкам, вызывает ассоциации с ночным временем суток.

В пятый час ночи Ра вступает в пределы кромешной тьмы, и именно там рождается бог Хепри — самый сокровенный из всех богов: «Неведомый, скрывающийся сам от того, что из него исходит» (папирус Неси-Хонсу). Он катит перед собою солнечный диск из глубочайшей тьмы к рассвету (подобно тому, как жук-скарабей катит свой шар), а затем передает его богу Ра. Это знак рождения в жизнь. Поэтому в Древнем Египте умершему клали на сердце амулет в виде скарабея, дабы тот в свое время пробудил мертвое сердце к новой жизни.

Согласно «Книге 777», Хепри соответствует 18-му (между Биной и Гебурой) и 29-му (между Нецах и Малкут) путям Древа Жизни. 18-й путь связан с VII арканом Таро, «Колесницею», и со знаком Рака, а 29-й — с XIX арканом, «Луной», и со знаком Рыб. Цвета Хепри — янтарный и малиновый; его благовоние — амбра; из растений ему посвящены лотос и опиум, из животных — жук-скарабей, а также черепаха, краб и рак, дельфин и рыбы; из драгоценных камней — янтарь и жемчуг.

Когда исполнять ритуал

В «Liber Resh» говорится, что совершать поклонения следует «на рассвете», «в полдень», «на закате» и «в полночь». Из астрологии известно, что когда какая-то из планет (включая Солнце) восходит, заходит, достигает высшей или низшей точки, — это моменты, когда мы наиболее чувствительны к ее энергии. Применительно к «Liber Resh» это означает, что восход Солнца, полдень, закат и полночь — те моменты, когда легче всего вступить в общение с Солнцем и прочувствовать его энергии.

К сожалению, современный ритм городской жизни часто мешает исполнять поклонение Солнцу в точно отведенное для этого время. Так что если вы привыкли поздно вставать или рано ложиться, можно проводить заключительное из четырех приветствий Солнцу непосредственно перед сном, а первое — сразу же по пробуждении.

Разумеется, это не самый лучший вариант исполнения ритуала. Соблюдая точные моменты времени, предписанные в «Liber Resh», вы получаете от Солнца значительно большую силу

и энергию, но и без этой временной привязки вы совершаете акт преданности и посвящения, а, значит, также обретаете силу и энергию. Всегда следует помнить, что лучше совершить поклонение чуть раньше или чуть позже, чем не совершить его вовсе.

КАК СОВЕРШАТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

В «Liber Resh» говорится: «После каждого из этих воззваний соверши знак молчания, а затем — поклонение, как обучил тебя твой Наставник. А после того предайся священной медитации».

Поклонение следует выполнять в позе Осириса Восставшего (руки сложены на груди крестом). В качестве текста поклонения Алистер Кроули рекомендовал своим ученикам декламировать наизусть следующий фрагмент из «Книги Закона» (III:37—38), который представляет собой поэтическое переложение текста на обратной стороне Стелы Откровения:

О, вышнее единство въяве!
Пред мощью духа твоего
Склоняюсь я! В верховной славе
Сияющее божество!
Пред грозной силою твоею
Трепещут боги; смерть, робея,
Сама бежит перед тобой;
Я, я склоняюсь пред тобой!

Явись на престоле Ра!
Отвори пути Ху!
Озари пути Ка!
Пути Хабс идут сквозь меня,
Пробуждая меня, усмиряя меня.
Аум! Пусть он наполнит меня!

Свет — мой; в лучах его горя,
Я сотворил сокрытый ход
В обитель Атума и Ра,
В обитель Хеф-Ра и Хатхор.
Я — твой фиванец, о Монту,
Пророк я — Анх-эф-на-Хонсу!

И ныне властью Бэс-на-Мут
Себя я ударяю в грудь;
И ныне мудростью Та-Нех
Сплетаю заклинанья нить;
Яви свой звездный блеск, о Нут!
Прими меня в свой Дом навек,
Крылатый света змей, Хадит!
Пребудь со мною, Ра-Хор-Хут!

В завершение снова выполните Знак Молчания.

Следует подчеркнуть очень важный момент. Совершая это Поклонение, вы должны соединить все четыре ипостаси Солнца и поклонения ему. Осознать, что воздаете почести единству, стоящему за четырьмя отдельными проявлениями солнечной энергии, к которым вы обращались, поворачиваясь на четыре стороны света. Это единство, помимо всего прочего, символизирует духовную целостность каждого посвященного (Тиферет), стоящую за проявленными стихиями его психодуховной сущности (Малкут — Земля, Йесод — Воздух, Ход — Вода, Нецах — Огонь). Как сказано в «Книге Закона», I:51, «четверо врат ведут в единый дворец...».

Еще один совет. Слог «Аум!» в последней строке второй строфы следует произносить медленно, отчетливо и мощно. После этой строки сделайте глубокий вдох и ощутите, как свет, идущий от теменной чакры, разливается по всей вашей ауре. Если вы все сделаете правильно, то следующая строка («Свет — мой...») станет для вас выражением истинной магической реальности: осознанное произнесение этих ритуальных строк существенно приумножит запас доступной вам энергии, и эту перемену вы ощутите мгновенно.

И, наконец, произнося заключительные строки Поклонения, визуализируйте себя в том образе, в котором Анх-эф-на-Хонсу изображен на Стеле Откровения. А именно, на строке «Яви свой звездный блеск, о Нут!» визуализируйте тело звездной богини, изогнувшееся над вами дугой (вы стоите лицом к ее стопам); на строках «Прими меня в свой дом навек, крылатый света змей, Хадит!» — крылатый шар в центре верхней части этой картины; а на строке «Пребудь со мною,

Ра-Хор-Хут!» — сокологлавого Владыку, восседающего перед вами на троне. В завершение окиньте мысленным взором всю картину и подождите немного, чтобы она отпечталась в вашем сознании. Помещая себя среди этих могущественных архетипов, вы укрепляете свою связь с телемическим потоком в целом.

Несколько слов об использованных в Поклонении терминах: Ка, Ху и Хабс. В «Книге Закона» сказано:

Хабс пребывает в Ху, а не Ху — в Хабс.

Поклоняйся же Хабс и узри мой свет, излившийся на тебя! (I:8—9)

Ка, Ху, Хабс — это части человеческой души. Говоря совсем просто, Хабс — центр человека, та самая Звезда, которая составляет его магическую сущность. Это слово восходит к древнеегипетскому слову Хабас. Современный телемитский автор Дж. Дэниел Гантер объясняет это так:

В древних «Текстах пирамид» встречается эпитет *hwP, xA-bA-s*, «имеющая тысячу душ». Впоследствии это выражение, первоначально служившее названием неба, стянулось в одно слово с искаженной огласовкой (хабас) и в этом виде сохранялось в текстах на протяжении всего Позднего периода. В глубокой древности слово «хабас» означало небесную твердь — обитель звезд. Но в более поздних египетских текстах оно превратилось в обозначение самих звезд¹.

Ху — оболочка той самой звезды, которой является Хабс. Ее «магический образ». Ка — соответствует нашему представлению о Священном Ангеле-хранителе, нашему внутреннему ощущению единства всего сущего.

1 Дж. Дэниел Гантер. Мистицизм Алистера Кроули. М.: Гарпократ. Стр. 53.

ПОКЛОНЕНИЕ ЛУНЕ В ТЕЛЕМЕ

Основой магической работы с Луной в магии Телемы служит Гаятри-мантра. Слово *мантра* происходит от санскритского *мантрана*, означающего «совет, предложение». Использование мантр необходимо для обретения особого психического состояния, которое позволяет нам добиться контроля над своими мыслями и установить связь с божеством.

В «Книге 4» Алистер Кроули пишет, что «*в качестве мантры можно использовать любую фразу*»¹. Можно даже сказать, что мантрой может стать любое слово. Ведь любой звук вызывает в разуме определенное значение, на которое разум немедленно откликается.

Однако далее Кроули уточняет: «*В идеале, мантра должна быть ритмичной, даже, можно сказать, музыкальной; <...> Для начинающих лучше всего подходят мантры средней длины. Если мантра слишком длинна, ученик станет ее забывать и сбиваться, если только не будет упражняться чрезвычайно усердно на протяжении очень долгого времени. С другой стороны, мантры, состоящие из одного единственного слога, как, например, АУМ (ОМ), слишком отрывисты: они не обеспечивают ритмической повторяемости*»².

Однако помимо ритмики и музыкального звучания, воздействующего на ваше подсознание, мантра должна оказывать влияние также на ваше сознание, а, значит, быть наполнена сакральным смыслом.

Хотя слово «мантра» относится к ведической традиции, сама техника использования непрерывного повторения божественного имени или священной фразы для установления экстатической связи с божеством, существует в большинстве религий. Стоит вспомнить «умную молитву» христианского исихазма, суфийский зикр в исламе, многократные повторения молитв у иудеев. Разумеется, мантры также используют и в Телеме.

Для повседневного использования Алистер Кроули рекомендует использовать одну из них — ведическую Гаятри-мантру. Он пишет: «*каждый ученик должен четырежды в день приветствовать Солнце (по методу, рекомендуемому в «Liber*

1 Алистер Кроули. Мистицизм и магия. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 51.

2 Там же, стр. 51—52.

Resh»), а также Луну при ее восходе на небо — при помощи *Гаятри-мантры*. Самый лучший способ для этого — произнести мантру, как только вы увидите Луну, и если вам не удалось сделать это с полным сосредоточением, повторять ту же мантру до тех пор, пока внимание не перестанет перескакивать с предмета на предмет»¹.

О том же Кроули пишет и в XVIII-ой главе «Магии без слёз» («Важность наших общепринятых Приветствий»): «... к «Приветствиям» я отношу «ритуал Воли» перед едой, четыре ежедневных поклонения Солнцу («*Liber CC vel Resh*») и приветствие Нашей Госпоже Луне».

Ведическая традиция приписывает мантрам сверхъестественное происхождение. Считается, что они были услышаны йогами и мудрецами в состоянии медитации (*самадхи*). Позже эти мантры были собраны и записаны в Ведах четырьмя учениками мудреца *Вьясы*.

Гаятри-мантра представляет собой отрывок из «Ригведы», священной книги индуизма (десятый стих 62-го гимна, называемого «К разным Богам»). Индийская традиция приписывает создание этого текста *Вишвамित्रе*, одному из семи божественных мудрецов «*риши*». Считается, что он был рожден кшатрием, но своими аскетическими подвигами сумел добиться положения брахмана.

Что означает название этой мантры? В переводе с санскрита слово «*гаятри*» означает «песня», также оно служит для обозначения стихотворного размера, которым написана данная мантра (три строки, содержащие в себе восьмисложные части). В индийской мифологии *Гаятри* — это имя жены Бога *Брахмы*, солнечной дочери Бога *Сурьи* (отсюда ее второе имя «*Савитри*» — солнечная). Она — женская ипостась Всевышнего, «*Ведамата*» — мать четырех *Вед*, истинного знания, которое она передала человечеству. Считается, что секрет учения *Упанишад* заключен в четырех *Ведах*, а *Гаятри* — сущность *Упанишад*.

1 Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 69.

ТЕКСТ ГАЯТРИ-МАНТРЫ

ॐ भूर्भुवः स्वः

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य

धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

Вот как звучит Гаятри-мантра:

AUM [BHOOOR BHUWAH SWANA]
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASAYA DHEEMAHNI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT.

Ом [Бхур Бхувах Свах]
Тат Савитур Вареньям
Бхарго Девасья Дхимахи
Дхийо Йо Нах Прачодаят

Традиционно Гаятри-мантра включает вступление, содержащее слова «*Бхур, Бхувах, Свах*», обозначающие Землю, Воздух и Небеса соответственно. Но иногда оно опускается.

В классическом русском переводе Гаятри-мантра выглядит следующим образом:

*Мы хотим встретить этот желанный
Блеск бога Савитара,
Который должен поощрять наши поэтические мысли!*¹

Согласно ведической традиции, с помощью чтения Гаятри-мантры совершается божественное пробуждение разума и души, и, таким образом, человек может соединиться со Всевышним. Многие индусы считают, что читать эту мантру имеют право только мужчины трех высших каст, которые получили *упанаяну* (посвящение в ученики) в ортодоксальном индуизме, другие полагают, что безграничный потенциал Гаятри-мантры может помочь любой душе достичь

1 Ригведа. Мандалы I-IV М.: Наука. 1999. Стр. 356.

Парабрахмана, если только человек, исполняющий мантру, обладает ее истинным пониманием и верой в Бога.

Точный «правильный» перевод этой знаменитой мантры очень сложен и едва ли возможен. Так что тому, кто работает с Гаятри-мантрой, рекомендуется изучить максимально возможное число ее переводов и толкований, чтобы подобрать то понимание, которое ему ближе всего.

Для телемитов особое значение имеет перевод Гаятри-мантры, который *Алистер Кроули* приводит во второй главе Первой части «Книги 4» («Пранаяма и ее аналог в речи. Мантра-йога»).

«О! Совершим строгую медитацию на восхитительный свет божественного Савитара (внутреннее Солнце и т. д.). Да озарит он наши умы!»¹.

ПОЯСНЕНИЕ К ГАЯТРИ-МАНТРЕ

Гаятри-мантра есть *Махамантра*. Она символизирует собой все Великое Делание (соединение человека с Богом), а не только лишь какую-то его отдельную стадию. Мантра состоит из двадцати четырех слогов, также как и Солнце, которое сияет двадцатью четырьмя лучами на Ламене Ордена О.Т.О. Согласно традиции, каждый из слогов Гаятри-мантры заставляет вибрировать двадцать четыре позвонка спинного хребта, способствуя тем самым подъему кундалини. Поэтому, по сути, можно сказать, что, произнося Гаятри-мантру, мы произносим двадцать четыре молитвы сразу.

Структурно мантру можно разделить на пять частей, которые символизируют создание Вселенной из Божественной Троицы.

1. Первая часть, Аум (*Ом*), — изначальный Троединый Логос, Божественное Слово, расширение которого создает Три Великих Слова (*Махавьяхрити*), символизирующих три мира.

2. *Махавьяхрити* (*Бхур Бхувах Сваха*), где Бхур — Земное Царство (*Малкут*); Бхувах — Небесное Царство, где обитает Божественный Дух, Сваха — Всепроникающий Господь, Вселенная.

¹ Алистер Кроули. Книга Четыре. Мистицизм и магия. М.: Ганга. Телема. 2008. Стр. 53.

3. *Тат савитур вареньям* — Это Творящее Сияние Наисвятейшее.

4. *Бхарго девасья димахи* — Очищающее Светило, мы медитируем на Тебя.

5. *Дхийо йо нах прачьодайят* — Пусть Твой Свет руководит нашим разумом.

Общий смысл мантры можно передать следующими словами: Ом! Творящий Свет, наполняющий три мира! Очищающее Сияние, пресвятое! Да вдохновит нас, медитирующих на Тебя, Твой Свет!

По сути, это простая, но наглядная инвокация Священного Ангела-Хранителя: Разум (*Рух*) молит, чтобы божественный Дух (*Нешама*) вдохновлял его и руководил им. Это молитва человека, обращенная к своей собственной Солнечной сути (Самости).

Превосходная переработка Гаятри-мантры содержится в *Гностической мессе* Алистера Кроули (Третье обращение Жреца перед завесой): «*Ты, Единый, наш Господь во Вселенной — Солнце, наш Господь в нас самих, чье имя — Тайное Тайных, глубочайшая сущность! Сиянье Твое озаряет миры, а от дыханья трепещут пред Тобою все Боги и сама Смерть. Сим Знаком Света + — явись во славе Своей на Престоле Солнца! Отверзни пути творения и постижения меж нами и умами нашими. Просвети разумение наше. Укрепи сердца наши. Да насытит Твой свет нашу кровь, наполняя нас Воскресением*¹.

На первый взгляд может показаться, что существует определенное противоречие между традиционным ведическим толкованием Гаятри-мантры как обращения к *Савитару* (Солнечному божеству), которому положено поклоняться трижды в день (но никак не ночью), и толкованием, предложенным Алистером Кроули, который называет эту мантру «лунной» и рекомендует ее использовать ночью для поклонения Луне.

Однако это противоречие мнимое. Луне поклоняются как образу и дополнению Солнца (ведь они взаимосвязаны, Луна светит солнечным Светом). И, совершая это поклонение, мы не только чтим Луну, но и напоминаем себе, что даже

¹ Алистер Кроули: *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 542.

ночью Солнце продолжает жить и светить — пусть даже его свет исходит от Луны. Таким образом, Луна предстает как образ внутреннего «черного» Солнца Полночи, Солнца адептов и посвященных, которые способны воспринять его тайное «Наисвятейшее Сияние».

Приветствуя солнечный свет, мы приветствуем также и своего Священного Ангела-Хранителя (Тиферет), источник нашей внутренней энергии, освящающий и наполняющий нашу душу. Согласно традиции, Гаятри-мантра связывает нас с нашим «внутренним учителем» (частичкой Бога в нас), и мы оказываемся в состоянии воспринимать его указания.

Любопытно исследовать гематрическое значение мантры. Число 24 (количество слогов Гаятри-мантры), согласно «*Сефер Сефирот*» Алистера Кроули, символизирует фразы «тот, кого я люблю», «тот, кто любит меня». Любопытно сравнить эти фразы с традиционным пониманием медитативного смысла данной мантры: «Что есть Я, то есть Он, что есть Он, то есть Я».

Цифры 3 и 8 также имеют большое значение для телемитов. Их символический смысл связан с третьей сефирой (Бина — Понимание, Великая Мать, напомним, что именно с ней в данном контексте отождествляется Луна) и восьмой сефирой (Ход — Слава, Бог мудрости и магии Гермес или Тот, который у древних египтян был также богом Луны), а также числом букв в слове ВАРНОМЕТ.

Что же касается использования Гаятри-мантры для поклонения Луне, точнее «внутреннему» или «ночному» Солнцу, то стоит отметить, что «ночное Солнце» в Телеме часто используется как символ пересечения Бездны и нового возрождения. Поэтому вполне логично предположить, что Солнечный и Лунный аспекты Гаятри-мантры являются своеобразными дополнениями, символизирующими работу мага на разных уровнях.

РАБОТА С МАНТРАМИ

Существуют разные методы практикования мантр. В ведической традиции этому посвящена отдельная ветвь йоги — *Джапа-йога*. В «Шандилье Упанишаде» поясняется: «повторение мантр согласно правилам, наставлениям гуру и в соответствии с предписаниями Вед называется джапа». В зависимости

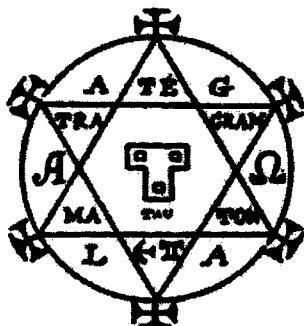
от техники произношения *Джапа* делится на *Вайкхари* (громкое произношение), *Упамшу* (тихое произношение) и *Манасику* (мысленное произношение).

В той же «Шандиле Упанишаде» говорится: «*Джапа* — это повторение мантр, в которое человек посвящён должным образом его духовным учителем, и которое не противоречит правилам Вед. *Джапа* бывает двух видов — с устным или мысленным произношением. Мысленная *джапа* относится к созерцанию умом. Устная *джапа* бывает двух видов — с громким и тихим произношением. Громкое произношение приносит заслугу согласно тому, как об этом утверждается [в Ведах]; [в то время как] тихое [приносит] заслугу в тысячу раз [большую]. Мысленная [джапа приносит] заслугу в десять миллионов (крору) раз [большую]».

В ведической традиции при повседневной практике мантры обычно декламируются 108 раз, и для того, чтобы не сбиться со счета, практикующий имеет четки из 108 бус, по которым отсчитывает число произнесенных мантр. Телемиту, практикующему работу с мантрами, также стоит обзавестись подобными четками. При этом их число, материал из которого они изготовлены, и цвет должны согласовываться с целью совершаемого ритуала.

Однако стоит помнить, что многочисленные предписания имеют цель лишь создать «сакральное настроение» у человека, произносящего мантру, «вырвав» его из профанного мира. Главным же остается концентрация сознания и понимание внутреннего смысла и назначения мантры.

ГЛАВА 11 ГЕКСАГРАММА И ЕЕ РИТУАЛЫ

Гексаграмма — греческое слово, которым обозначают шестиконечную геометрическую фигуру (традиционно в форме звезды), составленную соединением и переплетением двух треугольников (обычно равносторонних). Это столь же древний и почитаемый символ в истории человечества, как и пентаграмма. Так как его можно рассматривать как соединение двух одинаковых символов, он может означать примирение, равновесие и гармонию различных противоположностей: божественного и человеческого, женского и мужского и т.д.

Первые изображения гексаграммы известны примерно с конца IV тысячелетия до н.э. Они появлялись в самых разных концах Земли: в древнем Египте, на Ближнем Востоке, в Индии, Европе. В ассиро-вавилонской традиции этот знак был символом богини любви и плодородия Астарты. Изображения гексаграммы можно встретить в индуистских храмах, христианских церквях, мусульманских мечетях и еврейских синагогах.

ГЕКСАГРАММА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ

На стенах храмового индуистского комплекса Катарагамы в Шри-Ланке можно найти изображения гексаграммы. Они символизируют нара-нараяну — совершенное медитативное состояние равновесия между человеком и Богом, которое при

достаточно долгом поддержании ведет к «нирване», то есть — к полному освобождению от уз земного мира и материальных привязанностей.

Также шестиконечные звезды можно увидеть на священных космологических диаграммах в индуистской, буддистской и джайнистской традициях. Здесь они символизируют различные религиозно-философские идеи. Например, в индуизме встречаются изображения классической гексаграммы, состоящей из двух одинаковых треугольников, направленных вершинами в противоположные стороны.

Эти два треугольника называются именами мантр «Ом» (изначальная мантра, символизирующая Бога и Вселенную) и «Хрим» (солнечная мантра Великой Богини). Их союз изображает положение человека между небом и землей. Также треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует Шакти — женское начало (лоно), а треугольник, направленный вершиной вверх, символизирует Шиву — мужское начало (фаллос). Их соединение (два треугольника, наложенные друг на друга противоположными вершинами) порождает и разрушает мир.

Шесть углов гексаграммы можно рассматривать как соответствие шести слогам самой важной молитвы тибетского буддизма, Ом Ма-ни Пад Ме Хум.

Гексаграмма также служит графическим символом чакры анахата, расположенной в области сердца, которую многие оккультисты соотносят с центральной сефирой каббалистического Древа Жизни — Тиферет.

В христианской и исламской традициях гексаграмма встречается на стенах храмов, где она может символизировать шесть дней творения. Как пишет христианский мыслитель Блаженный Августин в своем трактате «О книге Бытия»: *«потому Он и создал все в шесть дней, что шестеричное число совершенно»*¹. Поэтому иногда христиане называют гексаграмму «звездой творения».

ГЕКСАГРАММА В ИУДАИЗМЕ

Сегодня чаще всего гексаграмму связывают с иудейской традицией, где ее называют «Звездой Давида» или «Щитом

¹ Блаженный Августин. Творения. Т. 2. Спб. Киев. Алетейя. УЦИММ-Пресс. 1998. Стр. 393.

Давида» («Маген Давид»). Как утверждает предание, щит в виде шестиконечной звезды защищал израильского царя Давида от врагов. Согласно одной из версий, он представлял собой две переплетенные буквы «Далет» (первая и последняя буквы имени Давида), которая в древности изображалась в форме треугольника. По другим предположениям, в форме гексаграммы располагались планеты в гороскопе на момент рождения или помазания царя Давида. Согласно некоторым толкователям Ветхого Завета, пророк Исаия в своей книге, где описываются шесть аспектов божественного Духа (дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия¹) назвал то, что было выгравировано на щите царя Давида. Согласно другим толкованиям, один треугольник гексаграммы символизирует правящее колено Иуды, второй — предшествовавшее ему в этом качестве колено Вениамина, 12 сторон гексаграммы олицетворяли 12 колен Израиля и т.д.

Гексаграмма связана и с именем другого израильского царя — мудрого Соломона. Считается, что именно с помощью этого символа он управлял духами. Иногда гексаграмму также называли «Звездой Соломона», но в более позднее время такое название закрепилось за пентаграммой.

Однако все эти версии основаны на позднейших толкованиях. Хотя в Библии символ звезды упоминается достаточно часто (начиная со времен Моисея), все же нет никаких оснований предполагать, что речь идет именно о гексаграмме. Также нет никаких документальных подтверждений, что гексаграмма, например, имела какое-либо отношение к вождю Бар-Кохбе («Сыну Звезды»), который поднял во II веке н.э. антиримское восстание в Иудее. Хотя в древние времена гексаграммы часто изображались в орнаменте синагог, однако они не воспринимались как сугубо еврейский символ.

Само выражение «щит Давидов» стало использоваться не ранее XI века как один из титулов Бога Израиля — вне всякой связи с использованием одноименного символа. В этом качестве оно встречается в сидурах (традиционных иудейских молитвенниках) как поэтическое обозначение божественного покровительства, дарованного древнему царю Давиду,

¹ Ис. 11:2.

и обетованного возрождения его царской династии; вероятно, это словосочетание восходит к 17-му псалму, в котором Бог уподобляется щиту¹.

Древнейший связанный с иудаизмом текст, в котором упоминается знак под названием «щит Давидов», — «Эшколь ха-Кофер» караимского мудреца Иегуды Хадаси (середина XII века): *«Семь имен ангелов предшествуют мезузе: Михаэль, Габриэль и т.д. ... Тетраграмматон защищает вас! И, подобно знаку, именуемому “щитом Давидовым”, помещен он рядом с именем каждого ангела»*. Однако надо иметь в виду, что это караимская, а не раввинистическая книга, и что форма знака в ней не описывается.

Как специфический еврейский символ гексаграмма стала использоваться лишь с эпохи Возрождения, вначале в Праге, а затем и в других еврейских общинах Европы. Но еще в XI—XIII вв. гексаграмма начала изображаться на еврейских магических и каббалистических амулетах (сегулот) и мезузах как защита от демонов. А когда в 1354 году император Священной Римской империи Карл IV даровал евреям Праги привилегию иметь собственный флаг, они начертали на нем гексаграмму. Этот флаг — красное полотнище с изображением шестиконечной звезды — получил название «флаг Давида». Известно, что гексаграмма широко использовалась сторонниками Саббатая Цви, который провозгласил себя мессией в середине XVII-го века. В том же XVII веке, когда еврейский квартал Вены был отделен от христианского пограничным камнем, с одной стороны его была изображена гексаграмма, а с другой — крест.

В качестве общепринятого еврейского знака в Европе гексаграмма утвердилась лишь после Великой французской революции в конце XVIII века, а еще через сто лет в 1897 году Сионистский конгресс в Базеле избрал гексаграмму как еврейский знак, не связанный с религиозной традицией, символом сионистского движения.

¹ «Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него». (Пс. 17:31). «Ты дал мне щит спасения Твоего». (Пс 17:36).

ГЕКСАГРАММА В ОККУЛЬТИЗМЕ

Использование гексаграммы как могущественного магического знака имеет древние корни. Ее изображения часто присутствуют на страницах книг, посвященных алхимии, каббале и магии. Как уже говорилось, шестиконечная звезда широко использовалась и в качестве талисмана, и для заклинания духов. Об использовании гексаграммы в качестве талисмана рассказывается в трудах Парацельса, а также в гримуаре «Ключ Соломона». В первой книге «Малого ключа Соломона» (Гоэтии) говорится: «*Это образ Гексаграммы Соломона — фигуры, которую надлежит начертить на пергаменте из теллячьей кожи и носить на подоле твоего белого облачения, покрыв платком из тонкого льна, белым и чистым, и показывать Духам, когда те появятся, дабы приняли они человеческий облик и стали послушны*»¹.

Титульный лист «Opus Medico-Chymicum»

¹ Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 116.

Существует много способов магико-каббалистической интерпретации гексаграммы. Например, в нее вписывали шестибуквенные божественные имена IENOVA или ADONAI. Шестиконечная звезда трактовалась как соединение двух алхимических символов: треугольник, обращенный вершиной вверх, — это огонь (мужское начало, обращение к Богу или воссоединение с ним); треугольник, обращенный вершиной вниз, — это вода (женское начало, нисхождение Бога в материю). Более того, это Огонь и Вода в своих наивысших ипостасях — как Дух и Воды Творения, или духовный Эфир и Эфирный Огонь (Огонь Святого Духа).

Шесть углов и шесть промежутков между ними позволяли вписать в гексаграмму 12 знаков зодиака. Однако чаще всего гексаграмма соотносилась с семью древними планетами. Возможно, одно из самых первых изображений гексаграммы семи планет встречается на титульном листе книги врача-алхимика Иогана Даниэля Милиуса «Opus Medico-Chymicum», вышедшей в 1618 году во Франкфурте. Вокруг гексаграммы идут две латинские фразы: «Тайное станет явным и наоборот» и «Вода и Огонь искупят все».

В XVIII веке гексаграмма семи планет становится уже общепринятым эзотерическим символом. Например, ее изображения встречаются в известном трактате «Тайные фигуры розенкрейцеров». Расположение планет на углах гексаграммы определяется проекцией гексаграммы на Древо Жизни, где она вписывается в шесть сефирот Микропрозопа (соответствия Сына и буквы Вав в составе Тетраграмматона), связанных с седьмой, нижней сефирой Малкут (соответствия Дочери и Хе конечной). При этом верхний угол в различных вариантах олицетворял собой три высшие сефирот, или Бину, или Даат как отражение Бины. А нижний угол — Йесод (Луну) или Йесод вместе с Малкут. Справа размещались Хесед и Нецах, слева — Гебура и Ход, а в центре гексаграммы — Тиферет. При этом в целом сама гексаграмма считалась солнечным знаком, так как ее число соответствовало числу солнечной сефиры — Тиферет.

Любопытно, что в том же XVIII веке гексаграмма уже активно использовалась и в масонстве — во внешнем и внутреннем декоре многих масонских храмов. Масоны полагали,

что таким образом они воспроизводят убранство храма царя Соломона, от строителей которого они ведут свою мифологическую историю. Как и в случае со многими другими масонскими символами, «единственно верной» расшифровки значения гексаграммы не существует. Например, есть традиция изображать гексаграмму как скрещение «двух Великих Светочей масонства» — циркуля и наугольника, которые образуют «пламенеющую звезду». Но можно напомнить, что как «пламенеющая звезда» в масонстве также использовалась и пентаграмма¹.

Масонский историк Альберт Маккей так пишет о гексаграмме в своей «Энциклопедии масонства»: *«Переплетающиеся треугольники, или дельты, символизируют единение двух начал, или сил, пронизывающих все мироздание, — активной и пассивной, мужской и женской. <...> Эти два треугольника, белый и черный, переплетаясь друг с другом, олицетворяют смешение мнимых противоположностей в природе и во всей жизни человеческой — тьмы и света, заблуждения и истины, невежества и мудрости, зла и добра».*

В Герметическом ордене Золотой Зари шестиконечной звезде давалось следующее определение: *«Гексаграмма — это могущественный символ, олицетворяющий деяния семи планет под водительством сефирот и семибуквенного Имени Арарита (ARARITA). Иногда гексаграмму называют звездной печатью, или символом, Макрокосма, подобно тому, как пентаграмма именуется звездной печатью, или символом, Микрокосма».*

Арарита — это семибуквенное божественное имя, составленное из первых букв слов следующей фразы, записанной по-еврейски:

«Едино его начало. Едина его индивидуальность. Его темира² едина».³

Как и в случае с пентаграммой, из каждого угла гексаграммы исходит луч, который символизирует излучение, идущее

1 Пятиугольная пламенеющая звезда — это один из главных символов второго градуса масонства. Ее лучи символизируют пять направлений исследований, предписанных для данной степени, и составляют число, необходимое для тех, кто стремится достичь степени мастера-масона.

2 Перестановка.

3 На иврите это звучит как «Э-хад Раш, Э-ху-до-то Раш Йе-ху-до-то, Те-мур-а-то Э-хад».

от Божества. Поэтому ее называют Пламенеющей гексаграммой или Звездной Печатью о шести лучах»¹.

Это каббалистическое утверждение означает, что под каким бы именем вы ни обращались к Богу (Макрокосму), вы обращаетесь к единому источнику высшей божественной силы.

С гексаграммой традиционно связывается имя ARARITA: шесть его букв записываются по углам гексаграммы, соответствующим шести планетам, а седьмая, I (И) — в центре, на месте Солнца. В «Магии в теории и на практике» Алистер Кроули определяет слово «ARARITA» как «формулу Макрокосма, эффективную для некоторых весьма возвышенных операций Магии Сокровеннейшего Света»². В комментариях к своей книге «Видение и голос» он уточняет: «Эти Имя и Формула служат для уравнивания и отождествления каждой идеи с ее противоположностью»³. Благодаря этому можно избавиться от навязчивого представления о какой бы то ни было идее как о «правильной» (и, следовательно, обязывающей и ограничивающей) и тем самым выйти за пределы всей сферы Руаха вообще»⁴. Иными словами, формула гексаграммы/септаграммы благодаря седьмой букве становится уже не только уравниванием противоположностей, но и выходом за их пределы — ибо одно лишь равновесие не дает продвижения вперед.

Согласно учению Золотой Зари, каждый луч гексаграммы имел свое планетное соответствие и свой цвет.

Гексаграмма	Планеты	Шкала Короля	Шкала Королевы
Самый верхний угол	Сатурн	Синий	Черный
Самый нижний угол	Луна	Голубой	Красновато-коричневый
Правый верхний луч	Юпитер	Фиолетовый	Голубой
Правый нижний луч	Венера	Зеленый	Зеленый
Левый верхний луч	Марс	Красный	Красный
Левый нижний луч	Меркурий	Желтый	Оранжевый
В центре помещается Солнце	Солнце	Оранжевый	Красный

1 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 327.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 100.

3 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 289–295.

4 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 100.

По словам Израэля Регарди, «Система соответствий здесь та же, что и у сефирот на Древе Жизни. В этих соответствиях — основание Высшего ритуала гексаграммы: они определяют, от которого из углов чертится гексаграмма в том или ином случае.

Самый верхний угол соответствует Даат¹, самый нижний — Йесод, а остальным углам — остальные сефирот Микропрозопа. Гексаграмма состоит из двух треугольников: треугольника Огня и треугольника Воды. Поэтому она не чертится сплошной, непрерывной линией, как пентаграмма, а составляется из двух треугольников, вычерченных по отдельности»².

Однако начальная работа с гексаграммой должна быть построена на том, что гексаграмма может работать не только с планетами, но и со стихиями — уравновешивая и взаимодополняя два этих подхода. В частности, в Малом ритуале гексаграммы, о котором будет рассказано далее, применяются четыре стихийных формы, которые образуются из треугольников, меняющих местоположение друг относительно друга.

Четыре формы гексаграммы в материалах Герметического ордена Золотой Зари описываются следующим образом:

«Для правильного совершения Малого ритуала гексаграммы необходимы гексаграммы четырех видов. Первая фигура такова:

Эта фигура родственна восточной четверти зодиака — области Огня. Чтобы превратить обычную гексаграмму в такую фигуру, передвиньте нижний треугольник, обращенный вершиной вниз, а затем переверните его через основание так, чтобы угол Луны оказался вверх. Углы Марса и Юпитера менять местами не следует.

1 В данном ритуале Даат представляет собой Бину.

2 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 327.

Вторая фигура — обычная гексаграмма с уже известными соответствиями углов:

Эта фигура родственна южной четверти зодиака — области Земли, месту полуденной кульминации Солнца.

Третья фигура такова:

Соответствия углов показаны на схеме. Эта фигура связана с западной четвертью зодиака — областью Воздуха.

Четвертая фигура такова:

Соответствия углов показаны на схеме. Эта фигура находится в родстве с северной четвертью зодиака — областью Воды.

При начертании каждой из этих фигур следует произносить семибуквенное имя ARARITA. Как и обычную гексаграмму, каждую из этих четырех фигур можно чертить семью различными способами, в зависимости от той конкретной планеты, с силами которой вы работаете.

Гексаграмму Сатурна можно использовать для общих и некоторых специальных целей, — практически в тех же случаях, что и пентаграммы. Каждую из этих четырех форм гексаграммы начинайте чертить с угла той планеты, в сфере которой вы работаете. Для призывания чертите фигуру по ходу солнца, для изгнания — против хода солнца. Иными словами, для призывания продвигайтесь слева направо, а для изгнания — справа налево»¹.

МАЛЫЙ РИТУАЛ ГЕКСАГРАММЫ

Малый ритуал гексаграммы (МРГ) предназначен для того, чтобы помочь ученикам в постижении элементарных аспектов вызывания и изгнания солнечных и планетных сил. Через этот ритуал мы можем получить доступ к силе Солнца во всех ее проявлениях (это иной аспект работы с Солнцем, нежели «Liber Resh» Алистера Кроули: работая с гексаграммами, мы переходим от Микрокосма к Макрокосму).

Этот ритуал практиковался в Герметическом ордене Золотой Зари. Согласно традиции, перед тем, как приступить к изучению ритуала гексаграммы, член Ордена должен был получить нулевую и четыре первые степени, соотносимые с 4-мя стихиями: Землей, Воздухом, Водой и Огнем. А также получить дополнительную степень Врат, которая соответствует пятому элементу — Духу. Напомним, что для постижения пяти элементов использовался Малый ритуал пентаграммы.

Овладев силами Микрокосма (то есть, уравнив в своей душе четыре стихии-эмоции), ученик мог начать изучение Малого ритуала гексаграммы. Иными словами, этот ритуал изучался после посвящения в степень Младшего Адепта, соответствующую сефире Тиферет — Солнцу. Важно помнить, что именно эта степень соответствует Собеседованию со своим Святым Ангелом-Хранителем.

Малый ритуал гексаграммы был опубликован в работе Алистера Кроули «Liber O vel Manus et Sagittae sub figura VI»².

1 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 334—335.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга.Телема. 2009. Стр. 585—587.

ТЕКСТ МАЛОГО РИТУАЛА ГЕКСАГРАММЫ

i. Встань прямо, поставив стопы вместе. Левую руку опусти, а правую — согни в локте так, чтобы она располагалась поперек тела. В правой руке держи Жезл или другое Орудие таким образом, чтобы оно было направлено вертикально вверх, по средней линии. Затем повернись лицом на восток и произнеси:

ii. I.N.R.I.

יָוָד נּוּן רֶשֶׁת יוּד (YOD, NUN, RESH, YOD)

Йод. Нун. Реш. Йод.

Дева, Исида, Могучая Мать.

Скорпион, Апофис, Разрушитель.

Солнце, Осирис, Убиенный и Восставший.

Исида, Апофис, Осирис, ΙΑΩ.

iii. Раскинь руки крестом и произнеси: *«Знак Осириса Убиенного».*

iv. Правую руку, согнутую в локте под прямым углом, подними вверх, а левую, согнутую так же, опусти вниз; голову при этом поверни к левому плечу и слегка склони ее, направив взгляд на левое предплечье. Произнеси: *«Знак Исиды Скорбящей».*

v. Подними руки над головой, разведя их под углом шестьдесят градусов, запрокинь голову и произнеси: *«Знак Апофиса и Тифона».*

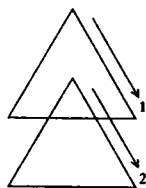
vi. Скрести руки на груди, склони голову и произнеси: *«Знак Осириса Восставшего».*

vii. Снова раскинь руки, как в пункте iii, а затем снова скрести их на груди, как в пункте vi, и произнеси: *«L. V.X., lux, Свет Креста».*

viii. Магическим Орудием начерти на востоке Гексаграмму Огня и произнеси: «ARARITA» (אָרָרִיטָא)¹.

<...>

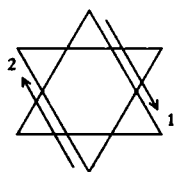
Гексаграмма Огня состоит из двух равно-
сторонних треугольников, каждый из кото-
рых направлен вершиной вверх. Начиная
чертить ее с верхней точки верхнего треу-
гольника и продвигайся по часовой стрелке.
Верхняя точка нижнего треугольника должна
совпасть с центром верхнего треугольника.

Гексаграмма Огня

ix. Повернись лицом на юг, начер-
ти Гексаграмму Земли и произнеси:
«ARARITA».

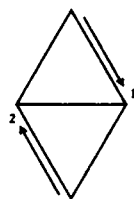
Вершина нижнего треугольника
в Гексаграмме Земли направлена вниз.
Начертить эту Гексаграмму следует таким
образом, чтобы ее можно было вписать
в окружность.

Гексаграмма
Земли

x. Повернись лицом на запад, начер-
ти Гексаграмму Воздуха и произнеси:
«ARARITA».

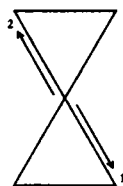
Эта Гексаграмма подобна Гексаграмме
Земли, но основания двух треугольников
в ней совпадают друг с другом, образуя ромб.

Гексаграмма
Воздуха

xi. Повернись лицом на север, начерти
Гексаграмму Воды и произнеси: «ARARITA».

В этой Гексаграмме нижний треугольник²
расположен над верхним таким образом, что
их вершины совпадают друг с другом.

Гексаграмма Воды

xii. Повтори пункты i—vii.

¹ Израэль Регарди предлагает произносить это слово во время начертания треугольников, Кроули — на моменте зарядки. Это два разных стиля ритуала.

² Т. е. тот, который чертится во вторую очередь и обращен вершиной вниз.

Алистер Кроули полагал, что гексаграммы в МРГ должны быть призывающие, ибо так они вершат работу освящения. Именно так они изображены в «Liber O».

УНИКУРСАЛЬНАЯ ГЕКСАГРАММА

Помимо традиционных четырех форм гексаграмм, в традиции магии Телемы используется Уникурсальная гексаграмма, то есть, гексаграмма, которая чертится одной непрерывной линией, без разрывов. Как геометрический символ она была известна достаточно давно, однако в магическую традицию ее ввел Алистер Кроули.

В центре телемитской Уникурсальной гексаграммы изображается пятилепестковая роза. Таким образом этот символ можно рассматривать как соединение микрокосма (5) и макрокосма (6), что дает число Великой Работы — 11. В магической практике Уникурсальная гексаграмма используется в Большом ритуале гексаграммы.

БОЛЬШОЙ РИТУАЛ ГЕКСАГРАММЫ

Большой ритуал гексаграммы используется для призывания или изгнания энергий планет и знаков зодиака. Это один из нескольких ритуалов, также восходящих к методам Герметического ордена Золотой Зари и включенных Алистером Кроули в «Liber O».

Как пишет Кроули, в этом ритуале *«используется только Гексаграмма Земли. Начерти эту Гексаграмму, начиная от угла, соответствующего планете, с которой ты работаешь. Так, для призывания Юпитера начни чертить Гексаграмму от правого угла нижнего треугольника и, продвигаясь по часовой стрелке, начерти треугольник полностью; затем начерти верхний*

треугольник, начав с левого угла. В центре готовой Гексаграммы начерти астрологический символ планеты.

Для работы с зодиакальными знаками используй Гексаграмму планеты, управляющей данным знаком зодиака, но в центре Гексаграммы черти астрологический символ этого знака, а не планеты.

Для Головы и Хвоста Дракона используй Лунную Гексаграмму и астрологические символы Головы или Хвоста Дракона. Для изгнания черти Гексаграмму в обратную сторону.

Во всех случаях заклинай сперва словом ARARITA, а затем — Божественным именем, соответствующим планете или знаку зодиака, с которым ты работаешь»¹.

В отличие от Малого ритуала гексаграммы, Большой ритуал не расписан в «Liber O» пошагово. На практике этот ритуал выполняется так же, как и Малый ритуал гексаграммы (то есть — начинается и завершается он разбором слова INRI), с той лишь разницей, что в нем чаще всего используется единая форма гексаграммы (земная) и гексаграммы более тщательно и прицельно заряжаются — не только именем АРАРИТА, но также божественными именами и символами планет. Таким образом, «заклинания», о которых пишет Кроули, толкуются просто как вибрирование имени «Арарита» и божественного имени, соответствующего планете или знаку зодиака.

Но существует и другая, более сложная интерпретация, согласно которой маг должен работать не в четырех четвертях, а обратившись лицом в ту сторону, где в настоящий момент находится на небе данная планета или знак зодиака (если же они скрыты под горизонтом — то в сторону стихии, соответствующей этому знаку или планете). «Заклинания» в этом случае представляют собой более сложные инвокации — либо импровизированные, либо сочиненные заранее или же составленные на основе цитат из «Священных книг Телемы» и т.п. При таком подходе ритуал необходимо тщательно «подгонять» под конкретную цель и обстоятельства, хотя маг может разработать весь репертуар планетных заклинаний для Большого ритуала гексаграммы заранее.

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 587—588.

Например, для призвания Юпитера маг должен обратиться лицом в ту сторону, где Юпитер находится в день и час исполняемого ритуала, и отстучать серию из четырех ударов (потому что четыре — это число Юпитера). Затем ему следует произнести заклинание имени АРАРИТА (в нашем примере — заимствованное из «Liber Ararita»): «О, мой Бог! Едино Твое Начало! Един Твой Дух, и Твоя Перестановка [Темура] Единая! Ты предстал предо мной как румяный веселый Бог, полный Величия, Царь и Отец в расцвете славы Своей. В руке Твоей был скипетр Вселенной, увенчанный Колесом Духа»¹. Начертив соответствующую гексаграмму, можно переходить к призванию Юпитера.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА ДЛЯ ГЕКСАГРАММ СЕМИ ПЛАНЕТ:

(Для призывающей и изгоняющей гексаграмм используется одно и то же божественное имя)

Сатурн — YHVH ELOHIM (Яхве Элохим)

Юпитер — EL (Эль)

Марс — ELOHIM GIBOR (Элохим Гибор)

Солнце — YHVH ELOAH VE — DAATH (Яхве Элоа ве-Даат)

Венера — YHVH TZABAOTH (Яхве Цебаот)

Меркурий — ELOHIM TZABAOTH (Элохим Цебаот)

Луна — SHADDAI EL CHAI (Шаддаи Эль Хаи)

ПЛАНЕТНЫЕ ГЕКСАГРАММЫ

Стоит добавить, что Израэль Регарди, считая божественное Имя Солнца (Йод-Хе-Вав-Хе Элоа ве-Даат) слишком длинным и сложным для произнесения, рекомендовал заменить его на IAO.

Первый треугольник каждой гексаграммы следует чертить с угла призываемой планеты, второй — с угла, противоположного углу призываемой планеты. Например, в призывающей гексаграмме Сатурна первый треугольник начинаем чертить по ходу солнца от угла Сатурна, а второй — от угла Луны.

1 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2010. Стр. 302—303.

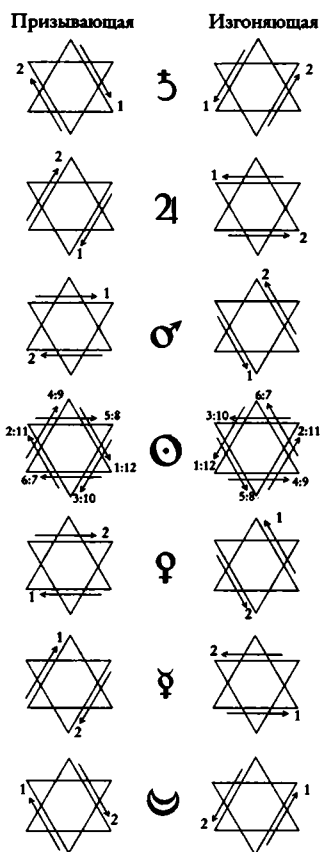
Наоборот, в призывающей гексаграмме Луны первый треугольник надо чертить от угла Луны, а второй — от угла Сатурна.

В центре гексаграммы нужно начертать символ призываемой планеты. Чертя гексаграмму, следует вибрировать имя ARARITA; изображая планетный символ — вибрировать божественное имя соответствующей планеты.

Для призывания Солнца следует начертать все шесть призывающих гексаграмм планет обычным способом, изобразив, однако, в центре каждой из них символ Солнца. Точно так же для изгнания Солнца нужно начертать все шесть изгоняющих гексаграмм планет, изобразив при этом в центре каждой из них солнечный символ.

Однако, как легко заметить, длинная серия гексаграмм для призывания и изгнания силы Солнца слишком монотонна, неудобна и утомительна. Для разрешения этой проблемы Израэль Регарди рекомендовал использовать в этом ритуале уникальную гексаграмму, углам которой можно приписать все традиционные соответствия. Такое решение существенно упрощает и сокращает всю операцию.

Совершая любой ритуал гексаграммы, прежде всего, необходимо очертить вокруг себя замкнутый круг (как и при работе с пентаграммами). При этом заключать в окружность каждую отдельную гексаграмму следует только в том случае, если есть намерение сосредоточить в ней соответствующую силу (например, зарядить какой-либо символ или талисман).

Гексаграммы планет

ГЛАВА 12

СИМВОЛ РОЗЫ И КРЕСТА

Один из важных магических символов, используемых в традиции Телемы, — символ Розы и Креста. Его изображение можно увидеть на рубашке карт Таро Тота, созданных Алистером Кроули. Сочетание Розы и Креста, образующих единый символ, относится к розенкрейцерской традиции, возникшей в Европе в начале XVII века. Согласно легенде, изложенной в розенкрейцерских документах, в XIV веке алхимик и маг Христиан Розенкрейц основал Братство, построенное на древних эзотерических истинах, которые «скрыты от обыкновенного человека, обеспечивают понимание природы, физической вселенной и духовного царства». Символом этого братства стала роза, распускающаяся на кресте.

Роза и крест принадлежат к числу древних эзотерических символов, олицетворяющих духовность и самопожертвование. Символы розы и креста встречаются в эмблемах христианских мистиков и реформаторов еще с XVI века (например, на печати Мартина Лютера, которая была создана в 1530 году) и обычно обозначают распятого на кресте Христа. Также мистики обращали внимание, что слово «Роза» (ROSE) является анаграммой слова «Эрос» (EROS) — имени древнегреческого бога любви.

Со времени возникновения розенкрейцерской традиции эта символика получила более сложное эзотерическое толкование. Женский символ розы означал молчание, духовную жизнь и красоту, а мужской символ креста — самопожертвование, ведущее человека к единению с Богом. Все вместе — трактовалось как обновленная жизнь, возникающая из смерти. В XVIII веке в масонстве были созданы розенкрейцерские степени, в них соединенные роза и крест символизировали *«Зарю Новой Жизни, на которую надеются все люди по пришествии Спасителя»*¹.

Наибольшую известность получил символ Розы и Креста, разработанный Макгрегором Мазерсом для Герметического ордена Золотой Зари. В качестве основы для своего изображения Мазерс взял два рисунка, опубликованных в трактате «Тайные фигуры Розенкрейцеров XVI и XVII веков» в 80-х гг.

1 Альберт Пайк. Мораль и Догма. М.: Ганга. 2007. Стр. 341.

XVIII века. На одном из них на розенкрейцерском кресте были изображены планетные и алхимические знаки, на другом — цветок розы.

Как пишет Израэль Регарди, в Ордене Золотой Зари Роза и Крест образовывали «эмблему Великого Делания: гармоничное примирение разнообразных и внешне противоречивых понятий в едином символе соотносится с идеей примирения и соединения божественного и человеческого начал. Роза и Крест — один из важнейших символов Ордена. Этот знак предписано прикреплять на груди против сердца перед каждой важной магической операцией. В одном из значений он символизирует высшего Гения, к познанию которого и к собеседованию с которым неутомимо стремится ученик»¹.

Смысл этого символа членам Золотой Зари разъяснялся при посвящении в степень Младшего Адепта, ($5^{\circ}=6^{\circ}$) которая совершалась в символической усыпальнице Христиана Розенкрейца. Инициация в эту степень завершалась словами посвяителя, которые он произносил как бы от лица кандидата: «Да будет тело мое Храмом РОЗЫ и КРЕСТА!» Они знаменовали, что соединение человека с его божественным началом свершилось.

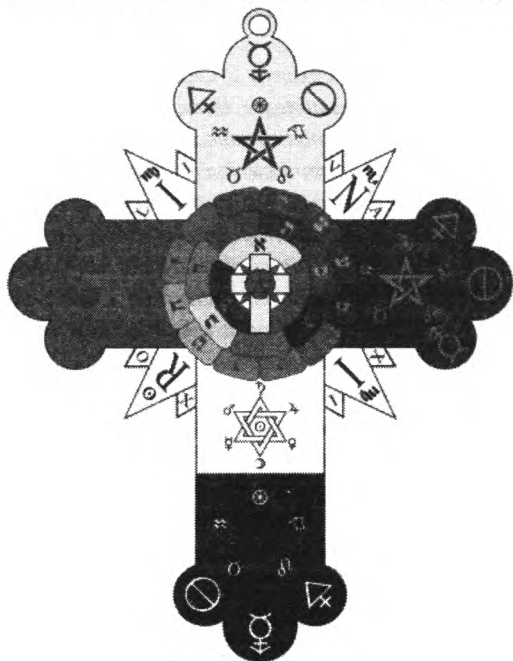
Одна из форм Розы и Креста — древнеегипетский знак Анкх (также используемый в Ордене Золотой Зари), который отождествляют с ремнем от сандалии, напоминающим о необходимости идти вперед по Пути Посвящения. Он соотносится с Тау-крестом, объединенным с кругом, что также символизирует Посвящение и Великое Делание.

Анкх

¹ Израэль Регарди. Мое розенкрейцерское приключение. М.: Энигма. 2011. Стр. 206.

РОЗА И КРЕСТ В ОРДЕНЕ ЗОЛОТОЙ ЗАРИ

Лучи — белые с черными буквами и символами
Воздух — желтый фон, фиолетовые символы и пентаграмма
Огонь — алый фон, изумрудные символы и пентаграмма
Вода — голубой фон, оранжевые символы и пентаграмма
Белая часть — белый фон, черные символы и гексаграмма
Земля — лимонный, красновато-коричневый, оливковый, черный; белые символы и пентаграмма

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Эмблема Розы и Креста служила в Ордене Золотой Зари для общих целей магической работы. По большому счету — это глиф проявленной магической вселенной, гармоничное соединение микро- и макрокосмических символов с духовными и моральными качествами. Как уже говорилось, в Ордене этот знак носили посвященные степени Младший Адепт

(соответствующей сефире Тиферет). Адепт должен был изготовить и освятить для себя эту эмблему самостоятельно, без посторонней помощи, и хранить обернутой в белый шелк или лен. Ничья рука, кроме его собственной, не должна была касаться этого знака после освящения. Четыре конца Креста соотносили с четырьмя стихиями, белую часть — с Духом и семью планетами, 22 лепестка Розы — с 22 Путями и с буквами иврита. В целом, эта эмблема представляет Крест в сефире Тиферет, совместилище и средоточие сил всех сефирот и путей Древа Жизни. Самая сердцевина Розы была окрашена в белый цвет. Это олицетворяло отражение духовного сияния Кетер, на котором утверждены Красная Роза и Золотой Крест, символы освобождающей и преображающей силы.

РОЗА И КРЕСТ В ТЕЛЕМЕ

Знак Розы и Креста используется и в традиции Телемы. Однако здесь его символизм был расширен и углублен Алистером Кроули.

Как писал Кроули, *«Роза — Абсолютное Самопожертвование, растворение всего сущего в Нуле (Небытии) Универсального Принципа продолжения рода через преображение (не только женщины), и она же — Вселенский Свет, «Khabz». Крест же — это Расширение, то есть принцип «Pekht»¹.*

В главном ритуале О.Т.О., Гностической мессы, Крест — это Жезл Мага и Копье Жреца, символ Лингама; Мистическая Роза — Чаша Мага и Жрицы, символ Йони. По завершении мессы, принимая причастие, Жрец (а следом за ним и все прихожане) произносят: «нет части тела моего, что не была бы частью Богов», что является смысловым эквивалентом фразы «да будет тело мое храмом Розы и Креста» в Ордене Золотой Зари.

Чтобы правильно понять символизм Розы, необходимо обратиться к соответствиям, изложенным Алистером Кроули в «Книге 777». С одной стороны Роза соответствует нулю, она традиционно использовалась как символ круга, то есть символ Бога. С другой — с Розой можно соотносить цифру семь как седьмую сефиру Нецах (Венера), так как роза издревле

¹ Алистер Кроули, Джон Фуллер. Храм царя Соломона. Т.1. М.: Ганга. 2011. Стр. 379.

традиционно соотносилась с этой Богиней и женственностью. Такая Роза традиционно изображалась в качестве цветка о семижды семи (сорока девяти) лепестках и символизировала семь планет и семь нижних сефирот.

Другое важное каббалистическое соответствие Розы обусловлено ее красным цветом, позволяющим ассоциировать ее с сефирой Гебура и, соответственно, числом пять. На эмблеме Младшего Адепта-Ревнителя Золотой Зари — такую форму имела внутренняя, малая Роза, расположенная в самом центре Креста. Именно эта Роза имела главенствующее значение в символическом единении с «Крестом Распятия», состоящим из шести квадратов (развертка куба).

Пятилепестковая Роза и Крест из шести квадратов олицетворяли собой союз пентаграммы и гексаграммы, то есть, Микрокосма и Макрокосма, что представляет собой Великое Делание, число одиннадцать и слово *Abrahadabra*.

В «Книге Лжей» Кроули пишет: «*Сквозь Бездну низринут Свет, Крест-и-Роза, экстаз Союза, в котором — уничтоженье, который есть Путь*»¹. Одно из важнейших таинств Телемы — «Таинство Двух-в-Одном», или «Формула Розы и Креста». В соответствии с ней, жертвой становится сам Маг, отрекающийся от индивидуальности, растворяющий себя в бесконечности и так соединяющийся с Богом.

Как отмечал Алистер Кроули, в любой своей форме Сочетание Розы и Креста символизирует Великое Делание; Крест без Розы — это просто «*сухая палка, а лепестки Розы осыпаются и вянут; но союз Креста и Розы — это непрерывная череда новых жизней*»². Таким образом, Роза и Крест — это не просто статичный символ, это и высшая мистерия практической магии. И объединить Розу и Крест может только «Любовь в согласии с Волей».

Большой топаз, на котором было выгравировано изображение 49-лепестковой Розы и Креста, Алистер Кроули использовал в визионерских работах, результатом которых стало получение «*Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров. Видение и Голос*». Этот же Крест он использовал и при «*работах Абульдиза*», в ходе которых ему было

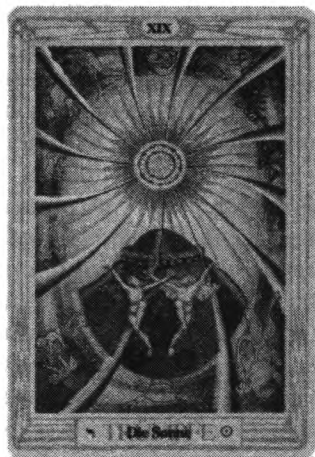
1 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. 2009. Стр. 118.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 68.

предписано создать «Книгу 4». На символизме Розы и Креста во многом основана «Книга Звездного Сапфира» («Liber XXXVI»), содержащая в себе многие тайны Телемы. Ламен Розы и Креста используется при совершении магической операции, описанной в «Liber Israfel sub figura LXIV».

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ФОРМУЛЫ РОЗЫ И КРЕСТА В НОВОМ ЭОНЕ

В Старом Эоне Крест обычно воспринимался согласно четверичной формуле Тетраграмматона. Как писал Алистер Кроули, *«Четверка символизирует Проклятие Ограничения, Сдерживания. Это слепой и бесплодный равноконечный Крест; это Тетраграмматон в своей гибельной ипостаси окончательной завершенности, в том виде, в каком он представлялся каббалистам до открытия Циклической Формулы, посредством которой Дочь, войдя на престол Матери, “освежает Дряхлость Всеотца”»*¹.

Ключ к новому пониманию Розы и Креста дает Аркан XIX «Книги Тота» — «Солнце». По словам Кроули, на этом Аркане мы видим, что *«под ногами близнецов изображены самые священные знаки старого эона — Роза и Крест, над которыми они вознеслись, но которые все еще служат им опорой. Именно это расширение смысла Розы и Креста символизирует вся карта*

¹ Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2010. Стр. 243.

в целом. Крест развился в Солнце, из которого он, разумеется, и произошел изначально. Число его лучей — двенадцать <...> Сняты ограничения земного закона, всегда связывавшегося с числом четыре. Исчезли четыре рукава Креста, ограниченного законом; творческая энергия Креста свободно распространяется во все стороны; лучи его пронизывают во всех направлениях тело нашей Владычицы Звезд»¹.

Телема — это путь не к ограниченному четырехконечному кресту страданий, это путь к Солнцу, сияющему мириадами лучей. Ибо сказано в «Книге Закона»: «Слово Греха — Ограничение» (I:41) и далее в ней же «Превосходи же! Превосходи!» (II:71). Сияющая Солнечная Роза XIX Аркана затмевает собой Крест, он становится невидим в ее лучах, но следует помнить, что Роза расцветает на Кресте.

Соответственно меняется и изображение ламена Розы и Креста, которое используется в магических операциях. Если обратиться к изображению Розы и Креста, нанесенному на рубашку карт Таро Тота, то можно заметить, что нижний рукав креста, соответствующий Малкут, разделенный в традиции Золотой Зари на четыре цвета: лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный, теперь окрашен в яркий изумрудно-зеленый цвет.

В «Книге Тота» Алистер Кроули пишет: «Новый зон озарил мир Светом, и на схеме «*Minutum Mundum*»² Земля теперь представлена не черным и не смешанными цветами, а чистым ярко-зеленым»³. Такое объяснение Кроули дает и в «*Liber Tzaddi sub figura XC*»: «Я лечу и парю, как сокол; из матери изумруда — крылья мои, и могуч их размах. Я камнем падаю вниз, на черную землю; и она облачается в зелень, радуясь мне. Дети Земли! возрадуйтесь! возрадуйтесь всей душой; ибо ваше спасение близко»⁴.

Древние египтяне считали зеленый цвет — цветом чистой земли. В символизме алхимии «*benedicta viriditas*» («благословенная зелень») означала плодородие, надежду и будущее.

1 Там же, стр. 167—168.

2 Схема «*Minutum Mundum*», или Малого Мира (Микрокосма), — схема Древа Жизни, на которой сефирот окрашены в цвета по шкале Королевы, а пути — в цвета по шкале Короля (Рыцаря).

3 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2010. Стр. 176.

4 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. 2010. Стр. 255.

Такая смена черного цвета на зеленый может пониматься как возвращение — на более высоком уровне — к изначальной чистоте, утраченной в ходе минувшего Эона Осириса.

При этом следует помнить, что мы живем в переходное время. И только начинаем учиться работать с этим новым качеством Земли. Ибо это и качество Нового Эона. Нового образа мысли. Чаше же Земля для нас — это смешение разных стихийных свойств, путаница в голове, «человеческое, слишком человеческое», приоритет материи над духом, подавление творческой воли, неспособность сбалансировать внешнее и внутреннее, рациональное и эмоциональное начало. Именно поэтому для нас остается актуальным Малый ритуал изгоняющей пентаграммы. Ибо в нем мы как раз изгоняем Землю в ее старозонном понимании — как смешение элементов.

ФОРМУЛА РОЗОВОГО КРЕСТА В ОРДЕНАХ А.:А.: И О.Т.О.

Формулу Розового Креста, содержащую тайны этого символа, в Ордене А.:А.: начинают изучать в степени Ревнитель (Zelator) ($2^{\circ}=9^{\circ}$). Об этом Алистер Кроули сообщает в своем эссе «Звезда видна», где описываются задачи степеней А.:А.:.

Однако, как пишет в той же работе Кроули, работать с данной формулой могут лишь члены А.:А.:, достигшие степени Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$). Здесь важно напомнить, что степень Ревнителя соответствует сефире Йесод, то есть Луне, а степень Младшего Адепта соответствует сефире Тиферет, то есть Солнцу.

Свет Луны — отраженный свет Солнца. Именно здесь член Ордена начинает изучать формулу, полный смысл которой откроется ему лишь на более высокой степени посвящения.

Без кропотливой предварительной магической работы постичь полный смысл этой формулы невозможно, однако можно попытаться постичь общий смысл. В своей книге «Магия в теории и на практике» Алистер Кроули пишет:

Есть еще одна разновидность жертвы, которую Адепты всегда хранили в глубочайшей тайне. Это высшая мистерия практической магии. Ее

название — Формула Розы и Креста. В этом случае жертвой всегда становится — в определенном смысле — сам Маг, а жертвоприношение совпадает с произнесением наивысшего и самого сокровенного имени того Бога, которого он желает призвать¹.

Смысл этого пассажа помогают понять следующие строки из «Книги Лжей»: *«Сквозь Бездну низринут Свет, Крест-и-Роза, экстаз Союза, в котором уничтожение, который есть Путь. Крест-и-Роза — Посланец Пана»².*

Результатом союза Розы и Креста становится рождение «магического ребенка». В космогонии «Книги Закона» есть отсылка к Ра-Хор-Хуту, каббалистическому «ребенку», который служит общим символом Священного Ангела-Хранителя каждого человека. То есть «магический ребенок» рождается внутри мага. Это та божественная искра, то божественное начало, скрыто присутствующее в человеке, которое он теперь осознал и которое теперь стало частью его личности. И именно этот «ребенок» (божественная часть мага) и представляет собой ту наилучшую жертву, которую приносит маг на последнем этапе своего посвятельного пути, определяемого как «пересечение Бездны», когда он уничтожает свою обособленность от Бога и сливается с Ним воедино.

Роза и Крест используются в официальной символике О.Т.О. В частности, на Ламене Ордена изображен Крест, помещенный внутри Розы. Также в О.Т.О. титул посвященного 5-й степени О.Т.О. — «Державный Принц Розы и Креста и Рыцарь Пеликана и Орла». В написанной Кроули «*Libet 194: Указание по Конституции Ордена*» говорится: *«посвященные Пятой степени отвечают за все, что касается Общественного благополучия Ордена. В символическом смысле это степень красоты и гармонии (...) Державный Принц Розы и Креста привязан к высшему и низшему в равной мере и представляет собой естественную связь между ними. Но все же взор его должен быть устремлен ввысь!»³.*

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 163.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. 2009. Стр. 118.

3 Алистер Кроули. Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение магии. М.: Ганга. 2010. Стр. 123.

Основной смысл Розы и Креста в традиции Телемы — это наш союз с Верховной сущностью. Точнее — с Богом в самом себе. Это может выражаться через различные образы: Нуит и Хадит, союз женского и мужского начала, Сердца и Змея, Любящего (Адепта) и Возлюбленного (Бога), мистическая свадьба, духовный брак, «химическое бракосочетание», но главный его образ — это Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем.

ГЛАВА 13

ПОЗНАНИЕ СВЯЩЕННОГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ КАК ЭТАП ПОСВЯЩЕНИЯ

Термин «Священный Ангел-Хранитель» (САХ) — одно из ключевых понятий в системе магии и философии Телемы. Достижение общения с ним — один из важнейших этапов на пути Посвящения. Если «Видение Священного Ангела-Хранителя» олицетворяет первотолчок, заставляющий человека вступить на духовный путь, «пересечение Бездны» знаменует конечную цель соискателя — растворение в Боге, то «Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем» означает соединение с Богом, то есть, фактически, «обожествление» соискателя, центральную часть посвячительного пути.

Понятие «Священный Ангел-Хранитель» в Телеме исторически связано с понятием «Ангела-Хранителя» или «духа-хранителя», которое присутствует во многих религиозных и философских учениях Запада и Востока. Вера в то, что к каждому человеку прикреплен некая «духовная сущность», «божественный посланник», сопровождающий его на протяжении всей жизни, была свойственна как язычеству, так и монотеистическим религиям. Важно сразу отметить, что в отличие от позднейшей эзотерической традиции, во всех ранних религиозных системах «дух-хранитель», хотя и мог обитать внутри человека, всегда трактовался как нечто не имеющее отношения к его природе, а как направленное ему в помощь либо добрым божеством, либо умершими предками.

Древнегреческие поэты Гомер и Гесиод писали о божественных посланниках — даймонах (или демонах), оказывающих влияние на дела людей. Мудрец Сократ утверждал, что у него был личный демон, который предупреждал его, когда он собирается совершить какой-либо опрометчивый поступок. Ученик Сократа — философ Платон — определял даймона как частицу божественного ума (*nois*), заключенную в каждом человеке. В своем диалоге «Федр» он писал, что у каждого человека с момента рождения есть особый гений, *«который достался ему на долю еще при жизни»*, а после смерти он *«уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться»*.

Вера в персонального духа-хранителя была присуща не только западным, но и восточным духовным традициям. Так, например, зороастрийцы верят в благого духа *фравашии*, который незримо присутствует возле каждого человека и помогает ему. А в мифологии древней Ассирии присутствовало оберегающее крылатое божество *карабу* (что в переводе означало «благословение», «освящение»). Впоследствии от этого божества произошли иудейские херувимы.

В иудео-христианской традиции ангелы достаточно часто упоминаются в книгах Ветхого и Нового Завета. Некоторые из этих ангелов трактуются как ангелы-хранители. Например, в Книге Исход, 23:20. Бог говорит: *«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил»*. В новозаветных Деяниях апостолов именно ангел освобождает из тюрьмы апостола Петра¹.

Само слово «Ангел» в иудейско-христианской традиции означает «посланник» или «вестник». Так переводится греческое слово «*αγγελος*» (ангелос) и латинское слово «*angelus*». Такое же значение имеет и еврейское слово «малах», которым обозначают ангелов в иудейской традиции.

В 326 году на Никейском соборе учение об ангелах было признано религиозным догматом, впоследствии оно было развито в работах Псевдо-Дионисия Ареопагита (V век) и других христианских теологов. Идея о том, что каждому человеку дарован ангел-хранитель, который сопровождает и наставляет его в вере и благочестии, была высказана богословами уже в первые века христианства (Василий Великий, Ориген) и впоследствии развита в средневековье (Фома Аквинский, Иоанн Дунс Скот и другие). Спор шел лишь о том, прикрепляется ли ангел-хранитель к человеку с момента его рождения или крещения, и может ли Бог отозвать своего ангела, если человек ведет грешную жизнь.

Некоторые идеи христианских теологов о природе ангелов-хранителей впоследствии получили продолжение и развитие в системе магии Телемы Алистера Кроули. Например, «Св. Игнатий Лойола отмечал, что чем выше восходим мы в духовной сфере, тем более различимыми становятся для нас тонкие воздействия наших ангелов и тем более восприимчивыми

1 Деяния, 13:6—17.

становимся мы к их помощи. Св. Иоанн от Креста¹ говорил, что, восходя на высшие духовные уровни, мы уже не нуждаемся в посредничестве ангелов, но получаем просветление непосредственно от Бога. На этой стадии становятся излишними не только ангелы, но и слова, формы и образы»².

Распространенное мнение о том, что человека на протяжении его жизни сопровождает как ангел, так и демон, зародилось не в ортодоксальной, а в апокрифической религиозной традиции. Впервые оно было высказано в раннехристианском апокрифе II века «Пастырь Гермы». В частности, там утверждалось, что *«два ангела с человеком: один добрый, а другой злой. <...> Добрый ангел тих и скромн, кроток и мирен. Поэтому войдя в твое сердце, постоянно будет внушать он тебе справедливость, целомудрие, чистоту ласковость, снисходительность, любовь и благочестие. Когда все это вселится в твое сердце, знай, что добрый ангел с тобою: верь этому ангелу и следуй делам его. Послушай и о действиях ангела злого. Прежде всего он злобен, гневлив и безрассуден, и действия его злы и развращают рабов Божиих. Поэтому когда войдет он в твое сердце, из действий его разумей, что это ангел злой»* (Кн. II Заповедь 6)³. Впоследствии эта теория получила большую популярность в христианском мире благодаря произведениям фольклора и литературы.

СВЯЩЕННЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В МАГИИ АБРАМЕЛИНА

Предположительно термин «Священный Ангел-Хранитель» был введен в употребление Авраамом из Вюрцбурга — каббалистом XV века, написавшим «Книгу Священной магии Абрамелина-мага»⁴. В 1897 году глава Ордена Золотой Зари С. Л. Макгрегор Мазерс перевел на английский язык и опубликовал рукопись этой книги.

1 Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский христианский мистик, католический святой.

2 Розмари Э. Гуили. Энциклопедия Ангелов. М.: Вече. 2008. Стр. 70.

3 Пастырь Гермы. М.: Присцельс, 1997. Стр. 41.

4 Авраам из Вормса. Священная Магия Абрамелина. М.: Ганга. Телема. 2007.

Как утверждается в ней: «если вы добросовестно следовали тем инструкциям, которые я вам дал, и если вы молились преданно и искренне, нет сомнений, что вы легко добьетесь всего, и ваш собственный дух и ваше понимание будет учить вас, каким образом следует вести себя в любых обстоятельствах, потому что ангел-хранитель уже рядом с вами, хотя и невидимый, и он ведет вас и управляет вашим сердцем, так что вы никогда не ошибетесь»¹.

Алистер Кроули весьма высоко оценивал этот гримуар. По его словам:

Стиль этой книги возвышен, а содержание — абсолютно ясно и понятно. Она не требует ни проработки мельчайших деталей ритуала, ни даже обычных расчетов. В ней нет ничего такого, что оскорбляло бы разум и здравый смысл. Напротив, описанная в этой книге операция величественна и проста. То же самое можно сказать и о способе ее проведения².

Для проведения операции по призыванию Священного Ангела-Хранителя маг должен был оставить мирские дела и уединиться на шесть месяцев. Важно отметить, что Абрамелин разрешает, чтобы в уединении мага сопутствовали не только слуги, но и его супруга, и даже чтобы они «исполняли свой супружеский долг». Это необычное предписание, не встречающееся в других гримуарах западной магической традиции, впоследствии позволило некоторым авторам предположить, что описываемая в книге операция может иметь сексуально-магический подтекст.

Согласно Абрамелину, шесть месяцев уединенной жизни мага с его супругой делятся на три этапа магической работы по два месяца каждый. По сути, эти этапы не слишком отличаются друг от друга. Маг должен постоянно исповедоваться Господу в своих грехах, все чаще молиться, изучать Священное писание и совершать омовения. При совершении молитв необходимо соблюдать одно важное правило, которое сам Абрамелин излагает таким образом: «бесполезно говорить

1 Там же, стр. 62.

2 Алистер Кроули. Исповедь. т.1. М.: Ганга. 2011. Стр. 252.

без преданности, внимания и понимания, просто произносить, не преисполнившись истинным намерением, читать молитву, как это делают невежды и нечестивцы. Абсолютно необходимо, чтобы молитва исходила из самых глубин вашего сердца, чтение записанных молитв, выслушивание их не объяснит вам, как действительно правильно молиться»¹.

По завершении третьего периода магу следует облачиться в траурную ризу, посыпать голову пеплом, пойти в свою молельню и повелеть ребенку (который должен присутствовать там как помощник и духовидец), вложить благовония в кадило. После этого маг должен продолжить свои моления Священному Ангелу-Хранителю, и тогда «вы увидите необычное и сверхъестественное сияние, что заполнит всю комнату и окружит вас неопишуемым ароматом, и это утешит вас и успокоит ваше сердце, вы назовете этот день счастливейшим днем Господа»².

После этого начинается магическая операция, которая продлится семь дней: день освящения, три дня созыва благих и святых духов и три дня созыва злых духов. Во второй день операции маг должен совершить многочасовую молитву, обращенную к Господу, с просьбой одарить его способностью видеть ангелов и беседовать с ними. Именно в третий день маг должен увидеть своего Ангела-Хранителя, который откроет ему истинную мудрость и священную магию, а также скажет — были ли в магической операции ошибки, и как можно избежать их. Также он научит мага как обрести власть над злыми духами, которые должны появиться в последующие дни магической операции. Отныне этот Ангел-Хранитель всегда будет сопровождать мага и оказывать ему всяческое содействие. В последующие дни операции маг должен призвать Четверых Великих Князей Зла Мира Сего, затем — восьмерых подчиненных им князей и, наконец, их триста шестнадцать служителей. Подчинив их своей воле, он силами этих духов заряжает подготовленные заранее талисманы. В дальнейшем, применив подходящий талисман, маг может получить все, что он пожелает.

Интересное мнение о работе магии Абрамелина высказывает Израэль Регарди. По его словам, «за долгие годы практики

¹ Авраам из Вормса. Священная Магия Абрамелина. М.: Ганга. Телема. 2007. Стр. 53.

² Там же, стр. 64.

ученики неоднократно рассказывали мне о том, как пытались достичь Знания и Собеседования, и каковы были результаты их усилий. Практически все без исключения провалились, невзирая на рвение и чистоту устремлений»¹. Как считает Регарди, причина кроется в том, что отсутствовал необходимый подготовительный период «тех или иных практик, призванных поднять на должный уровень внутреннюю дисциплину ученика. Это суровая и напряженная тренировка, которая впоследствии, во время тех самых шести месяцев затворничества, именно и сделает возможным достижение окончательной цели ритуала <...> если ученик пытается осуществить ритуал Абрамелина в предписанные традицией шесть или одиннадцать месяцев, не посвятив загодя достаточно времени ментальной и магической дисциплине, его устремления и мотивации вызывают лично у меня глубокие сомнения. Невольно напрашивается вывод, что в большинстве своем это невротики-эскаписты, испытывающие серьезные трудности с восприятием себя и собственных эмоциональных проблем. Они надеются, что ритуал Абрамелина одним махом исцелит все их внутренние проблемы, на которые больше не придется тратить время и силы»². По его мнению, наилучшим способом подготовки к исполнению операции Абрамелина служит ежедневное выполнение ритуала Нерожденного (относящегося к материалам Ордена Золотой Зари, а также содержащегося в «Liber Samekh»³ Алистера Кроули) в течение долгого периода, возможно — нескольких лет.

СВЯЩЕННЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В МАГИИ ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ

Термин «Священный Ангел-Хранитель» занял важное место в магической системе Золотой Зари. На Древе Жизни ему соответствовала сефира Тиферет («Красота»), олицетворяющая Солнце и являющая геометрический центр Древа, где происходит мистерия умирающего и воскресающего божества, где

1 Израэль Регарди. Церемониальная магия. М.: Энигма. Стр. 93.

2 Там же, стр. 94—95.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 379.

символически умирает низшее «я» соискателя для перерождения в «я» высшем.

В магии Золотой Зари Священный Ангел-Хранитель стал синонимом «Высшего Я» человека — персонификацией трансцендентного духовного Я, посредника между божественным Я (истинным трансцендентным Я человека, заключающем в себе искру божественности) и низшей личностью. В каббалистических понятиях Священный Ангел-Хранитель соответствовал квинтэссенции души, именуемой Йехида, как сказано в документах Ордена, «единственной части человека, которая с полным правом может сказать: ЭХЕЙЕ, Я есмь. Иными словами, она есть Кетер в микрокосмическом мире Асия, т.е. высшая часть человека как Человека»¹.

Согласно учению Ордена, для того, чтобы Высшие Силы смогли пробудить в человеке Высшее Я, он должен был перестать идти на поводу у своего Низшего Я, установить защиту от влияния низших стихийных и клипотических сил, а затем и подчинить их. Высшие Силы пробуждают Высшее Я к действию. Этой цели были подчинены все посвятительные ритуалы Ордена Золотой Зари. При этом предполагалось, что до божественного состояния соискателя должен возвысить ритуал Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$), соответствующий сефире Тиферет, когда он принимает клятву *«превзойти человеческое естество, постепенно подняться к своему Высшему Божественному Гению и соединиться с ним»*².

СВЯЩЕННЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В ТЕЛЕМЕ

Однако наибольшую известность термин «Священный Ангел-Хранитель» получил благодаря трудам Алистера Кроули. По мнению самого Кроули, идея Операции Абрамелина захватила его после одного случая, произошедшего в раннем детстве:

Припоминается вокзал и небольшая семейная группа. Неожиданно носильщик покачнулся под тяжестью

¹ Израэль Регарди. Полная система Магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 242.

² Там же, стр. 688.

дорожного сундука, и тот соскользнул у него со спины. Просто чудо, что мальчика не раздавило. Он не помнит, что произошло, — успели ли его выхватить из-под падающего груза или сундук просто пролетел мимо. Запомнился только возглас отца: «Ангел-хранитель присмотрел за ним!» Не исключено, что в будущем, когда мальчик вырос и решил заняться Магией, именно этим детским впечатлением определилось направление его деятельности, ибо единственный текст, всецело овладевший его вниманием, носил название «Книга Священной Магии Абрамелина-мага», а основной задачей в нем представлялось «достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем»¹.

В главе II своей книги «Магия в теории и на практике» Кроули так определяет свою задачу:

... он [Кроули] будет обучать человечество достижению Следующей Ступени — то есть приближению к сущности, расположенной в иерархии непосредственно над человеком. Можно было бы назвать эту сущность «Богом» или «Высшим “Я”», «авгоэйдом», или «ади-буддой», или иным из шестидесяти и одного прочих имен... однако Он обнаружил, что все эти имена суть одно — и что, в то же время, каждое из них подразумевает одну из возможных теорий устройства Вселенной, теорию, которая в конечном счете рассыпется на части, не выдержав критики (ибо Он уже прошел царство Рассудка из конца в конец и знал, что всякое утверждение внутренне противоречиво). Поэтому Он сказал: «Обнароую-ка я этот Труд вот под каким названием: “Достижение Знания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем”», — ибо теория, на которую намекают эти слова, заведомо абсурдна до такой степени, что только простофили станут тратить время на ее исследование. Она будет принята за простую условность,

1 Алистер Кроули. Исповедь. т.1. М.: Ганга. 2011. Стр. 35.

и никто всерьез не подвергнется опасности выстроить на ее основе философскую систему¹.

В системе основанного Алистером Кроули магического ордена А.:А.: установление сознательной связи со своим Священным Ангелом-Хранителем (САХ) также заявлено как первейшая задача человека. Этот процесс Кроули назвал «Познанием и Собеседованием»:

Ни на миг не забывайте, что основная и важнейшая задача мага — достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. Достигнув этой цели, он, разумеется, должен целиком и полностью ввериться этому Ангелу, а тот неизбежно и неотвратно направит его к следующему великому шагу — переходу через Бездну и достижению степени Мастера Храма².

ПРИРОДА СВЯЩЕННОГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Природа САХ, как и природа «личного бога», не может быть полностью открыта человеку. Еще менее возможно написать об этом так, чтобы это знание стало понятным каждому человеку. В работах Кроули природа Священного Ангела-Хранителя раскрывается через различные образы и метафоры. Так, в одних текстах САХ предстает как «Безмолвное “Я”», сокрытое в глубинах души соискателя, в других — как самостоятельный индивид, отдельный от человека, но при этом теснейшим образом связанный с ним. Похоже, речь идет о различных ипостасях или измерениях одного и того же символа. Главное, что Ангел изначально тождествен потаенной сути соискателя. В «Магии без слёз» Кроули пишет: *«Нам ничего не известно о том, как он рождается и так далее; но это лишь потому, что он — так сказать, приватное Божество; миру в целом он яляется лишь*

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 74—75.

² Aleister Crowley. Magick Without Tears. Chapter LXXXIII. Epistola Ultima.

тогда, когда о нем так или иначе упоминает его подопечный, — как например, обстояло дело с гением, или Авгозйдом, Сократа». На Древе Жизни ангел ассоциируется и с Малкут, в которой Его образ впервые открывается соискателю через «Видение» и знаменует начало посвятельного пути; и с Тиферет, где совершается «Познание и Собеседование» — союз «Королевского Сына» (Священного Ангела) с «Принцессой» (Душой Адепта); и с самой Кетер, как источником всего божественного. Можно сказать, что Священный Ангел-Хранитель — это Древо сефирот во всей его полноте.

Священного Ангела-Хранителя также олицетворяет Хорпа-Крат, «Дитя в Яйце Синевы». В Телеме — это не просто Бог молчания в обычном смысле слова. Гарпократ заключает в Себе все сущее, но Сам остается непроявленным. Он символизирует Ангела, представленного путем Гимел, который соответствует «Верховной Жрице» в Таро. На Древе Жизни этот путь соединяет Макропрозопа (Кетер) с Микропрозопом (Тиферет), верховное божество с его человеческим воплощением. Солнце соответствует Тиферет и Священный Ангел-Хранитель — это духовное Солнце Души Адепта

На определенном этапе работы Кроули отождествил собственного Ангела-Хранителя с Айвассом — «служителем Хорпа-Крата». В «Новом Комментарии» он замечает: *«И разве эта Книга [имеется в виду «Книга Закона»] — не Слово Айваза, а Он — разве не Священный Ангел-Хранитель мой, владыка моего Безмолвного «Я» — девственной невесты Его, на которой Его любовь запечатлела тайну Тождества?»*¹.

Однако же САХ может быть отождествлен и с Хадитом — как истинным «Я» человека, «тайным крылатым пламенем» в его сердце. В «Новом комментарии» к «Книге Закона» II:65 Кроули пишет:

Любопытно, что этот стих оказался связан с числом 65 [LXV] — числом L.VX. [Lux] и Адонаи, Священного Ангела-Хранителя. Таким образом, создается впечатление, что этот Ангел — Хадит. Мне никогда не нравилось выражение «Высшее “Я”»; термин «Истинное “Я”» кажется более точным. Ибо каждая Звезда есть

1 Новый комментарий к Книге Закона, III:68.

оболочка Хадита, неповторимого победителя [II:49], величайшего в достоинстве своем и стоящего вне иерархии. Разумеется, существуют различные внешние иерархии, но они используются только ради удобства¹.

Любопытно, что в своей последней книге «Магия без слёз» Кроули высказывает предположение, что САХ — отдельное существо, лишь тем или иным образом *соединенное* с нашей личностью: «Он — нечто большее, нежели человек; возможно, это сущность, поднявшаяся в своей эволюции выше человеческой ступени и связанная со своими подопечными узлами дружбы, общности, братства или Отцовства. Подчеркну, что он не просто какая-то часть вашей собственной личности; и именно поэтому я так настаиваю, что применительно к нему термин «Высшее Я» подразумевает отвратительную ересь и опасное заблуждение».

Последняя фраза содержит в себе скрытую полемику с учением Ордена Золотой Зари, в котором САХ отождествлялся именно с «Высшим Я». Такое различие в терминологии обусловлено тем, что Кроули хотел избежать отождествления САХ с «выжимкой или возгонкой наших собственных излюбленных качеств»², которые считаются наиболее позитивными с точки зрения сиюминутной этики общества.

Это подтверждает его взгляд, высказанный в книге «Равноденствие богов» — сравните со значением буквы «шин» («зуб»), которая также ассоциируется с божественным духом:

Зубы обнажаются тогда, когда наше Тайное «Я» — наше Бессознательное Эго, Магическим Образом которого служит наша индивидуальность, выраженная в душевной и телесной форме, — наш Священный Ангел-Хранитель — выходит на свет и объявляет нашу Истинную Волю братьям нашим: с оскалом или с улыбкой, с улыбкой или со смехом³.

1 Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 324.

2 Aleister Crowley. Magick Without Tears. Chapter XLIII. The Holy Guardian Angel is not the "Higher Self" but an Objective Individual.

3 Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 144.

ПОЗНАНИЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ С АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ В ТЕЛЕМЕ

«Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем» Алистер Кроули отождествляет с «Великой Работой». В 90-й главе «Книги Алеф» он утверждает: «... Великая Работа есть Достижение Познания и Собеседования с Твоим Священным Ангелом-Хранителем»¹. Важно иметь в виду, что в контексте системы А.:А.: и общей программы магической подготовки термин «Священный Ангел-Хранитель» у Кроули тесно связан с концепцией индивидуального достижения, «личного продвижения» и саморазвития.

Согласно Кроули, операция «Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем» (то есть «Великая работа») приводит человека к постижению своей «Истинной Воли». Именно это понимание Священного Ангела-Хранителя считается для Телемы ключевым и отличает ее от «старозонных» толкований (в том числе, в магии Ордена Золотой Зари).

Так, в «Сердце Мастера» Кроули утверждает:

Таким образом, Путь к Совершенству двояк: во-первых, Истинную Волю необходимо осознать Умом, и эта задача — сродни тому, что называют достижением Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. Во-вторых, сказано: «Нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою» [Книга Закона I:42]; а значит, каждую частицу энергии, какую только способны выработать его Орудия [т.е., способности его ума. — Примеч. авт.], человек должен направлять на исполнение своей Воли².

Об этом же говорится и в «Новом комментарии»³ Алистера Кроули к «Книге Закона» I:7:

Так же и наше Безмолвное «Я», беспомощное и неразумное, сокрытое внутри нас, пробьется наружу

1 Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. 2011. Стр. 119.

2 Алистер Кроули. Книга лжей. Сердце Мастера. М.: Ганга. 2009. Стр. 65.

3 Написанном в 1920-м и впервые опубликованном в 1926 году.

(если мы изловчимся выпустить его на Свет) и жадно устремится вперед с Боевым Кличем — Словом нашей Истинной Воли. Такова Задача Адепта — достичь Познания и Собеседования со Своим Священным Ангелом-Хранителем, постичь его сущность и его предназначение и исполнить их¹.

Готовясь к одной из главных магических операций «Познанию и собеседованию со своим Священным Ангелом-Хранителем», следует помнить, что он находится с нами уже в самом начале нашего магического пути. По словам Кроули, *«необходимая основа для Священного Ангела-Хранителя есть всегда. Его проявление зависит только от того, насколько готов к этому Соискатель»*². Первым шагом к нему для человека становится осознание присутствия Бога в своей жизни.

¹ Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга. 2010. Стр. 202.

² Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 205.

ГЛАВА 14

ИСПЫТАНИЕ БЕЗДНОЙ КАК ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

После того, как адепт постиг свою Истинную Волю и открыл Бога в себе, ему предстоит понять, что Бог — это единственно важное, что существует и живет в нем. Все прочее — лишь иллюзии нашего суетного тварного мира. И если очистить от этих иллюзий и суеты свое истинное «Я», мы поймем, что это Бог, мы едины с Богом и нет ничего кроме Бога. Но для этого нам надо пересечь Бездну.

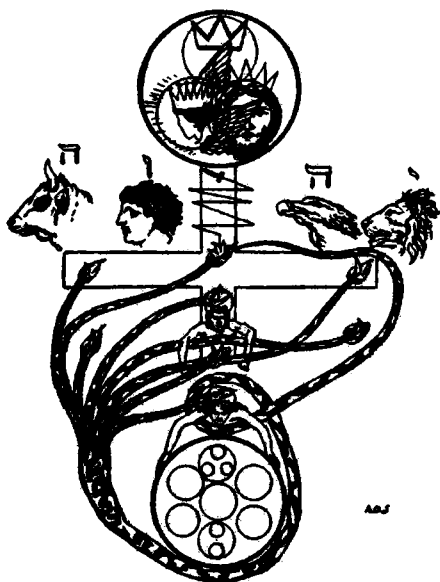
Символизм Бездны восходит к разрыву, который осознавали вдохновенные мистики всех религий и духовных традиций: ведь действительно существует непримиримый раскол между идеальным (божественным) и действительным (человеческим). В иудейско-христианской традиции его символом стало грехопадение Адама и Евы в божественном раю и изгнание их оттуда в профанный мир. Ученые каббалисты трактуют это как возникновение Бездны, которая отделила на Древе Жизни три высшие сефирот от семи низших. В Герметическом ордене Золотой Зари учение о возникновении Бездны, разделившей божественный и человеческий миры, символически излагалось следующим образом:

Великая Богиня ЕВА, соблазненная плодами ДРЕВА ПОЗНАНИЯ (ветви которого простираются как вверх, к семи нижним сефирот, так и вниз, в Царство Оболочек), протянула к ним руки вниз, и Столпы остались без опоры.

Рухнуло Древо Сефирот. Ева пала, и с нею пал Великий АДАМ. И Великий Красный Дракон¹ поднял свои семь голов и десять рогов, и ЭДЕМ пришел в заповедие, а Дракон обвил кольцами сефиру МАЛКУТ и соединил ее с Царством Оболочек. И головы Дракона поднялись до семи нижних сефирот².

1 Ср. Откр. 12:3: «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим».

2 Израэль Регарди Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма.2011. Стр. 209.

Грехопадение

Мистики и маги Старого Эона, как правило, полагали, что Бездна непреодолима. Человек может лишь стремиться к Богу, подражать Богу (например, Христу), но он всегда останется тварью обособленной от Творца. Принципиальное отличие Нового Эона заключается в том, что отныне за каждым человеком признается потенциальная возможность пересечь Бездну, слиться с Богом и стать Богом.

Исследователь Телемы Дж. Дэниел Гантер отмечает: «Открыть человечеству способ ее преодоления Кроули считал одной из своих главных задач. Его наставления по этому вопросу исходят непосредственно от Тайных Вождей Третьего ордена: <...> Читая работы Кроули, ученик встретит бесчисленное множество соображений по этому сложнейшему вопросу. Точка зрения Посвященного на эту проблему представлена в некоторых Священных книгах Телемы — например, в «Liber VII»¹.

¹ Дж. Дэниел Гантер. Мистицизм Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2011. Стр. 32.

Таким образом, в Новом Эоне пересечение Бездны не только возможно, но и необходимо для получения полного посвящения. На пути соискателя существуют три важнейших точки: Видение Священного Ангела-Хранителя (Неофит), Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем (Адепт) и пересечение Бездны и вхождение в Город Пирамид (Мастер). Пересечение Бездны представляет собой последний и наиболее сложный этап на пути посвящения. Разум и накопленные знания, столь долго служившие и помогавшие ему в его магической работе — оказываются не просто бесполезными, но даже вредными. Заранее понять смысл предстоящего испытания абсолютно невозможно, можно лишь попытаться уяснить его символизм посредством метафор и сравнений.

Современный телемитский автор Эбони Анпу пишет в своей книге: *«Чтобы совершить этот Переход, необходимо очиститься от всех низших влияний и отринуть их, иначе они увлекут соискателя в Бездну. Это испытание во многом подобно тому, которое проходит гусеница, чтобы стать бабочкой. Результат — не перерождение гусеницы, а рождение бабочки, отринувшей природу червя и открывшей для себя целый новый мир, подвластный крыльям»*¹.

Инициатическое путешествие идет сразу на двух планах — в микро- и макрокосме. Задача Посвящения — направить человека во внутреннее путешествие к своей внутренней истинной сути. Не случайно Клятва Послушника А.:А.: гласит: *«Клянусь выявить характер и способности моей собственной Суты»*. Однако по мере углубления в самого себя человек обнаруживает, что его внутренняя суть — есть Божия искра. И постигая себя, обретая точку опоры в этом мире, он все лучше понимает законы, по которым устроен этот мир, то есть становится все ближе в Богу.

Главное испытание Бездны — это отречение от себя, точнее — отречение от своего личного мнимого «Я», и постижение, что «Я» — это Бог. Разумеется, это не одномоментная задача, которая в какой-то миг ставится перед соискателем. На протяжении всего магического пути соискатель должен постоянно стремиться к тому, чтобы достигать и беседовать со своим Священным Ангелом-Хранителем и пересекать

1 Эбони Анпу. Книга Сокола и Шакала. М.: Ганга. 2011. Стр. 94.

Бездну. Символические указания на это, будь то в форме магических знаков LVX и NOX либо каких-либо иных действий и провозглашений встречаются во многих телемитских ритуалах. Постоянное напоминание соискателю об этих важнейших задачах, постоянная настройка соответствующим образом его тела, разума и духа должна привести к тому, что настанет время, когда соискатель сможет выполнить эти задачи и в реальности.

За пределами Бездны находятся божественное единство и целостность. Поэтому, чтобы войти туда необходимо быть сопричастным Богу, то есть иметь божественную природу. Ничто чуждое Богу преодолеть Бездну не может, иначе единство будет нарушено.

По сути, пересечение Бездны можно условно определить как создание магом своей собственной магической Вселенной или же достижение совершенного понимания окружающей его Вселенной. Желая стать Богом, маг уподобляется Богу (подобно тому как средневековые каббалисты, желая стать сопричастными Творцу, создавали искусственного человека — голема). При этом уничтожается двойственное восприятие Вселенной как непрерывной борьбы двух противоположностей (добра и зла, мужского и женского, «черного» и «белого»), что выражается не только в обособлении и взаимном противопоставлении всех объектов, но и в факте внутренней разделенности каждого объекта. В своем восприятии Вселенной и ее законов маг обретает исполненное блаженства единство.

В результате полностью уничтожается та внешняя личность, которая ограничивала и подавляла его истинное Я. Маг осознает, что прежняя модель мира, основанная на его представлениях, была неполной и даже неверной, и выстраивает уже не силой разума, а посредством интуитивно-мистического опыта, новую модель мира. В «Книге 777» Алистер Кроули указывает: *«подчеркнем еще раз со всей настойчивостью: когда практикующий маг доходит до работы с идеями, относящимися к сферам выше Бездны, весь характер его операций кардинально меняется»*¹.

Комментируя поэму «АГА!» Алистера Кроули, его ученик Израэль Регарди писал: *«переход через Бездну — отнюдь не такой «легкий и приятный» феномен, как уверяют нас многие*

¹ Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот. 2011. Стр. 148.

дилетанты от мистицизма. Даже доктор К. Г. Юнг отмечает, что познание Бога может быть сопряжено с ужасом и страхом, которые будут преследовать человека до тех пор, пока он не отречется от своего эго. Обычно при этом возникает ощущение, что разум трещит по швам и разваливается на части»¹.

Поэтическим языком внутренняя работа, предшествующая пересечению Бездны, описывается в поэме «АГА!» Алистера Кроули:

Я понял тайну «я». И все, чем был я,
В тот миг я свел под выпуклым стеклом,
И жгучий луч сошел, и стало пеплом
Все, чем я был, — как в завершение песни,
Когда мелькнет и канет в небе тенью
Все, чем еще назначено мне стать.
На этом я отринул свой рассудок
(О, как напрасен он и как несносен!)²

За много веков до Кроули о том же самом писал арабский поэт-суфий Ибн аль-Фарид (1181—1235):

Моя любовь, мой бог — душа моя.
С самим собой соединился я.
О, стройность торжествующих глубин,
Где мир закончен, ясен и един! <...>

Мои глаза мне вновь возвращены,
Чтоб видеть в явном тайну глубины
И в каждой зримой вещи различить
Незримую связующую нить. <...>

И дух постиг, освободясь от мук,
Что никого нет «рядом» и «вокруг»,
Нет никого «вдали» и в «вышине»,
Все дали — я, и все живет во мне³.

¹ Алистер Кроули. Мистицизм и магия. Поэма «АГА!». М.: Ганга. 2011. Стр. 253—254.

² Там же, стр 216.

³ Ибн аль-Фарид. Большая такия. Перевод З. Миркиной.

Как считал Алистер Кроули, его магическая операция по пересечению Бездны началась в 1907 году, когда он принял клятву Мастера Храма и новый магический девиз: «Vi Veri Universum Vivus Vici» (лат. «Силой Истины я победил Вселенную еще при жизни») или V.V.V.V.V., а закончилась в 1909 году, когда в результате магической операции, описанной в его книге «Видение и голос» он получил подтверждение, что Бездна им преодолена.

Вскоре после начала этой операции Кроули получил большинство «Святых книг Телемы», составивших основу его учения. Стоит, однако, отметить, что важнейшую из них — «Книгу Закона», он получил еще до этого события (в 1904 году). Также очевидно, что даже после пересечения Бездны и соединения с Богом Алистер Кроули оставался вполне земным человеком, со всеми, присущими ему человеческими достоинствами и недостатками.

Согласно Кроули, когда Адепт при Переходе через Бездну отвергает все элементы своего низшего «я», эти отброшенные частицы, *«вновь собираются воедино ниже Бездны, чтобы далее действовать в качестве Свободного Адепта. Но постоянно функционировать они будут на той степени, которая является для них, так сказать, “центром тяготения”»*¹. Именно с этой точки зрения Алистер Кроули писал в своей «Исповеди»:

Лишившись эго, которому они повиновались до сих пор, мой разум и тело освободились и получили возможность проявляться в мире сообразно своему характеру, дабы помогать человечеству в его эволюции. В моем конкретном случае мне предстояло быть отброшенным в Сферу Юпитера. Моей смертной части предназначалось помогать человечеству посредством юпитерианской работы, то есть, руководя, обучая, творя и призывая людей к тому, чтобы они стремились стать благороднее, чище, достойнее, величественнее, добрее и великодушнее.

Однако, правильным будет помнить, что пересечение Бездны, как и любой иной этап посвящения, не является единовременным, конечным процессом, совершив который

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. 2010. Стр. 154.

можно быть уверенным в необратимости своих магических достижений.

«Притяжение» нашего материального физического мира непрерывно тянет нас «вниз» и потому к открытию в себе божественного начала (Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем) и к растворению себя в Боге (пересечение Бездны) мы должны стремиться постоянно, иначе с вершин духа мы вновь упадем на землю. Пересечение Бездны меняет наше понимание Вселенной, делая его более полным и правильным, однако это понимание мы должны постоянно подтверждать нашими делами в том физическом мире, в котором мы продолжаем пребывать, то есть «юпитерианской работой», о которой писал Кроули. Духовная помощь человечеству, которую должны оказывать маги, «перешедшие Бездну», — это не просто альтруизм, а необходимое условие их пребывания на божественном уровне. Ведь Бог не только получает, но и дает. И если человек, уподобившийся Богу, отказывается помогать другим, то есть, он не передает божественную энергию и знания другим людям, он закрывается в своей скорлупе и падает в мир клипот.

Стоит также помнить, что хотя пересечение Бездны означает отказ от знания (то есть рационального способа постижения мира), воротами в Бездну служит «мнимая» или «сокрытая» сесифира — Даат (Знание). По словам Алистера Кроули, «Бездна эта — венец ума. В ней заключены все способности чистого интеллекта»¹. Именно Даат считается кульминацией, венцом деятельности человеческого интеллекта по осмыслению мира.

Алистер Кроули вопрошает:

Возможно ли открыть и развить в себе некий дар, превосходящий аналитические способности и противостоящий любым мыслям в силу присущей ему самоочевидной убедительности? Для этого необходимо, выражаясь языком Великого Белого Братства (которое я здесь представляю), пересечь Бездну. «Брось на мели этот старый ушат», — то есть Руах, — «и к берегу правь, моряк», то есть к Нешаме² [способности понимания Воли Бога].

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 54.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 95.

Однако для того, чтобы отринуть разум, он должен быть развит в высочайшей степени, так как только через него возможно вхождение в Бездну, (но не ее пересечение). При переходе через Бездну существует опасность того, что Адепт не полностью избавится от своей индивидуальности, от своего самовлюбленного «я». И вместо того, чтобы отождествить себя с Богом, он будет отождествлять Бога с собой, точнее с какой-либо оставшейся частью разрушенного «я».

Ибн аль-Фарид писал об этом

«Она есть я», но если мысль моя
Решит, паря: она есть только я,
Я в тот же миг низвергнусь с облаков
И разобьюсь на тысячи кусков¹.

В этом случае, по мнению Кроули,

Он останется в Бездне, где, выделяя свои составные элементы, окутывая ими свое Эго и как бы отгораживая его от Вселенной, превратится в так называемого «Черного Брата». От недостатка пищи и под воздействием медленного, но верного притяжения всей остальной Вселенной подобное существо постепенно распадается, хотя и старается изо всех сил обособиться, защититься и хищническими методами приумножить свою власть. Некоторое время Черный Брат может даже процветать, но, в конце концов, неизбежно погибает².

Пересечение Бездны во многом подобно «малой мистерии» — прохождению «темной ночи души», которой испытывается соискатель в самом начале его магического пути. И там, и там требуется самоотречение, преодоление сомнений, мужество и терпеливое сосредоточение на поставленной цели. Однако, если, проходя «темную ночь души», мы лишь отрекаемся от всего профанного — негативных аспектов нашей личности, мешающих Великой Работе, то при прохождении Бездны, мы должны отречься от самой нашей личности, точнее

1 Ибн аль-Фарид. Большая тайя. Перевод З. Миркиной.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 349.

уяснить, что она — только частица Бога. Символически, в системе Телемы это обозначается как «кровавая жертва», то есть отдача своей крови (жизни, личности) в чашу Бабалон (которой соответствует сефира Бина).

Пересечение Бездны отождествляется с путем, соединяющим сефирот Тиферет и Кетер, которому соответствует буква Гимел, означающая «верблюды». Как пишет Кроули в «Книге 777», *«таким образом, эта буква означает средство передвижения, позволяющее преодолеть пустыню Бездны»*¹. Также он уточняет: *«Гимел — это путь, ведущий от Микрокосма-в-Тиферет к Макрокосму-в-Кетер»*². Претерпев распад личности в Бездне, Адепт возрождается вновь, достигая надличностного состояния тождественности всему сущему («он воскресает как Пан», где Пан — олицетворение абсолютного всеединства).

Можно сказать, что телемит, перешедший Бездну, перестает быть телемитом. Более ему уже не нужна ни Телема, ни какое-либо иное учение, созданное другими людьми. Он сам устанавливает «личные отношения» с Богом. Точнее будет сказать, что он сам становится Богом, постигая его во всей его полноте и отождествляясь с ним.

Обретение единства в восприятии Вселенной и уничтожение двойственности Кроули символически трактовал как победу над демоном рассеяния и иллюзий — Хоронзоном. Выдержавший это испытание Адепт, по сути, рождается заново, ибо *«из Бездны же выйдет Не Человек, но Звезда, поражающая Землю»*³. Он становится «Ребенком Бездны», а затем — Мастером Храма.

Разумеется, в истории людей, сумевших при жизни перейти Бездну и стать Мастерами Храма и Мировыми Учителями, было весьма немного. Списки Мастеров и Магов, которые Кроули приводит в своих работах, включают имена таких исторических и легендарных учителей, как Лао-цзы, Сиддхартха (Будда Гаутама), Кришна, Тахути (Тот), Моисей, Дионис и Мухаммед. Однако знать о том, что представляет собой заключительный этап посвящения, необходимо с самого начала,

1 Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот. 2011. Стр. 136.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. 2009. Стр. 245.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 354.

ведь потенциально пересечь Бездну, стать Мировым Учителем и соединиться с Богом может любой человек.

Кроме того, человек, изучающий магию, должен с самого начала иметь правильный ориентир, «путеводную звезду, дабы не сбиться с пути, не принять средства к достижению цели за саму цель. *«Сквозь Бездну низринут Свет, Крест-и-Роза, экстаз Союза, в котором — уничтоженье, который есть Путь»*¹ — считал Кроули. На пути посвящения человек движется не к обретению тайных знаний или чудодейственных способностей, он движется к сефире Кетер, то есть — к самому Богу. Алистер Кроули писал об этом в своей поэме «Звезда видна»:

Кто пристрастился к мороку земли,
Скорбит, что он растает без следа.
Фантомы звезд, сияющих вдали,
Баюкает стоячая вода,
Но ото сна очнуться им велит
Одна звезда!
Что началось, вовеки не пройдет;
Пребудет явь, когда минует сон;
Так пробудитесь, люди — звездный род!
Творите вашу волю: вот закон!
Великий Пан не умер: Пан живет;
Долой препон!
О, человек! Иду к тебе Я Сам,
Я — Свет и Лев, Я — Зверь, кому дана
Любовь в согласье с Волею; я дам
Тебе испить экстаз ее сполна:
Не вверх смотри, а внутрь, — узришь: там
Звезда видна!²

АЛИСТЕР КРОУЛИ О СПОСОБАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БЕЗДНЫ

Пересечение Бездны — одна из самых сложных задач мага. Ведь как справедливо отмечает Алистер Кроули в «Магии без слёз»: *«Вы непременно должны понять, что происходит при переходе от Свободного Аденга (7°=4°) к Мастеру Храма*

1 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. 2009. Стр. 118.

2 Там же, стр. 339.

(8°=3°). Взглянув на Древо Жизни, нетрудно заметить, что для этого продвижения необходимо пересечь Бездну, — а между тем, пути здесь нет. Значит, придется прыгать»¹. Другую сложность представляет то, что при проведении этой операции маг не может надеяться на помощь своего Священного Ангела-Хранителя. Как предупреждает Кроули в «Liber LXXI»: «Когда Свободный Адепт достигает Границы Бездны, Священный Ангел-Хранитель его покидает, и он остается один на один с величайшим ужасом предстоящего ему перехода». Бездна уничтожает индивидуальное «я» мага, где обитает Ангел. Точнее не само «я», а привычку мага отождествлять себя с ним. Поэтому Ангел может довести мага лишь до порога Бездны, но далее ему придется идти самому. Алистер Кроули пишет:

... я спросил ангела: «Неужто не будет со мною хранителя?» Я подразумевал своего Священного Ангела-Хранителя, ради Познания и Собеседования с коим я пожертвовал всем. Ответом мне было: «Элон! Элон! ламма савахфани»². И я понял, что от зловещих ужасов Бездны меня не сможет защитить даже мое самое священное, самое сокровенное «Я»³.

Пересечение Бездны начинается с того, что маг приносит Клятву Мастера Храма:

Я (девиз, титулы и т.д.), член Тела Господня, связую себя этой клятвой перед лицом всей Вселенной, подобно тому как все мы телесно привязаны ныне к кресту страдания. Клянусь:

- вести чистую жизнь как преданный служитель Ордена;
- всё понимать;
- всё любить;
- всё совершать и всё претерпевать;

1 Crowley, Aleister. Magick Without Tears. Chapter L. A.C. and the "Masters"; Why they Chose him, etc.

2 «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (др.-греч.), согласно Мк. 15:23 — последние слова Иисуса на кресте.

3 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. 2010. Стр. 39.

- продолжать Познание и Собеседование со своим Священным Ангелом-Хранителем;
- трудиться без привязанности;
- трудиться с истинным усердием;
- полагаться только на самого себя;
- толковать каждое явление как особое обращение Бога к моей душе.

Если же я преступлю эту клятву, да осквернится моя пирамида и да смежится Око надо мной!¹

Стоит отметить, что сама Клятва не содержит описания каких-либо способов пересечения Бездны, но лишь констатирует в каком состоянии должен быть маг перед тем как решиться на эту магическую операцию. Маг должен обладать огромной стойкостью и готовностью к самопожертвованию. Недаром в «Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum. Книга Либера или Лазурита» Кроули сопоставляет переход через Бездну с ударом кинжала в горло, где кинжал символизирует Клятву, а горло — рассудочный ум (Руах, Даат).

При совершении перехода через Бездну маг должен будет взглянуть в глаза всем своим страхам и комплексам. Это необходимо, так как пересечение Бездны означает примирение и уничтожение всех противоположностей. Но для того, чтобы совершить это, маг должен познать самого себя. И здесь важно помнить, что ключом к Бездне служит именно Даат, божественное знание.

Методы самопознания Кроули описывает в «Книге Thisharb, или Пути Памяти, под номером 913». Как сказано в этой работе, *«да не дерзнет он устремиться в Бездну до тех пор, пока не исполнит предписанное здесь к полному своему удовлетворению»*². В «Книге Thisharb» содержатся упражнения и медитации, способствующие восстановлению «магической памяти Адепта». Алистер Кроули поясняет, что *«обретение Магической Памяти (т.е. воспоминаний о прошлых воплощениях) освобождает человека от желаний, демонстрируя ему, что все земные и даже околомagicеские достижения тщетны и порождают страдания»*³.

1 John St. John. The Record of the Magical Retirement of G. H. Frater, O.:. М.: .

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 631.

3 Там же, стр. 633.

Цель такого упражнения — освободиться от всех желаний и привязанностей нынешней иллюзорной жизни. Лишь при этом условии становится возможным Пересечение Бездны. «Если Адепт сочтет результаты этих медитаций неудовлетворительными, пусть откажется от намерения принять Клятву Бездны и живет так, чтобы его карма приобрела силу и направленность, подобающие для исполнения этой задачи когда-нибудь в будущем»¹, — писал Алистер Кроули.

Другой, чисто интеллектуальный, способ подготовки к вхождению в Бездну излагается в короткой инструкции Кроули — «Liber Os Abysmi vel Daath. Книга Уст Бездны, или Даат». В ней он предписывает Адепту изучать и согласовывать самые разные, подчас противоположные философские и духовные учения («Прологомены» Канта, доктрину Юма о Причинности, три теории Вселенной Герберта Спенсера, «Логику» Гегеля, буддийские сутры и т.д.) особо уделяя внимание таким вопросам, как Происхождение Мира, Причина Зла, Бесконечность, Я и не-Я, Свободная воля и Предопределенность. Кроули пишет:

Пусть искусно и точно продемонстрирует недостатки всех известных решений и, опираясь на верный свой Ум, найдет решение истинное.

Во всем этом пусть руководствуется одним лишь ясным рассудком, решительно подавляя все прочие способности, такие как Интуиция, Устремленность, Эмоции и тому подобное.

Пока он выполняет эти практики, все разновидности Магического Искусства и Медитации остаются для него под запретом. Пытаться скрыться от собственного интеллекта ему запрещено.

Итак, пусть рассудок его вновь и вновь бьется о голую стену тайны, ему представшей.

И сказано об этом так: «В конце концов рассудок его сам, произвольно, *sua sponte*², вовлечется в эту практику, и не будет ему от нее покоя и отдыха», — и мы не станем этого отрицать.

1 Там же, стр. 632.

2 По собственной воле (лат.).

И тогда все явления, ему предстающие, покажутся бессмысленными и разобщенными, и собственное его Эго распадется на ряд впечатлений, не имеющих связи ни между собой, ни с чем бы то ни было еще.

Дождавшись, пока это состояние не обострится настолько, что станет сродни настоящему Безумию, пусть пребывает в нем и дальше, до изнеможения.

Продолжительность этого состояния будет зависеть от некоей глубинной предрасположенности, особой для каждого индивида.

Завершиться же оно может как подлинным безумием, которое поставит точку в деятельности Адепта в нынешнем его воплощении, так и перерождением, при котором он сохранит свое прежнее тело и разум, но обретет простоту малого ребенка.

И тогда он увидит, что все способности его остались в целости и сохранности, но неизреченным образом очистились.

Если «Книга Уст Бездны, или Даат» представляет собой, по словам Кроули, «наставление о чисто интеллектуальном способе вхождения в Бездну», то другую его работу — «Книгу Хет, или Ограда горы Абиегнус, под номером 156»¹ можно назвать «чисто эмоциональным способом вхождения в Бездну». В ней Кроули пишет, что для того, чтобы перейти в божественный мир, Адепт должен отречься от всех человеческих привязанностей, как внешних, так и внутренних: богатства, здоровья, любви и т.д. *«И берегись! если ты утаишь для себя хоть одну из мыслей своих, будешь ввергнут в бездну навеки».*

Дополнительные рекомендации содержатся и в других книгах Кроули. В особенности — в «Книге Либера или Лазурита», входящей в корпус «Святых книг Телемы», а также в «Книге Лжей».

Цель этих инструкций помочь Адепту освободиться от всех привязанностей нашего материального мира и уяснить, что иллюзорен не только он, но и сама личность пребывающего в нем Адепта. Осознание этих иллюзий приводит к освобождению от них, к тому, что человек становится готовым к соединению с Богом.

1 Там же, стр. 648.

ГЛАВА 15 РИТУАЛ ЗВЕЗДНОГО РУБИНА

ИСТОРИЯ РИТУАЛА

После раскрытия Бога в себе и постижения своей Истинной Воли, перед магом стоит другая, еще более сложная задача — пересечение Бездны и слияние с Богом. Одним из ритуалов, направленных на это, служит ритуал Звездного Рубина, который должен соединить мага с энергиями божественного Отца, олицетворяемого на Древе Жизни сефирой Хокма. Ритуал Звездного Рубина Кроули создал на основе схемы Малого изгоняющего ритуала пентаграммы, практиковавшегося в Герметическом ордене Золотой Зари.

«Звездный Рубин» относится к текстам класса D, то есть к числу официальных ритуалов А.:А.:. Как явствует из комментария к главе 25 «Книги Лжей» (где в 1913 году впервые был опубликован этот ритуал), Кроули считал Звездный Рубин столь важным, что включил его в программу подготовки А.:А.:¹. По сохранившимся сведениям, ученики Кроули в Телемском аббатстве в Чефалу выполняли этот ритуал как часть ежедневных практик, наряду с ритуалом Воли и «Liber Resh». Когда в 20-х гг. прошлого века Алистер Кроули работал над созданием «Ордена Телемитов» (который должен был стать «мостиком» между А.:А.: и О.Т.О.), он включил этот Звездный Рубин в ежедневную программу практик членов этого Ордена, о чем свидетельствует следующий пункт из Конституции этого Ордена: *«Все Ревнителы должны ежедневно совершать инвокации, приведенные в “Liber CC” [«Книге Реш»], ритуалы “Liber XXV” [«Звездный Рубин»], “Liber XXXVI” [«Звездный Сапфир»] и “Liber XLVI” [«Ключ к Таинствам Элифаса Леви»], а также ритуал Воли перед едой, как их научили при посвящении».*

Другая версия Звездного Рубина была опубликована в 1929 году в приложении к первому изданию «Магии в теории

1 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. 2009. Стр. 147.

и на практике»¹. Эти версии имеют между собой определенные различия. Во второй версии греческие божественные имена заменены на имена телемических божеств: Хаос — на Териона, Эрос — на Бабалон, Психея — на Хадита. Кроме того, изменились указания по вибрированию этих имен: божественное имя на севере во второй версии следует просто «проговорить», а не «возопить», а на западе — не «промолвить», а «прошептать».

Пояснения к ритуалу

Задача ритуала состоит в том, чтобы утвердить себя в Тифферет, очистив и сбалансировав энергии нижестоящих сефирот, и войдя в резонанс с энергиями нового Эона, обратиться к небесному пламени Бога-Отца (Хокме). Тем самым, Звездный Рубин, не только изгоняет (очищает), но и освящает — как место ритуала, так и самого практика, помогая ему обрести состояние, подходящее для призвания необходимых сил и настроиться на выполнение поставленных им самим задач.

Главным отличием от Малого ритуала изгоняющей пентаграммы является то, что если в прежнем ритуале практик работает с энергиями семи низших сефирот (составляющих «тварный мир»), то в Звездном Рубине он использует энергию божественного мира, обращаясь, как уже было сказано, к сефире Хокма, находящейся над Бездной.

Среди других отличий:

- Звездный Рубин начинается с жеста экзорцизма;
- в Звездном Рубине используется переработанный Алистером Кроули вариант Каббалистического креста;
- Символическое место, которое занимает Маг, — не пересечение путей Самех и Пе, а непосредственно сефира Тифферет, с которой он и отождествляется в ходе ритуала;
- Звездный Рубин исполняется почти полностью на греческом, а не на английском или иврите;
- пентаграммы в Звездном Рубине не чертятся физически, а визуализируются, после чего проецируются при помощи Знака Входящего;

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 509—511.

— божественные имена в Звездном Рубине принадлежат не каббалистической, а орфической (три из четырех в первом варианте) и телемитской (во втором) традициям;

— в Звездном Рубине движение совершается против часовой стрелки, тогда как в Малом ритуале изгоняющей пентаграммы — по часовой стрелке;

— в Звездном Рубине использованы иные соответствия между сторонами света и стихиями, чем те, которые были приняты в Золотой Заре;

— в Звездный Рубин включено воззвание («Пеан») греческому богу Пану;

— в отличие от Малого ритуала изгоняющей пентаграммы, Звездный Рубин содержит формулу NOX, что символизирует собой переход Бездны.

Хотя символически этот ритуал предназначен для мага постигшего свою Истинную Волю, важно помнить, что выход на различные уровни посвящения в магических работах выполняется не только последовательно, но и одновременно. Поэтому совершать ритуал, символизирующий пересечение Бездны, можно (и должно) не только адептам, но и магам начинающим свой духовный путь.

«Разжигающие» энергии этого ритуала столь высоки, что выполнять его лучше утром или днем либо перед более сложной ритуальной работой. Если вечером — то не позже, чем за два-три часа до сна.

«LIBER XXV» Звездный Рубин

Стоя в центре лицом на восток, глубоко-глубоко-глубоко вдохни, прикрывая рот указательным пальцем правой руки, прижатым к нижней губе.

Затем резко выбрось эту же руку вниз, далеко назад и наружу, с мощным выдохом крикнув: ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ.

Указательным пальцем той же руки прикоснись ко лбу своему и скажи: ΣΟΙ; к знаку пола своего — и скажи: Ω ΦΑΛΛΕ; к правому плечу своему — и скажи: ΙΣΧΥΡΟΣ; к левому плечу

своему — и скажи: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ; затем сложи пред собой ладони, пальцы сплети в замок и воскликни: ΙΑΩ.

Пройди на восток. Ясно представь у себя на лбу прямую Пентаграмму. Подняв руки до глаз, выбрось их резко вперед, совершая знак Хора, и прорычи: ΘΗΡΙΟΝ. Затем верни руку ко рту, совершая знак Хор-па-Крата.

По кругу пройдя на север, исполни то же, но проговори: NUIT.

По кругу пройдя на запад, исполни то же, но прошепчи: BABALON.

По кругу пройдя на юг, исполни то же, но проревь: HADIT.

Завершив полный круг против солнца, возвратись в середину и возвысь свой голос в Пеане: ΙΩ ΠΑΝ — со знаками Ν.Ο.Χ.

Простри руки свои по образу Тау и произнеси негромко, но внятно:

ΠΡΟ ΜΟΥ ΙΥΓΓΕΣ

ΟΠΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΑΙ

ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΟΧΕΙΣ

ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥ Ο ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ

ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΕΞ ΕΣΤΗΚΕ.

Повтори Каббалистический крест, как описано выше, и заверши, как начал.

Почему Кроули назвал этот Ритуал «Звездный рубин»?

Более точно было бы называть этот ритуал — ритуалом «Звездчатого рубина». Звездчатый рубин — это разновидность обычного рубина с эффектом астеризма (оптического эффекта, проявляющегося в наблюдении звездообразной фигуры при освещении кристалла). Гранится он в форме кабошона — сферы или полусферы, что отсылает нас к идее Сферы, создаваемой в этом ритуале, где центральной звездой (источником звездообразного свечения) служит сам оператор.

Как пишет Кроули в «Книге 777», *«звездчатый рубин символизирует мужскую энергию Творящей Звезды. (...) Рубин*

окрашен в алый цвет Овна. Кроме того, он — самый твердый из драгоценных камней»¹.

В таблице магических соответствий звездчатый рубин соотносится с сефирой Хокма, огненной энергией Творца, лингамом². Однако как камень красного цвета он соответствует марсианской сефире крови и огня — Гебуре.

Еще в древности была замечена способность рубина «накачиваться» солнечным светом с последующим испусканием остро направленного луча. Этот луч излучается когерентно, то есть, синхронно из всего объема камня³. В «Книге 777» Алистер Кроули включает рубин в перечень «предметов, находящихся под властью Солнца и именуемых солнечными».

Номер книги «Звездный Рубин» — XXV, что отсылает к квадрату пятерки, числа Гебуры. Сам ритуал состоит из пяти пунктов по пять элементов в каждом.

«ХАЛДЕЙСКИЕ ОРАКУЛЫ»⁴

Символизм Звездного Рубина во многом восходит к «Халдейским оракулам», священному тексту созданному во II веке нашей эры. Он близок к таким традициям, как платонизм (средний и неоплатонизм), гностицизм и халдеизм (его еще называют магический теургизм — направление позднеантичной мысли, в котором прослеживаются восточные влияния, в частности, персидское). «Халдейские оракулы» представляют собой собрание философских, мистических и магических гекзаметров, по преданию, «врученных богами» некоему Юлиану Халдею и/или его сыну Юлиану Теургу, расцвет деятельности которых пришелся на конец II века н.э. «Халдеями» в античном мире нередко называли мудрецов, сведущих в искусстве магии. Согласно древним источникам, Юлиан-старший был магом и философом, а Юлиан-младший — не только автором

1 Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот. 2010. Стр. 238, 241.

2 То есть с энергиями, находящимися в Божественном мире, простирающимся над Бездной. Именно поэтому в него включены знаки NOX.

3 На основе этой особенности был создан рубиновый лазер.

4 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009.

нескольких трактатов по магии, но и практикующим теургом. Высказывалось небезосновательное предположение, что некоторые из оракулов в действительности были получены в результате особой теургической работы.

В «Оракулах» провозглашается Триада:

Отец («Первый Ум»), обладающий трансцендентной, хотя и не до конца определенной природой, единственная его функция — порождение мира платоновских идей, совершаемое при помощи мысли.

Демииург («Второй Ум»), эманулирующий из «Первого», занимает следующую ступень в иерархии. Это демииургический разум, функция которого — создание умопостигаемого мира. В отличие от Первого Ума, единого и неделимого, Второй Ум по природе свой двойствен, так как обращен одновременно и к умопостигаемому (т. е. постижимому только мысленным путем) миру, и к миру, доступному чувственному восприятию. Он кладет начало процессу разделения, переносит идеи на материю и тем самым задает импульс к формированию материального мира. Стоит отметить, что этот Демииург — в отличие от гностического — не негативен.

Мать («Сила» или Геката) — женская, материнская сущность, которая в одних оракулах именуется Силой и занимает опосредующее положение между Первым и Вторым Умом, а в других — отождествляется с Гекатой как Мировой Душой и, таким образом, помещается на границе между умопостигаемым и чувственно воспринимаемым планами.

Эта триада весьма схожа с триадой богов «Книги Закона» — Хадитом, Нуит и Ра-Хор-Хутом.

Триаду первородных божеств отделяет от мира материи сложная иерархия «младших» космических сущностей. Важнейшие из них — Архонты или Стражи: «иунги», «синохи» и «телетархи». Каждая из этих олицетворенных сил выполняет особые функции в структуре мироздания и в космической иерархии и, в то же время, играет определенную роль в теургической практике. И именно они фигурируют в заклинаниях данного ритуала¹.

¹ При описании стражей использовались материалы из предисловия Анны Блейз к изданию «Халдейских оракулов». (Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009).

Иунги

Название «Иунги» (ΙΥΓΓΕΣ) происходит от др.-греч. слова «вертишейка» и переводится как «вихри» или «колеса» (имя восходит к архаическому обряду любовной магии, в котором для приворота использовали птицу-вертишейку привязанную к колесу). Недаром их еще называют «Птицы Бездны». С этим разрядом сущностей соотносятся идеи движения, творения и деятельного посредничества между идеальным и материальным. Именно в этом последнем значении оно используется в «Халдейских оракулах». Иунги отождествляются с «помыслами» (Идеями) Отца, называются «гонцами» или «посланниками», перемещающимися между Отцом и материей, а также приравниваются к «магическим колесам», которые использовались в теургических обрядах. Иунги — это и посланники божественного мира, и, собственно, сами послания свыше. Как «помыслы», или Идеи, Отца они представляют собой, по сути, некие магические имена, которые Отец ниспосылает теургу. Теург — посвященный в тайны божественной речи — привлекает этих небесных вестников и вступает в общение с Отцом. Но весть, которую приносят иунги, — это не что иное, как их собственные магические имена, произнося которые, теург обретает те или иные сверхъестественные способности.

Интересно сопоставить иунгов с Колесами Колесницы из библейского видения Иезекииля. В христианской теологии они заняли свое место в ангельской иерархии как Престолы или Офаним.

Синохи

Название «Синохи» (ΣΥΝΟΧΕΙΣ) означает «связующие», «скрепляющие»; с ними связывается идея поддержания миропорядка. «Синохи», как и иунги, происходят от Отца, однако выполняют иную функцию. Их главная задача — взаимопримирение и скрепление различных частей космоса воедино. В теургии синохи-соединители действуют через посредство солнечных лучей — «плотских синохов», помогающих душе сделать первый шаг в восхождении (схожим образом и на космическом уровне они мыслятся как лучи, исходящие от Отца — Первозданного Огня — и утверждающие

гармонию во вселенной). В посвятительных обрядах синохи выступают как помощники следующей группы космических сущностей — телетархов.

ТЕЛЕТАРХИ

«Телетархи» (ΤΕΛΕΤΑΡΧΑΙ), — букв. «владыки посвящения» — это общее название правителей трех миров (материального, эфирного и огненного) в космологии «Халдейских оракулов». Они отождествляются с центральными светилами каждого из трех миров (луной, природным солнцем и сверхприродным солнцем), а также связываются с тремя добродетелями: правитель Материального мира — с Верой (πίστις), Эфирного — с Истиной, или Правдой (ἀλήθεια), а правитель Огненного мира (Эмпирея) — с Любовью (ἔρως). Эти добродетели мыслятся не как духовные качества, а как космические сущности, непосредственно участвующие в сотворении вселенной и поддержании миропорядка. Главной из них считается Любовь-Эрос: она произошла от Отца прежде прочих и связывает воедино все сущее. Подобно прочим сущностям халдейской космогонии, добродетели играют особую роль в теургических обрядах: утверждается, что именно через их посредство теург достигает единения с Богом. Связанные с этими добродетелями телетархи очищают душу от материальной скверны, помогают ей вознестись на солнечных лучах (низведенных в материальный мир синохами) и руководят ею на всем пути восхождения.

ДАЙМОНЫ

«Даймоны» (DAIMONES) — не входят в триаду, но представляют связь между богами и людьми. В древности так называли тех, кто «воссоединился со своим гением», то есть, истинных адептов. У Гесиода славные Даймоны суть души людей Золотого века, которые после того, как «земля сокрыла их в своем лоне», волей великого Зевса сделались «хранителями смертных людей» («Труды и дни»). Вспомним также Даймона Сократа, который являл собой благотворное «провиденциальное внушение», обращавшееся к его разумной воле «извне»: Платон и Ксенофонт считали, что Даймон обращался

к Сократу с помощью звука и знака. Сам Платон утверждал, что всякий мудрый и добродетельный человек, живой или умерший, имеет в себе самом нечто от «Даймона» и потому его можно называть этим именем, кроме того, он выдвигает гипотезу, что каждому человеку по его собственному выбору дается Даймон-руководитель. Эта идея роднит его с нашим Священным Ангелом-Хранителем. Призывание Даймонов должно удерживать посвященного на истинном пути.

Таким образом, четыре имени окончательно утверждают мага в сакральном пространстве, чистоту и святость которого он должен низвести в собственное тело и рабочее помещение.

Порядок исполнения ритуала¹

00. Стоя в центре лицом на восток, глубоко-глубоко-глубоко вдохни, прикрывая рот указательным пальцем правой руки, прижатым к нижней губе.

При исполнении этого ритуала важно помнить, что сознание мага выполняющего Звездный Рубин, уже находится в центральной сефире Древа Жизни, Тиферет. Для этого в начале церемонии, встаньте в центре своего храма, обратившись *лицом на восток*, где зарождается Свет. Тем самым вы утверждаете, что вся сила проистекает из Единого Источника Света и Жизни, проявленного для нас как Солнце. Занимая положение в центре, вы символически утверждаете суть своей Личности как центра сферы влияния Солнца.

Обратите внимание, что вы не просто *«совершаете знак» Хор-на-Крата* (что само по себе — уже достаточно мощное символическое заявление): вы должны еще и облечься его божественным образом. Визуализируйте себя в образе Хор-па-Крата, Божественного ребенка, заключенного в Яйцо Синева (см. Аркан XX Эон в «Книге Тота»), чтобы войти в глубокое безмолвие. Совершите несколько глубоких вдохов и выдохов. Ваши мысли должны успокоиться, вы должны почувствовать безмолвие внутри себя. Именно это поможет вам провести успешный ритуал.

¹ При составлении комментария использовался материал The Star Ruby. An Analysis by James Eshelman. Black Pearl Vol.1 No. 5—6, 8. 2000.

0. Затем резко выбрось эту же руку вниз, далеко назад и наружу, с мощным выдохом крикнув: АПО ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ!

Эта греческая фраза произносится как «апо пантос какодаймонос» и в переводе означает: «Изыдите, все злые демоны». Как уже было сказано, слово «даймон», от которого происходит современное «демон», изначально означало любого духа вообще. Префикс же «како-» означает «злой». В данном контексте под «злыми демонами» понимается все, что не соответствует Истинной Воле мага.

Далее вам надлежит сформировать Каббалистический крест, чтобы утвердить в вашем астральном теле Древо Жизни с центром в Тиферет, где вы находитесь. Осознанно со-влеките с себя божественный образ Хор-па-Крата и исполните следующие пункты.

1. Указательным пальцем той же руки прикоснись ко лбу своему и скажи: ΣΟΙ

ΣΟΙ — произносится как «сой» и, в переводе с древнегреческого, означает буквально «Твои», но в контексте данного предложения может быть переведено просто как обращение «О Ты...». Оно эквивалентно древнееврейскому לַיָּהּ, *ат-та* в Малом ритуале пентаграммы. Это местоимение обращено к постоянно обновляющейся силе Жизни, именуемой здесь «О ФАЛЛЕ». Прочитанное справа налево, ΣΟΙ дает греческое слово ΙΟΥΣ — «один», «единственный» или «стрела». О связи между фаллосом и Стрелой говорится в видении 5-го Эфира («Видение и Голос»)¹.

Данный пункт ритуала соотносится с сепирой Кетер.

Вибрируя слово ΣΟΙ, визуализируйте сияющую сферу белого света у себя над головой. Это центр Кетер.

Следующие далее три атрибута — основные символы перво-данной творческой силы Вселенной, сосредоточенной и проявленной в Священном Ангеле-Хранителе.

¹ «В стреле сей Сияние Истины затмевает солнечный свет, стоит лишь ей воссиять. Оперенье стрелы сей — перья Маат, они же перья Амона; древо ее — фаллос Амона Сокровенного». (Алистер Кроули. Видение и голос. Книга Еноха. М.: Ганга. 2010. Стр. 210).

2. ... к знаку пола своего — и скажи: Ω ФАЛЛЕ

Ω ФАЛЛЕ произносится как «о фаллэ» и в буквальном переводе означает «О, Фаллос» (др.-греч.). Как указывает в примечании Алистер Кроули, «тайны смысл этих слов следует искать в соответствующих им числах». Термином «Фаллос» в работах Кроули обозначается творческий и животворный огонь, проявленный во всех живых существах независимо от их половой принадлежности. Алистер Кроули определял его как «бессмертное начало» в каждом мужчине и каждой женщине. На этот же смысл указывает греческая гематрия Ω ФАЛЛЕ = 1366 = ΦΑΛΛΟΣ (831) + ΚΤΕΙΣ (535). Фаллос здесь объединяется с Ктеис в единое творческое начало. Возникает лучезарный столп света, который исходит от Венца (Кетер) и теперь пронизывает насквозь физическое, а также и более тонкие тела Адепта. Это песнь во славу призываемой ныне отцовской божественной творческой силы.

Опустите руку от лба к низу живота. При этом визуализируйте луч белого света, исходящий от центра Кетер и устремляющийся вниз, до самых стоп и далее, в до центра Земли. Тем самым вы становитесь своеобразным мостом, соединяющим Высоту и Глубину. Почувствуйте этот луч света.

3. ... к правому плечу своему — и скажи: ΙΣΧΥΡΟΣ; к левому плечу своему — и скажи: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ

ΙΣΧΥΡΟΣ — произносится как «исхюрос». Означает «Всемогущий», «Сильный» (др.-греч.). Данный пункт соотносится с сефирой Гебура и соответствует каббалистическому Столпу Суровости.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ — произносится как «эвхаристос», от этого слова происходит термин «евхаристия» («причастие»). Означает «Приятный», «Милостивый» (др.-греч.). Данный пункт соотносится с сефирой Хесед и соответствует Столпу Милосердия.

Этими действиями адепт утверждает соответствия Гебуры и Хесед в микрокосме — точно так же, как в Малом ритуале пентаграммы. Творческое, солнечное Божество-Отец, к которому мы обратились возгласом «Ω ФАЛЛЕ»,

оказывается — вследствие своей связи с Гебурой и Хесед — одновременно и «Всепожирающим», и «Всепорождающим»; это Разрушитель и Творец в одном лице.

Перемещая руку от правого плеча к левому, визуализируйте луч белого света, следующий за движением руки и формирующий перекладину Креста Света.

4. ... затем сложи пред собой ладони, пальцы сплети в замок и воскликни: **IAΩ**.

IAΩ — произносится как «и-а-о». Это гностическая формула произношения Тетраграмматона IHVN. Тетраграмматон входит в божественное имя сефиры Тиферет, соответствующей сердцу¹. Три буквы **IAΩ** символизируют соответственно Суть (I=Йота=Йод), Начало (A=Альфа) и Конец (Ω=Омега). Таким образом, это имя эквивалентно фразе на иврите «le-Olahm, Amen» в Малом ритуале пентаграммы.

Расположение этой точки непосредственно против сердца и солнечная мантра **IAO** соотносятся с сефирой Тиферет.

Числовое соответствие имени **IAO** по греческой гематрии — 811, союз основных чисел Хадита (8) и Нуит (11). Числу 811 также соответствует греческое слово **μαστος** («грудь»).

Визуализируйте как в центральной точке этого креста, искрящегося серебристо-белым светом, расцветает роза.

На этом формирование Каббалистического креста завершается. Адепт утвердился на Древе Жизни, достиг равновесия в Тиферет и теперь приступает к очищению и уравниванию четырех нижних сефирот, соответствующих четырем стихиям, а в микрокосме — Желанию, Разуму, Подсознанию и Чувственным Ощущениям. Четыре стихии в этой части ритуала следуют друг за другом в порядке своих соответствий четырем нижним сефирот: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Таков же порядок букв священного Тетраграмматона, **IHVN**, роль которого здесь и принимает на себя адепт, направляя свой посвятельный возглас в проявленный мир.

1 IHVN Элоа ве-Даат («Бог, проявленный в сфере разума»).

5. Пройди на восток. Ясно представь у себя на лбу прямую Пентаграмму¹. Подняв руки до глаз, выбрось их резко вперед, совершая знак Хора, и прорычи: ΘHPION. Затем верни руку ко рту, совершая знак Хор-па-Крата.

Адепт выходит из центра наружу, к границе круга, распространяя свой Свет на сферы четырех стихий. Первое его движение направлено на восток — сторону света, соответствующую Огню, букве I (Йод) в составе Тетраграмматона и сефире Хокма.

Дойдя до точки востока, встаньте, обратившись лицом наружу — за границу символической окружности вашего храма — и мысленно сформируйте врата этой стороны света (в том виде, в каком вы их себе представляете). После этого ясно представьте, что в центре лба у вас зажглась яркая, горячая, рубиново-красная прямая пентаграмма. Поднесите руки ко лбу таким образом, чтобы пентаграмма оказалась между ними. Затем провибрируйте имя «ΘHPION» (произносится как «тэрион»), сначала беззвучно вобрав его в себя на вдохе и низведя по своему телу вниз до самых стоп; после этого выбросьте руки вперед в Знаке Входящего и вытолкните перед собой пентаграмму, мысленно распространяя этот импульс до бесконечно далеких пределов пространства, и в то же время испуская из себя Имя — с голосом и вибрацией. Завершите эту операцию Знаком Безмолвия.

Обратите внимание, что имя «ΘHPION» предписывается «прорычать». Это означает, что магу следует использовать все доступные ему формальные и энергетические средства, усиливающие осознание стихии Огня.

6. По кругу пройдя на север, исполни то же, но проговори: NUIT.

От точки востока маг движется по кругу против часовой стрелки (поскольку данная церемония предназначена для изгнания), направляясь к точке севера — стороне света, соответствующей Воде и букве H (Хе) в составе Тетраграмматона.

Двигаясь на север, ведите вытянутой рукой линию, которая соединит центр пентаграммы, спроецированной на восток, с аналогичной точкой на севере. Достигнув точки севера, остановитесь и мысленно сформируйте врата этой стороны света. Затем ясно представьте, что в центре лба у вас зажглась яркая,

¹ То есть — правильную Пентаграмму, вершиной вверх.

горячая, рубиново-красная прямая пентаграмма. Далее повторите действия, описанные в предыдущем пункте, провибрировав имя «NUIT». Завершите операцию Знаком Безмолвия.

Сказано, что имя «NUIT» следует «проговорить» / «прожурчать». Это означает, что магу следует использовать все доступные средства, усиливающие осознание стихии Воды.

7. По кругу пройдя на запад, исполни то же, но прошепчи: BABALON.

От точки севера пройдите по кругу против часовой стрелки на запад — сторону света, соответствующую Воздуху и букве ʾ (Вав) в составе Тетраграмматона.

Двигаясь на запад, ведите вытянутой рукой огненно-красную линию, продолжая таким образом чертить окружность, начатую еще в точке востока. На западе остановитесь и мысленно сформируйте врата этой стороны света. Затем ясно представьте, что в центре лба у вас зажглась рубиново-красная прямая пентаграмма. Далее повторите вышеописанные действия, провибрировав имя «BABALON». Завершите операцию Знаком Безмолвия.

Согласно тексту ритуала, это имя следует просто «прошептать». Это означает, что магу следует использовать все доступные средства, усиливающие осознание стихии Воздуха.

8. По кругу пройдя на юг, исполни то же, но проревни: HADIT.

От точки запада пройдите по кругу против часовой стрелки на юг — сторону света, соответствующую Земле и ʾ (Хе) конечной в составе Тетраграмматона.

На юге остановитесь и мысленно сформируйте врата этой четверти. Затем визуализируйте, спроецируйте и зарядите рубиновую пентаграмму, как в трех предыдущих четвертях, но использовав имя «HADIT».

Сказано, что это имя следует «прореветь». Разумеется, рев — не что иное, как звук голоса Быка, или Тельца, олицетворяющего собой землю.

9. Завершив полный круг против солнца, возвратись в середину...

Смысл завершения круга «против солнца» (против часовой стрелки) очевиден: распространив свое влияние на четыре стороны света, вернитесь в Центр, в Тиферет, — туда, где вы начали всю эту работу.

На этом завершается подготовительная часть Звездного Рубина, соответствующая формированию четырех пентаграмм в Малом ритуале пентаграммы.

Далее следует центральная из пяти частей «Liber XXV». Эта часть состоит из знаков NOX, знака Осириса Убиенного и пятибуквенного слова и символизирует пересечение Бездны.

10. ...и возвысь свой голос в Пеане: ΙΩ ΠΑΝ — со знаками N.O.X.

Завершив работу с нижними сефирот, адепт теперь устремляется ввысь от Тиферет, к Высшей триаде. Его задача — утвердить центральный столп Духа как ступицу колеса, на ободке которого вращаются четыре стихии, и столп этот должен теперь подняться выше Тиферет — до уровня Бины: знаки N.O.X. — это знаки степеней A.:A.:, соответствующие четырем сефирот от Гебуры до Бины (Puella, Puer, Vir, Mulier, Mater Triumphans)¹.

Если в предыдущих пунктах ритуала вы распространили свое сознание на четыре стихии, очистив четыре функции микрокосма — Желание, Разум, Подсознание и Чувственные Ощущения, то теперь из того же Центра вы простираете сознание к высшим, надличностным сферам Волеизъявления, Памяти, Гнозиса и Интуиции. Также нужно принять во внимание, что «Пан» — это не только имя известного божества, но и греческое слово, означающее «всё». Пан — это Всё Сущее.

11. Простири руки свои по образу Тау и произнеси негромко, но внятно:

ΠΡΟ ΜΟΥ ΙΥΓΓΕΣ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΑΙ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ
ΣΥΝΟΧΕΙΣ ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥ
Ο ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ
ΕΞ ΕΣΤΗΚΕ

Простереть руки по образу Тау означает совершить Знак Осириса Убиенного.

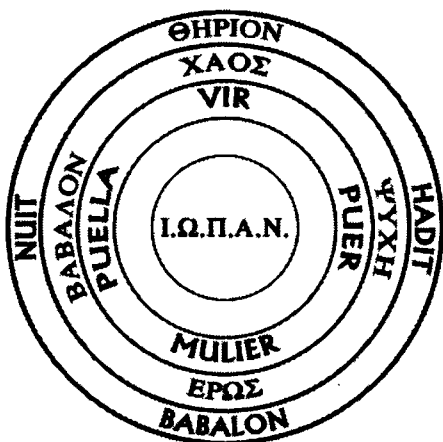
1 Напомним, что Даат представлена двумя знаками: Puella и Mulier.

Древнегреческая фраза произносится следующим образом: «Про му юнгес, описо му телетархай, эпи дексия синохес, эпaристера даймонес. Флегей гар пери му 'о астер, тон пенте, кай эн тей стэлэй 'о астер тон 'экс 'эстеке».

Она означает: «Передо мною — Иунги; позади меня — Телетархи; по правую руку от меня — Синохи; по левую руку от меня — Даймоны; ибо вокруг меня пламенеет Звезда Пяти (пентаграмма), а в столпе утвердилась Звезда Шести (гексаграмма)».

Как было уже сказано выше, «Иунги, Телетархи и Синохи, а также Даймоны»¹ занимают промежуточное положение между «умопостигаемым» миром идей и «умным» миром, то есть миром, доступным восприятию. Их имена, связанные с их функциями, можно перевести соответственно как «начинающие», «поддерживающие», «совершенствующие» и «исполняющие» божественный творческий импульс, который берет начало в «умопостигаемом» мире и, в конце концов, обретает проявление в мире «умном».

Эта часть церемонии соответствует призыванию четырех архангелов в Малом ритуале пентаграммы.

Графическая схема исполнения ритуала Звездный Рубин
с двумя вариантами имен

¹ Божественные принципы, относящиеся ко Второму чину эманационистской иерархии, разработанной в «Халдейских оракулах».

Форма креста, которому здесь должен уподобиться адепт, — это не просто символ 32-го пути, соединяющего Малкут с Иесод. Руки, простертые «по образу Тау», указывают на соответствие Сатурну и Бине. Таким образом, совершив знаки N.O.X., маг пересек Бездну и вознес свое сознание в Бину, сферу Сатурна.

12. Повтори Каббалистический крест, как описано выше, и заверши, как начал.

Снова сформируйте Каббалистический крест согласно указаниям 1–4, а затем повторите пункты oo и o.

ГЛАВА 16 РИТУАЛ ЗВЕЗДНОГО САПФИРА

ИСТОРИЯ РИТУАЛА

Звездный Сапфир, так же как и Звездный Рубин, предназначен для мага, уже постигшего свою Истинную Волю и стремящегося к пересечению Бездны и достижению единства с Богом. Совершая этот ритуал, адепт соединяется с энергиями Божественной Матери, которую на Древе Жизни олицетворяет сефира Бина. Звездный Сапфир и Звездный Рубин являются важнейшими телемитскими ритуалами. Возможно, выражение *«драгоценные камни чистойшей воды»* (III:66) «Книги Закона»¹ относится, в том числе и к ним.

Как и Звездный Рубин, Звездный Сапфир относится к текстам класса D, то есть принадлежит к числу официальных ритуалов A.:A.:. Он был написан Алистером Кроули и впервые опубликован в 1913 году в качестве 36-й главы «Книги Лжей». В «Исповеди» Кроули утверждал, что после этой публикации «Книги Лжей» к нему явился глава Ордена Восточных Тамплиеров (Ordo Templi Orientis, или O.T.O.) Теодор Ройсс, чтобы выразить недовольство тем, что в этой книге открыто и *«самым простым и ясным языком»* изложена главная тайна его магического братства, к которому Кроули, по его словам, тогда еще не имел никакого отношения². Позднее, в 1929 году, этот текст был опубликован как самостоятельная работа в качестве приложения к первому изданию «Магии в теории и на практике». В «Книге Лжей» Алистер Кроули дал следующий комментарий: *«Звездный Сапфир следует рассматривать в связи со Звездным Рубином <...>, ибо 36 — квадрат числа 6, подобно тому, как 25 — квадрат числа 5. Это <...> истинный и совершенный Ритуал Гексаграммы. Более подробные комментарии к официальному ритуалу A.:A.:. были бы здесь неуместны»*³.

1 Алистер Кроули. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 52.

2 Согласно другим источникам, первые три степени O.T.O. Кроули получил в 1910 году.

3 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 169.

Как отмечает в книге *«Арарита. Углубленный анализ Звездного Сапфира»* автор, пишущий под псевдонимом *«Путник во тьме»*, «если пентаграмма служит для управления силами стихий, для их соединения или воплощения, то гексаграмма предназначена для преобразования энергии и перевода ее с плана на план (вверх или вниз). Таким образом, пентаграмма работает с горизонтальной осью, а гексаграмма — с вертикальной <...> В ритуале Звездного Сапфира маг возносит себя на более высокий план и одновременно низводит к себе божество, связывая его с собою воедино, что влечет за собой воплощение сокровеннейшего света»¹.

Также вполне очевидно, что этот ритуал может иметь сексуально-магическое значение (в самом широком смысле этого слова). В *«Книге Алеф»* Алистер Кроули соотносит гексаграмму с другим известным магическим символом, олицетворяющим единение двух противоположных начал: *«гексаграмма же, по большей Части, есть Разработка Формула Розы и Креста»*².

Мага, творящего этот ритуал, Алистер Кроули называет Адептом (*«Пусть Адепт вооружится своим Магическим Распятием»*), то есть достигшим Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом Хранителем и открывшим свою Истинную Волю. Для правильного понимания смысла ритуала важно знать, что в частной переписке, относящейся к последним годам его жизни, Алистер Кроули рассказывал, что Звездный Сапфир — это *«самый священный из ритуалов A.:A.: <...> Лично я совершил его за всю жизнь лишь однажды»*. Очевидно, Кроули подразумевал здесь тот факт, что Бездну можно пересечь лишь единожды.

Возможно, ритуал Звездного Сапфира предназначен не только для практического применения, но также и для интеллектуального осмысления перехода через Бездну. В этом случае Мистическая Роза, которую должен подготовить Адепт, является не партнершей мага, а божеством (Нуит-Бабалон), которое он должен найти и с которым должен соединиться в экстазе.

¹ Алистер Кроули. *Путник во тьме. Сексуальная магия в Телеме*. М.: Гарпократ. 2012. Стр. 83.

² Алистер Кроули. *Книга Алеф. Мастер Храма*. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 138.

Важно отметить, что Ритуал Звездного Сапфира существует в двух вариантах (со знаками L.V.X. и знаками N.O.X.) Следовательно, его можно выполнять на различных уровнях и с различными целями.

Со знаками L.V.X.

1. В повседневной практике как телемическая замена Малого ритуала гексаграммы — иными словами, как ритуал освящения магического пространства, сакрализации задач и работ мага.
2. Как ритуал, способствующий «коммуникации» со Священным Ангелом-Хранителем.

Со знаками N.O.X.

1. Как непосредственно сексуально-магический ритуал.
2. И, наконец, как ритуал наивысшего посвящения, то есть — пересечения Бездны.

ПОЧЕМУ КРОУЛИ НАЗВАЛ ЭТОТ РИТУАЛ ЗВЕЗДНЫМ САПФИРОМ?

В иудейско-христианской традиции сапфир считается одним из самых святых, божественных камней. Его цвет — это цвет небесной синевы, божественного престола.

... и видели Бога Израилева;
и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное¹.

Камень сапфир соответствует Бине, а его цвет — это цвет Великого моря, которое олицетворяет эта сефира. Сапфир также сопричастен божественным тайнам, Божественному знанию. Согласно «Сефер Зохар», первые скрижали, которые Моисей получил от Бога, а потом разбил, были высечены из сапфира. Один из вариантов происхождения слова «сефирот» (божественных эманаций Древа Жизни) также связывает

¹ Исх. 24:10.

их со словом «сапфир». В ритуале Алистера Кроули сапфир (Бина) олицетворяет собой Бога, с которым соединяется маг¹.

Как и в случае с ритуалом Звездного/Звездчатого Рубина, более точным для этого ритуала было бы название «Звездчатый сапфир». Звездчатый сапфир — это разновидность сапфира, обладающая так называемым астеризмом, о котором мы уже писали выше.

Стоит обратить внимание, что в «Книге 777» Алистера Кроули звездчатый сапфир имеет два соответствия. Помимо сефиры Бина, темной матери и Великого моря, из которого произошли все проявленные формы, он также отождествляется с нулем, то есть, с каббалистическим Айн-Соф (Беспредельным).

Как пишет Алистер Кроули: «...звездчатый сапфир соотносится с Нут <...> указывает на простор ночного неба, посреди которого загорается Звезда. Обратите внимание, что этот свет не заключен в самом камне, а возникает лишь вследствие его особого внутреннего строения. Это связано с учением о том, что звезды зарождаются в теле ночи благодаря энергии более высокого плана, воздействующей на форму ночи»².

«LIBER XXXVI»

ЗВЕЗДНЫЙ САПФИР

1. Пусть Адепт вооружится своим Магическим Распятием (и подготовит свою Мистическую Розу).

2. Стоя в центре, пусть совершит Знаки L.V.X.; или же — если он знает их, если желает и смеет исполнить их и сможет молчать о них, — Знаки N.O.X., а именно: знаки Puer, Vir, Puella, Mulier.

Знак I.R. надлежит пропустить.

3. Затем пусть пройдет на восток, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет:

PATER ET MATER UNUS DEUS ARARITA.

¹ Хотя Звездчатый сапфир соответствует Бине, цвет Бины не сапфировый, а черный (символ непознаваемости Бога). Сапфировый цвет имеет следующая сефира Хесед, это цвет неба, на котором стоит Божественный престол (Бина). Сефире Хесед также соответствует сапфир, но уже не звездчатый, а простой.

² Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот. 2010. Стр. 238.

4. Затем пусть пройдет по кругу на юг, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: MATER ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA.

5. Затем пусть пройдет по кругу на запад, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: FILIUS ET FILIA UNUS DEUS ARARITA.

6. Затем пусть пройдет по кругу на север, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: FILIA ET PATER UNUS DEUS ARARITA.

7. Затем пусть вернется в Центр, то есть в Центр Всего Сущего (и сотворит Розу-и-Крест по своему разуменью), произнося: ARARITA, ARARITA, ARARITA.

8. (Пусть совершит при том Знаки Сета Торжествующего и Бафомета. И Сет явится в Круге. Пусть Адепт изопьет от Причастия сам и преподнесет ему оное.)

9. Затем пусть он скажет: OMNIA IN DUOS; DUO IN UNUM; UNUS IN NIHIL; HAEC NEC QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT.

GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST ERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA.

10. Пусть затем повторит знаки L.V.X., но не делает знаков N.O.X.; ибо тот, кто должен восстать в Знаке Исиды Ликующей, — это не он.

Порядок исполнения ритуала:

1. Пусть Адепт вооружится своим Магическим Распятием (и подготовит свою Мистическую Розу).

Важно помнить, что совершая этот ритуал, Адепт уже находится в самом центре Древа Жизни — сефире Тифферет и, утверждаясь в ней, использует ее символизм.

Магическое Распятие — Жезл, аналог Копья Жреца в Гностической мессе, символ Лингама; Мистическая Роза — Чаша, аналог Чаши Жрицы в Гностической мессе, символ

Йони. (В оригинале для обозначения распятия использовано архаическое слово «good»: это особая разновидность креста, со сравнительно короткой частью выше перекладины и с «ножкой» около 1,5 м длиной.). Мистическая Роза — это также Аркан «Верховная Жрица» (Владычица Посвящений) — третий путь Древа Жизни, проходящий через лже-сефиру Даат и соединяющий Тиферет и Кетер.

Жезл считается активным орудием, поэтому Магу предписывается «вооружиться» им; Чаша же — орудие пассивное, поэтому «Мистическую Розу» следует «подготовить». Очевидно, что сформировать Розу и Крест можно только при помощи обоих этих орудий. Они аналогичны Жезлу и Чаше, которые использует Адепт в «Liber Samekh»¹. Однако можно предположить, что опытному практику вовсе не обязательно использовать в ритуале материальные воплощения этих орудий.

Магическое Распятие и Мистическая Роза в ритуале также могут символизировать волю самого адепта и ту божественную энергию, с которой он намерен соединиться и которой он намерен придать должную форму.

2. Стоя в центре, пусть совершит Знаки L.V.X.; или же — если он знает их, если желает и смеет исполнить их и сможет молчать о них, — Знаки N.O.X., а именно: знаки Puer, Vir, Puella, Mulier. Знак I.R. надлежит пропустить.

В этом ритуале магу предстоит соединить все семь сефирот низшего (тварного) мира. Он может делать это утвердившись своим сознанием в Тиферет или же перейдя Бездну и переместив свое сознание в Бину.

Поэтому в зависимости от познания и целей мага в ритуале можно исполнять знаки L.V.X. или N.O.X. Подразумевается, однако, что знаки N.O.X. предназначены для более опытного Мага. Если используются знаки L.V.X., их следует называть вслух, если N.O.X. — исполнять знаки молча.

Поскольку знаки N.O.X. связаны со степенями A.:A.:, исполняя их в указанном порядке и пропуская I.R., вы

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 379.

символически вступаете в Гебуру (знак Пуэр), затем — в Хесед (знак Вир), и далее — в Бездну (знаки Пуэлла и Мулиэр), но перехода через Бездну не завершаете. Итак, по завершении приведенной здесь серии знаков маг оказывается в Даат, в центре Небесной Гексаграммы.

3. Затем пусть пройдет на восток, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет:

PATER ET MATER UNUS DEUS ARARITA.

«Отец и Мать суть Единый Бог ARARITA» (лат.).

В основе этого ритуала лежит формула Тетраграмматона¹, и в каждой из четырех сторон света совершается символический союз двух из четырех ее букв. В каждом случае это союз противоположных контрастирующих сил, объединенных словом ARARITA.

На востоке происходит соединение Йод (Отца, Хокмы) и Хе (Матери, Бины). Это начальная стадия процесса творения — мир Брия (в Ацилут-Кетер находится лишь верхняя точка буквы Йод). Отец — отражение Хадита, Мать — отражение Нуит. Йод — стремительная и яростная творческая сила, которая переходит в более спокойный, но еще более мощный поток воли и «отливается» в первообразы форм — это Хе первичная, которая тем или иным образом соотносится с Сефирой Бина — праматерью всех Форм в сотворенном мире. Поэтому она ассоциируется и с Сатурном, и со Смертью как таковой.

Немного о том, как выполнять сам знак Гексаграммы. В ритуале она названа «Священной». Это дает возможность соотносить ее со Священной Гексаграммой, которой посвящена 69-я глава «Книги Лжей»². Поэтому наиболее уместным представляется выполнение во всех четырех сторонах света гексаграммы Земли из Малого ритуала гексаграммы, она же — призывающая гексаграмма Сатурна, что подтверждает наше стремление

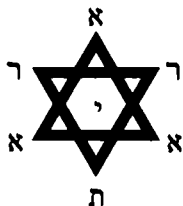
¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 77.

² Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 236.

к Переходу через Бездну. Это классическая форма гексаграммы — причем наполненная важным магическим содержанием.

Слово ARARITA (אָרָרִיטָא), как уже пояснялось, представляет собой нотарикон древнееврейской фразы, в переводе означающей: «Едино его начало, Едина его индивидуальность, Его перестановка едина». Именно силой этого слова маг объединяет противоположности тварного мира.

В комментарии к «Книге Сердца, обвитого Змеем», V:15 Кроули приводит «символический способ записи этого слова»:

Об этом имени и о его применении в ритуале гексаграммы Алистер Кроули узнал из материалов Ордена Золотой Зари. У. У. Уэсткотт в работе «Числа: их оккультные возможности и мистические свойства» сообщает, что в практику Золотой Зари это слово ввел С. Л. Мазерс. Однако оно было известно и раньше; Корнелий Агриппа упоминает его в числе божественных имен в 11-й главе III книги своей «Оккультной философии» (1531—1533), а Иоганн Рейхлин — в трактате «Об искусстве каббалы» (1527). Оба автора почерпнули это имя из каббалистического трактата рабби Хаммая «Сефер ха-Ийюн» («Книга умозрения», XIII век).

Израэль Регарди отмечает, что ARARITA — это планетная формула, подразумевающая более сложные взаимодействия, чем формула стихий, IHVH. То, что слово это состоит из семи букв, позволяет соотнести его как с семью планетами (в Большом ритуале гексаграммы оно служит для управления их энергиями), так и с семью нижними сефирот.

Напомним, что в «Liber DCCCXIII vel ARARITA» Алистер Кроули утверждает, что эта формула может помочь уравновесить противоположности семи нижних сефирот и достичь единства (то есть пересечь Бездну).

Семибуквенное слово ARARITA в ритуале повторяется 7 раз + 1 (в последнем случае оно завершает молитву, символизирующую уничтожение противоположностей и установление Единства). Таким образом, в общей сложности получается $7 \times 7 = 49$ букв, что соответствует числу лепестков «мистической розы», которая отождествляется с Бабалон (сефирой Бина), красной от крови святых, принесенной ей в качестве жертвы и причастия¹.

4. *Затем пусть пройдет по кругу на юг, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: MATER ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA.*

«Мать и Сын суть Единый Бог ARARITA» (лат.).

Соединение Хе и Вав. От союза, заключенного в предыдущей гексаграмме, рождается Сын — наследник; искупитель, солнце. Сын — отражение Ра-Хор-Хута, ребенок Нуит и Хадита, занимающий место своего отца. Мать рождает Сына: Айма, Мать = 52 = Бен, Сын. Под воздействием Матери творящая энергия обретает форму. На Древе Жизни этот процесс охватывает сферы от Хесед до Йесод включительно.

5. *Затем пусть пройдет по кругу на запад, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: FILIUS ET FILIA UNUS DEUS ARARITA.*

«Сын и Дочь суть Единый Бог ARARITA» (лат.).

Соединение Вав и Хе конечной. Сын несет искупление Дочери, принимая ее как возлюбленную, невесту и супругу. Тем самым Дочь восходит на трон Матери. Переход из мира Йецира в мир Асия. Форма становится проявленной, напряженность разрешается. Возникает последняя, десятая сефира — Малкут.

6. *Затем пусть пройдет по кругу на север, сотворит Священную Гексаграмму и произнесет: FILIA ET PATER UNUS DEUS ARARITA.*

¹ «Роза красна от крови сердца твоего 7 и число лепестков ее — семижды семь». Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 71.

«Дочь и Отец суть Единый Бог ARARITA» (лат.).

Соединение Хе конечной и Йод. Здесь следует сказать о телемической специфике трактовки этой части формулы Тетраграмматона. Уже даже в ранних трактатах по герметической каббале встречаются упоминания о возведении Малкут (Дочери, Хе конечной) на престол Бины (Матери, Хе). Соединяясь с Дочерью, возвышенной до положения Матери, Отец-Йод «пробуждается» и начинает новый цикл творения. В Телеме конечный линейный процесс превращается даже не в циклический, а в спиральный, залогом этого служит символическое «кровосмешение» ХАОСА (источника всех форм) и его «материальной» Дочери (см. «Видение и Голос»¹, 2-й и 4-й Эфиры), которое порождает новую жизнь Вселенной.

Кроме того, здесь скрыта символика «перевернутой» гексаграммы, в которой Огонь «течет» вниз, своей энергией пронизывая и одухотворяя материю, а Вода пылко стремится вверх, возвращая энергию Вышнему и одухотворяя сам Огонь. Это более глубокая тайна Обновления: если в классическом ритуале гексаграммы INRI, «Ignis Natura Renovatur Integram», предпочтительно расшифровывается как «Огнем природа обновляется вся», то здесь мы видим Воду, которая изменила свою суть и наравне с Огнем служит работе Обновления природы. Такое перевертывание, отметим, практикуется и в даосской алхимии — для создания «бессмертного зародыша». Это ясный намек на смысл ритуала. Обновление природы и Огнем, и Водой в равном сотрудничестве, осознание Единства Сущего — необходимо практику для зарождения и взращивания в себе божественного, бессмертного начала.

7. Затем пусть вернется в Центр, то есть, в Центр Всего Сущего (и сотворит Розу-и-Крест по своему разуменью), произнося: ARARITA, ARARITA, ARARITA.

Замкните сформированный в предыдущих пунктах горизонтальный круг, пройдя с севера на восток. Затем вернитесь в центр рабочего пространства. Именно здесь следует совершить «сотворение Розы-и-Креста». Теперь следует повернуться лицом на восток, начертить перед собой в воздухе

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. Телема. 2010.

предпочтительный символ Розы-Креста и провибрировать формулу «Арарита».

«Роза-и-Крест» — союз Магического Распятия и Мистической Розы, символизирующий единение Человека с Богом, Микрокосма с Макрокосмом, достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом Хранителем. Выбор формы (буквальной или символической), в которой он совершается, оставлен на усмотрение практикующего. Самый простой и работающий вариант — начертание креста в круге (может также использоваться уникарсальная гексаграмма с маленькой пятилепестковой розой в центре). Подробней об этом смотрите главу XII «Магии в теории и на практике»¹.

8. (Пусть совершит при том Знаки Сета Торжествующего и Бафомета. И Сет явится в Круге. Пусть Адепт изольет от Причастия сам и преподнесет ему оное.)

При исполнении этой части ритуала, стоя в центре круга, совершите знак Сета Торжествующего (соответствующий Бине), устремив свою Волю вверх, к Наивысшему; и в этой позе снова провибрируйте «Арарита». Таким образом вы вызываете к Божественной Матери, создательнице всех форм, утверждая ее силой единство.

И, наконец, совершите знак Бафомета, он же Знак Мулиэр, соотносящийся с сефирой Даат. В этой позе еще раз провибрируйте формулу «Арарита», провозглашая тем самым, что ваш Дух, находящийся в Даат, готов воспринять влияние Божественной Матери. Иными словами, предыдущим знаком вы призвали силу, а этим — сообщаете, что готовы стать для нее достойным вместилищем.

Знак Сета Торжествующего (он же — Знак Апофиса) означает, что маг на этом этапе, наконец, пересекает Бездну и оказывается в сефире Бина.

Знак Бафомета (он же — Знак Бабалон, Знак Мулиэр (Исиды Принимающей), Знак Ребенка Бездны означает рождение мага как Дитя Бабалон над Бездной.

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009, глава XII. О кровавой жертве и родственных ей предметах. Стр. 158—168.

«Сет явится в Круге»: В символике магии Телемы Сет может символизировать Священного Ангела Хранителя, а также подразумевается сам принцип соединения (и взаимоуничтожения) двух противоположных начал, выявляющего их глубинную тождественность.

В комментарии к «Liber V vel Reguli» Алистер Кроули интерпретирует Сета с помощью двух букв иврита: **ש** («Шин») и **ט** («Тет»), поясняя при этом: «*SbT есть Движение в его двойной фазе — инерция, образованная двумя противоположенными потоками, каждый из которых также поляризован*»¹.

Интересно, что если практик начинает Ритуал как Мужчина (Адепт, вооружившийся Магическим Распятием, совершивший с помощью знаков Пуэр и Вир «взламывание» завесы Тайны (Пуэлла, Мулиэр)), то, принимая причастие Сета, он позиционирует себя как «принимающая», женская сторона. Это во многом соотносится с формулой Кроули: «*Братья А.:А.: — Женщины, соискатели доступа в А.:А.: — Мужчины*»². Также важной для понимания может оказаться идея осознания себя как «полого тростника», который, объединяя два треугольника гексаграммы, «*низводит Огонь с небес*»³.

Явление Сета в Круге в Ритуале Звездного Сапфира может означать проявление принципа Сета в самом Маге, то есть, — произошедшее слияние с Богом, когда маг, совершая причастие, жертвует свою кровь (жизнь) Богу и принимает от него в себя божественную энергию. Соединение противоположностей образует Причастие из одного элемента.

Причастие в данном ритуале — это не какая-либо материальная субстанция, а тот Эликсир, который представляет собой тончайшую суть соединения мага с призванной Силой. Маг должен «испить» его сам и «преподнести» его Богу. Потому Причастие может пониматься как взаимообмен энергиями между магом и его Ангелом, когда маг жертвует свою кровь (жизнь) Богу и принимает его в себя.

1 Там же, стр. 127.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 102.

3 Там же, стр. 126.

Соединение противоположностей образует Наивысшую форму Причастия — Причастие из одного элемента¹.

После Перехода через Бездну, должно прекратиться двойственное восприятие, то есть — деление мира на субъект и объект, на «ты» и «я», на добро и зло, и прочие противоположные понятия. В это время и должна быть зачата способность воспринимать каждое явление своей жизни как обращение Ангела-Хранителя к своей душе.

Поясняя смысл Причастия, Алистер Кроули пишет:

Чаша сия наполнена Кровью Святых; это означает, что каждый «Святой», или Маг, должен излить кровь своей жизни в эту чашу до последней капли. Такова начальная плата за магическую силу. И если под магической силой мы подразумеваем силу истинную, то есть слияние всех сил с Последним Светом, истинное Бракосочетание Розы и Креста, тогда кровь эта есть принесение в жертву Девства, единственная жертва, угодная Господину, — жертва, единственной наградой за которую будут муки рождения зачатого от Него ребенка².

Более конкретное истолкование этих предписаний зависит от того, в какой форме проводится ритуал в целом.

9. *Затем пусть он скажет: OMNIA IN DUOS; DUO IN UNUM; UNUS IN NIHIL: HAEC NEC QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT.*

«Всё — в Двух; Два — в Одним; Одно — в Ничто; нет здесь ни Четырех, ни Всех, ни Двух, ни Одного, ни Ничего» (лат.).

«Всё» сосредоточивается в «Двух» — Магическом Распятии и Мистической Розе. Эти «Двое» становятся «Одним», формируя Розу-и-Крест. Это «Одно» «бросается стремглав.. в бездну, к небытию» («Liber VII», Пролог, 13—14)³. «...ни Четырех» — под «четырьмя» в этом контексте подразумевается Тетраграмматон.

1 Там же, стр. 252.

2 Там же, стр. 98.

3 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 37.

*10. GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE
ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO
INTERNO UTERAT EST ERIT IN SAECULA SAECULORUM
SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA.*

«Слава Отцу и Матери, и Сыну, и Дочери, и Духу Святому снаружи, и Духу Святому внутри, коий был, есть и пребудет во веки веков. Шесть в одном чрез имя семи в одном — ARARITA» (лат.).

В этой реплике сведены силы и символы всего проведенного ритуала, его участники и компоненты: олицетворения букв Тетраграмматона, стирание границ между внешним и внутренним, слияние Мага со всей Вселенной, гексаграмма (шесть в одном) и семикратно повторенное «ARARITA» в едином имени «ARARITA».

11. Пусть затем повторит знаки L.V.X., но не делает знаков N.O.X.; ибо тот, кто должен восстать в Знаке Исиды Ликующей, — это не он.

L.V.X. — «Свет в Расширении», N.O.X. — «Свет в сокровенности». Последнее здесь неуместно, поскольку Звездный сапфир — евхаристический ритуал, подразумевающий взаимообмен и распространение Света. Знаки L.V.X. на заключительной стадии ритуала означают возвращение в мир Йецира, в Тиферет.

Исида Ликующая — знак Мастера Храма, а Мастер Храма — это Немо, а не Адепт, служащий лишь его сосудом или орудием.

Если понимать Звездный сапфир как ритуал причастия, то в пунктах 1—7 материальная основа причастия насыщается энергией (пп. 1—6 — призывание энергий, п. 7 — объединение их в форме Розы-и-Креста), а в пункте 8 это причастие поглощается. Пункты 9—10 являются словесным утверждением проведенного действия.

ГЛАВА 17

МАГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

«Слово рвется на части. Так возникает Знание. Знание — это Связи. Эти ключья и есть Сотворенный Мир»¹, — говорится в «Книге Лжей» Алистера Кроули. На завершающем этапе своего посвящения маг должен соединить эти разорванные ключья в стройную систему, то есть создать собственную магическую Вселенную, достигнув полного понимания ее законов.

В комментариях к «Liber 65» Кроули пишет:

Развитие человеческого разума определяется его способностью связывать отдельные детали любого данного произведения в единое целое. Конечный продукт складывается из этих деталей, однако в нем они предстают в измененном виде. А грубые первоначальные наброски должны быть уничтожены².

Базовый закон Вселенной есть любовь, именно она объединяет все части нашего мира, примиряет все его противоположности. Как утверждал Алистер Кроули:

Любовь — это инстинктивное стремление соединиться и сам акт единения. Однако осуществлять его без разбору нельзя; единение должно совершаться «в согласии с волей», то есть в согласии с природой соединяющихся единиц³.

Однако для того, чтобы выполнить эту глобальную задачу, и даже для того, чтобы исполнить самый простой магический ритуал, соискателю необходимо с самого начала своего пути исследовать существующие во Вселенной взаимосвязи, лишь таким образом, он сможет постичь волю, которая управляет

1 Алистер Кроули. Книга Лжей. Сердце Мастера. М.: Ганга. 2009. Стр. 96.

2 Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого змеем. М.: Ганга. 2009. Стр. 246.

3 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 19.

Вселенной, понять место, которое он занимает в ней и узнать свое предназначение, то есть постичь самого себя.

По сути, исследование себя и исследование Вселенной (микро- и макрокосма) — это две части одной задачи. Ибо, как сказано в базисном для современной эзотерики тексте — «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста:

То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает сверху; и то, что пребывает сверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.

И так все вещи произошли от Одного посредством Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление¹.

Иными словами, подобие существует благодаря единству происхождения всего сущего, единству «источника».

В книге «Магия в теории и на практике» Алистер Кроули пишет:

Ни в одной из существующих на сей день книг по магии не рассматривается такой исключительно важный предмет как Магическая Связь. А ведь это упущение фактически равнозначно недостающему звену в теории эволюции.

Может быть, все принимают по умолчанию, что для успешной операции она необходима, и не считают нужным об этом рассуждать. Но, так или иначе, должное внимание этому предмету уделяют только авторы, пишущие о Магии с точки зрения сторонних исследователей, такие как Дж.Дж. Фрэзер².

Несомненно, Кроули имел в виду следующее рассуждение из книги Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь» о типах магической связи:

1 Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. К.: Ирис; М.: Алетейа. 1998. Стр. 314.

2 Алистер Кроули Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 175.

Магическое мышление основывается на двух принципах. Первый из них гласит: подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а второй законом соприкосновения или заражения. Из первого принципа, а именно из закона подобия, маг делает вывод, что он может произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему. На основании второго принципа он делает вывод, что все то, что он проделывает с предметом, окажет воздействие и на личность, которая однажды была с этим предметом в соприкосновении (как часть его тела или иначе). Гомеопатической, или имитативной, магией можно назвать колдовские приемы, основанные на законе подобия. Контагиозной магией могут быть названы колдовские приемы, основанные на законе соприкосновения или заражения. <...> Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству; контагиозная магия основывается на связи идей по смежности¹.

Поясняя это деление, Джеймс Фрэзер приводит примеры из истории так называемой примитивной магии или колдовства. Наиболее известный прием примитивной имитативной магии — создание «куколок» или «подобий», а контагиозной — манипуляции с субстанциями тела объекта (например, с кровью, волосами или обрезками ногтей).

Тем не менее, изначальный смысл примитивно-магических приемов имеет ту же природу, что и операции высшей магии, которая основывается на том, что все объекты и явления происходят из одного божественного источника, они связаны между собой, и потому, зная законы Вселенной, воздействуя на один из них, маг может добиться желаемого для себя результата.

Известный британский неоплатоник и переводчик античных текстов Томас Тейлор (1758—1835), в своем комментарии к английскому изданию «Метаморфоз» Апулея писал:

1 Джеймс Фрэзер Золотая ветвь. М.: ИПЛ. 1986. Стр 19.

.... каждый из богов заключен во всех остальных, и в каждом — все остальные; все неизъяснимым образом связаны между собой; каждый — некое неповторимое и бесценное единство, а их взаимосвязь — единство единств.

Обозначив «единство единств» как «источник», можно дать следующую классификацию видов магической связи:

- Магическая связь оператора непосредственно с «источником божественного» (в Телеме он представлен Священным Ангелом-Хранителем и другими нуминозными сущностями).
- Магическая связь через «источник» с другими операторами / объектами.
- Магическая связь благодаря «источнику» с определенными энергиями, и последующее их «заземление».

Второй и третий виды связи при реализации обычно находят свое отражение на материальном плане.

Задача устанавливать, а точнее — находить магические связи, ставится в самом начале пути посвящения. В Ордене А.:А.:, основанном Алистером Кроули, Послушник мог выбирать любые практики по своему усмотрению, однако к нему предъявлялось обязательное требование: вести точные записи, чтобы сам он мог выявлять причинно-следственные связи в своей работе, а наставник мог судить о его продвижении и руководить его обучением.

В своей практической работе маг пользуется магическими орудиями. Два орудия — жезл и цепь — олицетворяют магическую взаимосвязь.

Жезл — это направленная Воля, то есть способность связать воедино все устремления мага, отраженные в его клятве, постичь свою Истинную Волю.

Цепь — это дисциплина, которая помогает связать блуждающие мысли и желания, и направить их к одной цели — исполнению Истинной Воли.

Рассуждая о магической связи в книге «Магия в теории и на практике», Алистер Кроули посвящает ей пять своих теорем:

Вся Природа едина, хотя мы не всегда понимаем взаимосвязи между теми или иными вещами.

Человек может привлечь к себе любую силу Вселенной, превратив себя в приспособленное для нее вместилище, установив с нею связь и создав такие условия, чтобы эта сила текла к нему естественным образом, повинувшись своей природе.

Ощущая себя отдельным от всей Вселенной и противопоставляя себя ей, человек тем самым отгораживается от ее энергетических потоков. Такое ощущение порождает изоляцию.

Человек может привлечь к себе и использовать только те силы, к которым он по-настоящему приспособлен.

Каждый человек по сути своей самодостаточен. Но он не удовлетворен собой до тех пор, пока не установил правильные для себя отношения со Вселенной.

Итак, главная цель — установить «правильные отношения» со Вселенной (или Богом). Иными словами, — постичь ее и понять, какое место во Вселенной ты занимаешь.

А для этого необходимо изучить взаимосвязи между всеми вещами, так как лишь подобное понимание позволит добиться успеха в магических операциях.

Важным помощником здесь служит «Книга 777»¹ Алистера Кроули, в которой мы находим соответствия между классами сущностей разного рода и различными типами операций. Благодаря этому мы знаем, какие именно орудия, божественные имена, геометрические фигуры, драгоценные камни, снадобья, благовония, и т. д. следует использовать в той или иной магической работе.

1 Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули. М.: Ланселот. 2011.

КЛАССЫ МАГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Чтобы достичь правильного понимания природы окружающего нас мироздания, необходимо с самого начала учиться выстраивать магические взаимосвязи. По определению Алистера Кроули, все разновидности магической связи можно подразделить на три основных класса¹, в которых задействуются, соответственно:

- 1) Личная работа с активацией внутренних связей;
- 2) Работа с внешними связями — взаимодействие между людьми;
- 3) Работа с внешними связями — взаимодействие человека с материальной вселенной, построение собственной магической вселенной.

ЛИЧНАЯ РАБОТА С АКТИВАЦИЕЙ ВНУТРЕННИХ СВЯЗЕЙ

Алистер Кроули полагал, что к этому типу относятся операции, когда человек работает в одиночку, выполняя как относительно простые (исцеление собственного тела, восстановление сил, развитие своих психических способностей, обретение вдохновения), так и самые сложные действия (Достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем и Испытание Бездны).

Отличительной особенностью этой магической взаимосвязи, по мнению Кроули, является то, что она проходит на одном плане (например, физическом или астральном). При этом планы никак не смешиваются между собой. По мнению Кроули:

Для материальных целей лучше всего подходят материальные же средства. Когда идешь ловить форель, лучше выбрать леску потолще. Если мы намереемся убить тигра, то выстрел дробью с расстояния в сотню ярдов — не самое удачное средство для выражения нашей Воли².

Однако, как вполне очевидно, что взаимодействие между нами и нашим Священным Ангелом-Хранителем

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 185.

2 Там же. стр. 182.

по определению не то же самое, что рыбалка или охота на тигра. Сходство лишь в том, что средства его достижения должны быть родственны его природе, т.е., должны предполагать взаимодействие различных частей нашей души, которые существуют на разных планах.

РАБОТА С ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Второй класс магических связей включает в себя те операции, при помощи которых маг порой взаимодействует с другими людьми, — например, пытаюсь реализовать некие общие задачи. Алистер Кроули приводит следующий пример:

Допустим, я хочу завоевать любовь женщины, которая питает ко мне неприязнь и любит кого-то другого. В этом случае моей Воле предстоит покорить не только Волю этой женщины, но и Волю ее возлюбленного. Ни над той, ни над другой я не имею непосредственной власти. Однако моя Воля соприкасается с Волей этой женщины через посредство наших мыслей; и мне остается лишь завладеть ее помыслами при помощи любых доступных средств коммуникации. Тогда ее разум отречется от былых заблуждений и сообщит об этом ее Воле; Воля отменит свои прежние приказы; и тело ее подчинится моему, скрепив тем самым пакт о капитуляции. Магическая Связь здесь тоже наличествует, только она по природе своей сложна — в отличие от простой, как в операциях первого класса¹.

Разумеется, описанную здесь ситуацию не следует рассматривать как руководство к действию, но лишь как теоретическую конструкцию. И работает она лишь в том случае, если Истинная Воля женщины (потенциального партнера) изначально может быть реализована лишь рядом с вами. Только в этом случае ее чувства, не направленные на вас, могут окзаться «заблуждением».

¹ Там же. стр. 186.

**РАБОТА С ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА С МАТЕРИАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ,
ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МАГИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ**

К этому классу относятся самые сложные обстоятельства, когда между Волей мага и объектом, на который он хочет оказать воздействие, изначально нет никакой связи. Разумеется, совершение таких операций требует хорошего знания магических техник и большого магического опыта. В качестве примера, Алистер Кроули описывает действия мага, желающего вызвать грозу:

Прежде всего, какие ингредиенты понадобятся ему для грозы? Запасы электрической силы в определенных количествах и облака подходящего типа, способные ее удерживать. <...> Он должен будет создать такое сильное напряжение, что в конце концов оно станет невыносимым и получит взрывообразную разрядку. <...> он должен пробудить в себе идеи, относящиеся к тому же роду, что и гроза, взять в качестве талисманов все доступные предметы этого же рода и усилить то и другое до предела посредством магической церемонии — настойчиво утверждая их Божественность, пока идеи не воспламятся внутри и не оживят талисманы, передав им свой пламень. Так определенную группу родственных друг другу смыслов и сил охватит мощная вибрация высокого напряжения¹.

Цели установления магической связи в ТЕЛЕМЕ

Установление (осознание) магической связи служит предпосылкой для решения двух основных задач мага — главной и подчиненной:

- главная задача: нахождение своего места в мире (точки равновесия — Тиферет), где совершается Великое Делание (в традиции Телемы — Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем);

¹ Там же, стр. 189—190.

- подчиненная задача: успешное проведение любого магического ритуала, направленного на свершение Великого Делания.

В «Liber SAMEKH» Алистер Кроули пишет, что основная задача этого ритуала:

Заключается в том, чтобы установить такую взаимосвязь между подсознательным «я» и Ангелом, которая позволит Адепту осознать, что его Ангел представляет собой Единство, выражающее совокупность элементов этого «Я», что в его обыденном сознании содержатся чуждые и враждебные ему элементы, случайно привнесенные окружающей средой; и что его Познание и Собеседование с его Священным Ангелом-Хранителем уничтожает все сомнения и заблуждения, дарует все мыслимые блага, преподает все истины и заключает в себе все возможные наслаждения. Важно, однако, чтобы Адепт не успокоился на одном лишь невыразимом осознании своего экстаза, но заставил себя проанализировать эту взаимосвязь и выразить ее в рациональных понятиях. Тем самым он просветит свое сердце и ум¹.

Следует помнить, что установление магической связи, в глобальном смысле, позволяет магу выполнить свое главное предназначение — соединиться с Богом и стать Богом. Иными словами, *взаимосвязь между любыми двумя объектами, подразумевающая двойственность, позволяет помыслить об уничтожении двойственности, то есть — о двух объектах как об одном.*

МАГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КАК УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Однако полное уничтожение противоречий и двойственности возможно лишь после того, как маг пересек Бездну и достиг Понимания (сефиры Бина), — то есть, стал Мастером Храма. До этого маг всякий раз должен проделывать эту операцию путем сознательного напряженного усилия.

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 298.

Почему полное построение магических взаимосвязей возможно именно в Бине? Следует напомнить, что, по словам Алистера Кроули, если Кетер — это точка, существующая, но не поддающаяся определению, а Хокма — точка отличная от первой, то Бина — точка, определяемая через взаимосвязь с первыми двумя. Касаясь перерождения сознания мага после пересечения Бездны, Алистер Кроули говорит:

Все впечатления разрознены, как со всей ужасающей ясностью осознаёт новорожденное Дитя Бездны; и для того, чтобы согласовать их между собой, Мастер Храма должен просидеть в Городе Пирамид 106 времен¹.

Необходимо пояснить, что 106 — число Смерти, число буквы Нун [в полной записи: Нун = 50, Вав = 6, Нун = 50, 50 + 6 + 50 = 106], соответствующей Ату XIII, «Смерть». Иными словами, речь идет о преодолении Смерти и перерождении в качестве Ребенка Бездны, который становится Мастером Храма.

Именно тогда принимается Клятва, которая содержит слова: «Я буду толковать *каждое* явление как особое обращение Бога к моей душе». Как указывал Алистер Кроули:

Понимание² полностью принимает к сведению весь тот обширный материал, из которого Рассудок не смог выстроить никакой **связной структуры**. Оно уничтожает противоречия, поглощая и растворяя их, усваивая их как необходимые свойства Истины, которая без них оставалась бы простым скоплением Фактов³.

Именно построение магической связи уничтожает противоречия, существующие ниже Бездны, и помогает сознанию мага подняться к трем высшим сефирот, где этих противоречий не существует. Победа над Хоронзоном, демоном Бездны и Хаоса, — это и есть победа над бессвязностью, бессистемным потоком впечатлений.

1 Алистер Кроули. Книга 4. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2008. Стр. 137.

2 То есть — Бина.

3 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 166.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МАГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Для того, чтобы правильно классифицировать явления Вселенной и нашей внутренней духовной жизни, необходимо самым подробным образом познать символику этих явлений во всех их проявлениях, а также понимать философские принципы интерпретации такой символики. Со времен эпохи Возрождения — ученые эзотерики разных стран пытались выработать единую систему классификации явлений, относящихся к области магии и мистицизма. Достаточно вспомнить таблицы из «Оккультной философии» Корнелия Ариппы, «Ars magna» («Великое искусство») Раймонда Лулия, рисунки и таблицы из различных розенкрейцеровских трудов XVII — XVIII вв., и разумеется, Древо Жизни каббалистов.

Эзотерик и каббалист Дион Форчун отмечала:

Проявленная вселенная может быть классифицирована по соответствующим гнездам глифа Древа, помещенного в наше сознание. Действительно, как только этот глиф четко сформирован и правильно воспринят, разум использует его автоматически. Сложные явления объективного существования классифицируются и становятся понятными. Именно по этой причине учащегося оккультизму в школе подготовки к посвящению заставляют выучить наизусть главные соответствия Десяти Священных Сефирот, не позволяя впасть в зависимость от таблиц справочника. <...> опыт показывает, что здесь не стоит жалеть времени и энергии, и что эзотерик, выучивший данный урок и повторяющий его ежедневно, как католик свои молитвы, щедро вознаграждается последующим просветлением. Просветление достигается по мере того, как разум автоматически классифицирует бесчисленные изменения и превратности земной жизни на Древе, вскрывая таким образом их духовное значение¹.

Однако помимо расширения интеллектуальных знаний, весьма важно углублять свое понимание магических связей

¹ Дион Форчун. Мистическая Каббала. К.: София. 1995. Стр. 173—174.

с помощью различного рода практических и ритуальных действий. Одним из важнейших средств для уяснения причинно-следственных связей во Вселенной Алистер Кроули считал занятия йогой. С ее помощью соискатель не только обретает власть над своим телом и учится управлять его энергиями, но может также добиться чувства единения с миром и Богом. Ведь в буквальном переводе само слово «йога» означает «связь» (ср. лат. *jugum* и англ. *yoke* — «иго; ярмо; упряжка»).

«Без йогических практик достичь успеха в магии почти невозможно,— пишет Кроули. — По крайней мере, на собственном опыте я могу утверждать, что лишь после того, как усердная практика йоги прочно вошла в мою жизнь, для меня наступил решающий перелом на пути к магическим успехам. И все же я абсолютно убежден, что ни за что не достиг бы успехов в йоге так быстро, если бы не потратил предшествующие три года на ежедневные упражнения в магии»¹.

Чрезвычайно важна, как уже говорилось выше, практика ведения магического дневника, куда соискатель должен записывать как свои впечатления о ежедневной магической работе, так и результаты проведения магических ритуалов. Сам процесс записи может помочь ему лучше осознать, почему его работа приносит именно такие результаты. Если магический дневник ведется достаточно долго, то соискатель может лучше заметить, что и когда оказывало на него позитивное влияние, а что — негативное. Таким образом, он получит возможность отсекал ненужные влияния и укреплять полезные. Как писал Кроули, *«необходимо своевременно выявлять все свои желания, прихоти, капризы, наклонности, тенденции и влечения, изучать и оценивать в связи с тем, могут ли они помочь или воспрепятствовать достижению основной цели, после чего обращаться с ними соответственно»².*

¹ Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 111.

² Алистер Кроули. Книга 4. Мистицизм и магия. М.: Ганга. 2008. Стр. 114—115.

ГЛАВА 18

МАГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Для того, чтобы выстроить систему магических взаимосвязей во вселенной и постичь ее законы важно понять, какое место в ней занимаете вы сами и что побудило вас искать свою дорогу к Богу. А для этого надо научиться пользоваться своей памятью, — и нашей обычной памятью, позволяющей проанализировать наш жизненный путь вплоть до нынешнего времени, и той, которая, возможно, связана с нашими предыдущими воплощениями.

ПАМЯТЬ КАК ОСНОВА МАГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Памятью мы называем способность нашего мозга сохранять, накапливать и воспроизводить информацию о событиях внешнего мира и наших реакциях на эти события, чтобы затем понять, как действовать наилучшим образом. Наша память имеет ограниченный объём, поэтому успешность воспоминания зависит от способности переключать наше внимание на главные процессы и события, которые могут помочь ее восстановить.

Для мага очень важно, что память о предыдущих событиях и мыслях позволяет понять взаимосвязи, существующие в нашей жизни, осознать и использовать их как магические связи. Алистер Кроули пишет в «Книге Алеф», «...память твоя — не что иное как Раствор, которым скрепляются Камни в Стенах Дома твоего Ума: без нее нет Связности, а значит, и Личности; без нее наступает то, что мы называем Слабоумием»¹. Таким образом — память есть необходимое условие для работы с магическими связями и для занятия магической практикой в целом. Человеку с плохой памятью трудно заниматься магией. Он не может связать воедино разные факты своей жизни (говоря магическим языком, осознать — «Откуда я пришел?»), понять, что он или она делает в данном месте/времени и положении (уяснить — «Кто я?»). А, значит,

¹ Алистер Кроули, Брат Ахад. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 75.

он или она никогда не может ответить на ключевой вопрос магического становления личности — «Куда я иду?».

Это дискретное мышление — где все факты жизни разрознены и принадлежат разным «я» — в противовес континуальному, делает занятие магией невозможным для такого человека. Причина заключается в том, что свою Истинную Волю не может выявить человек, чья личность — просто нагромождение сиюминутных «воль» и желаний. И он не сможет реализовать Истинную Волю, в том числе в магическом акте — ибо между замыслом и воплощением может смениться много «исполнителей», ни один из которых не «помнит» другого и не опознает как истинного субъекта «воления». И эти «исполнители» не могут создать и провести к воплощению магическую связь.

Таким образом, можно сказать, еще с большей уверенностью, что память — это еще и основа магической личности каждого из нас. Алистер Кроули выделял два важных свойства памяти: *«первое из них <...> — это протяженность во времени. Второе — способность отбора»*¹. Память не может и не должна запоминать без разбора все впечатления. Впечатления, получаемые в течение всей своей жизни, человек должен тщательно классифицировать, осмыслять и использовать. Как отмечает Кроули:

Классифицируя простые впечатления, мы получаем представления более высокого порядка; повторение этого процесса структурирует ум, превращая его в ценный инструмент мышления. И этот инструмент позволяет нам сохранять и извлекать по своей воле из места их упокоения огромное множество фактов².

Таким образом, именно наша воля служит ключом к правильному отбору впечатлений и запоминанию информации. И чем точнее и лучше мы познаем нашу Истинную Волю, тем эффективней будет работать наша память. Однако верно и обратное: *«Истинную Волю можно осознать лишь посредством*

¹ Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 130.

² Там же, стр. 131.

оценки (на глубине самадхи) всех фактов, какие мы только способны усвоить»¹.

Важно отметить, что человек легче запоминает (и, соответственно, вспоминает) информацию, если она оказывается связана с той информацией, которую мы уже знаем (помним). Следовательно, если мы приведем в некую систему то, что мы помним сейчас, есть шанс, что могут заполниться и те ячейки нашей памяти, где хранилась информация, которую мы по тем или иным причинам случайно забыли или целенаправленно «выкинули из головы».

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ МАГА

Когда говорят о магической памяти, чаще всего подразумевают память о предыдущих жизнях, которые мы быть может переживали в различные предшествующие эпохи, в обличье разных людей. Однако прежде чем начинать эти сложные исследования, необходимо тщательно проанализировать ту жизнь, которую мы проживаем сейчас. А для этого мы должны научиться пользоваться нашей памятью.

Как уже говорилось, Алистер Кроули постоянно указывал на важность ведения ежедневного магического дневника. Начать магический дневник следует со своей автобиографии, цель которой — уяснить для самого себя, почему вы выбрали именно этот духовный путь, почему в данный момент вы находитесь именно в этой точке своего бытия.

Сделайте следующее простое упражнение. Найдите 10—15 минут свободного времени, сядьте за стол, и откройте свой дневник. Вспомните то, что было ровно 10 лет назад. Если получится, то вспомните день, который был ровно 10 лет назад. Скорее всего, вспомнить именно этот день у вас не получится. Тогда просто вспомните то время, плюс-минус месяц.

Вспомните, где и кем вы работали (или где и на кого учились). Чем вы в то время занимались? Какие люди вас окружали? Какие были у вас увлечения? В каком месте вы жили? Какая была обстановка в вашем городе? стране? мире? К чему вы стремились и о чем переживали? О чём вы мечтали? Какие основные проблемы были в вашей жизни? Как вы их решали?

¹ Там же, стр. 131.

Как вы одевались? Как выглядели? И вообще запишите все, что вы еще можете вспомнить.

По мере того как к вам будут приходить воспоминания, записывайте их на бумаге. Это будет первый шаг к написанию вашей магической автобиографии. Вы начнете «тренировать этот навык». Написать магическую автобиографию или исповедь весьма непросто. Она не должна быть формальным и сухим перечнем дат и событий: «родился, поступил, женился, принят...». Ведь вполне возможно, что какое-то яркое событие детства оказало (а, возможно, и продолжает оказывать) на вас большее влияние, чем даже учеба или работа.

Современный телемитский автор Джеффри Корнелиус пишет:

В возрасте между двадцатью и тридцатью годами все мы бессознательно пытаемся проделать нечто подобное. Дело в том, что по мере взросления механизмы нашей памяти незаметно меняются. Мы выбрасываем из головы обыденные события и переживания детства, сосредоточиваясь лишь на отдельных изолированных происшествиях, которыми озаменовались поворотные точки в нашей жизни. Тем самым мы стараемся «повзрослеть» или «найти свое призвание». Самоанализ и размышления о том, «что нам делать с нашей жизнью», подготавливают нас к важнейшему астрологическому событию — так называемому возвращению Сатурна. Это событие приходится на возраст около тридцати лет, когда мы окончательно оставляем детство в прошлом и вступаем в пору зрелости. Маги называют этот период «нижней Бездной» — первым великим препятствием на пути нашей жизни. Одним людям переход через эту Бездну дается легко, но других может повергнуть в хаос и панику. Нелегко наблюдать, как бог Сатурн пожирает собственных детей — или, в данном случае, ваше личное детство. Но вместо того, чтобы погрязнуть в депрессии, этот период следует использовать по назначению — утвердить свою власть над даймоном и с его помощью познать себя¹.

¹ Джеффри Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012. — Стр. 91—92.

Для того, чтобы вы могли лучше познать себя, ваша магическая автобиография должна содержать сведения не только о вас, но и о людях, которые сыграли важную роль в вашей жизни, поэтому, имеет смысл написать и о ваших друзьях, и о возлюбленных, и о вашей семье. Разумеется, подобного рода автобиография не пишется за один или несколько дней. Процесс ее создания может занять несколько месяцев и даже более. Однако это весьма важный и увлекательный труд. Для восстановления событий вашей жизни вы можете обратиться к помощи родных и близких, а можете попробовать спуститься в глубины вашей памяти самостоятельно. Делать это лучше вечером, перед сном. Чтобы восстановить воспоминания, возможно, вам стоит пересмотреть любимые фильмы вашего детства или юности, перелистать любимые книги.

Первоначально ваши воспоминания могут быть достаточно обрывочными, но этому не следует огорчаться. Постепенно, по мере работы вам удастся восстановить причинно-следственные связи между различными событиями вашей жизни, возможно, какие-то события прошлого внезапно обретут для вас новый смысл и значение, и вы лучше поймете побудительные мотивы ваших поступков сегодня.

ПРОБЛЕМА «МАГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» И РЕИНКАРНАЦИЙ

Лишь после того, как вы достаточно далеко углубились в «воскрешение» воспоминаний о вашей нынешней жизни, можно сделать то, что условно определяется как «воспоминание реинкарнаций» — восстановление воспоминаний о тех жизнях, которые вы, возможно, прожили раньше. Мы говорим «возможно», потому, что вы никогда не узнаете точно, рождались ли вы прежде на этой планете или какой-либо другой в ином обличье. Когда мы говорим о том, что восстанавливаем память о наших предыдущих воплощениях, — это не следует понимать буквально. Личности, о которых мы вспоминаем, вовсе не обязательно в действительности жили на этой земле.

Если вам кажется, что вас звали Гай Юлий Цезарь или Наполеон, из этого не следует делать вывод, что это именно вас убили в древнем Риме или разбили при Ватерлоо. Вполне возможно, что ваш внутренний «Юлий Цезарь» или «Наполеон»

всего лишь архетип коллективного бессознательного человечества, облеченный в понятную для вас форму, к тому же льстящую вашему самолюбию. Быть может просто некогда жил некий человек, который совершал сходные подвиги, но остался безвестен для потомков — и этот человек имеет с вами кармические связи и важен для вашего личностного становления. Тем не менее, как считал Кроули, *«мы можем утверждать, что всякое магическое воспоминание подлинно, если оно позволяет нам найти объяснение внешним или внутренним обстоятельствам нашей жизни. В этом мире, полном загадок, мы должны только приветствовать все, что проливает свет на Вселенную, все, что помогает нам познать самих себя»*¹.

*«Допустим, — писал Кроули, — вас казнили по приказу Кальвина или забили камнями по велению царя Езекии; допустим, воплотившись как змея, вы были убиты каким-нибудь крестьянином, а в инкарнации слона — погибли в сражении под началом Гамилькара. Чем могут помочь вам эти воспоминания?»*²

Исследование магической памяти, «вспоминание своих прошлых рождений» — это не средство изучения реальной истории человечества, но не более (но и не менее) чем метод, с помощью которого мы опускаемся в глубины собственного подсознания, постигаем самих себя, свою истинную волю. И если для этого надо будет «вспомнить», что когда-то вы были царицей Клеопатрой или Уильямом Шекспиром — пусть будет так! Невозможно точно установить, имеют ли историческую ценность наши воспоминания о предыдущих рождениях, или это всего лишь методика, которая помогает нам понять, почему мы оказались в этом времени, в этом месте и почему нам все это интересно.

Древнегреческий философ Платон выдвинул теорию о припоминании (анамнезе), согласно которой, основной целью познания является воспоминание того, что созерцала душа прежде, когда существовала в мире. В нашей памяти хранятся формы или шаблоны идей, сущностей, которые душа знала

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 120.

² Там же, стр. 641.

до того, как была облечена в земное тело. В диалоге «Менон» Платон от имени Сократа утверждает:

... раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди называют это познанием — самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать¹.

Далее для доказательства верности учения о припоминании Сократ призывает мальчика-раба, который до этого никогда не изучал математику и не имел никакого образования. Однако Сократ так задает ему вопросы, что мальчик самостоятельно формулирует теорему Пифагора. Из чего Платон делает вывод, что его душа раньше, в царстве идей, встретила с идеальным отношением сторон треугольника, которое и выражено теоремой Пифагора. Научить в этом случае — это не более чем принудить душу к припоминанию.

Таким образом, память о предыдущих реинкарнациях может быть просто символическим отображением памяти о тех идеях, с которыми сталкивалась наша душа до своего нынешнего воплощения. Однако именно эти практики могут помочь нам понять, почему мы появились на свет в это время и в этом месте, почему мы идем к Богу именно этим путем, в чем состоит наша Истинная Воля. Алистер Кроули пишет: *«нет задачи более важной, чем исследовать свои прошлые воплощения»* и приводит слова Зороастра из Халдейских оракулов *«исследуй Реку Души: отколе и с чем ты пришел»*².

Проблемой «магической памяти» Алистер Кроули начал интересоваться довольно рано. И здесь заметное влияние

1 Платон. Диалог «Менон» (81d). Перевод С.А. Ошерова.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 110—111.

на него оказал буддизм. В своем сборнике «Меч песни», вышедшем в 1904 году, он излагает буддистскую точку зрения на этот счет: личной Души или Эго человека (неизменного и вечного сознания) не существует. Есть лишь временный агломерат различных частичек, из которых состоит то, что мы называем своей Душой или Эго. «*Рейнкарнация, — указывал Кроули, — как бы откалывает лишь внешние слои этого скопления, так что на протяжении нескольких перерождений Эго остается до некоторой степени постоянным, чем и объясняется возможность “магической памяти”*»¹.

С практикой развития магической памяти Кроули впервые столкнулся в ноябре 1905 года в Бирме, во время визита к своему другу по Ордену Золотой Зари — Алану Беннету. Беннет, который к тому времени уже почти три года был буддистским монахом, объяснил Кроули, что для дальнейшего успешного продвижения по магическому пути, ему необходимо изучать свою карму и прошлые воплощения.

Ловушки «Книги Thisharb»: два метода

Однако каким образом можно восстановить эти «отколотые внешние слои»? Этому вопросу Алистер Кроули касается в своей работе «*Книга Thisharb, или Путь Памяти, под номером 913*»², которая впервые была опубликована в «Эквиноксе», I, 7 в 1912 году. («Thisharb» — это древнееврейское слово Brashith, т.е. «начало», записанное наоборот, то самое слово, с которого начинается Библия). Иными словами, Кроули предлагает вернуться к своим собственным истокам. Он возвращается к этому вопросу и в своем фундаментальном труде «*Магия в теории и на практике*», написанном в 1921 году. Стоит добавить, что в промежутке между этими двумя работами Алистер Кроули также составил небольшой отчет под названием «*Отшельник на острове Эзоп*», представляющий собой записи о его прошлых инкарнациях, воспоминания о которых он обрел в результате работы с магической памятью во время затворничества на острове Эзоп на реке Гудзон (Нью-Йорк, США) в августе — сентябре 1918 года.

1 Там же, стр. 110.

2 Там же, стр. 631.

Итак, начнем с «Книги Thisharb». В другой своей работе, «Магия без слёз», Кроули утверждает, что она «содержит надежные официальные наставления об основных методах развития этой способности». «Книга Thisharb», действительно, производит впечатление очень понятного и простого текста, содержащего конкретные советы. Это впечатление обманчиво, как и многое у Кроули, но об этом чуть позже.

В «Книге Thisharb» описывается два способа исследования магической памяти. Оба в той или иной мере далеко не бесспорны. Первый начинается с развития способности «мыслить задом наперед», или в обратной последовательности. Сначала, таким образом, следует припоминать все события одного дня, затем — года, затем — целого ряда лет и так, постепенно, возвращаться ко времени своего рождения и далее, в прошлые жизни. Алистер Кроули пишет:

Пусть Свободный Адепт прежде всего научится мыслить в обратную сторону при помощи внешних способов, а именно:

а) пусть научится писать задом наперед, обеими руками;

б) пусть научится ходить задом наперед;

в) если у него есть такая возможность, пусть регулярно просматривает кинофильмы и прослушивает звуковые записи, сделанные на фонографе, задом наперед, и пусть привыкнет к ним настолько, что они станут казаться ему естественными и в целом понятными;

г) пусть учится говорить задом наперед, например: вместо «Я есмь Он» — «Но мсе Я»;

д) пусть учится читать задом наперед¹.

Казалось бы — чего проще: почаще смотрите фильмы задом наперед, научитесь говорить «Но мсе Я» и вы обязательно вспомните, что в прошлом воплощении вы были жрецом в древнем Египте! Давая подобные советы, Кроули констатирует «мозг, во-первых, будет потрясен до крайности этой путаницей». С этим трудно не согласиться. Рискнем предположить, что если подобные практики будут достаточно

¹ Там же, стр. 633—634.

продолжительны и упорны, вы не просто «вспомните» себя Наполеоном, но и будете весьма настойчиво требовать от окружающих признать вас именно в этом качестве!

Вообще, метод, описанный Кроули, напоминает детское суеверие, что если прочитать «Отче наш» наоборот, то обязательно появится Сатана. Но давал ли Кроули этот совет всерьез? Ведь в «Магии без слёз» он утверждает: *«результаты первого метода я не привожу ни в одной из своих работ, потому что с ним я так и не преуспел — ни в малейшей степени. А вот Б[рат] Iehi Aouh [Алан Беннет], напротив, творил с ним чудеса; и он полагал, что одним людям этот способ подходит, а другим — нет».*

В таком случае следует ли буквально понимать слова Алистера Кроули, что будто бы он вспомнил, что является реинкарнацией римского папы Александра Борджиа, графа Калиостро, французского мага Элифаса Леви? Кроули действительно утверждает это в своих работах, но тут же предупреждает: *«первая серьезная опасность проистекает из тщеславия. Берегитесь «воспоминаний» о том, как вы были Клеопатрой или Шекспиром!»*¹.

Если вам нужны еще доказательства, что далеко не все написанное Кроули о своих инкарнациях следует понимать буквально — давайте сравним две цитаты из его книг.

Первая из них взята из «Книги Thisharb»:

... если Адепт «вспомнит», что в прошлой жизни он бывал в некоем городе — допустим, в Кракове, — который он ни разу не посещал в своем нынешнем воплощении, то пусть он опишет этот город по памяти и ответит себе, как выглядят его обитатели и какие они носят имена. Затем пусть перейдет к подробностям жизни этого города и его обычаев. А затем, исполнив это как можно более тщательно, пусть обратится за подтверждением к историкам и географам или же посетит этот город лично².

Вторая цитата — из «Магии в теории и на практике»:

Предположим, Алистер Кроули вспоминает, что в одной из прошлых жизней он был сэром Эдвардом

1 Там же, стр. 115.

2 Там же, стр. 636.

Келли. Но из этого вовсе не следует, что он сможет рассказать нам во всех подробностях, как выглядел Краков во времена Якова I Английского. Материальные события — это всего лишь слова некоего условного языка, символы заранее оговоренного шифра. То, что происходило в Кракове с Келли, может иметь какое-то значение для него самого, но нет никаких оснований полагать, что эти события окажутся значимыми и для его «преемника»¹.

Таким образом, в первом случае — рекомендуется использовать строго научный метод — если вы «вспомнили», что бывали в средневековом Кракове — извольте припомнить далее, как этот город выглядел, кто в нем жил и каких обычаев эти люди придерживались. А потом строго сверьте все это с трудами историков. И если обнаружатся серьезные ошибки — значит у вас не «магическая память», а «магический склероз». Точнее — все ваши «воспоминания» — всего лишь плод вашей фантазии, которую неплохо бы поумерить, если занимаешься таким серьезным делом как магия.

Зато во втором случае, когда дело касается личного опыта, Кроули предоставляет себе полную индульгенцию: да, когда я был Эдвардом Келли, то знал Краков прекрасно. Но сейчас я уже давным-давно не Келли и в Кракове не живу. Так к чему мне хранить в своей памяти воспоминания о каком-то небольшом городке в далекой Польше?

Случайно ли Алистер Кроули упомянул в этих двух взаимоисключающих рецептах город Краков? Или же — для большей наглядности? Случайно ли, что эти две противоречивые цитаты фактически содержатся в одной книге — первая в «Книге Thisharb», вторая в «Магии в теории и на практике», приложением к которой и служит «Книга Thisharb». Или же это довольно понятный намек, адресованный внимательному читателю с тем, чтобы он немного подумал самостоятельно.

¹ Там же, стр. 116.

О ПОЛЬЗЕ «МАГИЧЕСКОГО СКЕПТИЦИЗМА»

Возможно, что ключ к правильному пониманию «Книги Thisharb» содержится в самом ее начале. Вот с какого предупреждения начинается эта книга:

Может быть.

Выстроить эту книгу на основе чистого скептицизма оказалось невозможным. Но это не так уж важно, потому что данная практика в итоге приводит к скептицизму — и, быть может, позволяет преодолеть его и двинуться дальше¹.

Стоит, к тому же, обратить внимание, что эта книга принадлежит к Классу «В» — классу работ, о которых Алистер Кроули писал, что они стали результатом «обычного обучения, хотя и просвещенного и старательного», т.е., Кроули никоим образом не объявляет ее «святой», но подчеркивает ее характер как «пособия».

Магу очень важно быть скептиком в магии. Иначе не он будет управлять духами, а они им. Но не менее важно магу и фанатично верить в силы магии. Для того чтобы добиться успеха надо совмещать оба подхода. Не так уж важно, верите ли вы в духов или в реинкарнацию, главное, чтобы вы верили, что, обращаясь к духам, или исследуя свои реинкарнации методом восстановления магической памяти, вы постигаете самого себя, частичку Бога в себе, вашу Истинную Волю.

В своей дневниковой записи от 8 августа 1918 года Кроули отмечает: *«Магическая память — это постепенное раскрытие бессознательного; по мере того, как я его пробуждаю, события моей сознательной жизни начинают казаться не столь важными, как то, что укоренено в бессознательном»².*

Иными словами, адепт использует методы магической памяти не для того, чтобы собрать побольше фактических доказательств, что его личность уже когда-то существовала на этом свете под

¹ Там же, стр. 631.

² Джон Кроу. Бхикку и маг: влияние Алана Беннета на Алистера Кроули. Доклад, представленный в 2008 году в Лондоне на Международной конференции Центра исследований в области новых религий. Опубликовано в «Ю PAN». Информационное обозрение Московской Ложы Ordo Templi Orientis «Убежище Пана». №4, 2010. Стр. 18.

неким определенным именем. И даже не для того, чтобы убедить себя и всех, что концепция перерождения верна, но для того, чтобы с ее помощью выявить устойчивые модели своей кармы, понять, что в его нынешней жизни имеет значение, а что нет.

Современный маг и каббалист Майкл Грир предупреждает в своей книге:

Опыт такого рода весьма интересен, но относиться к нему следует с осторожностью. Не стоит придавать ему чересчур большое значение; и не стоит забывать, что на эти «воспоминания» могут существенно влиять наши неосознанные желания, фантазии и даже образы из книг и фильмов. Излишняя «пафосность» подобных видений — один из признаков того, что мы выдаем желаемое за действительное: подавляющее большинство людей на протяжении всей истории человечества были простыми крестьянами, пастухами, домохозяйками и прочими ничем не примечательными личностями, так что если перед вашим мысленным взором развернулась целая череда «прошлых жизней», исполненных роскоши и блеска, то наиболее вероятная причина тому — ваши мечты, порожденные чувством неуверенности в себе или комплексом неполноценности¹.

Очевидно телемитам не стоит уподобляться идеологам тех религий, которые сперва утверждают, что Бог непознаваем, а затем создают многотомную теологию о свойствах и качествах этого «Бога», попутно сжигая еретиков, посмевших высказать мнение отличное от их собственного.

В одной из буддистских притч говорится:

Если вы находите человека, в которого попала стрела, вы не должны тратить время на то, чтобы выяснить, откуда эта стрела прилетела, или узнать касту человека, который ее пустил, или понять, из какого дерева она сделана, или разобраться, как сделан ее наконечник. В первую очередь вы должны ее извлечь.

¹ John Michael Greer. *Paths of Wisdom: Principles and Practice of the Magical Cabala in the Western Tradition*. St. Paul: Llewellyn, 1996.

Теперь же, соединив «магический скептицизм» с верой в «магическую память», вновь обратимся к «Книге Thisharb». Имеет ли какое-либо значение или ценность первый способ исследования своей магической памяти, когда мы учимся мыслить «задом наперед»? Алистер Кроули позаимствовал его у Алана Беннета. Тот утверждал, что взял его у своих буддистских наставников в Бирме. Современный исследователь Джон Кроу, достаточно серьезно изучавший эту тему, осторожно замечает: *«мне до сих пор так и не удалось установить точный источник этой буддийской методики. Бирманские буддисты, к которым я обращаюсь за помощью, пока не смогли ответить мне на этот вопрос»*¹.

Конечно, можно допустить, что Джон Кроу просто не нашел компетентных бирманских буддистов, однако столь же правомерно предположить, что данный метод не имеет никакого отношения ни к Бирме, ни к буддистам, а придуман самим Беннетом. И, кажется, намек на это дает сам Кроули. В «Магии в теории и на практике» он пишет:

Брату I.A. (магическое имя Алана Беннета) как-то в детстве сказали, что можно вызвать Дьявола, прочитав «Отче наш» задом наперед. Он вышел в сад, проделал это — и Дьявол тотчас явился, перепугав его до полусмерти²

Вполне возможно, что выросшему в католической семье Алану Беннету, действительно, удалось воспламенить себя молитвой «Отче наш», произнесенной наоборот, и увидеть Дьявола. Также можно допустить, что этот же метод он использовал для воспоминания своих прошлых инкарнаций и также добивался в этом успеха. Но Алистеру Кроули добиться здесь успеха не удалось. И мы не беремся утверждать, что этот способ может быть чем-либо полезен вам. Очевидно, к нему

1 Джон Кроу. Бхикку и маг: влияние Алана Беннета на Алистера Кроули. Доклад, представленный в 2008 году в Лондоне на Международной конференции Центра исследований в области новых религий. Опубликовано в «IO PAN». Информационное обозрение Московской Ложки Ordo Templi Orientis «Убежище Пана». №3, 2010. Стр. 20.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 131.

стоит относиться просто как к личному опыту Алана Бенетта, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ни больше и ни меньше.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «КНИГОЙ THISHARB».

Однако теперь перейдем ко второму методу, описанному в «Книге Thisharb». Он сводится к экстраполяции событий прошлых воплощений на процессы и состояния, характеризующие нынешнюю жизнь. И здесь Кроули предлагает адепту задаться вопросом — а для какой, собственно, цели я предназначен? Адепт должен найти ответ на три — уже упомянутых выше — самых главных вопроса, которые встают перед каждым человеком в начале пути Посвящения: кто я, откуда я пришел, куда направляюсь?

Иными словами, как отмечает Алистер Кроули, *«он должен постичь причины всех событий, происходивших с ним в прошлом, и уяснить предназначение каждого предмета своей нынешней экипировки»*¹.

Кроули рекомендовал использовать здесь метод дхараны, то есть — концентрации воли, сосредоточения разума на каком-либо объекте или мысли. Эта практика заключается в том, что мы сосредотачиваемся на том, что обычно происходит с нами неосознанно. Человек должен заставить разум работать только в выбранном направлении, пресекая его блуждания и колебания в потоке возникающих ассоциаций и порождаемых новых мыслей, как это происходит с нами в обычной жизни.

В «Книге Thisharb» Алистер Кроули приводит пример такого упражнения:

Пусть адепт рассмотрит историю своей жизни, уделяя особое внимание причинам каждого события. (...) Пусть сосредоточится на основных и определяющих или фактических причинах. Допустим, к примеру, он сидит в сельской местности в Испании. Почему? Потому что в Испании тепло и удобно медитировать и потому что в городах чересчур шумно илюдно. Почему в Испании тепло? И почему он пожелал

¹ Там же, стр. 639.

медитировать? Почему он предпочел теплую Испанию не менее теплой Индии? Ответ на последний вопрос: потому что Испания ближе к тому месту, где он проживает постоянно. Тогда почему он проживает в месте, достаточно близком к Испании? Потому что его родители жили в Германии. А зачем они приехали в Германию? И так далее, на протяжении всей медитации¹.

По мнению Кроули, когда мы подавляем «относительно доступные» мысли, фактически лежащие на поверхности, мы способны проникнуть в более глубокий слой — слой пробудившихся воспоминаний детства. *«Еще глубже залегает пласт мыслей неясного нам происхождения. Некоторые из них, по видимому, относятся к прошлым воплощениям. Работая над этими областями своей психики, мы можем развивать их; постепенно мы обретаем в этом опыт и мастерство; мы выстраиваем эти первоначально разрозненные элементы в организованную последовательность; стоит лишь приноровиться к этой работе — и способность к ней начнет развиваться с поразительной быстротой»².*

Если мы анализируем какой-то этап своей жизни, оказывающий ныне на нас влияние, не так уж и важно — была ли эта жизнь прожита нами реально в нашем нынешнем теле, прожили ли мы ее в другом обличье несколько веков тому назад — или же все это знаки и символы, извлеченные из нашего подсознания. Главный критерий «подлинности» таких воспоминаний лишь в том — помогают ли они нам понять самого себя или нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предлагаем вам метод создания собственной магической автобиографии по каббалистическому Древу Жизни.

1. Вначале определитесь с «точкой входа». Здесь Кетер, мир Ацилут, совпадает с Малкут, мир Ассия. Потому что в этот момент некая энергия, — мы считаем, что это энергия Нового

1 Там же, стр. 637.

2 Там же, стр. 111.

Зона — на некой «точке входа» «вторглась» в вашу мирную профанную жизнь и начала ее изменять.

Вспомните и запишите, как это произошло?

Сколько вам было лет, когда вас заинтересовала духовная практика (духовный поиск)? (Постарайтесь избежать ответа «сколько себя помню».) Что было толчком? Произошла ли какая-то история или это желание возникло спонтанно? Чье это было влияние? Возможно, человека или книги?

2. Затем вам не миновать мира Бриа, в котором «зарождаются идеи и формы вещей». Мы переходим к «энергетической» сефире Хокма. Какие события — на внутреннем и внешнем планах — начали происходить после этого? Что вы начали предпринимать?

Ее уравнивает сефира Бина — сефира формообразования. Изменило ли вас это стремление? Какие энергии вошли в вашу жизнь? Изменилось ли ваше положение (социальное, семейное, экзистенциальное)? Что вы можете считать окончанием первого этапа своего магического (духовного) становления?

3. Теперь мы входим в мир Йецира. И если в мире Бриа мы рассуждали хронологически, то в мире Йецира мы постараемся уловить взаимосвязи происходящих с нами событий синхронически. Т.е., разные ситуации могут происходить на уровне разных сефирот — не последовательно, а комплексно. Пример: в один из моментов мы испытывали горечь, «сухость», разочарование в себе и в мире, одновременно на плане интеллектуальном («все, чем я занимаюсь, ерунда») и на плане жизненном («это не ведет меня к решению моих личных проблем»): было бы правильно разложить ее на взаимоотношения Гебура, Ход, и пути аркана «Повешенного», пролегающего между ними, а также проанализировать близлежащие пути — откуда пришло это состояние, и как оно было изжито. Исследовать свойства этих сефирот и этого пути. Очень полезна эта работа также с точки зрения более глубокого постижения Древа.

Или другой пример. Часто люди бродят по треугольнику Йесод, Ход и Нецах, испытывая Мистическую Эйфорию (Йесод) в начале работы, восходя по Пути Реш («о сладостное предчувствие Ангела в Тиферет!») к Ход, но не имея

возможности согласовать его интеллектуальное понимание с интуитивно-эмоциональным восприятием ситуации (Нецах), в силу сложности коммуникации между Разумом и Чувствами, описанной путем Пе — Башни. И скатываются они даже не в Йесод, будучи уловлены «крючком» Императора (28-й Путь), а сразу же по «лунной дорожке» — обратно в Малкут («все это чепуха, надо устраивать нормальную профанную жизнь»). Мы приводим этот пример, как одну из наиболее традиционных ловушек для начинающих. Но у вас могут быть и свои «заезженные дорожки».

4. Предлагается следующий метод. Вы вычленяете «узловые» эпизоды/события своего магического роста. Нумеруете их в хронологическом порядке (1,2,3...) с примерными датами по годам или по возрасту. А затем раскладываете их на взаимосвязи «групп» сефирот по принципу, описанному нами выше, естественно, упоминая те или иные сопутствующие события, потому что иначе вы потом забудете, что вообще имели в виду.

Нельзя исключить, что какие-то ситуации потребуют раскладки на все Древо, в каких-то окажутся задействованы всего две сефирот и связующий их путь. Иные — и это самое интересное — могут проигрываться на одном и том же комплексе сефирот с давно надоевшей регулярностью. Так вы сможете рассмотреть «в лицо» любимые грабли.

Не довольствуйтесь идеей, что все описывает одна сефира (это и есть свидетельство не очень хорошей памяти) или две сефирот, никак не связанные между собой непосредственно (значит, вы просто не «хотите» вспоминать какие-то связующие нити, промежуточные события, вытесняете их). Конечная цель вашей работы — после того, как вы изучили все внутренние взаимосвязи и ассоциации — представить сами эти события в их магической связи между собой. Понять, как они расположены на Древе. И какой комплекс сефирот наиболее резонирует с вашим нынешним экзистенциальным состоянием. Т.е., понять — находясь в Малкут (актуальном состоянии), где вы находитесь на самом деле? («Где Я?»). Только тогда вы поймете, куда вам следует двигаться дальше, ибо в кульминационной точке Малкут должна совпасть с Кетер, но на ином уровне.

ГЛАВА 19 МАГИЧЕСКОЕ ПРИЧАСТИЕ

Понятие «евхаристии», то есть причастия, происходит от греческого слова *eucharistia*, что в переводе означает «благодарение». Сегодня это слово обычно связывается с главным христианским таинством, означающим соединение с Богом через вкушение Тела и Крови Христа. Однако ритуал соединения с Богом и получения божественных сил через принятие священной пищи и питья существовал еще до христианства в различных языческих духовных традициях, таких как Элевсинские мистерии, таинства Диониса, гностицизм, митраизм и т.д.

Ритуальное причастие используется и во многих магических орденах. Так, причастие «телом Осириса», состоящее из четырех элементов, было составной частью мистической трапезы в посвянительной церемонии Неофита Герметического ордена Золотой Зари. Оно должно было помочь его членам обрести силы и опору в поисках *«КВИНТЭССЕНЦИИ, Камня Философов, Истинной Мудрости и Совершенного Счастья, SUMMUM BONUM»*¹. Также оно служило напоминанием о том, что *«и душе дано причаститься Божественной Сущности»*².

Как указывал Алистер Кроули:

Одна из самых простых и совершенных магических церемоний — церемония Причастия.

Суть ее в том, чтобы взять обычные предметы, преобразить их в предметы священные, а затем поглотить.

В этом смысле Причастие — прообраз всех магических церемоний, поскольку каждая из них завершается поглощением силы, использованной в работе³.

Почему малая частичка той или иной субстанции должна преобразить адепта? Здесь действует принцип закваски:

1 «Высшее благо» (*лат.*).

2 Израэль Регарди. Полная система Магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма. 2011. Стр. 729.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема. 2009. Стр. 252.

причастие — «щепотка дрожжей», которая насыщает кислородом (Светом) и меняет структуру материи, объем которой на порядок превышает количество самой закваски. В Видении 20-го эфира (книга «Видение и голос») Кроули пишет:

Закваска взошла, и хлеб будет сладок, забродило вино, и сладостно будет вино. Причастья мои — пища, дающая силу и святое безумье. Придите ко мне, о вы, дети человеческие, придите ко мне, о вы, в коих есмь я, в коих есть вы, лишь бы только вы жили той жизнью, которая обретается в Свете¹.

Сходный процесс в алхимии называется «ферментация» или «брожение» — буквально крупички «фермента» вызывают взрывную химическую реакцию в «первоматерии» — причем вначале процесс не носит видимого характера, в этот момент затишья происходит уподобление фермента — ферментируемому веществу, и лишь затем начинается бурная реакция изменений.

Современный исследователь Телемы Дж. Дэниэл Гантер в своей книге «Мистицизм Алистера Кроули»² уподобляет ферментацию первому соприкосновению Ангела Хранителя с Адептом — это прикосновение, на символическом языке называемое «поцелуем», воспринимается Адептом не сразу, а постепенно, по мере продвижения по ступенькам посвящения. Ведь подчас в нашей жизни происходят события, огромное значение которых мы осознаем месяцы, а возможно, и годы спустя, когда начинаем замечать в себе неожиданные перемены.

Магические ритуалы, в которых так или иначе задействовано причастие, как раз и предусматривают его освящение (придание исходной первоматерии сакрального статуса) и поглощение. Вся последующая работа «ферментации» происходит «за рамками» ритуала. И этот процесс может занять немало времени.

В своем высшем смысле причастие не ограничивается каким-либо одним или несколькими ритуалами, хотя проявляется также и в них. В качестве «первоматерии» для причастия можем выступать мы сами, принимая в себя частичку Бога. Именно мы должны вкусить поцелуи нашего Ангела

1 Алистер Кроули. Видение и голос. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 115.

2 Дж. Дэниэл Гантер. Мистицизм Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2011.

и соуподобиться ему в нашем духовном устремлении, как и он соуподобляется нам, соединяясь с нами, а весь труд ферментации должен произойти в ходе того Великого Ритуала, имя которому вся наша жизнь

Ритуал причастия в явной или скрытой форме упоминается во многих работах Алистера Кроули. В явной форме он присутствует в двух текстах магико-мистического характера: Гностической мессе и Мессе Феникса. В скрытой форме, как взаимообмен энергиями между магом и его Ангелом, он упоминается в Ритуале «Liber Samekh», в «Звездном Сапфире» и ряде других ритуалов, предусматривающих соединение мага с божеством.

Важно отметить, что причастие всегда имеет двойной смысл. С одной стороны «вкушая Бога», мы вбираем в себя Его силу, Его божественность. Мы соединяемся с тем, что мы едим. Если мы едим тварное — соединяемся с тварным, если божественное и предвечное, то соединяемся с божественным и предвечным, становясь тем самым Богом.

С другой стороны, причастие подразумевает взаимность и жертву. Бог также «вкушает нас». Фламандский мистик Ян ван Рюйсбрук (1293—1381) писал об этом таинстве так: «Вкушать и быть вкушаемым! Вот что такое Единение!.. Поскольку Его желания не имеют предела, я не удивлюсь, если ты скажешь, что Он поглотил тебя»¹. Точно так же описывал соединение человека с богом представитель другой традиции, каббалист и хасид Шнеур Залман (1745—1813): «Как мы видим, когда человек прилепляется к Богу, он становится Ему чрезвычайно приятен и сладок до такой степени, что проглатывается и растворяется в Его сердцеvine»².

Таким образом, мы должны отдать божеству всю свою кровь «до последней капли», т.е. передать ему свою тварную природу для трансмутации, освободив место для изменившейся под воздействием причастия (закваски) «обожествленной» материи.

1 Regnum Deum Amantium. Цит. по: Эвелин Андерхилл. Мистицизм. Киев. 2000. Стр. 416—417.

2 Комментарий к Молитвеннику. (Цит. по Моше Идель. Каббала. Новые перспективы. Мосты культуры / Гешарим. 2010. Стр. 141).

ВИДЫ МАГИЧЕСКОГО ПРИЧАСТИЯ

Алистер Кроули пишет о различных видах причастия и их смыслах. во многих своих работах. Подробней всего о различных формах причастия Кроули говорит в своей книге «Магия в теории и на практике», где классифицирует причастия одного, двух, трех, четырех, пяти, шести и семи элементов¹.

Наиболее распространенным является причастие двух элементов, в котором используется гостия (происходит от латинского слова *hostia* — «жертва») или «хлеб света» и вино. Это древняя форма причащения, которое, по преданию, вкушали еще посвященные в Элевсинских мистериях, — хлеб Цереры, символизирующий жизненную силу и плодородие, и вино Вакха/Иакха. Причастие двух элементов имеет вполне понятный символизм соединяющихся противоположностей: мужского и женского, инь и ян, огня и воды, тела и духа, и т.д. Такое причастие в Телеме используется в Гностической мессе и в Мессе Феникса. Отличие состоит в том, что если в Гностической мессе мы причащаемся вином и Хлебом Света, то в Мессе Феникса мы Хлеб Света соединяем с собственной кровью и именно эту субстанцию принимаем в качестве причастия.

Существует и другое, более существенное отличие. Месса Феникса — это индивидуальный ритуал, который творит маг в одиночестве на закате Солнца. В Гностической мессе причастие — это еще и таинство Братства, принимающего причастие и Гностический символ веры. Благодаря вкушению причастия участники мессы становятся единым телом — телом Гностической церкви.

Причастие трех элементов основано на символике трех гун² — основных начал материальной природы в индуистской философии. Три гуны: саттва — благость или покой, раджа — страсть или активность, тамас — невежество или тьма символизируют три состояния материальной вселенной, три ее энергии, то есть опять же — весь мир в целом. Любопытен рецепт причастия трех элементов, который приводит Алистер Кроули: «для тамаса (тьма) возьмите опиум, паслен или какое-

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема, 2009. Стр. 232.

2 Слово «гуна» в переводе с санскрита означает «качество, свойство».

нибудь снотворное; для раджаса (деятельность) — стрихнин или другое возбуждающее средство; для саттвы (покой) снова будут уместны Хлебы Света»¹.

Стоит добавить, что стрихнин, обладая тонизирующим эффектом, относится к лекарственным препаратам первого класса опасности, так что от экспериментов с ним лучше воздержаться. Очевидно, что все разнообразные виды причастий, различающихся числом их элементов, перечисляемые Кроули, вовсе не обязательно предназначены для реального использования и принятия. Скорее, это символы, помогающие нам лучше понять — что такое причастие и каков его смысл.

В сущности, причастие из нескольких элементов лишь символизирует единство Адепта со Вселенной и всем циклом природы. Так, например, причастие четырех элементов Алистер Кроули толкует как причастие четырех стихий, а причастие пяти элементов — это пять основных видов ощущений человека: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.

Причастие шести элементов Кроули предназначает для посвященных высоких ступеней, поясняя, что оно «*включает в себя Отца, Сына и Дух Святой наверху и дыхание, воду и кровь — внизу*»². Для пояснения символизма этого причастия стоит напомнить, что шесть — это число сефиры Тиферет, где происходит одно из главных магических таинств: соединение Бога (Отца, Сына и Святого Духа) и человека (чью жизнь символизирует дыхание, вода и кровь). Про Причастие семи элементов Алистер Кроули пишет лишь то, что оно «*мистически тождественно Причастию Единого*»³. (Впрочем, необходимо уточнить, что все Причастия символически и мистически тождественны Причастию Единого). Можно предположить, что Причастие семи несет в себе символизм семи древних планет, олицетворяющих собой всю внешнюю Вселенную.

Но главной и наивысшей формой Причастия, по мнению Кроули, является Причастие одного элемента:

1 Там же, стр. 253.

2 Там же, стр. 254.

3 Там же, стр. 254.

Это — Одно вещество, а не два, и оно не живое, но и не мертвое, не жидкое, но и не твердое, не горячее, но и не холодное, не мужское, но и не женское.

Это Причастие во всех отношениях тайное¹.

Это загадочное умолчание породило много споров о том, что же за «элемент» Алистер Кроули подразумевал под этим. Чаще всего называлась кровь или семя (как субстанция, которая содержит и женские, и мужские жизни). В сущности — верно и то, и другое мнение, хотя с еще большим основанием можно сказать, что оба эти мнения являются ложными.

Причастие одного элемента — это действительно кровь или семя, но лишь в том смысле, что кровь есть жизнь и семя есть жизнь, точнее — знак, символ жизни. Не следует отождествлять знак с тем, что он отображает, но посредством знака можно вырваться за пределы чувственного мира в символически отображаемую духовную реальность.

Тайное и наивысшее Причастие одного элемента — это Причастие Миром, это трансформация нашего восприятия, благодаря которому мы начинаем чувствовать весь проявленный и непроявленный мир как наше непрерывное общение с Богом:

Алтарь его — лоно Исиды, Матери вечной; Потир его — Чаша Самой Госпожи Нашей БАБАЛОН; Жезл его — то, что Было, и Есть, и Грядет².

Именно мистическое таинство этого Причастия возжигает в нас пламя Хадита, Искру Божию, приобщающую нас к Бессмертию. В других местах Кроули называет Тайное причастие Единого — Мессой Святого Духа. Все прочие причастия — всего лишь символы этого Тайного Причастия одного элемента. А Великое Тайное причастие неподвластно нашему человеческому разуму. Его можно принять, но не понять.

Стоит напомнить, что, как считает Кроули, вещество причастия (инь и ян, три гуны, четыре стихии т.д.) должно символизировать собой «весь цикл Природы». Его необходимо «проглотить», вобрать в себя, соединиться. «Сие — тайна Вавилон,

1 Там же, стр. 252.

2 Там же, стр. 252.

Матери мерзостям, и тайна прелюбодейний ее, ибо она отдалась всему живому и причастилась таинству его»¹, — пишет Алистер Кроули. Ключевые слова здесь — «отдалась всему живому и причастилась таинству его». То есть произошло соединение со всем живым, со всем циклом Природы.

ПРИЧАСТИЕ КАК ТАЙНА БАБАЛОН

Так что же такое тайна Бабалон, она же — Таинство причастия? Следует вспомнить Великую Клятву, Клятву Бездны, которую произносит Мастер Храма, пересекший Бездну и соединившийся с Богом: «Я буду толковать каждое явление как особое обращение Бога к моей душе». Лишь тогда мы получаем возможность причаститься из Святого Грааля — Чаши Бабалон, отдав в нее всю нашу кровь. А кровь есть жизнь, и отдать свою кровь — это значит отдать свою жизнь, свою личность! Опустошить сосуд необходимо для того, чтобы принять вино Жизни. Ведь, как известно, новое вино не наливают в старые меха.

Чтобы ощутить вселенную как божественное начало, нам надо избавиться от всех страхов и предрассудков; от былых привязанностей, которые давно превратились в вериги, но слишком привычны, чтобы мы от них легко отказались; содрать с себя накипь т.н. «общественного мнения», манер и привычек. Фактически — остаться экзистенциально голым, дрожа на метафизическом ветру, сулящем перемены. Т.о. мы готовим свою «первоматерию» к причастию Единого.

В «Книге Хет» Алистер Кроули пишет об этом в присущем ему образном стиле:

Чтобы исполнить сей ритуал Святого Грааля, ты должен совлечь с себя все свое достоянье.

У тебя есть богатство — раздай его тем, кто нуждается в нем, но не желает его.

У тебя есть здоровье — погуби себя пылом самоотречения во имя Владычицы Нашей. Пусть обвиснет плоть твоя на костях, и пусть глаза твои горят неутолимой

1 Алистер Кроули. Видение и Голос. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 162.

жаждой Бесконечного, страстью к Неведомому, к Ней, что превыше Знания тех, кто проклят.

У тебя есть любовь — вырви мать из сердца своего и плюнь в лицо отцу. Пусть нога твоя попреет чрево жены твоей, и дитя от груди ее достанется псам и коршунам.

Ибо если ты не исполнишь сего по воле своей, это сделаем Мы, вопреки твоей воле, — дабы ты был допущен к Причастью Грааля в Часовне Скверны¹.

Здесь можно задаться вопросом, зачем основные идеи своего учения Кроули излагал с помощью таких отталкивающих образов. Ведь, к примеру, причащение из Сосуда мерзостей Бабалон, — всего лишь призыв научиться видеть Бога во всех проявлениях вселенной, которые могут быть как прекрасными, так и ужасными. Проще всего было бы сказать, что на образность работ Алистера Кроули наложило негативный отпечаток его детство, прошедшее в суровой христианской секте. Однако с подобными шокирующими призывами выступали и другие Великие Учителя мудрости, даже те, которые, согласно традиции, обладали исключительным человеколюбием.

Например, евангельский Иисус говорит:

Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником².

Ну а знаменитый китайский мастер чань-буддизма Линь-цзи Исюань (810\815 — 866\867) давал следующее наставление:

Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий Дхарме, то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столкнулись внутри или снаружи — убивайте это. Встретите Будду — убивайте Будду, встретите Патриарха — убивайте Патриарха, встретите

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 648.

² Лк. 14: 26.

архата — убивайте архата, встретите родителей — убивайте родителей, встретите родственников — убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз¹.

Очевидно, вышеприведенный отрывок из «Книги Хет» можно рассматривать как аллюзии на подобные высказывания. Разумеется, эти советы не следует принимать буквально. Их цель лишь растолкать наш ленивый разум, пробрать человека до самых костей, дабы он отошел от привычных шаблонов и начал думать сам. Впрочем, в текстах Алистера Кроули есть и другой смысл. Человек должен научиться чувствовать Бога во всем. Не только в самом возвышенном и прекрасном, но и в самом низменном и отвратительном. Как сказано в «Книге Закона»: *«Да не будет для вас различий между одним и другим»* (1:22). Ведь Бог — это вся Вселенная.

И лишь тогда все действия, вся жизнь человека — окажется посвященной Богу. Тогда удастся Причастие Единого. В «Книге Хет» говорится об этом так:

Тогда всякая прибыль окажется новым причастьем и не осквернит тебя; будешь кутить на торжище среди гуляк; розами будут тебя осыпать непорочные девы; купцы преклонят пред тобою колени, и злато и пряности будут нести тебе. Юные отроки будут тебе наливать чудесные вина, и будут певцы и танцоры петь и плясать для тебя².

Похожие строки встречаются и в «Книге Закона»:

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 мое³.

1 Линь-цзи лу. СПб.: Петербургское Востоковедение. 2001. Стр. 125.

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 649.

3 Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 38—39.

В другой своей работе — «Книге Алеф» — Алистер Кроули поясняет это следующим образом:

Прилежно учись, дабы постичь эту Тайну, ибо она есть Великие Врата Коллегии Понимания, силою коих каждое Чувство твое становится вечным и неизменным Свидетелем Единого Причастия, в Таинстве коего все они суть и Служители. И тогда всякое явление станет для тебя Телом Нуит, объятым Страстью; ибо всякое явление есть Событие, или, иными словами, Бранный Союз некой Точки зрения с некой Возможностью. Такое Состояние Ума непременно должно сопутствовать твоей Степени Мастера Храма и ее работе, названной в «Liber Magi», — Раскрытию Тайны Скорби¹.

Конечно, «обильные яства», «сладкие вина и вина пенные» — это не средство приобщения к Богу. И это не означает, что человек, ставший на путь Посвящения, должен обильно есть, много пить и постоянно заниматься сексом. В книгах Кроули всего лишь описывается тот высочайший уровень приобщения, при котором человек способен чувствовать Бога и когда пьет вино, и когда вкушает яства, и когда находится «на пурпурных ложах, под ласками царственных хищниц» (II:24).

Одним из способов приблизить такое состояние является Ритуал Воли, которым телемиты предваряют каждую трапезу, дабы превратить ее в причастие.

«Нам надлежит наслаждаться жизнью в полной мере и совершенно обычным образом, как во все времена поступали все свободные и великие люди. Единственное, о чем нужно помнить, что каждый из нас — «Член Тела Божьего», Звезда в Теле Нуит. При этом условия нас призывают раскрывать и развивать во всей полноте каждую из наших Натур, уделяя особое внимание тем удовольствиям, которые не только служат самовыражению души, но и помогают ей достигнуть наивысших степеней этого самовыражения»², — заявляет Алистер Кроули в своих комментариях к «Книге Закона».

¹ Алистер Кроули. Брат Ахад. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 149.

² Там же, стр. 223.

Тайна причастия Бабалон, Матери «мерзостям» нашего мира, отдавшей все живому — это Тайна Причастия Миром. Не кастрированным, искусственным миром аскетов и отшельников, но всем Божиим Миром во всех его проявлениях!

В свое время православная церковь, воюя с разными сектами, любила критиковать, к примеру, скопцов за то, что их самоограничение, по сути, является более искусственным и более легким путем, чем самоограничение православного отшельника. Они объясняли сектантам, что нельзя уродовать то, что дано тебе Богом от рождения, — т.е. нельзя уродовать свое тело. Они говорили, что подвиг какого-либо отшельника, имеющего потенциальную возможность совершать грех блуда, но по своей воле отказывающегося от этого, гораздо выше подвига скопца, лишившего себя такой возможности путем механического действия, и избавленного тем самым от необходимости постоянно закалять свою душу в борьбе с искушениями.

С этим аргументом можно вполне согласиться, но стоит добавить, что духовное оскопление ничем не лучше оскопления физического. Живя в монастыре, под строгим присмотром бдительного надзирателя, отказываться от всех радостей нашего мира сравнительно легко. Жить в миру и отказываться от его радостей — сложнее. Но жить в миру, принимать радости нашего мира и чувствовать в каждой из них Бога — самое сложное.

Однако именно такой образ жизни Алистер Кроули считал наиболее целомудренным и праведным:

Отгородившись от мира, Сфинкса не победить; и скотская райская невинность всегда становится легкой добычей Змея. <...> Все это совершенно несовместимо с тем трусливым «нравственным подходом», с тем оскоплением души и застоем в действиях, которые отличают так называемого целомудренного человека в обычном понимании этого слова¹.

¹ Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 169—170.

Мы живем в том теле, которое нам дано, и его не надо уродовать физически. Мы живем в том мире, куда мы пришли, и не надо уродовать его восприятие духовно. Ведь таким образом мы не совершаем «духовный подвиг», а просто пытаемся упростить свою задачу. Но это даже не обман Бога, — его невозможно обмануть, — это самообман.

И все же, кого можно считать тем самым отшельником, который способен видеть Бога во всем? Им можно считать лишь человека, достигшего высшей стадии Посвящения. И в «Книге Закона» об этом говорится: *«кто назовет нас Телемитами, не ошибется, если изучит это слово внимательно. Ибо в нем — Три Степени: Отшельник, Влюбленный и Человек Земли» (I:40)*. Первая стадия Посвященного — Человек Земли, затем Влюбленный, затем Отшельник. И лишь Отшельник или Мастер Храма, человек, перешедший Бездну и соединившийся с Богом, способен чувствовать его и в «ласках царственных хищниц», и в «сладких винах».

Отшельник — степень, когда профанные мысли и чувства уже не отвлекают от сохранения «магического целомудрия», и как раз «на пурпурном ложе» Влюбленный (жаждущий) становится Отшельником, т.е., способным вкусить и выдержать причастие Целостностью Бабалон.

Казалось бы, как естественна и проста Телема: твори свою волю, таков да будет весь Закон. И всего лишь помни и чувствуй, что «каждый из нас — «Член Тела Божьего», Звезда в Теле Нуит», и всего лишь толкуй *каждое* явление как особое обращение Бога к твоей душе, принимай все, что с тобой случается в мире, как магическое причастие миром. Проблема только в том, что для того, чтобы обрести такую замечательную способность, надо отдать всю свою кровь (всего себя) в Святой Грааль, Чашу Бабалон. То есть полностью посвятить себя Великой Работе.

Итак, Причастие — это символ всего цикла Природы, символ всего Мира, всего Бога. И принимая причастие, мы учимся ощущать постоянное присутствие Бога в нас. Важно напомнить, что Кроули призывал «не пренебрегать ежедневным Чудом Мессы»¹, либо в виде ритуала Гностической католиче-

¹ Алистер Кроули. Брат Ахад. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 42.

ской церкви, либо в виде Мессы Феникса, либо в виде Мессы Святого Духа.

Однако и индивидуальный ритуал Мессы Феникса, и групповой ритуал Гностической мессы являются лишь прообразами и символами той высшей Мессы Святого Духа, когда маг обретает умение причащаться тем миром, в котором он живет, умение толковать *каждое* явление как особое обращение Бога к его душе. Все прочие причастия — всего лишь символы того Великого Причастия, которое соединяет нас с Богом и открывает Бога в нас.

ГЛАВА 20 МЕССА ФЕНИКСА

Личным ритуалом причастия в Телеме является Месса Феникса («*Libet XLIV*»¹). Алистер Кроули создал ее для ежедневного индивидуального проведения на закате солнца. Этот ритуал причастия Кроули впервые опубликовал в качестве 44-й главы «*Книги Лжей*»² в 1913 году. Месса Феникса была сразу отнесена им к числу официальных ритуалов Ордена А.:А.:, но Кроули считал этот ритуал столь важным, что решил ввести его в практику и другого телемитского ордена — О.Т.О. С этой целью он переработал Мессу Феникса в церемонию с участием прихожан, названную им «*Ритуалом для общественного служения*». Этот ритуал считался главным ритуалом О.Т.О. до появления заменившей его Гностической мессы.

Знай, что за много тысяч раз, что я совершал Ритуал Пентаграммы, Мессу Феникса или Мессу Святого Духа, не было ни единого Случая, когда бы я не обрел через них новый Свет или Знание, Силу или Достоинство, если только тому не мешала собственная моя Слабость или Ошибка³.

Алистер Кроули считал Мессу Феникса наставлением в простой и общедоступной форме причастия и Ритуалом Закона⁴. Он относил ее к причастию двух элементов («*Хлебы Света смешанные с кровью Мага*»⁵) и пяти элементов («*Причастие пяти элементов содержит в качестве основы вино — для вкуса, а также розу — для запаха, огонь — для зрения, Колокол — для*

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 515.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема., 2009. Стр. 184—185.

3 Алистер Кроули, Брат Ахад. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 138.

4 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 307.

5 Там же, стр. 253.

звука и Кинжал — для ослзания. В несколько иной форме это Причастие скрыто в «Мессе Феникса»¹).

«LIBER XLIV»
МЕССА ФЕНИКСА

Маг, обнажив грудь, стоит перед алтарем, на котором находятся его Резец, Колокол, Кадильница и два Хлеба Света. В Знаке Входящего он простирает руки к западу вверх Алтаря и восклицает:

Привет тебе, о Ра, в ладье своей плывущий в подземелья Тьмы!

Совершает Знак Безмолвия и берет в руки Колокол и Огонь.

Узри меня!

Я стою к востоку от Алтаря,
Свет и Музыка — в руке моей!

Одиннадцать раз ударяет в Колокол: 333—55555—333 — и зажигает Огонь в Кадильнице.

Я ударяю в Колокол; я возжигаю Пламя;
Я произношу тайное Имя:
АВРАНАДАВРА.

Одиннадцать раз ударяет в Колокол.

Я приступаю к молитве.
О, Дитя!
Имя Твое священо и непорочно.
Царство Твое пришло;
Воля Твоя свершилась.
Вот Хлеб. Вот Кровь.
Проведи меня сквозь полночь к Солнцу!
Избавь меня от Зла и Добра!
Дабы венец Твой, единый над Десятью,

¹ Там же, стр. 234.

Здесь и ныне же стал моим. АМИНЬ.

Кладет первый Хлеб в Огонь Кадильницы.

Я сжигаю сей благовонный хлеб
И воздаю поклонение имени Твоему.

Воздает поклонение, как указано в «Книге Закона», и снова ударяет в Колокол одиннадцать раз. Затем чертит Резцом на груди подобающий знак.

Возри на кровоточащую грудь мою,
Рассеченную сим священным знаком!

Прикладывает к ране второй Хлеб.

Я останавливаю Кровь: облатка поглощает ее,
И первосвященник вершит воззвание!

Сведает второй Хлеб.

Сей Хлеб я вкушаю. Сию Клятву я приношу,
Воспламеняя себя молитвой:
«Нет прощения; нет греха;
Есть Закон: ТВОРИ СВОЮ ВОЛЮ!»

Одиннадцать раз ударяет в Колокол и восклицает:
АВРАНАДАВРА.

Я пришел в скорби; в радости я уйду,
Исполненный благодарения,
Дабы вершить на земле свою Волю
Среди легионов живых.

Уходит.

ПОЯСНЕНИЯ К РИТУАЛУ

Свой основной комментарий к Мессе Феникса Алистер Кроули опубликовал в качестве 62-й главы «Книги Лжей»:

«У Феникса есть Колокол для Звука; Огонь — для Зренья;

Нож — для Осязанья; два хлеба: один — для вкуса, второй — для обонянья.

Он предстает пред Алтарем Вселенной на Закате, в час угасанья Жизни на Земле.

Призвав Вселенную, он венчает ее МАГИЧЕСКИМ Светом, который заменит ей солнце природного света.

Он молится Ра-Хор-Хуту и воздает ему поклоненье; а затем приносит жертвы Ему.

Первый хлеб, сжигаемый на огне, изображает пользу, которую приносит замысел воплощенья.

Второй, смешанный с кровью жизни и поглощенный, изображает предназначение низшей жизни — питать высшую жизнь.

Затем он приносит Клятву и становится свободным — необусловленным — Совершенным.

Сгоревший в Огне Молитвы своей и снова рожденный — Феникс!»¹

Почему Кроули назвал этот ритуал Мессой Феникса?

Феникс из «Книги мифологических существ» Юстина Бертуха. 1806.

¹ Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 184—185.

Феникс — наиболее почитаемое из всех символических созданий, порожденных философией древних мистерий. Его образ даже вошел в нашу повседневную жизнь в качестве крылатой фразы «возродиться, как Феникс из пепла». Религиозные и философские системы очень часто используют птиц в качестве символов божественных и человеческих качеств. Храбрость олицетворяется орлом, самопожертвование — пеликаном, гордость — павлином, а вот как раз **возрождение, победа над смертью** — это атрибут птицы Феникс. Способность птиц взлетать вверх и парить в небе, стала причиной того, что их начали ассоциировать с высокими устремлениями и чистотой. Птицы как будто бы преодолевают действие гравитации (силы тяготения к материальному), и поэтому разделяют природу созданий более высоких, нежели земные.

Слово «фэникс», возможно, происходит от греческого слова φοίνιξ — «пурпурный, багряный» и обозначает мифологическую птицу, обладающую способностью сжигать себя и возрождаться из пепла. Считалось, что внешним видом феникс подобен орлу с ярко-красным оперением. Первым миф о фениксе донес до нас древнегреческий историк Геродот:

Есть еще одна священная птица под названием феникс. Я феникса не видел живым, а только — изображения, так как он редко прилетает в Египет: в Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет. Прилетает же феникс только, когда умирает его отец. Если его изображение верно, то внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. О нем рассказывают вот что (мне-то этот рассказ кажется неправдоподобным). Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умщенное смирной тело отца в храм Гелиоса, где его и погребает. Несет же его вот как. Сначала приготавливает из смирны самое большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца. Затем опять заклеивает смирной пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же

тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо [с собой] в Египет в храм Гелиоса. Вот что, по рассказам, делает эта птица¹.

Сами древние египтяне называли Феникса «птицей Бенну» («птица сияния»). Она олицетворяла собой Солнце (бога Ра-Атума), Бога Вечной жизни и Возрождения. Согласно древним мифам, перед созданием мира эта птица пролетала над океаном и опустилась на возникшую из воды скалу Бенбен («камень сияний»), ставшей первым материальным предметом и первым творением Бога. Это был знак творения жизни, знак одушевления тварной материи (камня Бенну) божественным духом (птицей Бенну). Священный камень Бенбен, бывший местом обитания чудесной птицы, располагался в египетском городе, который древние греки называли Гелиополем, сами египтяне Иуну, а в Библии он упоминается как «город Он».

Птица Бену считалась бессмертной, она символизировала душу солнечного бога Атума-Ра, а также — божественную часть души каждого человека. Это указывало на то, что Творец и творение имеют одну природу. Стоит отметить, что в семитских языках слово «бен» означает «сын» в смысле «потомок».

В 125 главе «Книги мертвых» покойный отождествляет себя с птицей Бенну:

...чистота моя — чистота великого феникса в Гераклеополе, ибо я нос Владыки Дыхания, что дарует жизнь всем египтянам, в сей день полноты Око Хора в Гелиополе².

Египтяне обычно представляли Бенну в виде цапли или трясогузки, однако иногда они изображали ее в виде создания с телом человека и крыльями птицы, имеющей оперенье на голове и руки, сложенные как при молитве.

В реальность бессмертной птицы Феникса верили также древние греки и римляне, которые, однако, придавали ей более царственный облик, обычно отождествляя ее с орлом, имеющим разноцветные перья. Древнеримский историк Тацит

1 Геродот. История Кн. II:73 (Перевод Г. А. Стратановского).

2 Пoesия и проза Древнего Востока. М.: 1973. Стр. 71.

утверждает, что около 35 года н. э. многие в Египте видели прилёт Феникса. Другой римский автор Плиний Старший писал, что Феникс живет в Аравии 540 лет, а затем умирает в гнезде, источающем аромат; из костей и костного мозга мертвой птицы появляется маленький червь, из которого вырастает новый Феникс. Согласно иудейской мифологии, Феникс получил бессмертие по молитве Ноя, в благодарность за то, что, находясь во время потопа в ковчеге, просил не трогать на него время и заботиться о других живых существах.

Мифом о Фениксе пользовались и христианские апологеты. Так, один из ранних отцов церкви Климент Римский (ум. 97, или 99, или 101 н.э.) в Первом послании к коринфянам пишет о возрождении Феникса из праха как обетовании воскрешения всех праведников.

Взглянем на необычайное знамение, бывающее в восточных странах, то есть около Аравии. Есть там птица, которая называется Феникс. Она рождается только одна и живет по пяти сотен лет. Приближаясь к своему разрушению смертному, она из ливана, смирны и других ароматов делает себе гнездо, в которое, по исполнении своего времени, входит и умирает. Из гнивающего же тела рождается червь, который, питаясь влагою умершего животного, оперяется; потом, пришедши в крепость, берет то гнездо в котором лежат кости его предка, и с этой ношей совершает путь из Аравии в Египет, в город, называемый Илиополь, и прилетая днем, в виду всех кладет это на жертвенник солнца, и таким образом назад удаляется. Жрецы рассматривают летописи, и находят, что эта птица являлась по исполнению пятисот лет.

... Итак, почтем ли мы великим и удивительным, если Творец всего воскресит тех, которые в уповании благой веры свято служили Ему, когда Он и посредством птицы открывает нам Свое великое обещание Своего?¹

Сходным образом толковал миф о Фениксе и другой ранний христианский автор — Тертуллиан (155/165—220/240):

¹ Писания мучей апостольских. М.: Издательский совет РПЦ. 2003. Стр. 152—153.

Я разумею птицу, обитающую на Востоке, замечательную своей редкостью и удивительную способностью к жизни: умирая по своей воле, она обновляется; умирая и возвращаясь в день своего рождения, феникс является там, где уже никого не было, вновь та, которой уже не было, иная и та же самая. Что может быть яснее и убедительнее для нашего предмета? И чему еще служит это доказательство? Даже в Своем Писании Бог говорит: “Ты процветешь, как феникс!” (Пс.91:13), то есть после смерти и погребения, чтобы ты поверил, что даже у огня можно отнять субстанцию тела. Господь сказал, что мы “лучше многих воробьев” (Мф.10:31). Если мы не лучше многих фениксов, то не беда. Но должны ли навсегда погибать люди, если аравийские птицы спокойны за свое воскресение?²

В различных традициях и религиях мира Феникс ассоциировался с воскресением, бессмертием и жизнью после смерти. Великий итальянский поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» сравнивал умирающего и возрождающегося Феникса с грешником, обретающим спасение:

Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый.
Когда подходит к пятистам годам.
Не травы — корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом³,
А нард⁴ и мирра — смертные покровы⁵.

В христианстве умирающий и возрождающийся феникс, естественно, ассоциировался с Христом. Символизм Феникса

1 На самом деле в этом псалме говорится не о фениксе, а о пальме; то и другое обозначается одним греческим словом.

2 Тертуллиан. О воскресении плоти. (13), пер. Н.Шабурова и А.Столярова.

3 Индийское пряное растение и приготовляемый из него драгоценный бальзам.

4 Благовонное растение на Востоке, из рода валериановых, считавшееся драгоценным.

5 Данте Алигьери. Божественная комедия. М.: Наука. 1968. стр. 109 («Ад», XXIV, 106—110).

широко использовался и в различных эзотерических традициях. При этом символикой, сходной с Фениксом, наделяли и других существ — солнечного льва, павлина и пеликана, кормящего своих птенцов собственной кровью.

Как указывает в своей энциклопедии Мэнли П. Холл:

Средневековые герметисты рассматривали феникса как символ завершения алхимического превращения, процесса, эквивалентного человеческому возрождению. Название «феникс» было дано секретной алхимической формуле. Известный нам пеликан степени Розы и Креста, кормящий кусками своего тела младенца, на самом деле является фениксом <...> В мистериях было принято называть инициированных фениксами, или людьми, которые родились вновь¹.

Важно отметить, что на некоторых розенкрейцеровских гравюрах (например, в «Тайных фигурах розенкрейцеров») Феникса изображали с двумя головами, что символизировало андрогинную природу совершенного человека.

В «Книге 777» Алистера Кроули Феникс соотносится со степенью Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$) Ордена А.:А.:, претерпевающего символическую смерть и воскресение, открывая в себе Бога.

В алхимии Феникс соответствует завершающей стадии Великого Делания (*Opus Magnum*) — получению философского камня, соединению с Богом и обретению бессмертия — и может считаться его символом. Эта стадия носит название «*rubedo*» (лат. «покраснение»). По словам К.Г. Юнга, «Орел — синоним феникса, <...> все эти символы описывают трансцендирующий сознание факт, который мы называем Самостью»².

Израэль Регарди так описывает алхимическую работу:

Получение алхимического золота, которое есть Роза Бессмертия, представляет собой особую операцию, состоящую из нескольких фаз. При разжигании

1 Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М.: Эксмо. СПб.: Мидгард. 2007. Стр. 355.

2 Карл Густав Юнг. Психология и алхимия. Рефл-бук. Ваклер. 2003. Стр. 215.

духовного огня должен происходить переход, восхождение Змея из печи в реторту. Алхимический брак, или смешение двух потоков силы в реторте, немедленно вызывает химическое разложение Змея в менструум Клейковины, в часть *solve* общей алхимической формулы *solve et coagula*. После происходящего разложения Змея и его смерти возникает — процесс этот весьма труден — прекрасный Феникс, который, как талисман, должен быть заряжен при помощи постоянных заклинаний духовным принципом, соответствующим проделываемой работе. Завершается месса тем, что маг либо поедает переходные элементы, амриту, либо помазывает и освящает особый талисман¹.

ФОРМУЛА И ЖЕЗЛ ФЕНИКСА

Жезл Феникса Ордена Золотой Зари

Многие магические образы и символы, связанные с возрождением, названы именем Феникса. Так, «Формула Феникса» — это одно из названий Формулы Тетраграмматона, которая представляет собой универсальную модель творения Вселенной. В этой формуле Дочь соединяется с Отцом («Плоть» Земли — с «Духом» Огня), тем самым возобновляя весь цикл и обеспечивая регенерацию Вселенной, или Макрокосма. Потому

¹ Израэль Регарди. Древо Жизни. М.: Фаир-пресс. 2003. Стр. 398—399.

формула Феникса соотносится и с формулой INRI в ее алхимическом прочтении — *Ignis Natura Renovatur Integra* (Огнем природа обновляется вся). Это воззрение восходит к древнегреческому философу и магу Эмпедоклу (ок 490 до н. э., — ок. 430 до н. э.), считавшему Огонь главной из стихий, и утверждавшему, что «все возникло из огня и в огонь разрешится». В Библии Бог также обычно проявляется в огне: «ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий, Бог ревнитель»¹.

О том, что мир бесконечно погибает в огне и возрождается в огне, учили и древние стоики. Они считали, что мир — это огромное живое тело, душа которого есть творческий огонь (пневма). Пневма — единственный источник жизни во всех ее проявлениях, причина и создатель вселенной. Согласно магическому взгляду, такой же процесс перманентного возрождения можно наладить во внутренней, или «микrokосмической», вселенной Мага, иными словами — в его жизни. В этом состоит суть духовной работы и кроется ключ к Бессмертию.

В Герметическом ордене Золотой Зари одним из трех главных жезлов (наряду с Кадуцеем² и Лotosовым Жезлом³) был Жезл Феникса. Он относился к степени Старшего Адепта и использовался при посвящении в степень Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$), символически связанную с возрождением мага.

ХЛЕБА СВЕТА В МЕССЕ ФЕНИКСА

В качестве евхаристической гостии (происходит от лат. *hostia* — «жертва») в Мессе Феникса и Гностической мессе используются Хлеба Света. Они состоят в основном из муки, меда и оливкового масла. Мука — источник углеводов, масло — жиров, а мед — белков. Углеводы, жиры и белки — это основные питательные вещества, необходимые для поддержания жизни. Кроме того, символически в Хлебах Света содержатся все пять стихий: мука — это Притхиви, Земля; мед — Вайю, Воздух; оливковое масло — Апас, Вода; Масло Абрамелина — Теджас, Огонь, а улучшитель (*conditioner*) (имеется в виду

1 Втор. 4:24.

2 Степень Свободный Адепт ($7^{\circ}=4^{\circ}$).

3 Степень Младший Адепт ($5^{\circ}=6^{\circ}$).

кровь) — Акаша, Дух. В целом Хлеб Света — это символ Солнца, соответствующий сефире Тиферет.

Рецепт Хлебов Света приводится в «Книге Закона»:

Для благовония смешай муку и мед с густым осадком красного вина; затем добавь масло Абрамелина и оливковое масло, а после разбавь обильной свежей кровью и сделай однородную смесь.

Наилучшая кровь — кровь луны, ежемесячная; на втором месте — свежая кровь ребенка, или роса воинств небесных; затем кровь врагов; затем — кровь священнослужителя или прихожан; и на последнем месте — кровь любого животного, неважно какого (III:23—24).

Стоит обратить внимание, что речь здесь идет не о жертвоприношении, а о символическом использовании крови, что, разумеется, не подразумевает причинения кому-либо вреда.

СМЫСЛ МЕССЫ ФЕНИКСА

Месса Феникса совершается на закате. Именно заходящему Солнцу, которое исчезает, но неизбежно возродится вновь маг приносит жертву и возносит свои молитвы. В ходе ритуала маг жертвует свою кровь (жизнь), соединяя ее с хлебом (Солнцем, как образом Бога). Освященный кровью хлеб становится телом мага, именно его маг сжигает на жертвенном огне и им же причащается, уподобляясь при этом Солнцу, которое продолжает существовать и тогда, когда мы его не видим. Другая аналогия — солнечный Феникс, совершающий магическое самопожертвование во имя продолжения жизни.

КАК ИСПОЛНЯТЬ МЕССУ ФЕНИКСА

«Маг, обнажив грудь...»:

Вначале маг олицетворяет старого, умирающего Феникса, которому предстоит трансмутация в огне и возрождение.

Обычно для исполнения Мессы Феникса используется белая мантия прихожанина Гностической католической церкви, которая имеет небольшой разрез на груди.

«... стоит перед алтарем, на котором находятся его Резец, Колокол, Кадильница и два Хлеба Света».

Удобная схема расположения магических орудий на алтаре выглядит следующим образом: в самом центре алтаря — диск с двумя «Хлебами Света»; ближе к магу, но тоже по центру лежит резец; в западной части алтаря — колокольчик (левый угол) и кадильница с углем (правый угол).

«В Знаке Входящего он простирает руки к западу поверх Алтаря».

Таким образом, маг пронзает покров майи (иллюзии). Открывая проход в иной, сакральный мир, он обретает способ увидеть его для себя и себя в нем. Перед началом ритуала можно также произнести «апо пантос какодаймонос», что в переводе с древнегреческого означает «Изыдите, все злые духи!».

«Привет тебе, о Ра, в ладье своей плывущий в подземелья Тьмы!»

Происходит первый контакт с солнечным божеством. Маг приветствует солярный принцип бессмертия, который позволяет Солнцу преодолевать смерть и всякий раз «плыть» далее по небу. Маг — это смертный, который жаждет обрести бессмертие и готов для этого пройти сквозь чертоги ночи.

«Совершает Знак Безмолвия...»

Следует помнить, что Знак Безмолвия — это Знак Гарпократа, магического солнечного ребенка, который есть «дитя в яйце». Совершая этот знак, маг впервые в ходе ритуала отождествляет себя с солнечным божеством. После чего он вооружается орудиями, которые помогут ему пройти через лоно Ночи.

«... и берет в руки Колокол и Огонь».

Узри меня!

Я стою к востоку от Алтаря,

Свет и Музыка — в руке моей!

Колокол и Огонь (Свеча) — Музыка и Свет — символы Воздуха и Огня. Мужские, янские символы воскрешения и бессмертия.

Здесь снова стоит вспомнить о том, что ритуал совершается на закате (отождествляемом с Женским принципом, ибо именно он ответственен за Жизнь и Смерть), когда нам бывает особенно трудно. Обычно в конце дня мы утомлены и готовимся ко сну.

«Одиннадцать раз ударяет в Колокол»

Я ударяю в Колокол; я возжигаю Пламя;

Я произношу тайное Имя:

АБРАХАДАБРА.

Этим стихом активизируются все стихийные принципы: удары в колокол — соотносятся с Воздухом, зажжение огня в кадьнице — с Огнем, произнесение имени АБРАХАДАБРА — с Духом. Наконец, жесты (действия) мага символизируют Землю, а сам он — как меркурианский принцип преобразования материи, Философской Ртути — олицетворяет Воду.

Маг произносит «я ударяю в Колокол» и после этих слов отбивает 11 ударов в Колокол. Этот звук призван вывести нас из мира Ассия (звук пробуждения к Жизни и Телеме).

Одиннадцать — число соединения микро- и макрокосма (5+6), человека и Бога, а также количество букв в слове АБРАХАДАБРА. Нунит в «Книге Закона» прямо называет его числом «всех, кто от нас».

Как отбивать эти удары? Алистер Кроули прямо указывает, что удары отбиваются по формуле 333—55555—333. Эта формула, сочетающая в себе числа Понимания (Бины) и Силы (Гебуры), чаще всего используется в различных телемических ритуалах (например, в Ритуале Воли).

В общей сложности в этом ритуале маг ударяет в колокол 44 раза (четыре раза по одиннадцать), что соответствует номеру книги и нумерологическому значению слова «кровь» на иврите: דם (DM).

Как пишет Кроули, 44 — это «особое число Хора; это еврейское слово “кровь” и 4, умноженное на 11, число магии, раскрывающее самый утонченный смысл числа 4». Но есть и другие важные символические значения, которые имеет смысл добавить к объяснению Кроули. 44 — это еще и число таких еврейских слов, как דָּגָל («капли»), מַלְאָךְ («Водолей») и אֵשׁ («пламя»), а также выражения אֲנִי חַיִּים («Я емь Жизнь»).

«Зажигает Огонь в Кадилаьнице».

Оператор произносит «я возжигаю Пламя» и после этих слов зажигает огонь в кадилаьнице, которая должна стать погребальным костром для «Старого Феникса».

Обычно огонь в кадилаьнице зажигается от свечи, зажженной еще до начала ритуала и стоящей на алтаре. В кадилаьнице находится древесный уголь; можно также поместить туда ладан, поскольку именно это благовоние, согласно «Книге 777», соответствует Солнцу.

Одиннадцать раз ударяет в Колокол.

Я приступаю к молитве.

О, Дитя!

Имя Твое священо и непорочно.

Царство Твое пришло;

Воля Твоя свершилась.

Вот Хлеб. Вот Кровь.

Проведи меня сквозь полночь к Солнцу!

Избавь меня от Зла и Добра!

Дабы венец Твой, единый над Десятью,

Здесь и ныне же стал моим. АМИНЬ.

В этой молитве-заклинании «Старый Феникс» инвоцирует «Юного Феникса», Дитя, чье Имя священо и непорочно. Иными словами, на этом этапе начинается таинство Обновления (Смерти-Возрождения). Умиращее, заходящее Солнце призывает Восходящее. И все же это одно и то же Солнце. Но обновление, возрождение, восходящая заря требуют усилия и жертвы.

Кладет первый Хлеб в Огонь Кадилаьницы»

Я сжигаю сей благовонный хлеб

И воздаю поклонение имени Твоему.

«Хлеб Света» символизирует здесь божественное присутствие в тленном материальном обличье. Он сгорает в огне, подобно Фениксу, дабы возродиться вновь. «Имени твоему» — имени Ра-Хор-Хута.

«Воздает поклонение, как указано в “Книге Закона”»

Магу следует продекламировать отрывки из 37-го и 38-го стиха третьей главы «Книги Закона» (от «О, вышнее единство вявье!» до «Пребуди со мною, Ра-Хор-Хут!»), которые представляют собой поэтическое переложение надписи на Стеле Откровения.

«...и снова ударяет в Колокол одиннадцать раз».

«Затем чертит Резцом на груди подобающий знак»

Воззри на кровотокающую грудь мою,

Рассеченную сим священным знаком!

Это собственно и есть жертвоприношение — не символическое (Хлеба Света), а самое настоящее — ради возрождения, ради того, чтобы могло состояться Причастие. Мы уже говорили о том, что Жертвоприношение предшествует Причастию — этого требует формула сохранения энергии, лишь вложив ее, мы получаем ответные божественные дары. Также рассечение дает «кровь святых», что собирается в Чашу Бабалон. Таким образом, это еще и Причастие Пересечения Бездны и обетования Города Пирамид.

Резец (грабштихель) — это инструмент, используемый для обработки камня. Вполне очевидно, что здесь использован язык масонского символизма: маг вершит Великое Делание, «обрабатывает камень», то есть свою душу, чтобы получить Камень Философов. За неимением грабштихеля можно использовать ланцет или обычное лезвие для безопасной бритвы. Важно отметить, что целью пореза должно быть лишь извлечение нескольких капель крови для освящения «Хлеба Света», а не причинение боли или увечий.

В качестве «подобающего знака» может быть изображен Крест в Круге, символизирующий Розу и Крест (⊕), или треугольник, обращенный вершиной вниз, — символ нисходящего Огня (▽).

Прикладывает к ране второй Хлеб.

Я останавливаю Кровь: облатка поглощает ее,

И первосвященник вершит воззвание!

Второй Хлеб Света — Символ Обновленного Феникса. Ребенка, Ра-Хор-Хута как Ра Восходящего. Он кормит его, как Пеликан, своей кровью.

Съедает второй Хлеб.

Сей Хлеб я вкушаю. Сию Клятву я приношу,
Воспламеняя себя молитвой:
«Нет прощения; нет греха;
Есть Закон: ТВОРИ СВОЮ ВОЛЮ!»

Хлеб Света, пропитанный кровью мага, символизирует соединение и отождествление человека и Бога — Ра-Хор-Хута — которому и принесена Жертва. Происходит Причастие. Маг поглощает его, дабы возродиться вновь обновленным. Все, что тревожило или тяготило его, должно уйти.

Именно Воззвание и Клятва — ключевой момент Ритуала, завершение таинства Трансформации и Отождествления. Именно здесь оказывается, что «Старый Феникс», который сжег себя во имя грядущего возрождения, и «Юный Феникс», — это один и тот же Феникс, а не два. Обновление происходит через Жертвоприношение. Жертва здесь — вложение крайне значимого усилия, требующего абсолютной искренности и самоотверженности, требующего превзойти самого себя, чтобы обрести себя как то Внутреннее Солнце, которое не умирает. Ритуал можно трактовать как крайне простой и прозрачный способ достижения контакта со своим Святым Ангелом-Хранителем.

Одиннадцать раз ударяет в Колокол и восклицает:

АВРАНАДАВРА.

Я пришел в скорби; в радости я ухожу,
Исполненный благодарения,
Дабы вершить на земле свою Волю
Среди легионов живых.

Уходит.

Адепт, отдавший свою кровь, символически превращается в Мастера Храма, который «подобно груде праха сидит в Городе Пирамид и ждет Великого Огня, который превратит

весь прах в пепел. Ибо кровь его, принесенная в жертву, сохраняется в Чаше Госпожи Нашей Бабалон». И тогда он получает тысячекратную награду, возрождаясь в Чертогах Бабалон (сефира Бина) как Мастер Храма.

Сколько часто надо совершать этот ритуал? Как уже было сказано выше, Алистер Кроули советовал делать это каждый день. По мнению ряда современных практиков, его достаточно выполнять лишь раз в неделю — в воскресенье (день Солнца). Некоторые телемиты предпочитают исполнять этот ритуал в Осеннее Равноденствие, когда солнце начинает убывать. Сам Алистер Кроули иногда пользовался Мессой Феникса в качестве предварительного ритуала, когда начинал работы на высших и опасных магических уровнях.

Важно отметить, что Месса Феникса уместна и тогда, когда нам особенно трудно (внутренние кризисы, депрессии, сомнения в выборе пути, отчаяние от неудач и т.д.). Когда мы с полным правом можем отождествить себя с Заходящим (Умирающим) Солнцем, которому мы этим ритуалом добавляем жизненной силы, помогаем пройти через черноту Ночи, подземное Царство Мертвых и восстать в великолепии Утра. А, значит, мы помогаем и самим себе.

Этот Ритуал будет наиболее эффективен для тех, кто регулярно практикует «Liber Resh», то есть, имеет наработанный опыт контакта и взаимодействия с солнечной энергией. Ибо в этом ритуале мы — сотоварищи Солнца, его «кровные братья».

ГЛАВА 21

МАГИЯ ГНОСТИЧЕСКОЙ МЕССЫ

Учение Телемы имеет не только философскую и магическую, но и религиозную составляющую. Однако это религиозность «нового типа», не требующая слепой веры в недоказуемое. Помощница и возлюбленная Алистера Кроули Мэри Дести (магическое имя — Сестра Virakam) пишет в своем предисловии к его книге «Мистицизм и магия»: «*Брат Perdurabo*¹ — самый честный из всех религиозных учителей. Другие требуют «Верьте мне». Он же говорит «Не верьте мне»². Кроули также подчеркивал, что Телема — это религия, основанная не на вере, но на уверенности, то есть — науке: «*В целом, «Книга Закона» притягивает на разрешение всех религиозных проблем, какие только возможны. <...> Телема предполагает не только новую религию, но и новую космологию, новую философию, новую этику. Она сводит все разрозненные научные открытия во всех областях, от физики до психологии, в единую связную и последовательную систему. Масштабы ее настолько огромны, что не находится слов, чтобы выразить всю универсальность ее возможных применений*»³.

Религиозное направление Телемы Кроули развивал в рамках Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) — Гностической католической церкви (ГКЦ).

В 1908 году ГКЦ возглавил один из основателей и тогдашний глава О.Т.О. Теодор Ройсс (Мерлин Перегрин, 1855—1923). Именно при нем Гностическая католическая церковь стала составной частью Ордена. Алистер Кроули после того, как стал главой британской секции О.Т.О. в 1913 году, издал Манифест, включивший Гностическую католическую церковь в перечень организаций, чьи «мудрость и знание» сосредоточены в О.Т.О.⁴

В том же году, во время своего визита в Москву, Алистер Кроули написал Гностическую мессу (официальное

1 Магическое имя Алистера Кроули на момент написания книги.

2 Алистер Кроули, Мистицизм и магия. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 29.

3 Aleister Crowley The Confessions. Chapter 49.

4 Алистер Кроули, Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение магии. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 64.

название которой «Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae»¹), которая является важнейшим телемитским религиозным ритуалом и основой работы EGC и О.Т.О. В этой мессе древнее гностическое откровение соединилось с духом Нового Эона. По структуре Гностическая месса во многих отношениях подобна мессе римско-католической церкви или православной литургии. Но все содержание Гностической мессы основано на принципах и символах Телемы.

В церемонии участвуют пятеро служителей: Жрец, Жрица, Дьякон и двое служек (так называемые «дети»). Кульминация ритуала — принятие причастия, которое состоит из вина и гостии, именуемой «Хлебом света». Вкусив причастие, каждый прихожанин провозглашает: *«Нет части тела моего, что не была бы частью Богов».*

В своей «Исповеди» Алистер Кроули так поясняет смысл Гностической мессы:

Раз уж мы коснулись этого предмета, рассмотрим его целиком, хотя бы и в общих чертах. Натура человеческая (по крайней мере, у большинства людей) требует удовлетворения религиозного инстинкта, и наилучшим способом утоления этой потребности для многих и многих является церемониальное действие. Поэтому я решил создать такой ритуал, при помощи которого люди смогут входить в экстаз, как это всегда и происходит под воздействием подобающих ритуалов. В последние годы достигать этой цели удавалось все реже и реже, поскольку официально признанные культы возмутительно противоречат интеллектуальным представлениям людей и самому их здравому смыслу. В результате все воодушевление гаснет, столкнувшись с критикой со стороны рассудка, и человек не может достичь союза своей индивидуальной души с мировой душой, подобно тому как жених не смог бы вступить в супружество со своей невестой, если бы та постоянно напоминала ему, что с интеллектуальной точки зрения его устремления абсурдны.

1 «Канон мессы Гностической католической церкви».

Я пришел к выводу, что мой Ритуал должен превозносить величие мировых сил, не опираясь при этом ни на какие спорные метафизические теории. Я решил не высказывать и не подразумевать никаких утверждений о природе вещей, которые не смог бы принять даже самый ярый приверженец научного материализма. На первый взгляд эта задача может показаться трудной; но на практике соединить строго рациональные представления о природных явлениях с самыми возвышенными и воодушевленными восхвалениями их величия оказалось проще простого¹.

При жизни Кроули Гностическая месса публиковалась трижды: в 1918 году в журнале «Интернейшнл» т.ХII, №3, в 1919-м — в «Эквиноксе», т.III, №1 («Синий Эквинокс») и в 1929-м — в приложении к «Магии в теории и на практике». Сама церемония проводилась закрыто в Телемском аббатстве в Чефалу, а открыто для публики она была впервые проведена 19 марта 1933 года в Голливуде (штат Калифорния, США), в ложе «Агапе» №1 (в качестве Жреца служил Уилфред Т. Смит, а Жрицы — Реджина Каль).

ЧТО ТАКОЕ МЕССА?

Слово «месса» происходит от позднелатинского *missa* и от латинского *mitto* — «посылаю, отпускаю». «*Ite, missa est ecclesia*» — «идите, служба закончена» или «собрание распущено». Этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом богослужения лица, проходившие испытание. После этого в церкви могли оставаться только принятые в общину, то есть — принявшие крещение. Позже мессой стали называть главное богослужение католической церкви.

Однако, как напоминает в своем эссе один из руководителей современной Гностической католической церкви Тау Апейрон:

Евхаристический ритуал, составляющий основу мессы, намного древнее христианства; фактически,

1 Aleister Crowley, *The Confessions* Chapter 73.

некоторые протестантские теологи указывают, что месса и ее символические составляющие наглядно свидетельствуют о трансформации ритуальной составляющей католической церкви под влиянием «идолопоклоннических» языческих обычаев и доктрин. Вот лишь некоторые из многих примеров: круглые облатка и дискос, объединенные с серебряным полумесяцем потира как очевидные символы Солнца и Луны, алтарный крест как объект поклонения (Омфалос, Лингам или Священное Древо); крестильная купель как священный источник; литания святых как заклинание духов предков; и сама евхаристия как отголосок человеческого жертвоприношения¹.

Стоит добавить, что религиозный ритуал принятия причастия — вовсе не «музей» доисторических религиозных верований и предрассудков. В ней чувствуется мощное дыхание божественных архетипов, голос нуминозного, который тысячелетиями вел людей к просветлению и внутренней трансформации.

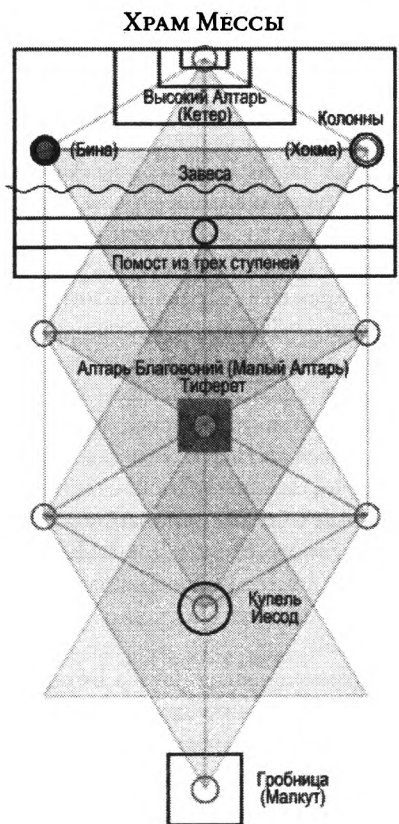
Именно поэтому Гностическая месса разворачивается как мистерия. Жрица-Дева, олицетворяющая человеческую душу, благодаря силе Жреца (божественная искра в человеке) восходит на престол Божественной Матери и соединяется с Божественным Отцом, завершая тем самым цикл мироздания и иницируя новый виток. Когда прихожане принимают освященное Жрецом и Жрицей Причастие двух элементов (хлеб и вино), — которое олицетворяет Божественного Ребенка (плоть и кровь Господа), — они мистическим образом приобщаются к этому циклу вечной жизни Вселенной, выраженному формулой Тетраграмматона, и соединяются с Богом.

ПОЧЕМУ ГНОСТИЧЕСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ МЕССА НОСИТ НАЗВАНИЕ «LIBER XV» (ЛАТ. «КНИГА XV»)?

Число 15 в «Книге 777» соотносится с «силой освящения предметов». Делители числа 15 — 5 и 3 — играют важную роль в структуре Алтаря и Храма в целом, а также в общей схеме

¹ Т. Apiryon Introduction to the Gnostic Mass (Red Flame. A Thelemic Research Journal № 1995).

Мессы. К примеру, в церемонии участвуют 5 служителей, в том числе 3 основных; Жрица и Жрец совершают в различных эпизодах Мессы 3 или 5 крестных знамений, служащих для очищения и/или освящения; «змеиный путь» Жрицы состоит из трех с половиной (3,5) кругов и т.д. Число 5 — это пентаграмма со своим символическим значением, а также число сефиры Гебура, связанной с Марсом и Ра-Хор-Хутом. Число 3 — триада высших сефирот и третья сефира Бина («Великая Мать»), 3 триады Древа Жизни, 3 стадии посвящения, упоминаемые в «Книге Закона» (Человек Земли, Влюбленный и Отшельник), 3 алхимических принципа (Сера, Ртуть, Соль), 3 главы «Книги Закона».

В Храме, где служится Гностическая месса, находятся *Высокий Алтарь* (отделенный Завесой от остальной части Храма), *Малый Алтарь* (или Алтарь Благовоний), *Купель* и *Гробница*.

Высокий Алтарь с двумя колоннами олицетворяет три высших сефирот (Кетер, Хокму и Бину), отделенные Завесой от остальной части Храма, которая символизирует семь низших сефирот. Алтарь имеет три уровня. На высшем уровне находится Стела Откровения, олицетворяющая источник божественности (Кетер), на втором уровне находится «Книга Закона», олицетворяющая Логос, божественное семя (Хокма), на третьем (низшем) уровне находится место, где будет стоять Чаша и воссядет Жрица (Бина).

Важно отметить, что Стела, Книга и Чаша соответствуют трем основным элементам эмблемы О.Т.О.: Глазу в Треугольнике, спускающемуся Голубю и Святому Граалю, соответственно.

На Алтаре горят 22 свечи, 2 x 11; это совокупное число путей на Древе Жизни, число старших арканов Таро и число лучей в эмблеме О.Т.О. Также на Высоком Алтаре находятся дискос с хлебами света, чаша с вином и розы (традиционный символ любви — весьма уместное окружение для чаши).

Все это дает возможность также рассматривать Алтарь как символическое отображение Древа Жизни, где Стела соответствует Кетер, Книга — Тиферет, Грааль — Йесод, Дискос — Малкут; верхний ряд свечей — Хокме и Бине, нижний ряд свечей — Хесед и Гебуре, а розы — Нецах и Ход.

Можно сказать, что в устройстве этого Алтаря символически представлены все пять стихий: Воздух — розы, Вода — Чаша, Огонь — свечи, Земля — Дискос и Гостии, Дух — Стела.

Колонны — черная с белым основанием и белая с черным — символы левого и правого столпа Древа Жизни, — Суровости и Милосердия. В них еще раз подчеркивается символизм Бины и Хокмы. Значение колонн восходит к устройству Храма Соломона и масонских храмов.

Завеса — это символическая Завеса Бездны. При закрытии Завеса отгораживает столпы и Алтарь от остального пространства Храма. Перед началом церемонии Завеса открыта.

К алтарю ведут *три ступени*, это и три стадии посвящения, которые проходит Жрец, и три Эона, и три главы «Книги Закона», и принцип формулы IAO.

Малый Алтарь, на котором сжигаются благовония и возле которого находится Дьякон, олицетворяет сефиру Тиферет. Он имеет форму двойного куба — символа взаимосвязи и подобия высшего и низшего, макро- и микрокосма, так как именно в Тиферет происходит соединение Бога и человека. Алистер Кроули указывал, что двойной куб — условный символ «Великого Делания; ибо удвоение куба, как и квадратура круга, было одной из великих математических задач древности». На Малом Алтаре горит одна свеча (красная — как символ Огня либо белая или золотая, подобно облачению Дьякона).

Водная Купель символизирует сефиру Йесод, а *Гробница*, в которую до начала церемонии заключен Жрец, и от которой Жрица начинает совершать свое восхождение, — сефиру Малкут.

Таким образом, различные части Храма вместе символизируют *Срединный столп Древа Жизни* (Кетер, Тиферет, Йесод и Малкут), по которому Душа поднимается к Богу.

Пол в Храме исполнен в виде черных и белых квадратов, в которых заключены принципы Инь и Ян. В целом они отражают дуалистическое восприятие мира ниже Бездны.

СЛУЖИТЕЛИ МЕССЫ

Жрец, который в ходе Мессы облачается в красные одеяния Хадита, олицетворяет Искру Божию, которая поднимает человеческую Душу (на начальном этапе мессы символически представленную Жрицей) и, соединившись с ней, возводит ее к Богу, то есть на Высокий Алтарь. Его магическое орудие — Копье (мужской символ). В формуле Тетраграмматона ему соответствует буква Йод.

Жрица, одетая в синее одеяние Нуит и в начале Мессы именуемая «Непорочной Девой», как уже было сказано, символизирует человеческую душу. После того, как Дева проходит по Храму, и Жрец возводит ее на третий уровень Высокого Алтаря (в сефиру Бина), она становится олицетворением Бабалон, совершив, таким образом, превращение «нетронутой девы» в «Божественную Мать». Магическое орудие Жрицы — Чаша (Женский символ). В формуле Тетраграмматона ей соответствует Хе конечная в начале ритуала и первая Хе — в последующих частях Мессы.

Дьякон носит желтые одежды, соответствующие сфире Тиферет, он олицетворяет Священного Ангела-Хранителя — посредника (Рука, разум) между Жрецом и Жрицей (Нешама, душа) с одной стороны, и прихожанами (Нефеш, тело) — с другой. Именно Дьякон помогает прихожанам достичь Высокого Алтаря и там, приняв причастие, соединиться с Богом. В другой системе соответствий он точно так же обеспечивает связь между физическим пространством Храма (телом) и общиной людей (душой). Магическое орудие Дьякона — «Книга Закона» (Божественный Логос). В формуле Тетраграмматона ему соответствует буква Вав.

Двое детей (служители), облаченные в черные и белые цвета, олицетворяют Столпы Суровости и Милосердия, а также принцип равновесия, которому необходимо следовать, поднимаясь по Срединному Столпу Древа Жизни¹. Служителями могут быть совершеннолетние члены Церкви.

Прихожане олицетворяют букву Хе конечная в Формуле Тетраграмматона, а также человеческую Душу. Подобно Жрице, в конце ритуала они проходят по всему Храму, чтобы, приняв причастие, соединиться с Богом и стать Богом.

СТРУКТУРА МЕССЫ

Гностическая месса состоит из пяти частей:

1. Церемония Входа

- *Провозглашение Закона.*
- *Символ веры (краткое изложение вероучения ЕГС).*
- *Вхождение Жрицы и Детей. Жрица обходит Храм «путем Змеи», соединяя Солнечный (огненный) алтарь с Лунным (водным).*
- *Жрица выводит Жреца из Гробницы.*
- *Исповедание Жреца.*
- *Жрица очищает Жреца Землей и Водой (водой, смешанной с солью), освящает Огнем и Воздухом (благовонием).*
- *Облачение и увенчание Жреца.*
- *Освящение Копья и воззвание к Господу.*

¹ Стоит отметить, что служители не всегда участвуют в мессе. Например, первые мессы, которые проходили в 30-х гг. в Калифорнии, были без участия служителей.

2. Церемония открытия Завесы

- Жрец возводит Жрицу на трон, очищает ее Землей и Водой и освящает Огнем и Воздухом.
- Жрец совершает обход Храма и поклонение Копью, символу производительной силы.
- Жрец поднимается на первую ступень и взывает к Нуит перед Завесой.
- Жрица произносит речь от лица Нуит.
- Жрец поднимается на вторую ступень и взывает к Хадиту.
- Дьякон перечисляет праздники, отмечаемые в О.Т.О.
- Жрец поднимается на третью ступень и взывает к Ра-Хор-Хуту.
- Жрец раскрывает Завесу.

3. Молитвы

- Дьякон читает 11 молитв.

4. Освящение элементов

- Освящение Хлебов и Вина.

5. Гимн

- Мистический брак и слияние элементов
- Благословение элементов.
- Преломление Гостии.
- Знаменование и смешение (погружение части Гостии на острие Копья в Чашу — кульминационный момент церемонии).
- Эпikleза.
- Поглощение элементов.
- Прихожане принимают причастие вслед за Жрецом.
- Жрец благословляет Прихожан.
- Жрец возвращается в Гробницу.

Алистер Кроули пишет в главе 73 своей «Исповеди»:

В это время [лето 1913 года] в моем сознании выкристаллизовалась полная интерпретация центральной

мистерии франкмасонства, и я выразил ее в драматической форме в пьесе “Корабль”. Лирическая кульминация, в некотором смысле, является моим высочайшим достижением в инвокации. На самом деле мне казалось, что хор “Ты, кто есть Я, за пределом всего, что Я есмь” стоило ввести в качестве гимна в ритуал Гностической католической церкви, подготовленный мною в конце года для использования в О.Т.О. Я вижу этот ритуал как основную церемонию открытой и тайной службы, соответствующую мессе Римской католической церкви¹.

ОПИСАНИЕ МЕССЫ

Прихожане вступают в Храм, где возле Малого Алтаря (Алтаря Благовоний), олицетворяющего сефиру Тиферет на Древе Жизни, стоит Дьякон. Он берет с Алтаря «Книгу Закона», трижды целует ее, открывает и помещает на Высокий Алтарь, провозгласив Закон Света, Жизни, Любви и Свободы именем ИАО. Вернувшись, он обращается к прихожанам, которые под его руководством произносят Символ Веры, совершая при этом положенные шаги и знаки, подтверждая, тем самым, свою принадлежность к братству.

Затем входит Дева (Жрица) с мечом и диском. Ее сопровождают два Служителя (Дети). Дева приветствует прихожан и кладет дискос на Высокий Алтарь. Вместе со служителями она обходит Храм «Путем Змеи», описывая три с половиной круга вокруг Алтаря Благовоний и Купели, и останавливается у Гробницы, где находится Жрец. Путь Змеи на Древе Жизни — это путь кундалини (считается, что кундалини три с половиной раза обвивает сваямбху-лингам, расположенный в муладхаре-чакре, у основания позвоночника), путь Шакти. Совершив этот путь, т.е., подняв собственную кундалини и отождествившись с ней, Жрица обретает способность «освежить Дряхлость» Жреца. В формуле Тетраграмматона Дочь (Хе конечная) возвращает молодость умирающему Богу-Отцу (Йод).

Дева открывает завесу мечом и призывает Жреца встать из могилы. Жрец выходит из Гробницы, прижимая к груди Копье, поднятое вертикально вверх. Жрица смешивает воду

1 Aleister Crowley, The Confessions, Chapter 73.

и соль в купели, а затем очищает ими Жреца. Она возжигает на Малом Алтаре благовония, а затем освящает ими Жреца. После этого она облачает Жреца в мантию и венец, встает перед ним на колени и одиннадцать раз касается копья, которое протягивает ей Жрец. Затем Жрец поднимает копьё вверх и призывает Господа.

Жрец поднимает Жрицу с Колен, ведет ее к Высокому Алтарю и возводит на него. Очистив и освятив ее водой и благовониями, он закрывает завесу и трижды обходит Храм, сопровождаемый Дьяконом и двумя служителями. Дьякон и служители покидают Жреца, становясь между Малым Алтарем и Купелью на колени для поклонения (прихожане следуют их примеру). После этого Жрец поднимается на первую ступень помоста перед Высоким Алтарем, возглашая обращение к Нуит. Жрица, сидящая на Алтаре, от имени Нуит в ответ призывает его к себе. Затем жрец поднимается на вторую ступень помоста, взывая к Хадиту. Дьякон и прихожане поднимаются со знаком приветствия, и Дьякон провозглашает телемитские праздники. Жрец восходит на третью (последнюю) ступень перед Алтарем, взывает к Ра-Хор-Хуту, Божественному Ребенку, олицетворяющему Новый Эон. Символическое пересечение Бездны, отделяющей три высшие сефирот от семи нижних, завершено. Жрец раздвигает копьём Завесу и получает возможность непосредственно общаться с Жрицей, которая олицетворяет теперь сефиру Бина и Великую Мать.

Жрец передает копьё Жрице и опускается перед ней на колени, а Дьякон читает одиннадцать молитв, обращенных к Солнцу, Господу, Луне, Госпоже, Святым, Земле, Началам, Рождению, Бракосочетанию, Смерти и Цели.

Далее Жрец совершает евхаристическую литургию, пресуществляя хлеб и вино в Тело и Кровь Бога, и символически предлагает их как жертву Господу нашему и Отцу, Солнцу, странствующему по Небесам под именем «ОН». В контексте Гностической мессы эта реплика символизирует рубедо, венец Великого Делания. Имя ОН (ON) представляет Кетер в Тиферет (по поводу этого имени в «Книге Самех» указывается: *«ОН есть Тайное Тайных; значение его постепенно разъясняется членам О.Т.О.»*).

Жрец освящает Гостию и Чашу, а затем вместе с прихожанами читает Чин гимнов. Именем Господа он благословляет хлеб и вино, а также кусочек Гости, которая должна стать божественным Семенем. Этот кусочек Гости помещается на копье Жреца, а затем Жрец и Жрица символически соединяют Копье с Гостией и Чашу и Вино, восклицая в экстазе — *Хрилиу* (Hriliu). Гостия (семя) погружается в Грааль (лоно), символизируя зачатие бессмертного Божественного Ребенка, а также создание Эликсира жизни.

Жрец призывает Бафомета («Змея и Льва») быть «сильным среди нас». После этого он и прихожане возглашают главные Законы Телемы: *«Твори свою волю: таков да будет весь Закон»* и *«Любовь есть закон, любовь в согласии с волей»*. Затем Жрец принимает причастие (хлеб и вино) и, обернувшись к прихожанам, возглашает: «Нет части тела моего, что не была бы частью Богов».

Данная реплика восходит к ритуалу Младшего Адепта (5°=6°) в системе Ордена Золотой Зари, где Верховный Адепт в Усыпальнице произносит: *«Нет во мне ни единой части, что не от богов»*.

Ее первоисточник — фраза из египетской «Книги мертвых» «*Eh aat am-a shu-t em neter*», которую иногда переводят как *«нет в моем теле ни единой части, в которой не было бы Бога»*. Глава XLII этой книги, повествующая об идентификации тела Осириса с этими богами, гласит:

Говорит Осирис: «О Земля Скипетра! О Белая Корона Божественного Образа! О священное место успокоения! Я Дитя. Я Дитя. Я Дитя. Я Дитя. ... Я — Ра, который поддерживает того, кто молится ему. Я — узел внутри дерева тамариск, более прекрасный своей яркостью, чем диск вчерашнего дня [...] выходящий в этот день.. Мое лицо — это лицо Ра. Мои глаза — это очи Хатхор. Мои уши — это уши Упуата. Мой нос — это нос Хент-шепса. Мои губы — это губы Инпу (т. е. Анубиса. — У.Бадж.). Мои зубы — это зубы Хепри. Моя шея — это шея Исида, чудесной госпожи. Мои руки — это руки Хнума, владыки Джеду.

Мои плечи — это плечи Нейт, госпожи Саиса. Мой позвоночник — это позвоночник Сета. Мой половой

орган — это половой орган Осириса. Мои внутренности — это внутренности владык Кераба. Моя грудь — это грудь Жуткого и Ужасного. Мой живот и мой позвоночник — это живот и позвоночник Сехмет. Мои ягодицы — это ягодицы Ока Хора. Мои бедра и ягодицы — это бедра и ягодицы Нут. Мои ноги — это ноги Птаха. Мои пальцы и кости ног — это пальцы и кости ног живых уреев. Все мои члены — это члены какого-то бога.

Тот собрал мое тело воедино, и я [подобен] Ра каждый день... Я прихожу и сияю, я иду и прихожу к жизни. Я Око Солнца, мое место на моем престоле, и я сижу вместе с Оком. Я Хор, что проходит через миллионы лет¹.

Вслед за Жрецом все прихожане принимают причастие и повторяют эту формулу, приобщаясь, таким образом, к Чуду Мессы.

Далее Жрец закрывает Завесу, оставляя Жрицу на Алтаре, трижды благословляет прихожан и в сопровождении Дьякона и двух служителей возвращается в Гробницу. Месса на этом завершается.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Слово *credo* («символ веры») восходит к латинскому глаголу *credo* («я верю») и означает не просто наличие неких верований, но исповедание веры. Он несет в себе четыре основные функции:

Вероучительная. В Символе веры содержится система основополагающих догматов религиозного вероучения.

Крещальная. Ритуал Крещения в ЕГС (также как Гностическая месса) был разработан Алистером Кроули. В ходе этого ритуала крещаемый отождествляется с новорожденным ребенком, поэтому Символ веры в этом ритуале произносят его поручители, которые символически отождествляются с отцом и матерью крещаемого.

Образовательная. Ритуал Конфирмации (от латинского слова *confirmatio*, что означает утверждение) символизирует то, что прихожанин ЕГС стал взрослым. Поэтому теперь Символ веры он произносит сам.

¹ Древнеегипетская «Книга Мертвых» Вопросы истории, 1994, № 8—9. (перевод с древнеегипетского, введение и комментарии Чегодаева М.А.).

Литургическая. Символ веры, произносимый в ходе ритуала Гностической мессы, показывает, что все присутствующие являются ее взрослыми прихожанами, которые могут объединиться в таинстве причастия, тем самым утверждая общение с Богом и друг с другом, как единое «тело» Церкви.

Телемитский Символ веры состоит из восьми пунктов:

Верую в единого ГОСПОДА, тайного и невыразимого; и в единую Звезду в сонме Звезд, из огня которой мы созданы и к которому мы возвратимся; и в единого Отца Жизни, Тайное Тайных, имя же Его — ХАОС, в единственного наместника Солнца на Земле; и в единый Воздух, питающий все живое.

И верую в единую Землю, нашу всеобщую Мать, и в единое Лоно, из которого вышли все люди и в котором они упокоятся, Тайное Тайных, имя же Ее — БАБАЛОН.

И верую в Змея и Льва, Тайное Тайных, имя же Его — БАФОМЕТ.

И верую в единую Гностическую католическую церковь Света, Жизни, Любви и Свободы, чье слово Закона — ТЕЛЕМА.

И верую в общение Святых.

И, поскольку пища и питье преобразуются в нас ежедневно в духовную сущность, верую в Чудо Мессы.

И признаю единое Крещение Мудрости, посредством которого мы совершаем Чудо Воплощения.

И признаю, что моя жизнь — единство личности и вечности; она была, и есть, и грядет.

AUMGN, AUMGN, AUMGN

Первые четыре пункта Символа веры EGC находят соответствие в формуле Тетраграмматона (YHVH): Отец (Хаос); Мать (Бабалон); Союз Отца и Матери в Сыне (Бафомет); и Дочь, Невеста Сына (Церковь, которую составляют прихожане). В двух последующих пунктах описываются основные, с религиозной точки зрения, результаты: соединение причащающихся с Братством Святых (божественными силами) и само Чудо Мессы, алхимическое преобразование каждого участника, причащение Бессмертием. В двух последних пунктах Символа веры проводится аналогия между смыслом таинства Мессы и жизнью индивидуума (чудо воплощения и вечная жизнь).

ГЛАВА 22

ТЕЛЕМИТСКИЙ МИСТИЦИЗМ

Словом «мистицизм» (от др.-греч. μυστικός — таинственный) называется особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях и интуитивном восприятии. Мистический опыт — это опыт освобождения души от оков низшего «я», прямое личностное общение с Божеством (Абсолютом), экстатическое переживание единства с ним и со всей Вселенной. Мистические состояния обычно достигаются с помощью психофизических упражнений или медитаций.

Мистицизм существует практически во всех религиозных и эзотерических традициях. Например, в православной и католической Церквях существует учение об обожении (от слова Бог, греч. theosis), согласно которому, посредством божественной благодати человек может соединиться с Богом, и именно это дает ему возможность «спастись». Как писал апостол Павел: *«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»*¹. Согласно общей формуле христианских отцов церкви, Бог стал человеком, чтобы человек через него стал Богом, Боговоплощение Сына Божия Иисуса Христа делает человека Богом в такой же мере, в какой сам Бог сделался человеком.

Как писал Алистер Кроули, *«экстатические состояния, которых достигали все великие мистики во всем мире, в общих чертах действительно очень схожи между собой»*². Однако существуют и принципиальные различия мистицизма религий старого Эона и Телемы. К примеру, православный богослов Георгий Флоровский утверждает:

Есть бесконечное расстояние между Богом и тварью, и это расстояние природ. Всё удалено от Бога и отстоит от Него не местом, но природой, по выражению Дамаскина. И это расстояние никогда не снимается,

1 Рим 8:16—17.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули, Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 100.

но только как бы перекрывается безмерной Любовью Божией. Как говорил блаж. Августин, в твари «нет ничего относящегося к Троице, кроме разве того, что Троица ее создала». И на последних высотах молитвенного восхождения и сближения всегда остается непреходимая грань, всегда усматривается и открывается живая двойственность Бога и твари. «Он — Бог, а она — не Бог», — говорил преп. Макарий Египетский о душе. «Он — Господь, а она — раба; Он — Творец, а она — тварь; Он — Создатель, а она — создание, и нет ничего общего между Его и ее естеством». Всякое пресуществление тварного естества в Божеское столь же невозможно, как и пременение Бога в тварь. И всякое «смешение» и «слияние» природ исключается¹.

Таким образом, в христианстве, как и во всех иных религиях старого Эона, обожение — это лишь устремление человека к Богу, нравственное уподобление Ему. Но между Богом и человеком всегда лежит непреодолимая пропасть, и потому Бог, для христиан — Господин и Создатель, а человек — его раб и тварь. Богословов минувшего Эона, которые все-таки имели смелость настаивать, что в душе человека есть «несотворенная крепостица», то есть часть Бога, (например, немецкого теолога, мистика и философа Мейстера Экхарта (1260—1328)) — официальная церковь клеймила как еретиков.

Между тем, согласно учению Телемы, Бог присутствует в душе каждого человека (*«в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды»*²). Именно поэтому все люди имеют потенциальную возможность, перейдя пропасть, отделяющую человеческое от божественного, стать Богом. Путь к этому лежит через два взаимосвязанных этапа: сперва открытие Бога (своей Истинной Воли) в себе (символически обозначаемое как «Познание и Собеседование со своим Священным Ангелом-Хранителем»), затем — слияние с Богом (символически обозначаемое как «Пересечение Бездны»). Однако важно пояс-

1 Флоровский Георгий прот. Тварь и тварность // Его же. Вера и культура. Избранные труды по богословию и философии. СПб., 2002.

2 Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 41.

нить, что процесс достижения этих двух посвящений не является последовательным и необратимым, когда соискатель после определенной магической работы сперва постигает свою Истинную Волю, а потом, продолжив работу, пересекает Бездну и сливается с Богом. Можно предположить, что соискатель уже в начале работы может испытать то, что условно определяется как «Познание своего Священного Ангела-Хранителя» и даже как — «Пересечение Бездны». Проблема в том, что в самом начале такие состояния очень непродолжительны, сугубо экстатичны и никак не могут контролироваться самим соискателем. Однако очевидно, что по мере развития человека и его продвижения по духовной лестнице к Богу, такие опыты становятся все более продолжительными, осознанными и оказывают все большее влияние на мага, даже после того, как силы «земного притяжения» вновь вернут его в материальный мир.

Методы этого духовного пути в Телеме разнообразны; в их число входят различные магические и мистические практики, включая йогу, западную церемониальную магию (в особенности инвокации и евхаристические ритуалы), каббалу и различные системы дивинации (прежде всего, Таро, астрологию и геомантию). Важнейшее условие — личное участие человека в подобной работе. В Телеме человек может достичь Бога не благодаря подвигам какого-либо святого или даже некоей божественной сущности (например, Сына Божия), но исключительно благодаря своим собственным усилиям.

Первоначально Алистер Кроули прокладывал свой путь к мистическому достижению, или просветлению, преимущественно на основе методов медитации, применяемых в буддизме и каббале (как та представлена в работах Элифаса Леви и в материалах Герметического ордена Золотой Зари). Однако с 1904 года начался этап собственного становления Телемы как мистического учения. 8—10 апреля, находясь в Египте, Алистер Кроули записал «Книгу Закона» — центральный священный текст Телемы, возвестивший о начале нового Эона в истории человечества. С 1907 по 1911 гг. он записал также серию более коротких текстов, вдохновленных свыше, которые составили корпус «Святых книг Телемы». Последний текст, примыкающий к ним, «Видение и Голос», представляет собой отчет об астральных путешествиях Кроули по тридцати енохианским

Эфирам. Эти тексты составляют основу мистической системы Алистера Кроули. Примерно в это же время был создан ряд собственно телемитских ритуалов и наставлений по соединению с божественным началом, которые характеризуют особенности собственно телемитского духовного пути.

ВСЕЛЕННАЯ В ТЕЛЕМЕ

Согласно учению Телемы, Вселенная не вечна. Она рождается, существует, гибнет и рождается вновь. Предпосылками для создания и существования Вселенной являются Бесконечное пространство, олицетворяемое Богиней Нуит, и бесконечно малая, атомическая, но вездесущая точка («точка зрения художника» или же Бога, которым является каждый из нас), которая носит имя Хадит. Они же представляют собой принципы материи и движения.

Они непроявлены. Точка соприкосновения между двумя этими бесконечностями именуется РА-ХОР-ХУТ — это Единое, которое объемлет собою и возглавляет всё сущее¹.

Алистер Кроули использовал для объяснения строения Вселенной каббалистическую модель Древа Жизни, отождествляя «Единое» с первой сефирой, Кетер (Непроявленный Бог), и с шестой сефирой, Тиферет (Божественный Ребенок или Проявленный Бог). Вторую сефиру Древа Жизни, Хокму (Мудрость), он соотносил с Великим Отцом (Логосом), имя которому Хаос, а третью сефиру, Бину (Понимание), — с Великой Матерью (Бабалон). *«Эта первая триада по сути своей — непостижимым для разума образом — составляет Единство. Постигание этой Троицы — дело духовного опыта. С этой Троицей соотносятся все истинные Боги»²*, — писал он.

Семь нижних сефирот Древа Жизни, отделенных от Божественной Троицы Бездной, Кроули относил к миру Человека, отождествляя первые шесть — с различными

¹ Алистер Кроули, Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 53.

² Там же, стр. 54.

нравственными качествами, а последнюю (Малкут) — с материей, доступной нашему чувственному восприятию.

ЧЕЛОВЕК В ТЕЛЕМЕ

Алистер Кроули придерживался каббалистической традиции, согласно которой душа человека состоит из пяти частей: эмоционального начала (Нефеш), рационального (умственного) начала (Руах) и духовного начала (Нешама). При этом Нешама — высшая часть — делится на три составляющих: Йехида («частичка» Бога в человеке), Хия (идея божественной «частички») и, собственно, Нешама (способность воспринять эту идею «частички»). Эти три части, по словам Кроули, «составляют Троицу; они суть одно, ибо они символизируют суть Божества в человеке и средства, дающие возможность для проявления этой сути. <...> человек в обычном состоянии сознания ничего не может знать об этих трех началах, хотя они и составляют самую его суть. Задача Посвящения — направить человека во внутреннее путешествие к этим началам»¹. Именно в этих частях души скрывается Хадит — Искра Божия. Эта Высшая триада — вечная и нерушимая сущность человека. И именно она остается неизменной при реинкарнациях.

Хотя Кроули разделял идею того, что после смерти душа человека не исчезает, но продолжает свое существование в других человеческих обличьях, он не считал, что при этом душа как-либо «совершенствуется». *«Сама идея инкарнаций для «совершенствования» объекта, который уже совершенен, по определению смехотворна. Единственное разумное решение проблемы, как объяснялось выше, — предположить, что Совершенное наслаждается опытом (мнимого) Несовершенства»*², писал он.

Однако следует пояснить, что идею «совершенствования» души Кроули отвергал лишь в сугубо земном смысле (то есть с позиции переменчивой человеческой этики). В своих работах он неоднократно высказывал взгляд, что в процессе реинкарнаций душа постепенно накапливает опыт, то есть все-таки

¹ Халдейские оракулы. Алистер Кроули, Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 125—126.

² Алистер Кроули, Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 203—204.

«совершенствуется». «Каждая «звезда»¹, будучи простой, самородной и абсолютной, может прирастать в своем всемогуществе, всеведении и вездесущности, оставаясь по-прежнему самой собой; но для этого ей необходимо накапливать опыт, ввиду чего она взаимодействует с другими, вступая подчас в союзы, временно скрывающие ее истинную Природу даже от нее самой»², — писал он.

Человек, был убежден Кроули, может осознать свои былые реинкарнации, если разовьет свою «магическую память»: «Каждый человек — это Звезда в Теле Нуит, каждая очередная инкарнация — окутывающий ее Покров, а обретение Магической Памяти — постепенное Снятие Покровов с этой Звезды, с этого Божества»³.

Однако это возможно лишь в том случае, если ему «есть что вспоминать». То есть в своем предыдущем воплощении он «а) сформировал и развил шесть сефирот Руаха (силы гексаграммы), приведя их в тесную взаимосвязь и надлежащее равновесие; б) выковал, развил и постоянно поддерживал прочнейшую связь между этим крепко сбитым Руахом и Высшей триадой», тогда «в момент Смерти он просто-напросто отбросит Нефеш (Малкут), а инструментарий своего Ума (Руах) заберет с собой, перенеся его в другой подходящий сосуд»⁴. Тогда, в новое воплощение, помимо неизменной триады, в которую входят высшие части души (Йехида, Хия и Нешама), перейдет «часть Руаха, которую Человеческое Сознание, или Тифферет, сумело прикрепить к этой «Точке Зрения» в течение жизни путем настойчивого Устремления. Если эта часть Руаха слишком мала, чтобы удержать достаточное количество Воспоминаний, осознать непрерывную связь между воплощениями не удастся»⁵.

Именно поэтому, если человек хочет, чтобы его «магическая память», то есть, элемент личности, в той или иной форме продолжала существовать и после завершения нынешнего

1 Под «звездой» Кроули здесь подразумевает душу человека.

2 Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 195

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике, М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 212.

4 Aleister Crowley. Magick Without Tears. Chapter XXXVII. Death—Fear—«Magical Memory».

5 Там же.

жизненного воплощения, он должен связать свое сознание (Руах) со своим божественным началом (Йехида, Хия и Нешама).

КАРМА В ТЕЛЕМЕ

Со взглядами на инкарнацию в Телеме согласуется и представление о карме. Само понятие карма было заимствовано западными эзотериками в XIX веке из индийской религии и философии, где она определяется как вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его жизненную судьбу, испытываемые им в ней страдания или наслаждения. Алистер Кроули не отрицал закона кармы как закона причинно-следственной связи между всеми элементами в мире. Но возражал, чтобы такая связь трактовалась с позиции человеческой морали и этики и воспринималась как принцип «воздаяния».

Карма работает отнюдь не по принципу «око за око». «Око за око» — это, в своем роде, правосудие дикаря, а наши человеческие представления о правосудии совершенно чужды уставу Вселенной (...)

Мелкие статьи расхода и прихода проходят отдельно от гроссбуха кармы (...) Объевшись лососиной, мы заработаем несварение и, по всей вероятности, ночные кошмары. Но было бы глупо утверждать, что за это нас когда-нибудь съест лосось, и мы не пойдем ему впрок.

С другой стороны, мы постоянно терпим ужасные наказания за поступки, которые вовсе нельзя назвать преступлениями. Даже своими добродетелями мы подчас навлекаем на себя кару оскорбленной природы¹.

Кроули подчеркивал, что большинство людей не имеют возможности влиять ни на карму (сознательно ее улучшать или ухудшать), ни на предстоящую реинкарнацию, так как совершенно не способны соизмерить и оценить пользу или вред от своих поступков. Не совершенствуя собственную изменчивую природу, человек не только отказывает себе

1 Алистер Кроули. Мистицизм и магия, М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 170—171.

в божественном начале (Хадите), но и становится неспособен продвигаться по избранному пути.

В жизни большинства людей дело обстоит так, что действия их аннулируют друг друга: каждое приложенное усилие тотчас же уравновешивается ленью. Эрот уступает место Антэроту (...). Каждый день человек делает понемножку того и понемножку сего; через ум его проходят то добрые мысли, то недобрые; но в действительности он ровным счетом ничего не совершает.

К концу дня тело и ум изменяются, изменяются безвозвратно. Но какой «смысл» во всех подобных переменах? Много ли найдется людей, способных оглянуться в прошлое, на много лет назад, и сказать, что они понастоящему продвинулись в каком-либо определенном направлении? А тех, у кого это продвижение проходило разумно и в согласии с осознанной волей, — и того меньше! (...) Неосознанные влияния несравненно сильнее всех тех, которые мы хоть как-нибудь осознаём¹.

Для того, чтобы выбраться из кармического болота и научиться читать «гроссбух кармы», Алистер Кроули призывает развивать магическую память, в частности с помощью метода «Книга Thisharb, или Путь Памяти»² и других специализированных практик, главная из которых — ведение магического дневника. Тем более, это необходимо, чтобы «избавиться» от кармы и соединиться с «возлюбленным», то есть — Богом.

ПОЗНАНИЕ МИРА В ТЕЛЕМЕ

Итак, для того, чтобы человек мог соединить свой дух (интеллект) со своим божественным началом, он должен достичь полного понимания Вселенной. Для этого ему необходимо постигнуть законы, которые ею управляют. Познав эти законы, человек получает власть над Вселенной, иными словами, соединяется с Богом и становится Богом.

¹ Там же, стр. 171—172.

² Алистер Кроули, Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 631.

Главная идея — Вселенная связана и даже «симфонична». Она разговаривает с нами на доступном нам языке — «синхронный», «символов», «интуитивных прозрений». Но обычный человек остается ее «марионеткой», жертвой вселенских шуток и розыгрышей, зачастую довольно злых. Между тем язык Вселенной можно изучить, как и любой другой, — чем и занимаются практики магии. Постичь его «морфологию», «фразеологию» и «синтаксис» — значит разобраться во взаимосвязях между различными частями Вселенной. Первый шаг к этому — овладение системой магических соответствий — своеобразным «магическим алфавитом».

Пусть ученик не рассчитывает, что ему вручат здесь шаблонные определения каждой из этих букв и растолкуют их подлинный смысл. Напротив, ему надлежит двигаться в обратном направлении, а именно: самостоятельно раскладывать по этим полкам все свое умственное и нравственное достоинство. <...> Маг, пользующийся такой системой, в конечном счете, сможет свести всю совокупность своих знаний воедино — дабы преобразовать Многое в Единое даже на Интеллектуальном Плана¹.

Кроме того, при изучении магии не следует забывать, что эта наука использует образный, символический язык. Например, *«когда речь заходит об использовании планет в Магии, подразумеваются не настоящие планеты, а те области земной жизни, которые соответствуют этим планетам по своей природе. Так, когда мы утверждаем, что Нахизель — это «Разум» Солнца, мы вовсе не имеем в виду, что он обитает на Солнце: мы лишь указываем, таким образом, на разряд, к которому он принадлежит, и на характер, которым он обладает; и несмотря на то, что мы можем «призвать» его, это не обязывает нас верить, что он «существует» в том же самом смысле слова, что и мясник, у которого мы делаем закупки»².*

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике, М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 57—58.

2 Там же, стр. 60.

СИСТЕМА ПОЗНАНИЯ МИРА

Одна из наиболее удобных систем для выстраивания магических соответствий — каббалистическое Древо Жизни. В рамках западной магической традиции Древо Жизни используется как своего рода универсальный каталожный ящик. Каждая сефира и каждый путь ставятся в соответствие различным идеям и образам, таким как божества, карты Таро, астрологические понятия и т.д. Основная книга Телемы, сводящая в систему все эти изоморфные представления, фактически словарь соответствий — «Книга 777» Алистера Кроули.

Кроме того, Древо Жизни — это карта пути, ведущего к достижению. Начав свой путь в Малкут — из повседневного материального мира, — адепт стремится достичь Кетер, сферы Единства со Всем Сущим. Посредством различных упражнений и практик он достигает определенных духовных и ментальных состояний, соответствующих различным сефирот. Кроули полагал, что глубокое знание каббалы необходимо каждому телемиту:

Древо Жизни нужно заучить наизусть; вы должны знать его вдоль, поперек и шиворот-навыворот; оно должно превратиться в бессознательный фон всего вашего мышления. Постоянно развешивайте на соответствующие его ветви все, с чем вы только сталкиваетесь в своей жизни¹.

И далее:

Искусство работы с этим Древом состоит, прежде всего, в том, чтобы соотносить с ним все наши представления, выявляя, таким образом, общность между одними объектами и сущностные различия — между другими, дабы в конечном счете получить достаточно простую картину всей неизмеримо огромной и сложной Вселенной.

С этим предметом в целом необходимо ознакомиться по «Книге 777», заучив основные соответствия

¹ Aleister Crowley. *Magick Without Tears*. Chapter IV. The Qabalah: The Best Training for Memory.

наизусть; когда же ученик, наконец, поймет эту систему благодаря постоянному использованию — а не просто затвердит, — тогда всё на каждом шагу начнет представлять перед ним в новом свете, если он будет продолжать соотносить каждую новую крупницу обретаемых знаний с этим мериллом. Ибо тогда Вселенная явится ему как внутренне согласованное и целесообразное Целое¹.

Одна из причин, по которым каббала так важна, заключается в том, что она дает ключи к пониманию «Святых книг Телемы». Большинство из них и, в особенности, «Книга Закона», написаны поэтическим, притчевым, зачастую трудным для понимания языком. Но при помощи каббалистических методов (гематрии и других) можно прояснить многие непонятные фрагменты этих текстов. Гематрия в Телеме используется также для интерпретации и оценки откровений, обретаемых в видениях и астральных путешествиях.

МИСТИЧЕСКОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ

Важный элемент телемического мистико-магического пути — искусство сосредоточения. Выделяются две формы этого искусства: первая — мгновенное, точное и эффективное движение мысли (необходимое в магии), а вторая — способность полностью остановить процесс мышления (в йоге и мистическом постижении в целом). Первая служит для сведения всех идей в одну, а вторая — для сведения этой единой идеи к Ничто. Алистер Кроули пишет:

Ибо сосредоточение и впрямь открывает все двери; оно лежит в средоточии каждой практики и в основе всей теории; и почти все разнообразные правила и предписания нацелены на достижение адептата в этом искусстве. Этой цели служит вся вспомогательная работа — обретение осознанности и сосредоточенности на единой цели, развитие памяти и т.д.²

1 Халдейские оракулы. Алистер Кроули, Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 124.

2 Aleister Crowley. *Magick Without Tears*. Chapter XVI. On Concentration.

Умение сосредоточиться — предпосылка успеха в любом деле, не только в духовных практиках, но и в повседневной жизни. Общая программа для развития этой способности почти полностью заимствована из индуистской и буддийской йоги. Обзор соответствующих методов Кроули дает в двух книгах: в «Восьми лекциях по йоге» и в части I («Мистицизм») «Книги Четыре».

«ИСПЫТАНИЕ Х»

Одним из важнейших ключей к пониманию телемитского мистицизма служит 22-й стих главы III «Книги Закона»:

Другие образы собери вокруг меня, для опоры мне; пусть им всем поклоняются, ибо им надлежит собратиться, дабы возвысить меня. Я — зримый предмет поклонения, прочие же сокрыты, ибо они — для Зверя с Невестой его и для тех, кто прошел Испытание х. Что это? Ты узнаешь¹.

Возможная правильная трактовка того, что такое «Испытание х» кроется в английском написании этих слов. (Напомним, что «Книга Закона» была получена именно на английском языке и в ней сказано: *«Не изменяй ничего вплоть до начертания букв; ибо знай! ты, о пророк, не узришь все эти тайны, что здесь сокрыты» I:54*). Первые буквы слов «Ordeal х» («Испытание х») образуют «О.х.», то есть соединение круга и креста — символ Розы и Креста, ассоциирующегося с Познанием и Собеседованием со Священным Ангелом-Хранителем. На другом, более высоком уровне инициалы О.х. связаны с Меткой Зверя, указывающей на Мастеров Храма, которые как раз и находятся на том же уровне, что и «Зверь с Невестой Его». Важно также помнить, что символические знаки «О» и «Х» сами по себе обозначают Нуит и Хадита — как окружность и центральную точку. Познание, о котором идет речь в заключительной фразе стиха (*«Что это? Ты узнаешь» III:22*), — это гнозис, обретаемый в самадхи, где все эти явления предстают как самоочевидные.

¹ Алистер Кроули, Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 354.

Алистер Кроули дважды касается этого вопроса. В так называемом «Старом Комментарии» к «Книге Закона» он ограничивается кратким предупреждением: «Об испытании «х» будет поведено тайно»¹.

В «Новом Комментарии» на эту тему он пишет более подробно:

Никаких официальных храмов Нуит и Хадита быть не должно, ибо Они — величины абсолютные и ни с чем не соизмеримые. Таким образом, для Народа наша религия — это Культ Солнца, нашей особой звезды среди звезд в Теле Нуит; Того, от Кого, в самом строгом научном смысле слова, происходит эта земля, застывшая искра Его, и в Ком — весь наш Свет и Жизнь. Его наместник и символ в животном мире — родственный ему символ, Фаллос, символизирующий Любовь и Свободу. Следовательно, Ра-Хор-Хут, подобно всем истинным Богам, есть божество солярно-фаллическое. Но мы почитаем Его таким, каков Он есть в действительности, — то есть, вечным; тогда как солярно-фаллических божеств старого Эона, таких как Осирис, «Христос», Хирам, Адонис, Геркулес и т.д., мы, будучи несведущи в устройстве Космоса, представляли себе «умирающими» и «воскресающими». Поэтому мы проводили обряды «распятия» и т.д., которые теперь утратили всякий смысл. Ра-Хор-Хут — это Венценосное и Победоносное Дитя. В этом же образе подразумевается «Венценосное и Победоносное Дитя» в нас самих, наш собственный личный Бог. Если не станете как дети, говорил «Христос», «не войдете в Царствие Небесное». Это Царствие Малкут, Девственной Невесты; а Дитя — это Душа-Карлик, Фаллическое сознание, которое есть истинная жизнь Человека, сокрытая под «завесами» воплощения².

Именно эти слова во многом определяют различные формы непосредственного сверхчувственного общения души

1 Алистер Кроули, Храм царя Соломона. Т.2. М.: Ганга. Телема. 2012. Стр. 298.

2 Алистер Кроули, Равноденствие Богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 354.

человека с Богом как «первичной духовной реальностью». Согласно им, возможны два уровня общения с Божественным: как со «зримым предметом поклонения» и как с объектом поклонения «сокрытым». Эти уровни можно соотнести с исполнением двух главных задач магической работы: постижением Истинной Воли и соединением со Всем Сущим (Богом).

В «Книге Закона» указывается, что зримым объектом поклонения служит Ра-Хор-Хут. Напомним, что в «Новом комментарии» Кроули назвал Ра-Хор-Хута солярно-фаллическим божеством. И хотя Телема далеко не исчерпывается солнечным культом, этот культ — самая внешняя ее часть и способ преподнесения телемических идей миру. В «Книге Закона» Ра-Хор-Хут представлен как прообраз Священного Ангела-Хранителя. Это значит, что Ра-Хор-Хут (чью роль можно сопоставить с ролью Христа в христианских религиях), представляет собой внешний архетипический образ, который дается для поклонения каждому до тех пор, пока человек не постигнет индивидуальный образ своего Священного Ангела самостоятельно. Ра-Хор-Хут спускается на уровень образов, в мир Йецира, и способен явить свои божественные, относящиеся к миру Брия свойства, на йециратическом плане. Итак, это универсальный солярный образ, архетипическая божественная форма, призванная замещать нашего Священного Ангела-Хранителя до тех пор, пока мы не постигнем его истинную сущность. В этой универсальной функции Ра-Хор-Хут не только зрим, но и в каком-то смысле даже «осязаем» в символическом образе Солнца. Это наши внешние врата.

Согласно «Новому Комментарию», все объекты поклонения, всех своих богов следует сгруппировать так, чтобы в центре оказался Ра-Хор-Хут, как символический образ проявленного Бога. На физическом плане это задает метод поклонения. Идея в том, что Ра-Хор-Хут олицетворяет то же самое, что, в конечном счете, представляет собой любой другой бог — объект поклонения. Остальные боги поддерживают Его и служат Его возвеличению, потому что каждый путь искреннего поклонения ведет к той самой идее, которую представляет Ра-Хор-Хут. (Схожим образом поклонение любому божеству может стать прямым путем к общению с САХ, которого символизирует Ра-Хор-Хут.) Божественные образы должны

собраться вокруг Него, потому что Он — квинтэссенция всего, что они собой представляют. Тем не менее, поклоняться следует всем им, ибо в таком расположении они символизируют окружность — Нуит, Все Сущее. И при этом поклонение любому божеству есть, в конечном счете, поклонение Ра-Хор-Хуту, или Ишваре, или Адонаи; все это — одно и то же.

Иными словами, мистическая работа, связанная с достижением сферы Тиферет и постижением своей Истинной Воли, предусматривает развитие способности видеть в любом главном божестве какой-либо религиозно-магической системы — Ра-Хор-Хута, солярно-фаллический образ, символизирующий Свет, Жизнь, Любовь и Свободу.

Дойдя под водительством солнечного архетипа до сферы Солнца, где мы постигаем свою Истинную Волю, дальше мы движемся влекомые архетипической идеей «Богини бесконечного пространства» (от солнечной системы к открытому космосу, от внешних божеств к внутренним, от зримого поклонения к тайному) — к следующему порогу, связанному с символикой жертвования своей крови (жизни, «личного Я») в «чашу Грааля», пересечению Бездны, рождению в лоне Великой Матери-Нуит (Бина) и соединению с Великим Отцом-Хадитом (Хокма). Все это необходимо для полного отождествления с Божественным Источником — Кетер.

Однако Нуит и Хадит — это уже идеи совсем другого рода, и для их постижения потребуются гораздо более глубокое и тонкое духовное восприятие. По мнению многих современных телемитов, Нуит и Хадит вообще являются тайными божествами и потому непосвященные могут войти в контакт лишь с их низшими отражениями, доступными йециратическому сознанию. На таком уровне, например, Нуит может восприниматься как Бабалон или как дева Мария и т.д. Однако все эти условные образы — лишь ее искаженные отображения.

МИСТИЦИЗМ «LIBER NV» И «LIBER NAD»

Хотя, как сказано выше, достичь полного контакта с этими тайными божествами могут лишь те, кому они предназначены (не «дозволены», а доступны), — те «кто прошел Испытание х» и кто находится на уровне «Зверя и Невесты его», тем не менее,

люди начинающие свой духовный путь, тоже могут попытаться установить с ними контакт.

Для «прошедших Испытание х» Алистер Кроули написал две инструкции (основанные на двух первых главах «Книги Закона»), которые называются соответственно «Liber NV Sub Figura XI» (номер этой книги 11, как и число Нуит)¹ и «Liber HAD» (номер этой книги 555, что значит сумму значений букв HAD на иврите в полном их написании: Далет ך (Тав ך — Алеф ך — Далет ך, 400+30+4), Алеф ך (Пе конечная ך — Ламед ך — Алеф ך, 80+30+1), Хе ך (Хе ך — Хе ך, 5+5)². «Liber NV» и «Liber HAD» официально предназначались для промежуточной степени Владыки Предела (ведущей к степени Младшего Адепта) и, очевидно, должны были подготовить «прошедших Испытание х» к получению полноправного доступа в Орден Розы и Креста.

Каждая из этих двух инструкций или «книг» состоит из целого комплекса практик, необходимых для приближения к этим божествам. Здесь и интеллектуальное постижение сущности Божества, и интуитивно-чувственные медитации, и предписания этики — требующие изменения образа жизни в соответствии с характером бога или богини, и описание всех необходимых для ритуала атрибутов и действий, и схема самого ритуала. Даются также признаки «начала приближения к Результату» и «указания на характер Результата» — которые помогут понять, что вы уже добились цели или близки к ней.

Возможно, при работе с этими книгами вам понадобится несколько «приближений», на разных уровнях магического развития, но при должной настойчивости, рано или поздно вы пройдете в эти «тесные врата».

Хотя для выполнения инструкций требуется высокое магическое искусство, по природе своей они, несомненно, мистические, так как требуют от мага не только *делать что-то*, но и *быть чем-то*. Главная трудность и состоит как раз в этом

1 Как поясняет Алистер Кроули, «Предельное стяжение имени NV [v], числовое соответствие которого — 56, а 6+5=11». Алистер Кроули. Магия в теории и на практике, М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 304.

2 Как поясняет Алистер Кроули, «Число имени Had, каждая буква которого представлена в полной записи, т. е.: ך ך ך ך ך ך ך ך ך ך; ср. число 11, представляющее собой, напротив, предельное стяжение имени Nu.». Алистер Кроули. Магия в теории и на практике, М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 318.

тонком мистическом измерении. Магу нужно изменить образ жизни и взгляд на жизнь, уподобить свое умонастроение характеру божества. Например, для приближения к Нуит, согласно «Liber NV», соискатель должен *«вести прекрасную и приятную жизнь. (...) Но пусть каждый его поступок, и в особенности каждый акт любви, будет посвящен всецело его истинной госпоже»*, т.е. Нуит. А для соединения с Хадитом, согласно «Liber HAD», он должен *«безжалостно уничтожить в самом себе и в своем окружении все слабое, грязное, больное или по иным причинам недостойное»*. Это оказывается гораздо сложнее для человека, чем совершить какое-либо заклинание или возлияние.

Проблема для соискателя заключается еще и в том, что эти практики даны в разброс, и при первом прочтении обе инструкции производят впечатление очень сложно и хаотично устроенных текстов. В них, безусловно, есть своя логика, но она сложна для начинающих. Поэтому ниже вы сможете прочитать упражнение по «Liber NV», в котором идеи этой книги изложены в более удобном для реальной практики виде. Так же вы можете поступить, проанализировав «Liber HAD».

В магических операциях, исполняемых по этим инструкциям, используются методы «Liber Astarte vel Liber Berylli»¹ — рассказывающие как установить контакт с божеством с помощью методов бхакти йоги, а также методы призывания (инвокации) и отождествления.

Инструкции дополняют друг друга, потому что соискателю нужно отождествиться с Нуит, чтобы соединиться с Хадитом, и — отождествиться с Хадитом, чтобы призвать Нуит. Такая сильная взаимосвязь понятна, ибо эти божества есть два полюса вселенной — Точка и Бесконечность, начало проявления и его полное развертывание, Индивидуальная Душа и Плерома. И то, и другое есть в нас.

При этом соискателю имеет смысл одновременно поработать над третьей главой «Книга ННН под номером 341» — SSS². Здесь Хад и Ну предстают как Змея Кундалини и Точка Входа/Выхода, сахасрара. Кроули довольно натуралистично называет их Лингам (Позвоночник) и Йони (Мозг). Но очевидно, что речь

1 «Астарта или Книга Берилла под номером CLXXV» (лат.).

2 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике, М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 557—558.

идет не о материальных частях тела, а об их духовных коррелятах — соединении Кундалини Земной и Кундалини Небесной.

СТРУКТУРА РАБОТЫ ПО ПРИЗЫВАНИЮ НУИТ
(ПО «LIBER NV»)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАБОТА

Осмысли сущность Нуит, сущность Хадита и взаимосвязь между ними.

000. Это Книга Поклонения Внешней Бесконечности.

00. Соискатель — Хадит. Нуит — бесконечное расширение Розы; Хадит — бесконечное стяжение Креста (наставление V.V.V.V.V. ¹).

0. Прежде всего Соискатель должен усвоить в сердце своем первую главу Книги Закона (наставление V.V.V.V.V.).

4. Осмысли шесть и пятьдесят², дающие $6/50=0.12$.

0 — окружность, Нуит.

. — центр, Хадит.

1 — порождаемая ими единица, Ра-Гор-Хут.

2 — мир иллюзий.

Таким образом, Нуит подразумевает Ничто, объемлющее собою Всё.

Кроме того, $50 + 6 = 56 = 5 + 6 = 11$, ключ ко всем Ритуалам³.

¹ Аббревиатура магического девиза, принятого Кроули на степени Мастера Храма, — латинского изречения «Vi Veri Vniversum Vivus Vici» («Силой Истины я победил Вселенную еще при жизни»)

² Отсылка к «Книге Закона», I:24: «Я — Нуит, и слово мое — шесть и пятьдесят». В одном из вариантов имя Нуит записывается как Nu, т.е. Нун-Вав. Нун (50) + Вав (6) = 56.

³ Число 11 — символ объединения Макрокосма (символически обозначаемого числом 6 и гексаграммой) и Микрокосма (представленного числом 5 и пентаграммой), т.е. Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, достигаемого на степени Младшего Адепта (степени $5^{\circ}=6^{\circ}$). Таково же число букв в слове «Абрахадабра».

$A 50 \times 6 = 300$, Дух сокровенного Ребенка.

2. Осмысли тайну своей Индивидуальной Воли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИТАЦИИ

А. Обнаружь Хадита в Себе и отождествись с Ним.

1. Поклоняйся Хабс¹, тайному Свету в Сердце, то есть отождествляйся с ним. В нем, опять же, скрыт Хадит, не имеющий протяженности.

Это первое упражнение в Медитации (220, I:6 и I:21)².

2. Чти и постигай внешний круг Стелы Откровения.

«В лазури, блещущей звездами,
Нагая слава Нут разлита,
Склонясь в экстазе, льнет устами
К сокрытым пламенам Хадита».

Это первое упражнение в Постижении (220, I:14).

В. Достигни ощущения Всеобъемлющего Единства.

6. Медитируй на Нуит как всеобъемлющее Единство, разлагающееся на Ничто и Двоицу — две фазы ее существования³.

Это второе упражнение в Медитации (220, I:27)⁴.

С. Постигни смысл Уравнения $n + (-n)$.

1 Отсылка к «Книге Закона», I:9, где от лица Нуит провозглашается: «Поклоняйся же Хабсу и лицезрей свет мой, изливающий на тебя!». Хабс (Khabs) — др.-егип. «свет»; в комментарии к «Книге Закона» определяется как «тайный Свет, или L.VX. [Lux, лат. «свет»]»; в учении телемы — сокровенный свет сущности каждого человека.

2 Отсылка к стихам «Книги Закона», I:6: «Будь Хадитом, сокровенным средоточием моим, сердцем и языком моим!» и I:21: «Там, где есть Бог и Поклоняющийся [Ему], я — ничто: они не видят меня. Они на земле; я же — Небо, и нет Бога кроме меня и владыки моего Хадита».

3 Будучи замкнутой, Вселенная должна описываться выражением $(n - n) = 0$. Ибо в противном случае она описывалась бы формулой $n - m = p$. Тогда казалось бы, что Бесконечность может двигаться не только сама в себе, но и как-то иначе, — а это предположение абсурдно. — Примеч. Мэри Дести Стердженс.

4 Книга Закона, I:27—28: «И жрец отвечал и молвил Царице Пространства, целуя ее прелестное чело, покуда роса ее света омывала все тело его благовонным нектаром пота: “О Нуит, объемлющая всё и вся в Небесах, веки да будет так: пусть говорят о тебе люди не ‘Она Единая’, а ‘Ее нет’; а лучше пусть не говорят вовсе, ибо тобою объято всё!”. Меня нет, вздохнул звездный свет, бледный и дивный, и меня две».

7. Медитируй на явления Самадхи на всех планах (высвобождение тепла — в химии, радость — в естественной истории, Ананда¹ — в религии), совершающие всякий раз, когда два предмета соединяются друг с другом, чтобы раствориться в третьем.

Это третье упражнение в Медитации (220, I:28)².

D. Медитируй на преодоление кремнофобии³.

19. Пусть Соискатель встанет на краю пропасти, подлинной или воображаемой. И пусть вообразит и претерпит страх падения. Затем пусть представит себе с помощью этого опыта, что сама Земля падает в пропасть, и он вместе с нею, или же что он падает с Земли; и, памятуя о бесконечности пространства, пусть доведет свой страх до точки экстаза, такого, что в сравнении с ним покажутся ничтожными даже самые ужасные сны о падении, какие он когда-либо видел.

Это четвертое упражнение в Медитации (наставление V.V.V.V.V.).

ВЫРАБОТКА НОВЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ДЛЯ СЕБЯ

A. Утверждение мировосприятия из Кетер.

3. Избегай совершать выбор и проводить различия.

Это первое упражнение в Этике (220, I:22)⁴.

B. Почтение к Ордену⁵.

1 Ананда — санскр. «блаженство». Входит в традиционное ведантистское определение высшего Брахмана: реальность (сат), сознание (чит), блаженство (ананда).

2 Книга Закона, I:28—30: «Меня нет, вздохнул звездный свет, бледный и дивный, и меня две. Ибо я разделилась ради любви, дабы стал возможен союз. Так сотворен мир: боль разделения в нем — ничто, радость растворения — всё».

3 Кремнофобия — боязнь пропастей.

4 «Итак, вам я известна под именем Нуит, ему же [т.е. Хадиту] — под именем тайным, кое вручу я ему, когда он познает меня наконец. Я — Бесконечное Пространство и Бесчисленные Звезды в нем, а потому и вы поступайте так же. Не налагайте уз ни на что! Не проводите для себя различий между одним и другим, ибо из этого проистекает вред».

5 Если вы не имеете отношения к существующим инициатическим орденам, вам надлежит понимать Орден как мистическое братство посвященных адептов, в которое вы так или иначе стремитесь попасть, встав на духовный путь развития.

8. Пусть Соискатель преисполнится высочайшего почтения к авторитету [ордена] А.:А.: и следует его наставлениям, и пусть принесет великую Клятву Преданности Нуит.

Это второе упражнение в Этике (220, I:32)¹.

С. Отказ от человеческой воли².

9. Пусть Соискатель осознаёт даже малейшие проявления собственной воли, направленные против других существ. Так, лежать лучше, чем сидеть или стоять, поскольку в позе лежа сопротивление силе тяжести меньше. Однако прежде всего он должен исполнять свой долг перед силой ближайшей и наиболее могущественной: например, он может встать, чтобы приветствовать друга.

Это третье упражнение в Этике (220, I:41)³.

Д. Исполнение истинной воли.

10. Пусть Соискатель исполняет свою волю безо всякой оглядки на какие бы то ни было другие существа. Понять смысл этого указания и, тем более, исполнить его невозможно до тех пор, пока не будет отработано в совершенстве предыдущее упражнение.

Это четвертое упражнение в Этике (220, I:42, 43, 44)⁴.

11. Пусть Соискатель поймет, что два эти упражнения идентичны.

1 Книга Закона, I:32: «Повинуйся, о пророк мой! пройди до конца испытания, ведущие к познанию моему! стремись только ко мне! И тогда радости любви моей избавят вас от всех страданий. Воистину так; я клянусь в этом сводом тела моего; священным сердцем и языком моим; всем, что я могу даровать, и всем, чего я желаю от всех вас».

2 Выполнение этого пункта и двух следующих поможет в реализации второй интеллектуальной задачи — постижения Тайны Индивидуальной Воли.

3 Книга Закона, I:41: «Слово греха — Ограничение. О муж! прими жену свою, если будет на то ее воля! О любовник, если такова воля твоя, будь свободен! Нет оков, способных соединить разделенное, кроме любви; все прочее — проклятие. Проклятие! Проклятие ему на все зоны! Ад».

4 Книга Закона, I:42—44: «Да будет это состояние множественности не-свободным и отвратительным! Так во всем, что твое: нет у тебя иного права, кроме как вершить волю твою. Делай так, и никто тебе не скажет "нет". Ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вождения к результату, совершенна во всех отношениях».

Это третье упражнение в Постижении (220, I:45)¹.

Е. Служение Нуит посредством жизни, исполненной красоты.

12. Пусть Соискатель ведет прекрасную и приятную жизнь. Ибо он завоевал на это полное право. Но пусть каждый его поступок, и в особенности каждый акт любви, будет посвящен всецело его истинной госпоже — Нуит.

Это пятое упражнение в Этике (220, I:51, 52, 61, 63)².

Подготовка к Ритуалу

Необходимо подготовить:

1. *Корону или [другой пышный] головной убор.*

24. Пусть Соискатель возложит на голову пышный убор. Лучше всего подойдет золотая корона, украшенная сапфирами или алмазами, с ярко-синей скуфейкой или немесом.

¹ Книга Закона, I:45: «Совершенство и Совершенство суть не два, а одно Совершенство; впрочем, нет, — ни одного!».

² Книга Закона, I:51: «Четверо врат ведут в единый дворец; полы во дворце том — из серебра и золота; лазурит и яшма в нем; и все редчайшие благовония; жасмин и роза; и символы смерти. Пусть войдет он четырьмя вратами по очереди или сразу всеми; пусть ступит на полы дворца сего. Не упадет ли он? Амн. Эй, воин! а что, если слуга твой упадет? Но есть средства — и средства. А посему будьте прекрасны; 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!».

Книга Закона, I:52: «Если же это не будет исполнено; если вы смешаете знаки разделения, говоря, “Они едины” или “Их много”; если ритуал не будет всегда свершаться во имя мое, — готовьтесь к страшному приговору Ра-Гор-Хута!».

Книга Закона, I:61: «Но нет ничего прекраснее, чем любить меня: если под ночными звездами в пустыне ты зажжешь благовония мои предо мною, призывая меня с чистым сердцем и с пламенем Змея в нем, тебе останется пройти совсем немного, чтобы возлечь на лоне моем. За один поцелуй ты возжелаешь отдать все; но отдавший единую частицу праха в тот час потеряет все. Собирайте сокровища и копите женщин и пряности; носите драгоценные украшения; превосходите все народы земли в дерзновенье и роскоши; но все это — во имя любви ко мне, и тогда узрите радость мою. Повелеваю тебе представлять предо мною, облачившись в одну лишь мантию и покрыв голову пышным убором. Я люблю тебя! Я жажду тебя! Бледная или воспылавшая, сокрытая или сладострастная, я, в коей всё наслаждение, и царственный пурпур, и опьянение сокровенного чувства, желаю тебя. Расправь крылья и пробуди в себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне!».

Книга Закона, I:63: «Пой восторженную песнь любви для меня! Возжигай для меня благовония! Носи для меня украшения! Пей во имя мое, ибо я люблю тебя! Я люблю тебя!».

Это восьмое упражнение в Искусстве Магии (220, I:61)¹.

2. Драгоценные украшения.

25. Пусть Соискатель наденет драгоценные украшения во множестве — столько, сколько у него есть.

Это девятое упражнение в Искусстве Магии (220, I:63)².

3. Пантакль.

16. Пусть Соискатель изготовит Пантакль по следующим указаниям. Пусть начертит окружность в пентаграмме на фоне квадрата или другой удобной геометрической фигуры по его выбору. Пусть окружность будет алой, пентаграмма — черной, фон — ярко-синим, усеянным золотым звездами. Внутри круга, в центре его, следует изобразить сгил, который Соискателю откроет Сама Нуит. И этот Пантакль будет служить ему телесматическим образом³ — эйдолоном или предметом для сосредоточения мысли.

Это третье упражнение в Искусстве Магии (220, I:60)⁴.

4. Мантию.

23. Пусть Соискатель облачится в одну только мантию. Лучше всего подойдет алая абба, расшитая золотом⁵.

Это седьмое упражнение в Искусстве Магии (220, I:61)⁶.

5. Песнь или Заклинание.

22. Пусть Соискатель подготовит восторженную песнь любви для Богини или вдохновится Ею на создание подобной песни.

¹ Книга Закона, I:61.

² Книга Закона, I:63.

³ Телесматический образ — изображение той или иной духовной сущности, построенное на основе соответствий буквам ее имени. Используется как вспомогательный объект для призывания данной сущности.

⁴ Книга Закона, I:60: «Число мое — 11, как и числа всех тех, кто с нами. Пятиконечная Звезда с Кругом внутри, и Круг этот — Красный. Цвет мой для слепцов черен, но зрячие видят синеву и злато. Для тех же, кто меня возлюбил, есть у меня тайное сияние».

⁵ Абба похожа на японское кимоно. Ее просто запахивают на груди, не подпоясывая и не застегивая. — Примеч. Мэри Дести Стерджес.

⁶ Книга Закона, I:61.

Это шестое упражнение в Искусстве Магии (220, I:63)¹.

6. Место для Призывания.

17. часть 1. Пусть Соискатель выберет уединенное место, если возможно — среди песков пустыни, а если нет — то место, редко посещаемое и такое, где ничто не потревожит взгляд. Подойдет вересковая пустошь, торфяник, берег моря или широкой реки, открытое поле, а также — и в особенности — горная вершина.

7. Благовоние.

15. Пусть Соискатель изготовит благовоние из смолистых деревьев и камедей, как подскажет ему вдохновение.

Это второе упражнение в Искусстве Магии (220, I:59)².

8. Эликсир.

26. Пусть Соискатель приготовит эликсир или возлияние по собственному разумению.

Это десятое упражнение в Искусстве Магии (220, I:63)³.

СТРУКТУРА РИТУАЛА

А. Надлежит удалиться в пустыню, взяв с собой корону и прочие облачения и орудия.

13. Пусть Соискатель страстно стремится к Нуит под звездами Ночи, с любовью, не просто исходящей из сердца, а направляемой его Магической Волей.

Это первое упражнение в Искусстве Магии (220, I:57)⁴.

В. Возжечь благовоние.

С. Пропеть заклинание.

1 Книга Закона, I:63.

2 Книга Закона, I:59: «Благовоние мое из смолистых деревьев и камедей; и крови в нем нет; ибо мои власы — деревья Вечности».

3 Книга Закона, I:63.

4 Книга Закона, I:57: «Взывайте ко мне под звездами моими! Любовь есть закон, любовь по велению воли. Глупцы да не поймут любовь превратно, ибо есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует. Он, пророк мой, сделал выбор, ведая закон крепости и великую тайну Дома Божьего».

17. часть 2. Затем пусть призовет Богиню в меру своей Мудрости и Понимания. Но пусть Призывание это исходит от чистого сердца, то есть сердца, всецело посвященного Ей; и пусть он помнит, что призывающий здесь — Сам Хадит в своей сокровенной обители. Затем же пусть этот змей-Хадит вспыхнет пламенем.

Это четвертое упражнение в Искусстве Магии (220, I:61).

D. Выпить Эликсир во имя Нуит.

E. Лечь навзничь и, неотрывно глядя на звезды, вызвать в себе ощущение падения в пустоту¹

18. После этого соискателю останется пройти лишь немного, чтобы возлечь на лоно Ее.

Это третье указание на Характер Результата (220, I:61)².

6. Погрузившись в лоно Нуит, позволить Хадиту полностью предаться Ей.

20. Постигнув таким образом сущность Третьего указания, пусть в Магическом Обряде своем Соискатель выпадет из себя в Нуит, или расширится до Нее, как подскажет ему воображение. И в этот миг, жажда всем своим существом Поцелуя Нуит, пусть отдаст единую частицу праха, то есть позволит Хадиту всецело предаться Ей.

Это пятое упражнение в Искусстве Магии (220, I:61)³.

РЕЗУЛЬТАТЫ

A. Расширение сознания до Бесконечности.

B. «Потеря всего» как высшее мистическое достижение.

21. И в тот час он потеряет все.

Это четвертое указание на Характер Результата (220, I:61)⁴.

C. Истинная Мудрость и Совершенное Счастье.

1 Используя опыт медитации на преодоление кремнофобии.

2 Книга Закона, I:61.

3 Там же.

4 Там же.

14. Влияние этого упражнения на дальнейшую жизнь Соискателя таково: он преисполнится немислимой радости; он обретет уверенное знание о природе явления, именуемого смертью; он обретет покой несказанный, отдохновение и блаженство.

Это второе указание на Характер Результата (220, I:58)¹.

¹ Книга Закона, I:58: «Я дарую немислимые радости на земле: уверенность, а не веру, при жизни и по смерти; покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не требую взамен никаких жертв».

ГЛАВА 23 «LIBER V VEL REGULI». РИТУАЛ МЕТКИ ЗВЕРЯ

«Ритуал Метки Зверя» (англ. Ritual of the Mark of the Beast), или «Ритуал Регула» (лат. Reguli) — магический ритуал, разработанный Алистером Кроули, для призывания энергий Нового Эона (Эона Хора). Хотя Кроули утверждал, что ритуал может использоваться в ежедневной практике, независимо от степени посвящения мага, однако в действительности он представляет собой один из самых сложных телемических ритуалов и требует серьезной подготовки. Примечательно, что в тексте «Liber V vel Reguli»¹ Кроули с самого начала называет человека, совершающего данный ритуал, — Магом, что соответствует названию степени Ордена A.:A.:, соотносящейся со сфирой Хокма. Дело в том, что человек, совершающий этот ритуал, решает задачи, которые соответствуют данной сфире — низведение божественной энергии из Кетер, в данном случае, потока энергий Нового Эона — телемитского Потока-93.

Название ритуала связано с особой ролью, которую играет в нем символ Метки Зверя. Вариант названия «Ритуал Регула» происходит от «Регул» (лат. Regulus, букв. «царевич») — названия звезды альфа Льва, именуемой также Сердцем Льва и в системе эзотерической астрологии Ордена Золотой Зари принятой за начальную точку зодиака. «Царевич», царский (королевский) Сын, — образ Ра-Хор-Хута как Венценосного и Победоносного Ребенка, Владыки Нового Эона. Таким образом, в самом названии содержится указание на то, что символическим местом проведения ритуала является не Земля, а звездные сферы (стоит напомнить, что сфира Хокма соотносится со сферой неподвижных звезд или «сферой зодиака»). Но решая задачу Мага, изначально, оператор находится на уровне Адепта (то есть — Солнца, Тиферет, Божественного Сына) в окружении зодиакальных созвездий.

Со структурной точки зрения (но не по своему предназначению и содержанию) «Ритуал Метки Зверя» может быть охарактеризован как телемическая версия Малого ритуала изгоняющей пентаграммы; с Большим ритуалом пентаграммы его сближает

1 «Книга V, или Книга Регула» (лат.)

призывающий характер используемых пентаграмм. Связь с пентаграмматическими ритуалами — одна из причин, по которым книге с текстом «Ритуала Метки Зверя» приписан номер V (5). Кроме того, V — графический символ знака Апофиса и Тифона, который, как и весь данный ритуал, выражает идеи обновления (являясь переходным от знака Осириса Убиенного к Знаку Осириса Восставшего) и единения между низшим (Нефеш) и высшим (Нешама) сознанием, а также ассоциируется со «змеиной» энергией кундалини. Наконец, 5 — число Гебуры, Марса и, соответственно, Ра-Хор-Хута, а также число буквы Хе, в Телеме связанной с Ату XVII, «Звезда» и зодиакальным знаком Водолея — еще одним из символов Нового Эона.

История создания Ритуала

27 октября 1921 года Алистер Кроули, пребывавший в то время в Чепалу, записал в своем дневнике, что планирует создать «личную гексаграмму, Ритуал Знака Зверя и ... (неразб.)». Очевидно, это первое упоминание о замысле создать «Liber V vel Reguli», хотя в изначальном варианте ритуала, носившем групповой характер, использовалась только Метка Зверя, а вместо призывающей Гексаграммы Зверя в него входил знак Розы-Креста.

Эта ранняя версия «Liber Reguli» предусматривала участие четырех служителей — стражей четырех сторон света: Нуит — север (синий пояс), Хадит — юг (желтый пояс), Терин — восток (красный пояс), Бабалон — запад (зеленый или черный пояс). Они должны были стоять по кругу, обратившись лицом к центру. Маг начинал церемонию, стоя лицом на восток (в направлении Болескина). Служители помогали создавать пентаграммы и последовательно совершали знаки — Puella (Нуит), Puer (Хадит), Vir (Терин), Mulier (Бабалон). К сожалению, сохранившиеся записи Алистера Кроули не позволяют полностью реконструировать весь ход группового ритуала. Можно лишь предполагать, что служители двигались по кругу и поочередно вступали во взаимодействие с магом. Возможно, такое взаимодействие указывает на сексуально-магическую символику. Об этом же свидетельствует и использование в ритуале знаков N.O.X.

В другой ранней версии этого ритуала маг играл роль жреца и сам совершал всю основную магическую работу, а служители (число которых не было ограничено) исполняли роль паствы, лишь произнося в нужных местах ключевые слова и фразы: «Любовь есть закон...», «Твори свою волю...», «Слово закона — Телема...», «Abrahadabra».

Но очевидно, что уже тогда, в Чефалу, Кроули начал создавать персональный ритуал с использованием личной гексаграммы, включающий в себя больше планетных, чем стихийных символов. Он исключил из ритуала участие других людей (кроме мага), также были изменены различные соответствия, формулы и действия (в частности, север стал соответствовать Нуит, юг — Хадиту, восток — Териону, а запад — Бабалон). В своем окончательном виде «Liber Reguli»¹ была опубликована в приложении к «Магии в теории и на практике» в 1930 году.

Для удобства практика в следующем материале соединен сам текст Ритуала, все комментарии к нему Алистера Кроули, а также дополнительные необходимые пояснения.

**РИТУАЛ МЕТКИ ЗВЕРЯ:
ЗАКЛИНАНИЕ ДЛЯ ПРИЗЫВАНИЯ СИЛ ЭОНА ХОРА,
КОТОРЫМ МАГ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ МОЖЕТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО.**

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Обет Заклятия, именуемый Одиннадцатичастной Печатью (Открытие ритуала. Провозглашение основных имен и формул Нового Эона. Данная часть ритуала (как и повторяющаяся ее заключительная) представляет собой параллель Каббалистическому кресту в составе Малого ритуала изгоняющей пентаграммы, но роль креста выполняет здесь «посох Верховного Иерофанта» — тройной крест: увенчанный окружностью ствол (вертикальное слагаемое) с тремя перекладинами (горизонтальные слагаемые). Ствол посоха соответствует

¹ Алистер Кроули, Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 517.

Срединному столпу Древа Жизни, а перекладкины — трем горизонтальным путям Древа: Далет, Тет и Пе.

В ходе формирования креста активизируются все семь основных чакр. Вам весьма пригодится практическое знание ритуала Срединного столпа.)

ВОЗВЕДЕНИЕ ХУЛЫ НА ЭОН

(«Возведение хулы»: в оригинале использовано английское слово *anitadversion*. Его основное значение в английском языке, «хула, порицание», перекликается с использованием в основной части ритуала движения противосолонь и традиционно осуждаемых перевернутых пентаграмм, намекающих, в частности, на переворот системы ценностей в Новом Эоне. Дополнительное, буквальное значение этого слова — «переворачивание», «хождение на руках», что связано с особым символическим положением оператора в данном ритуале — «вниз головой» (см. пункт 3 основной части). При этом латинский глагол *anitadverto*, от которого происходит слово *anitadversion*, имеет, помимо «порицать», и другие значения — «наблюдать, изучать, исследовать», а также значение, обратное по смыслу основному, — «читать, воздавать почести».)

1. Пусть Маг, облачившись и вооружившись, как сочтет нужным, обратит лицо свое к Болескину¹, Дому Зверя 666.

(Как явствует из дальнейших указаний, в состав «вооружения» должен входить магический Жезл. Направление на Болескин принимается за восток, сообразно чему выстраивается и вся схема расположения сторон света. Аналогичное указание присутствует в Гностической мессе.)

¹ Болескин-хаус расположен на берегу озера Лох-Несс, в 17 милях от Инвернесса (57°14' с.ш., 4°28' з.д.). — Примеч. А. Кроули.

Болескин-хаус был построен в конце XVIII века. Алистер Кроули владел Болескиным с 1899 по 1913 гг.

Направление на Болескин принимается в этом ритуале за восток, сообразно чему выстраивается и вся схема расположения сторон света.

2. Пусть отсчитит: 1—3—3—3—1.

(Серия состоит из 11 ударов; 11 — число магии в целом, число слова Abrahadabra и символ единения микро- и макрокосма. В разделении серии из 11 ударов на части отражена символика чисел 13 и 31.

Общее количество ударов в этом ритуале составляет 4 x 11 = 44, число крови, число Ра-Хор-Хута (см. «Мессу Феникса»).

3. Пусть вложит Большой Палец правой руки между указательным и средним и совершит нижеописанные жесты.

(Маг складывает пальцы в знак фиги, что является символической заменой Жезлу. В символизме частей руки большой палец соответствует Духу, властвующему над четырьмя стихиями (остальными четырьмя пальцами). Этот же магический жест используется как замена Жезла в Гностической мессе.)

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЛАГАЕМОЕ ЗАКЛЯТИЯ

(Утверждение ствола тройного креста. Провозглашение имен трех высших божеств, или принципов, Нового Эона.)

1. Пусть очертит вокруг своей головы окружность, воскликнув: NUIIT!

(Активизация сахасрара-чакры [через брахмарандру]¹, на Древе Жизни соответствующей Кетер и Айн. Тем же элементам Древа Жизни соответствует Нуит. Поскольку сахасрара находится над теменем, окружность следует чертить в горизонтальной плоскости, вокруг верхней части головы).

2. Пусть проведет Большим Пальцем вертикально вниз и коснется муладхара-чакры, воскликнув: HADIT!

(Активизация муладхара-чакры, соответствующей Малкут. Хадиту соответствует змеиная энергия кундалини, в непробужденном виде дремлющая в муладхаре. Согласно

1 Брахмарандра — проекция сахасрара-чакры на теле и верхнее основание сушумны — располагается в области «родничка» — заросшего отверстия в верхней части черепа между двумя височными и затылочной костями. Брахмарандра называется «отверстием Брахмана» или «десятой дверью» (дашамдвара). Когда йогин оставляет тело через брахмарандру, он достигает бессмертия. Такой способ Освобождения называется «освобождение в одном черепе» (капала-мокша).

указанию Кроули, прикасаться следует к «основанию фаллоса», т.е. к точке промежности непосредственно под гениталиями.)

3. Проведя Большим Пальцем обратно вверх по той же черте, пусть коснется центра груди и воскликнет: RA-HOOR-KHUIT!

(Активизация анахата-чакры, соответствующей Тиферет и второй триаде сефирот в целом. В Тиферет расположена вершина «красного треугольника Огня» — нисходящего треугольника Ра-Хор-Хута. В рукописном примечании Кроули указывается: «Нуит и Хадит — это Мозг и Семя (брахмарандра и муладхара)», «Ра-Хор-Хут — это Сила и Огонь (анахата)».)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ ЗАКЛЯТИЯ

(Утверждение трех перекладин тройного креста и провозглашение трех божественных имен следующей триады. Сумма числовых соответствий трех горизонталей = 93 (Далет-4 + Тет-9 + Пе-80). Направление движения руки (справа налево, слева направо и вновь справа налево) предположительно объясняется направлением вращения соответствующих чакр.)

1. Пусть коснется центра лба, рта и гортани, воскликнув: AIGWAZ!

(Центр лба соответствует аджна-чакре и Хокме, рот и гортань — вишуддха-чакре и Даат. Айвасс как Логос соотносится с этими же двумя сефирот. В рукописном примечании Кроули указывается: «Айваз — Безмолвие и Речь (аджна и вишуддха)». Айвасс — ипостась, или «посланник», Гарпократа и Ра-Хор-Хута, имя которого было провозглашено в п. 3 предыдущего раздела).

2. Пусть проведет Большим Пальцем справа налево поперек лица, на уровне ноздрей.

(Первая горизонталь соответствует пути Далет (Ату III, «Императрица») соединяющему Бину и Хокму на Древе Жизни.) Пересечение вертикали и горизонтали явным образом указывает на одну из т.н. «малых» или «тайных» чакр — Кала-чакру¹.

¹ Кала (варианты названия — талу, лалана, ламбика, индра-йони) — тайная чакра, которая локализована у основания верхнего неба, где оно

3. Пусть коснется центра груди и солнечного сплетения, воскликнув: THERION!.

(Центр груди соответствует анахате и Тифферет, солнечное сплетение — манипуре. Терион — ипостась Хадита, имя которого было провозглашено в п. 2 предыдущего раздела.)

4. Пусть проведет Большим Пальцем слева направо поперек груди, на уровне грудины.

(Вторая горизонталь соответствует пути Тет (Ату XI, «Вожделение»), соединяющему Хесед и Гебуру на Древе Жизни.)

5. Пусть коснется свадхистхана- и муладхара-чакр, воскликнув: BABALON!

(Свадхистхана соответствует Йесод, муладхара — Малкут. В рукописном примечании Кроули указывается: «Бабалон — свадхистхана, Лоно». Бабалон — ипостась Нуит, имя которой было провозглашено в п. 1 предыдущего раздела.)

6. Пусть проведет Большим Пальцем справа налево поперек живота, на уровне бедер.

(Третья горизонталь соответствует пути Пе (Ату XVI, «Башня»), соединяющему Ход и Нецах на Древе Жизни.)

(Так сотворит он Сигил Верховного Иерофанта, исходящий из Круга.)

(Т.е., тройной крест Срединного столпа, берущий начало в окружности Нуит.)

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЗАКЛИНАНИЙ

1. Пусть Маг сложит руки на Жезле своем, сплетя пальцы в замок, и воскликнет: LASH TAL! THELEMA! FIAOF! AGAPE! AUMGN!

соприкасается с шеей, ближе всего к гипофизу. Основное назначение этой тайной чакры, — выработка нектара бессмертия: «Когда йогин достигает этой области, нектар начинает капать на его язык». Она — центр, через который кундалини поднимается от вишуддхи к аджне, она лежит на пороге просветления и дает подвижнику переживание Великой пустоты (маха-шунья), она дает 8 сверхспособностей (сиддхи). В даосизме здесь расположен верхний дантян (где также вырабатывается небесный эликсир бессмертия).

(Так провозгласит он Слова Власти, посредством которых Силы Эона Хора вершат Волю его в этом мире.)

(В рукописном примечании Кроули указывается: «Сплести пальцы: пять с пятью поверх Жезла, итого Одиннадцать». Жезл в этом ритуале Кроули трактует как «тростник Прометей», т.е. полую тростинку, в которой Прометей принес на землю огонь, похищенный у богов. В этом качестве данное орудие проявится в пп. 19—21 основной части ритуала.

Далее произносятся «Слова Власти», связанные с энергиями Нового Эона; буква F (греческая Дигамма) в формуле FIAOF произносится как долгий звук «о»; GN в формуле AUMGN — «немая» и произносится лишь как призвук к «м». Числовое соответствие каждого из этих слов — 93. При этом различные слова, соответствующие по гематрии числу 93, в общей сложности звучат в ритуале 11 раз (т.к. данные пять слов повторяются в заключительном действии, аналогичном первому, и, помимо того, в основной части ритуала еще раз звучит слово THELEMA). В первом действии используется всего 11 имен — 6 (макрокосмическое число) божественных имен и 5 (микрокосмическое число) «Слов Власти». Этим объясняется название первого действия ритуала — «Одиннадцатичастная Печать».)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ

1. Пусть Маг отстучит: 3—5—3, воскликнув: АБРАНАДАБРА!
(Общее количество ударов — 11. *Abrahamadabra* — ключевое слово Нового Эона, соединяющее в себе символику чисел 5 и 6.)

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ЗАКЛЯТИЕ

(Основная часть ритуала)

1. Пусть Маг, по-прежнему обращенный лицом к Болескину, приблизится к пределу своего Круга.

2. Пусть повернется влево и, ступая скрытно и проворно, как тигр, идет по границе круга, пока не завершит один полный обход.

(Пп. 2—17 представляют собой обходы круга противосолонь, считая от точки востока — направления на Болескин.)

3. Минуя восток, пусть совершит Знак Хора (Знак Входящего), дабы направить перед собою ту Силу, что исходит от Болескина.

(Завершив первый круг, оператор совершает знак Хора, проецируя энергию в направлении движения, т.е. на север (дополняя его, как обычно, знаком Гарпократа). При обходе совершаются остановки в каждой из четырех сторон света в указанной последовательности; перед каждой остановкой должна быть снова пройдена точка востока (со знаками Хора и Гарпократа). Иными словами, дальнейший обход подразделяется на части следующим образом: от точки востока (считая от начала движения в п. 2, с полным обходом) до точки севера — круг с четвертью; от точки севера до точки юга (с полным обходом) — полтора круга; от точки юга (с полным обходом) до точки востока — круг с четвертью; и от точки востока (с полным обходом) до точки запада — полтора круга. Итого общее количество кругов составит $1,25 + 1,5 + 1,25 + 1,5 = 5,5$ (то есть, согласно рукописному примечанию Кроули, 11 полуокружностей).

Последовательность сторон света в данном ритуале (север — юг — восток — запад) отличается от традиционной для пентаграмматических ритуалов.

В каждой стороне света оператор обращается лицом вовне (от центра круга) и выполняет три действия:

1. *Чертит перевернутую пентаграмму стихии/керубического знака зодиака, соответствующей данной стороне. Под перевернутой пентаграммой подразумевается пентаграмма, одной вершиной обращенная вниз, а двумя — вверх; иными словами, это обычная пентаграмма, сохраняющая традиционные соответствия углов стихиям, перевернутая на 180° относительно центра. В результате соответствия оказываются следующими: нижний угол — Дух, средний левый угол — Вода, верхний левый угол — Огонь, верхний правый угол — Земля, средний*

правый угол — Воздух. Символический смысл перевернутой пентаграммы — нисхождение Духа или божественной энергии в материю — соответствует общей идее ритуала: низведению энергий Нового Эона в земной мир и в личную вселенную оператора. Подобно нисходящему треугольнику Ра-Хор-Хута, перевернутая пентаграмма в проекции на Древо Жизни устремлена вершиной в Тиферет, а остальные ее углы располагаются в Гебуре, Хесед, Бине и Хокме. Иллюстрации и последовательность начертания перевернутых призывающих пентаграмм каждой стихии приведены в комментариях к соответствующим пунктам.

2. Указывает жезлом в центр пентаграммы и произносит божественное имя, соответствующее данной стороне. В общей сложности используются четыре божественных имени, соответствующие тем же четырем сефирот, что и углы перевернутой пентаграммы (кроме вершины): Хокме, Бине, Хесед и Гебуре. Первые два имени, «Нуит» и «Хадит», обозначают высшие первопринципы (первым следует женский принцип, вторым — мужской), следующие два, «Терион» и «Бабалон», — их более близкие к проявленному миру ипостаси (мужское и женское начала обмениваются местами). Сообразно п. 23 (а-г), эти четыре имени соотносятся с двумя начальными (LA, женские имена) и двумя заключительными (AL, мужские имена) буквами формулы LASH TAL. Интонация, с которой произносятся божественные имена в этой части ритуала, различна: Нуит и Бабалон следует «призвать», тогда как о произнесении имен Хадита и Териона сказано просто «воскликни». Предлагается следующее объяснение этому различию: «Силы LA (женские) воспринимаются как пребывающие вне сферы вашего непосредственного влияния, поэтому к ним обращаются более мягко, чем к мужским силам».

3. Совершает один из первых четырех знаков N.O.X., соответствующий данной стороне. В рукописном примечании Кроули дает следующее пояснение к этим знакам: «*Puella* (Девочка) возбуждает *Puer* (Мальчика) и делает его *Vir* (Мужчиной); *Vir* (Мужчина) превращает *Puella* (Девочку) в *Mulier* (Женщину)». На Древе Жизни знаки N.O.X. в целом соотносятся с той же областью, что и перевернутая пентаграмма.

Система соответствий, используемая в данном ритуале:

1. Север — Воздух (Водолей) — Нуит — Знак Риелла.
2. Юг — Огонь (Лев) — Хадит — Знак Риет.
3. Восток — Земля (Телец) — Терион — Знак Vir.
4. Запад — Вода (Скорпион) — Бабалон — Знак Mulier.

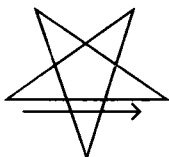

Эта уникальная система основана на двух предпосылках: 1) ориентации керубических знаков зодиака по сторонам света: Телец — восток, Водолей — юг, Скорпион — запад, Лев — север; и 2) символическом положении оператора «вниз головой» в центре зодиакального пояса, вследствие чего север и юг меняются местами. Благодаря последнему обстоятельству, служащему для освобождения от геоцентрической системы координат и перехода на гелиоцентрическую, «новозонную» точку зрения, перевернутые пентаграммы, используемые в данном ритуале, оказываются с точки зрения оператора прямыми. Кроме того, направление из «духовного» мира в «материальный» уподобляет оператора Священному Ангелу-Хранителю, нисходящему из высших сфер в Тифферет — область встречи с союзником; ср. «Liber LXV», IV:1—2)¹.

¹ «Как жена богоравная, что на гулких, открытых ветрам митиленских высотах лиру бросает и, волосы разметав пламенеющим нимбом, низвергается долу, во влажное сердце творенья, — так и Я, о Господь мой Бог!» (Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого Змеем. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 195.)

4. Пусть продолжает свой путь, пока не придет на север; там пусть остановится и обратится лицом к северу.

5. Пусть начертит своим Жезлом Перевернутую Пентаграмму, служащую для призывания Воздуха (Водолея).

Перевернутая Призывающая Пентаграмма Воздуха

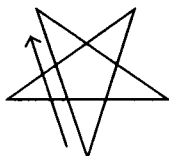
(Последовательность начертания: средний левый угол — средний правый угол — верхний левый угол — нижний угол — верхний правый угол — средний левый угол.)

6. Пусть укажет Жезлом в центр Пентаграммы и призовет: NUII!

7. Пусть совершит знак, именуемый Puella, в котором ноги поставлены вместе, голова склонена, левая рука прикрывает муладхара-чакру, а правая рука прикрывает грудь (поза Венеры Медицейской).

8. Пусть вновь повернется влево и продолжит свой Путь, как прежде, направляя перед собою Силу от Болескина; достигнув юга, пусть остановится и повернется лицом вовне.

9. Пусть начертит Перевернутую Пентаграмму, призывающую Огонь (Льва).

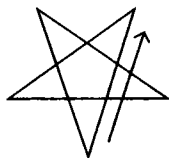
Перевернутая Призывающая Пентаграмма Огня

(Последовательность начертания: нижний угол — верхний левый угол — средний правый угол — средний левый угол — верхний правый угол — нижний угол.)

10. Пусть укажет своим Жезлом в Центр Пентаграммы и воскликнет: **HADIT!**

11. Пусть совершит знак *Puer*, в котором ноги поставлены вместе, а голова высоко поднята. Пусть при этом поднимет правую руку (отставив большой палец под прямым углом к остальным), направив предплечье вверх под прямым углом к верхней части руки, расположенной горизонтально вдоль линии плеч. Левую руку пусть положит на место соединения бедер; большой палец левой руки пусть при этом отставит, а остальные — сожмет в кулак (поза богов Монту, Хема и т.д.).

12. Пусть продолжит обход, как прежде; достигнув востока, пусть начертит Перевернутую Пентаграмму, служащую для призывания Земли (Тельца).

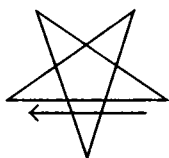
Перевернутая Призывающая Пентаграмма Земли

(Последовательность начертания: нижний угол — верхний правый угол — средний левый угол — средний правый угол — верхний левый угол — нижний угол.)

13. Пусть укажет своим Жезлом в Центр Пентаграммы и воскликнет: **THERION!**

14. Пусть совершит знак, именуемый *Vir*, в котором ноги поставлены вместе; руки пусть поднимет к вискам, сжав кулаки и отставив большие пальцы; затем пусть наклонит голову вперед, вытянув шею, подражая бодающемуся рогатому животному (поза Пана, Вакха и т.д.).

15. Продолжив обход, как прежде, пусть начертит на западе Перевернутую Пентаграмму, служащую для призывания Воды.

Перевернутая Призывающая Пентаграмма Воды

(Последовательность начертания: средний правый угол — средний левый угол — верхний правый угол — нижний угол — верхний левый угол — средний правый угол.)

16. Указав Жезлом в Центр Пентаграммы, пусть призовет: BABALON!

17. Пусть совершит знак Mulier, в котором ноги широко расставлены, руки подняты полумесяцем, а голова откинута назад (поза Бафомета, поза Исиды Принимающей, Макрокосм Витрувия).

18. Затем пусть исполнит танец, двигаясь противосолонь по спирали к центру и, вдобавок, совершая оборот вокруг своей оси в каждой из четвертей. Достигнув же центра, пусть остановится и обратится лицом к Болескину.

(В пп. 18—22 оператор собирает призванные силы в центре Круга (и в средоточии своего существа) и венчает их символами энергий и сущностей Нового Эона.

Вращаясь указанным образом вокруг своей оси (на западе — четверть оборота для дальнейшего движения по дуге; в каждой из остальных трех сторон, т.е. на юге, востоке и севере — по четыре четверти оборота, в центре — еще четверть для поворота в сторону Болескина), он совершает в общей сложности 14 четвертей оборота, то есть, 3,5 полных оборота. Это число витков Змея на Древе Жизни и число колец змеи-кундалины, обвивающей сваямбху-лингам в основании позвоночника; из такого же количества кругов состоит «змеинный танец» Жрицы в Гностической мессе.

Придя в центр и обратившись лицом на восток, оператор совершает шесть действий:

1. Чертит Метку Зверя —

знак, объединяющий в себе графические символы четырех призванных имен (Солнце — Хадит, Луна — Нуит, а две нижние окружности, частично скрытые под символом Солнца и Луны в соединении, — Терион и Бабалон) и символизирующий в данном ритуале власть Духа над четырьмя стихиями. В целом Метка состоит из трех с половиной окружностей — так же, как и спиральный ход в п. 18. Чтобы изобразить Метку Зверя, следует начертить сначала внутреннюю окружность, затем, поверх нее, — овал (с центром на одной вертикали, но немного ниже центра окружности), а затем добавить нижние полуокружности. Начертание Метки Зверя сопровождается визуализацией, описанной в рукописном примечании Кроули: «Эту Метку надлежит сотворить в астрале, притягивая призванные силы к истинному Жезлу Мага», где под «истинным Жезлом» подразумевается фаллос как средоточие творческой силы оператора.

2. Произносит имя АГWAZ — имя посланника Владыки Нового Эона.

3. Чертит призывающую гексаграмму Зверя — символ Пророка Нового Эона.

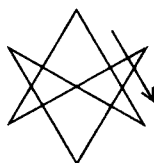
4. Ударяет Жезлом оземь. Это действие символизирует низведение небесного огня (или, в более конкретном смысле, потока энергий Нового Эона) на землю.

5. Совершает пятый, заключительный знак из серии N.O.X. — знак Mater Triumphans.

6. Произносит слово THELEMA — Слово Закона Нового Эона. В сочетании со знаком Mater Triumphans это слово подразумевает, что Закон Телемы приходит в земной мир, подобно ребенку, рожденному в результате ритуала.)

19. Пусть поднимет Жезл, начертает Метку Зверя и воскликнет: АГWAZ!

20. Пусть начертит призывающую гексаграмму Зверя.

Призывающая Гексаграмма Зверя

(Последовательность начертания: верхний угол — правый нижний угол — левый верхний угол — нижний угол — правый верхний угол — левый нижний угол — верхний угол.)

21. Пусть опустит Жезл и ударит им оземь.

22. Пусть совершит знак Mater Triumphans. (Ноги поставлены вместе; левая рука согнута в локте, как если бы на ней лежал младенец; большой и указательный пальцы правой руки символически сжимают левый сосок, как бы предлагая этому младенцу грудь.) Пусть произнесет слово: THELEMA!

23. Исполни Спиральный Танец, двигаясь посолонь и вращаясь вокруг оси противосолонь.

Минуя запад, всякий раз простирай свой Жезл в указанную сторону света и совершай поклон:

- а) «Передо мной — силы LA!» (на запад);
 - б) «Позади меня — силы AL!» (на восток);
 - в) «По правую руку от меня — силы LA» (на север);
 - г) «По левую руку от меня — силы AL» (на юг);
 - д) «Надо мною — силы ShT!» (подпрыгнуть);
 - е) «Подо мною — силы ShT!» (ударить оземь);
 - ж) «Внутри меня — Силы!» (принять позу Птаха: встать прямо, поставив ноги вместе и сложив руки¹ на вертикальном Жезле);
 - з) «Вокруг меня пламенеет Лицо моего Отца, Звезда Огня и Силы!»;
 - и) «А в Столпе утвердилось Сиянье Его о шести лучах!»
- (Можно не исполнять танец, а просто произнести всю эту речь нараспев, стоя в позе Птаха.)

¹ Правая рука поверх левой.

Формула *LAShTAL* является одной из важнейших в Телеме, поскольку описывает суть нашей Великой Работы. Она состоит из трех базовых компонентов или слогов: *LA ShT AL*. В Ритуале «*Liber Reguli*» эти слоги в определенном смысле замещают имена архангелов из Малого ритуала изгоняющей пентаграммы и запечатывают 6 сторон света. Слогом *LA* («Ничто») — запечатывают «женские», «негативные» стороны — север и запад — которые соответствуют Нуит и Бабалон. Слогом *AL* («Бог») запечатывают «мужские» или «позитивные» стороны — юг и восток, их соответствия Хадит и Термон. Буквосочетание *ShT* запечатывает «глубину» и «высоту». Эта «ось» — «дитя» женского и мужского начал, примиритель между ними. Символ Ра-Хор-Хута, который помогает адепту «добиться обеих Свадеб», соединиться как с высшим, так и с низшим, чтобы достичь равновесия.

Числовое значение формулы — 93. Слоги *LA* и *AL* имеют числовое значение 31, это сумма соответствующих букв иврита. Буквосочетание *ShT* рассматривается как сумма номеров *Aту*, соответствующих буквам *Шин* и *Тет* ($20 + 11 = 31$). Таким образом, мы получаем: Ламед \daleth (30) + Алеф \aleph (1) + *Шин* \shin (*Aту* «Эон», 20) + *Тет* \tet (*Aту* «Вождение», 11) + Алеф \aleph (1) + Ламед \daleth (30) = 31 + 31 + 31 = 93.

В основе формулы *LAShTAL* находится диада Ламед + Алеф. Рассмотрим эти буквы и их соответствия. Как пишет Алистер Кроули в «Книге Тота», Ламед соответствует *Aту* «Исправление»:

Эта карта представляет собой женское дополнение «Дурака», так как буквы Алеф-Ламед составляют тайный ключ к «Книге Закона». (...) Она — последняя иллюзия, то есть, проявленный мир; она — полный красок и соблазнов танец самой Жизни. ... Все сущее — гармония и красота, все сущее — Истина, ибо все во Вселенной взаимно отменяет друг друга¹.

Если Ламед олицетворяет проявленную Вселенную, «совершенное равновесие двойки», то Алеф выражает Каббалистический ноль, или потенциальную, свернутую вселенную:

1 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. Телема. 2010, стр. 128—131.

Что по-настоящему важно в связи с этой картой («Дурак»), так это то, что ее числом должен быть нуль. Тем самым она символизирует область Небытия над Древом Жизни — источник всего сущего. Это Каббалистический нуль¹.

Слог LA символизирует экстаз Нут и Хадита, слившихся воедино, растворившихся в любви и обратившихся в Ничто: «Двойка, которая превращается в Ноль». Суммируя все вышесказанное, LA — это формула нашего восхождения по Древу Жизни, нашего магического делания, работы по достижению САХ и пересечению Бездны. Таким образом, путь от Ламед к Алеф — это путь к истоку, к Кетер. LA — формула Самадхи.

Но все же главная задача практика в ритуале «Liber Reguli» и смысл данной формулы, — развернуть магическую вселенную, низвести в нее «Поток-93», насыщая ее энергиями Нового Эона. Поэтому, начав с LA — «Ничто», вобрав в себя энергии первоначала, и, в общем-то совершив великое восхождение, мы действуем далее как AL — «Бог». Мы творим свою вселенную, разворачиваем ее из Ничто, Алеф. Это и есть тайный ключ к названию «Книги Закона», а также к данному ритуалу.

Важно, что в первом случае (LA) потенциал «Нуля» проявляет себя как «великий аннигилятор», «Ночь ПАНА», во втором (AL) — как ПАН порождающий. Все вместе: «всепожирющий, всепорождающий».

Если LA — универсальная формула конечного Самадхи, AL — универсальная формула начала и смысла всего Творения.

Однако перейти от LA к AL без «магического» усилия невозможно. Источником энергии в данной формуле, «тумблером», который переключает направление энергии и превращает соискателя в Бога, — становится центральный слог ShT: Sh (Шин) — Огонь, Дух. T (Тет) — Сила, Вожделение. Слившись воедино, став «Вожделением Духа», они являют символ Ра-Хор-Хута, магического агента и владыки Нового Эона.

Итак, звукосочетание ShT выражает тайную сущность, которая творит Магию или трансмутацию нашей «символической сущности»: ShT — активатор LA и AL. Буква Шин, будучи тройной, также обозначает Слово Закона, ибо 93 — это

¹ Там же, стр. 82.

трижды 31. Тет представляет формулу Магии, провозглашенную в этом Слове: ее карта обозначает Льва, Змея, Солнце, Отвагу и Сексуальность. Если суммировать — это именно Одухотворенная Сексуальность, придание, и даже, скорее возвращение сексуальному началу его истинного смысла и значения. Она и выступает тумблером, поворотным моментом нашей магической «карьеры», поворотом от мистики к магии.

Следует также отметить, что в п.23 каждая из реплик подпунктов от а) до е) произносится в точке запада; жезл следует направлять в указанную сторону, а поклон совершать в сторону запада. В общей сложности в этих пунктах оператор совершает еще 7 кругов, т.е. $2 \times 3,5$.

Реплика из п. 23, подпункт з) в оригинале звучит следующим образом: «*About me flames my Father's face, the Star of Force and Fire!*» — в ней 5 слов, начинающихся с буквы F = Вав = 6. Здесь вновь представлена символика числа 11 как суммы 5 и 6. «Отец» в данной реплике — Бафомет, который изображен на карте Таро «Дьявол» и одним из символов которого служит перевернутая пентаграмма.

Реплика из п. 23, подпункт и) в оригинале звучит следующим образом: «*And in the Column stands His six-rayed Splendour!*» В ней содержится 3 слова, начинающихся с буквы S = Самех = 60. $(3 \times 60) + (5 \times 6) = 210$, число N.O.X..

Поза Птаха, египетского бога-творца, подразумевает, что итогом ритуала становится сотворение новой вселенной — вселенной Нового Эона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аналогично первому действию.

(ЗАКРЫТИЕ РИТУАЛА)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Начать освоение ритуала «*Liber Reguli*» стоит с энергетической проработки первого действия — Обета Заклятия, который состоит из Креста Иерофанта (вертикального ствола с тремя горизонтальными перекладинами, соответствующими

трем горизонтальным путям Древа Жизни) и провозглашения Пяти Заклинаний Нового Эона. Для этого мы ставим Заклинания Нового эона в соответствие энергетическим точкам Срединного столпа и низводим через них энергию следующим образом. Вначале мы вибрируем LASH TAL — в точке Кетер, точке вхождения Энергии через сахасрару, затем опускаем энергию и вибрируем «Thelema» — в точке Даат, далее IAO — в Тиферет, AGAPE — в Йесод, и, наконец, AUMGN — в точке Малкут. Последнее может показаться странным, но на самом деле AUM заземляет, а заключительное GN возвращает энергию обратно в Кетер, замыкая круг. При этом необходимо визуализировать нисхождение света сходным со Срединным столпом образом.

Однако это — только половина упражнения. Следующий шаг состоит в том, чтобы научиться поднимать кундалини. Для этого продолжайте работать с теми же пятью словами Нового Эона, двигаясь в обратном направлении: соотнося LASH TAL с Малкут, Thelema — с Йесод и так далее, вплоть до AUMGN — Кетер. Можно повторить это упражнение несколько раз за один сеанс, но закончить необходимо проведением потока сверху вниз — на наш план, так как именно это направление соответствует духу и цели ритуала.

К полному ритуалу «Reguli» следует приступать не раньше, чем вы:

- 1) научитесь до некоторой степени поднимать кундалини,
- 2) удерживать ее при этом в срединном канале.

Перед ритуалом следует сделать дыхательные упражнения с чередованием ноздрей, примерно, в течении 10 минут. Когда начнете практиковать ритуал «Reguli» целиком, и в начале, и в конце проводите энергию сверху вниз. Ваша задача — довести до совершенства трансформацию Срединного столпа. Посвятите этой работе достаточно времени и не переходите к следующему этапу, пока не добьетесь полной трансформации.

Если по окончании ритуала вы почувствуете себя не слишком хорошо, значит, вы не до конца проработали Срединный столп и необходимо продолжить работу над ним.

СООТВЕТСТВИЕ ИМЕН ОДИННАДЦАТИЧАСТНОЙ ПЕЧАТИ

Имена Вертикального Компонента Печати	Имена Горизонтального Компонента Печати	Сефирот Древа Жизни	Горизонтальные Пути Древа Жизни	Энергетические центры	Слова Нового Зона
Нуит		Кетер		Сахарара	LASH TAL
	Айвасс	Даат	Далет Императрица	Аджна Кала (Лалана) Вишуддха	Thelema
Ра-Хор-Хут	Тернион	Тифферет	Тет Вожделение	Анахата	FIAOF
	Тернион			Маннпура	
	Бабалон	Йесод	Пе Башня	Свадхистхана	AGAPE
Хадит	Бабалон	Малкут		Муладхара	AUMGN

ГЛАВА 24 «LIBER SAMEKH» И СВЯЩЕННЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Как уже говорилось, согласно учению Телемы, каждый человек обладает Истинной Волей, по сути, тождественной его даймону, или Священному Ангелу-Хранителю (САХ): познать одно — значит, познать и другого. Почему так? По очень простой причине — речь идет об осознании смысла индивидуального существования (не как «части» семьи, нации или конфессии — но именно как обособленной личности). Можно сказать, что в новую эпоху, начавшуюся с получения «Книги Закона», осознанное достижение Познания и Собеседования с САХ представляет собой эволюционную задачу каждого человека. Именно индивидуальный контакт («Познание и Собеседование») со Священным Ангелом-Хранителем, или даймоном, Алистер Кроули поставил в центр разработанной им религиозно-философской и социальной системы.

Согласно учению Телемы, эта работа порождает новую, высшую форму энергии, которая разрушает более грубые формы существования. Происходит она в сефире Тиферет — средоточии Руаха (разума, интеллекта), а потому успешное ее завершение влечет за собой гармонизацию неорганизованных идей, порожденных многообразием интеллектуальных представлений. Таким образом, человеческая жизнь адепта организуется с точки зрения Духа. Для того чтобы воспринять влияние Священного Ангела-Хранителя, нашему Эго следует сперва успокоить свои эмоции, достичь равновесия и смирить беспокойство ума. Оно должно превратиться в чистое Человеческое «Я», не зависящее от признаков своих взаимосвязей с окружающей средой. Можно сказать, что, совершив «мужское» усилие и достигнув Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, Адепт становится восприимчивым, «женственным» и терпеливым, полностью покоряя свою волю воле Ангела. Результат этого акта покорности — пробуждение Истинной Воли. Покоряясь Ангелу, Адепт тем самым выходит на истинную орбиту своего движения.

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ С САХ

Термин «Священный Ангел-Хранитель» (САХ) Алистер Кроули заимствовал из трактата «Священная магия Абрамелина-мага», в котором подробно описывается магическая операция, позволяющая достичь «Познания» этой божественной сущности и «Собеседования» с ней. Именно с этого метода — следуя наставлениям учителей из Ордена Золотой Зари — он начал поиски и разработку наиболее эффективного метода по достижению коммуникации с САХ. Первый опыт произошел уже в ноябре 1899 года, через год после его вступления в Орден Золотой Зари. Однако молодой нетерпеливый практик потерпел неудачу — не выдержав ни темпа, ни сроков интенсивной духовной работы.

Вместе с тем, впоследствии он всегда высоко отзывался о методе Абрамелина и считал его эффективным:

Стиль этой книги возвышен, а содержание — абсолютно ясно и понятно. Она не требует ни проработки мельчайших деталей ритуала, ни даже обычных расчетов. В ней нет ничего такого, что оскорбляло бы разум и здравый смысл. Напротив, описанная в этой книге операция величественна и проста. То же самое можно сказать и о способе ее проведения. Следовать некоторым предписаниям, разумеется, необходимо, но на деле они сводятся, фактически, к требованию соблюдать порядочность, подобающую при исполнении столь благородной операции.

Следует обзавестись домом и защитить его должным образом от вторжений; но затем единственное, что нужно делать, — это в течение шести месяцев стремиться со всевозрастающим пылом и сосредоточенностью к достижению Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. Когда же Он предстанет перед соискателем, необходимо, во-первых, призвать Четверых Великих Князей Зла Мира Сего, затем — восьмерых подчиненных им князей и, наконец, их служителей, коих насчитывается триста шестнадцать. Силами этих духов зарядятся подготовленные заранее талисманы. В дальнейшем, применив подходящий

талисман, можно будет получить практически все, чего вы пожелаете¹.

Однако и Алистер Кроули, и вслед за ним Израэль Регарди, были убеждены, что процедура, описанная в «Книге Священной магии Абрамелина-мага», — далеко не единственный способ достижения Познания и Собеседования.

Стоит отметить, что личного успеха в данной работе Кроули добился лишь семь лет спустя, в октябре 1906 г., — уже после того, как получил степень Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$) в Ордене Золотой Зари, а в Каире на него снизошло божественное откровение в виде «Книги Закона». В основу метода, приведшего его к успеху, Кроули положил так называемое «Предварительное призывание “Гоэтии”», или «Ритуал Нерожденного»², представляющий собой переработку древнего греко-египетского ритуала экзорцизма. Кроули адаптировал этот ритуал к задаче призывания Ангела и снабдил обширными комментариями и указаниями. Впоследствии именно из него «выросла» «*Liber Samekh. Theurgia Goetia Summa (Congressus cum Daemone) Sub figura DCCC*»³, в подзаголовке которой сообщается: «Зверь 666 использовал этот ритуал для достижения Знания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем на протяжении полугода, отведенного на проведение Операции Священной Магии Абрамелина-Мага»⁴.

Однако и ритуал 1906 года, и все прочие работы, направленные на коммуникацию с САХ, Алистер Кроули всегда символически определял как «Операцию Абрамелина». Квинтэссенцию проведенной им работы он описал следующим образом: «БРАТ PERDURABO изготовил Себе талисман, призвав Своего Священного Ангела-Хранителя по методу, изложенному в «Священной Магии Абрамелина». Ангел сей начертал на Ламене Слово Эона. «Книга Закона» — это и есть та самая надпись. МАСТЕР ТЕРИОН оживил этот Ламен,

1 Алистер Кроули. Исповедь. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 252—253.

2 Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 44—54.

3 «Книга Самех, Высшая Теургия-Гоэтия [Общение с Даймоном]» (лат.).

4 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 379.

посвятив ему Свою собственную жизнь»¹. Именно с достижением Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем Алистер Кроули связывал свою миссию Пророка Нового Эона.

Описал Кроули и еще один метод достижения САХ, однако его мы упоминаем исключительно для создания полноты картины. Сознывая, сколь сложна и длительна операция Абрамелина, Кроули рекомендовал своим ученикам и последователям из Ордена А.:А.: казалась бы более простую работу, открывшуюся ему в одном из видений в ходе тунисских работ 1909 года и изложенную в книге «Видение и голос» («Liber 418»)². Этот метод получил статус официального документа А.:А.: с «наставлениями для Младшего Адепта у Врат Храма» — «Liber VIII» (поскольку видение было явлено в ходе достижения «Восьмого Эфира»). Однако, по сути, это квинтэссенция метода Абрамелина (с некоторыми изменениями и уточнениями). И работа эта далеко не так проста. Данный текст не только основывается на «Книге Священной магии Абрамелина-мага», но кое-где повторяет его буквально. Предписанные в нем магические техники те же, что и в книге Абрамелина: постоянные молитвы, призванные изменить сознание мага, а также воскурение благовоний. Храм и магические атрибуты, необходимые для этой операции, еще более сложны и роскошны, чем у Абрамелина. Единственное «облегчение» — сама операция занимает вдвое меньше времени (не шесть, а три месяца).

Важно также помнить, что, по мнению Алистера Кроули, к Священному Ангелу-Хранителю должен вести любой магический ритуал: «Все без исключения ритуалы направлены на соединение Микрокосма с Макрокосмом. Следовательно, наивысшим и совершеннейшим ритуалом является Призывание Священного Ангела-Хранителя — или, на языке мистиков, Единение с Богом»³.

И все же, как писал Алистер Кроули в работе «Звезда видна»:

1 Там же, стр. 181.

2 Алистер Кроули. Видение и голос. Книга Еноха. М.: Ганга. Телема. 2010.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 64.

... изложить точные правила, при помощи которых человек может достичь познания и собеседования со Своим Священным Ангелом-Хранителем, невозможно, ибо для каждого из нас это особая тайна — тайна, о которой невозможно ни рассказать, ни даже намекнуть кому бы то ни было, какой бы степени тот ни достиг. Это Святая Святых, в которой каждый человек — сам себе Верховный Жрец; и никто не может знать ни Имени Бога своего брата, ни Обряда, в котором тот Его призывает¹.

АДОНАИ КАК СВЯЩЕННЫЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Разумеется, Познание и Собеседование с САХ — это не одномоментный процесс. Общение с ним занимало разум и дух Кроули на протяжении всей его жизни. В ходе этой духовной работы он часто обращался к САХ как к Адонаи, что на иврите означает «господин мой». «Адонаи», «мой господин», постоянно используется в Библии как замена священного имени единого бога — Тетраграмматону. По сути, Адонаи — это проявленный Бог, в то время как Тетраграмматон это Бог скрытый и непостижимый. Уже со времен зарождения розенкрейцерской традиции имя Адонаи стало также означать Священного Ангела-Хранителя, и тем самым — объект поклонения или сосредоточения.

В каббалистической традиции имя «Адонаи» связано с сефирой Малкут (божественное имя Малкут — «Адонаи ха-Эрец», букв. «Господь Земли»). Именно в Малкут — на ступени Неофита — соискателю впервые открывается Видение Священного Ангела-Хранителя. Гематрический анализ имени Адонаи дает число 65 — число, тесно связанное с основными идеями сефиры Тиферет, в которой совершается Познание и Собеседование с Ангелом. В записи еврейскими буквами это «шифровка» имени ADNI: Алеф (1) + Далет (4) + Нун (50) + Йод (10) = 65. Если же рассматривать число 65 как таковое, оно складывается из цифр 6 и 5, символизирующих, соответственно, Макрокосм (гексаграмму) и Микрокосм (пентаграмму).

Стоит также отметить, что запись числа 65 римскими цифрами (LXV) — представляет собой нотарикон (перестановку

¹ Там же, стр. 351.

букв) рассматривавшегося выше слова LVX, «Свет», буквы которого обозначают части Креста и соответствуют Знакам степени Младшего Адепта. В этом заключено еще одно указание на природу Священного Ангела-Хранителя — в качестве Авгзйда, «Световидной» Сущности.

В системе Телемы функции «Адонаи» исполняет Ра-Хор-Хут — «Владыка Двойного Жезла Власти», активная ипостась Сына Нуит и Хадита, ассоциирующаяся с солнечной силой и, следовательно, с сефирой Тиферет, в которой вершится работа степени $5^{\circ}=6^{\circ}$. Алистер Кроули пишет «Он же — Хор, соединяющий в себе силу Солнца с силой Марса. Адонаи — прежде всего солнечная сущность, но 65 — священное число Марса»¹. При этом Священный Ангел-Хранитель непосредственно соотносится и с пассивной ипостасью Сына, Хор-па-Кратом, — как «Безмолвное Я» соискателя, хранящее в себе тайну его Истинной Воли.

Если же перевести эти идеи на язык внутренней работы человека по осмыслению собственной жизни, достижению Самости, то мы тоже увидим два аспекта: необходимость как пассивного восприятия («всматривания» в себя, исследования глубин своей психэ), так и активного действия (реализации своей Истинной Воли, иными словами, воли своего Ангела).

ВИДЕНИЕ СВЯЩЕННОГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Есть еще одна тема, на которую стоит обратить внимание, перед тем как подойти к основному методу Познания и Собеседования с САХ, принятому в Телеме сегодня. Речь идет о Видении Священного Ангела-Хранителя. «Видение САХ» — по сути, первая ступень посвящения, подготавливающая Познание и Собеседование. Она включает целый спектр проявлений — предчувствие, томление, жажду, смутное ощущение «прикосновения к душе», озарение или череду озарений. Иначе говоря, в этот момент человек начинает осознавать, что помимо «реальности», «данной ему в ощущениях», существует и иная, истинная, реальность — достичь и постичь которую также возможно.

Поэтому, в первую очередь, Видение САХ — преображение Нефеш, то есть животной, низшей части человеческой души, непосредственно связанной с телом и соотносящейся

¹ Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого змеем. М.: Ганга. 2009. Стр. 64.

с сефирой Малкут на Древе Жизни. В результате «Видения» душа перестает блуждать в неизвестности. В ней зарождается жажда познать «Единое Слово», которое пока что не известно, но само существование которого уже не подлежит сомнению, ибо это Слово (Логос) откликнулось на истинное устремление и возвестило о своем присутствии неким очевидным образом, знаменуя собой то, что человек вступил на Путь Посвящения. Первое взаимодействие между Священным Ангелом-Хранителем и душой сопоставимо с причащением, а, следовательно, и с алхимической операцией ферментации¹.

В Евангелии от Матфея сказано: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (13:33). Здесь Царство Небесное сравнивается не с самой закваской, а с конечным процессом её воздействия на муку и тесто. Апостол Павел пишет: «Разве вы не знаете, что малая закваска квасит всё тесто?» (1 Кор. 5:6). Действительно, закваска, как бы ни была мала, сообщает своё свойство — кислоту — всему раствору муки.

В системе Телемы «закваска», которая начинает преобразовать человеческую душу, как раз и проникает в нее через Видение Священного Ангела-Хранителя, уподобляемое его поцелую (в отличие от Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, уподобляемого «Брачному Союзу»).

Божественный поцелуй — это соединение (точнее — воссоединение) индивидуальной и Универсальной души, называемое в каббалистической традиции «двекут» («прилепление»). В каббале двекут, как правило, истолковывается даже не как союз с Богом, а как объединение с Богом, становление с ним единым. При этом считалось, что в результате такой операции душа человека приобретала различные божественные дары, вплоть до бессмертия. Так, во Второзаконии говорится:

...а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне².

Важно отметить, что для достижения этого соединения могут использоваться как мистические, так и магические средства.

1 «Ферментировать» означает возмущать, волновать, вызывать брожение.

2 Втор.4:4.

Более того, каббалист (мужчина, согласно иудейской традиции) в ходе *двекута* обычно соединялся не с самим Богом, а с Шехиной — низшей манифестацией Бога, божественной силой, которой, условно, приписывался женский пол. Это давало возможность толковать эту операцию самым различным образом, в том числе с помощью эротических образов и в сексуально-магическом смысле.

Существуют две трактовки *двекута*: как высшей степени религиозного совершенства, по сути, означающего преодоление Бездны и растворение своей личности в Боге (христианский каббалист Пико делла Мирандола (1463—1494) определял это как «*morte di basio*», «поцелуй смерти») — и тогда «поцелуй» один; либо как подъема по лестнице, ступени которой ведут к сферам эманации Бога, и тогда «поцелуй» — это каждое прикосновение к Священному Ангелу-Хранителю (источнику Божественного).

На стадии «видения» соискателю могут «дозволяться» краткие свидания с его Ангелом, которые, собственно, и уподобляются «поцелуям» — бледным теням того наслаждения, которое ожидает будущих «супругов» — адепта и его Ангела — на «брачном ложе» полного единения. Мы можем идентифицировать их как интуитивные прозрения, догадки и даже преддверие самадхи. Однако всякий раз мы возвращаемся к самим себе, зачастую испытывая горечь и разочарование. Но, постепенно, по мере того как Соискатель обучается усваивать плоды этих кратких свиданий, в нем начинаются перемены. Как говорится в «*Libet XCV. Бессонном мире*» Алистера Кроули, поцелуй Ангела пробуждает вашу душу, но вы должны принимать его поцелуи снова и снова: «уста его краснее всех на свете роз. Когда мы с ним поцеловались, я совершенно проснулась, так что теперь никаких снов больше нет. Но и когда уста его не трепещут на моих, я вижу на них поцелуи, словно он постоянно целует кого-то, кого невозможно увидеть». С каждым последующим посвящением (орденским или символическим), по мере восхождения по духовным ступеням, контакт с Ангелом оказывается все более интенсивным, продолжительным и осмысленным.

«LIBER SAMEKH» — ОСНОВНОЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ С САХ В ТЕЛЕМЕ

И все же главный Ритуал по достижению САХ, который используется в Телеме, — это упомянутый выше Ритуал Самех («Liber Samekh»). Взяв за основу Предварительное заклинание Гоэтии, Кроули доработал его до полноценной и в высшей степени эффективной мистической практики. Произошло это тогда, когда он жил и работал в Телемском аббатстве на Сицилии. В примечаниях к этому ритуалу Кроули кратко формулирует главный ключ к успеху: «ПРИЗЫВАЙ ЧАСТО», (что полностью согласуется с правилами проведения операций, описанными в «Книге Абрамелина» и «Liber VIII»). Именно этот метод — в своем базовом виде — позволил в 1906 году достичь успеха самому Кроули. И его мистический аппарат он разработал наиболее подробно, что открывает практику реальную перспективу достижения коммуникации с САХ:

...Адепт высвободит ресурсы для сосредоточения своего сокровеннейшего «Я» (той своей части, которая бессознательно формулирует его Истинную Волю) на осознании своего Священного Ангела-Хранителя¹.

Чтобы преуспеть в этом, считает Кроули, необходимо отделиться от осознания физического тела, мыслительных процессов и созерцания астральных явлений. Ибо пока внимание мага поглощают упомянутые функции, они мешают ему услышать голос САХ.

Кроули пишет об этом ритуале:

Благодаря данному ритуалу удалось:

- 1) занять эти части «я» надлежащей им работой, вследствие чего они перестали отвлекать соискателя;
- 2) полностью отделить и обособить их, ввиду чего душа освободилась от своих покровов;
- 3) пробудить в соискателе воодушевление — настолько мощное, чтобы оно опьянило его и подействовало как обезболивающее; в результате он не чувствовал

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 404.

мук этой духовной вивисекции и не возмущался необходимостью терпеть их; так робкие влюбленные напииваются допьяна в первую брачную ночь, чтобы заглушить угрызения стыда, неким загадочным образом сопутствующего у них вожделению;

4) сосредоточить все необходимые духовные силы, соответствующие каждой из стихий, и мощным толчком вложить их все одновременно в устремление к Священному Ангелу-Хранителю;

5) привлечь Ангела вибрациями призывающих Его магических звуков.

Таким образом, этот ритуал действует по многим направлениям одновременно¹.

Стоит отметить, что, согласно Израэлю Регарди, ритуал «Liber Samekh» построен на технике Светового (Астрального тела). Поэтому достижение успеха в этом ритуале возможно лишь после того, как маг научится им управлять. Причем управлять так, чтобы работа в астральном теле уже не требовала попутной борьбы с разного рода «астральным мусором».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «LIBER SAMEKH»

«Liber Samekh» разработана на основе греко-египетского ритуала экзорцизма из папируса PGM V («Лондонский папирус №46»), датируемого IV веком е.в. и хранящимся в Британском музее. Его изначальное название — «Стела Иеу-Иероглифиста» (или «Художника»); также он известен под названиями «Ритуал Безглавого» или «Ритуал Нерожденного»; «Безглавый» или «Безглавый Даймон» также призывается в ряде других ритуалов из греческих магических папирусов.

Транскрипцию и английский перевод этого текста опубликовал в 1852 году Чарльз Уиклиф Годвин («Фрагмент греко-египетского магического трактата»)². Перевод этого текста, выполненный, по всей вероятности, членом Ордена Золотой Зари Аланом Беннетом по изданию Годвина, был опубли-

¹ Там же, стр. 404—405.

² Современный английский перевод «Стелы Иеу» можно найти в издании: D. E. Aune (trans.), Betz (ed.) *The Greek Magical Papyri in Translation*.

кован под названием «Предварительное призывание» в составе «Гоэтии», вышедшей под редакцией Алистера Кроули в 1904 году. Беннет адаптировал часть перевода, выполненного Годвином, для собственного «Ритуала вызывания Великого Духа Тафтартарата в зримом облике», который был проведен в 1896 году и опубликован в «Храме царя Соломона», *The Equinox*, I, 3 (1910)¹.

Согласно дневникам, опубликованным в «Эквиноксе», Кроули использовал этот ритуал в своей личной магической работе в период 1901—1906 гг. для различных целей и, самое главное, для «Призывания Авгоэйда» — длительной операции 1906 года.

В ходе этой операции он разработал метод, по которому следует применять данный ритуал:

Прембула: он добивается общего сосредоточения всех своих магических сил и провозглашает свою волю.

Раздел «*Ag Thiao*». Он устремляется к бесконечно далекому востоку, окруженный сонмами ангелов, призванных словами заклинания. Своего рода «восхождение на планы», но горизонтальное.

Таким же образом проходит работа со следующими тремя разделами, обращенными к остальным сторонам света.

В ходе следующего за ними великого призывания он устремляет Шивалингам в бесконечную высоту. Каждая буква каждого слова символизирует очередную ступень его возвышения — в геометрической прогрессии.

Исполнив это как следует, он затем простирается ниц в поклонении.

Когда начинает возвращаться сознание, он применяет заключительную формулу, чтобы вознести это сознание в Шивалингам; в миг единения с ним он вскакивает на ноги и, наконец, произносит ту высшую песнь Посвященного, что начинается словами: «Я есмь Он, Нерожденный Дух, зрячий Стопами, Могучий Бессмертный Огонь!»

В таком исполнении Инвокация продолжается около получаса и требует самой напряженной магической

¹ Алистер Кроули. Джон Фуллер. Храм царя Соломона. Т.1. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 261—292.

работы, какую только можно себе вообразить: одна минута подобной работы приблизительно эквивалентна двенадцати часам в асане¹.

В 1921 году, находясь в Телемском Аббатстве в Чефалу, Алистер Кроули подготовил собственную переработку этого ритуала на основе текста из «Гоэтии» и прокомментировал ее с точки зрения посвященного. Первоначально эта работа была предназначена приехавшему в Чефалу ученику Кроули Фрэнку Беннету, каменщику из Ланкашира, вступившему в А.:А.: в Англии в 1912-ом году под девизом «Sapientia Amor Potentia»². Впоследствии данная версия с комментариями составила «Книгу Самех» («Liber Samekh sub figura 800»), опубликованную в приложении IV к части III «Книги Четыре» («Магии в теории и на практике»). Первоначально она фигурировала под номером 120 (название буквы Самех в полной записи), но в «Магии в теории и на практике» получила номер 800 (так же, как и мистическая пьеса «Корабль»). Это число слова «Кешет» («лук»). «Кешет» символически соответствует трем путям — Коф, Шин и Тав на Древе Жизни, образующим «тетиву», на которую наложена Стрела-Самех, устремленная к Кетер.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ВАРВАРСКИЕ ИМЕНА В РИТУАЛЕ

Важную роль в ритуале «Liber Samekh» играют так называемые «варварские имена». Изначально это имена богов и духов, которые использовали в теургической работе маги и адепты эллинистического периода, жившие в странах средиземноморского бассейна. Эти слова пришли из разных языков и претерпели немало изменений, недаром тогдашнее Средиземноморье современные культурологи называют «плавильным котлом западной культуры». Однако уже тогда они доказали свою эффективность. Как пишет Алистер Кроули,

... мы вправе допустить, что длинные ряды торжественных и странных для уха слов, наполняющих

1 Алистер Кроули. Джон Фуллер. Храм царя Соломона. Т.2. М.: Ганга Телема. 2011. Стр. 312—313.

2 Букв. «Мудрость, любовь, сила» (лат.).

своими рыками и стопами столь многие заклинания, в действительности нужны для того, чтобы вознести сознание Мага на должную высоту <...> При работе со всеми подобными словами чрезвычайно важно держаться от их произнесения вплоть до высшей точки церемонии; и, более того, даже в это высочайшее мгновение они должны вырываться из уст Мага чуть ли не против воли — настолько сильно он будет этому сопротивляться. Фактически, их должен будет изречь Сам Бог в нем, когда на Мага нахлынет первая волна божественной одержимости. Когда удастся произнести их именно так, они не могут не подействовать: раз уж они прозвучали, то уже и подействовали¹.

В настоящее время «варварские имена» в этом ритуале не имеют строго определенного значения и правил произношения (или, скажем так, далеко не все из них имеют подобное значение, в любом случае все они переконнотированы). Они служат средством для вхождения в измененное состояние сознания.

Расшифровки этих имен — поэтические иллюстрации Кроули к различным элементам этого измененного состояния. Они выражают то, что практикующий может испытывать на внутреннем, «алхимическом» уровне, когда произносит то или иное варварское имя. В основе этих расшифровок обычно лежат каббалистические соответствия. Например, слово AR Кроули толкует как «О дышащее, льющееся Солнце» — что вполне соответствует каббалистическим значениям букв Алеф и Реш (Воздух и Солнце). При исполнении ритуала расшифровки не произносятся, однако предполагается, что практик хорошо усвоил их во время подготовки к ритуалу и понимает смысл каждого имени.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РИТУАЛА «LIBER SAMEKN»

Задача подготовки к практике ритуальной магии заключается в том, чтобы сосредоточить энергии тела, разума и духа на цели ритуала. Только сосредоточенную, сконцентрированную энергию можно эффективно преобразовать в чистую

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 132.

Волю — то есть совершить магический акт в собственном смысле слова. Инвокации и ритуальные орудия необходимы для связи с объективной реальностью, а вибрации, которые создаются словами силы (в данном случае — «варварскими именами»), помогают пробуждению магической энергии.

Вообще все обучение мага служит цели развития Воли, или магической силы, как во внутреннем, так и во внешнем мирах. Однако маг не должен превращаться в раба ритуала. Ему следует проникать под покровы слов и действий, доходя до их истинной сути; и тогда он сможет преобразовывать, изменять и создавать новые ритуалы, образы и слова силы, настроенные на тот магический поток Воли, с которым он связан.

Знание без понимания — типичная проблема многих соискателей. Поэтому желательно за неделю до проведения ритуала начать глубоко осмысливать сам ритуал, расшифровки «варварских имен», его цель, а также последствия, к которым он может привести. Следует накапливать в себе магическую силу посредством медитативных практик, но не слишком увлекаться церемониальной магией, не имеющей прямого отношения к достижению союза со Священным Ангелом-Хранителем.

Для накопления магической энергии при подготовке к ритуалу можно использовать различные методы, в том числе сексуальное воздержание (за неделю) или же, напротив, интенсивные и целенаправленные сексуально-магические практики (для наиболее опытных магов). Также можно использовать пост (за сутки до ритуала). В день ритуала необходимо совершить ритуальное омовение, сопровождая его чтением мантр или очистительных инвокаций. Можно повторять стих из «Книги Закона»: «Ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вождения к результату, совершенна во всех отношениях» (I:44).

Во время ритуала на соискателе не должно быть никаких повседневных предметов одежды, обуви и аксессуаров. Они отвлекают от цели. Допустимы только церемониальные облачения и магические украшения. Если ни того, ни другого под рукой нет, проводите ритуал обнаженным — в той «одежде», в которой вы родились.

Выбирать день для ритуала имеет смысл на основе астрологических показаний — однако не стоит создавать из этого фетиш.

В любом случае, освободите этот день или хотя бы несколько часов от будничных дел. Уделите время настройке, позаботьтесь о том, чтобы вас никто не прерывал и не отвлекал.

В качестве Храма стоит использовать помещение, в котором вы обычно проводите магическую работу. Если у вас нет специально оборудованного Храма, работайте в тихом затемненном помещении прямоугольной или круглой формы. По возможности уберите из него всю мебель, кроме алтаря. Хорошо работать в магическом круте, ибо Кроули прямо советует Адепту встать «в квадрате Тиферет». Речь идет о квадрате Тау-креста, который находится в центре классического магического круга и являет собой графически измененное Древо Жизни. Впрочем, можно работать и просто на полу, отметив лишь границы магического круга. Тогда сфера Тиферет должна находиться в вашем сердце. Именно сердце — истинный центр символически обозначенного круга, вашей личной магической вселенной. Храм должен быть, по возможности, очищен от всех немагических предметов. Круг и все ритуальные орудия следует освятить заранее. Однако можно обходиться и практически без инструментов. Многие практики, например, используют вместо жезла большой палец руки. В любом случае главный Жезл — это истинная Воля. В качестве Чаши вы предлагаете Ангелу свою готовность к его приятию. В любом случае, если вы используете и алтарь, и ритуальные предметы, их следует разложить на алтаре так, чтобы они образовали уравновешенную композицию.

Приблизительный перечень ритуальных предметов: свеча (цвет свечи желтый в соответствии с сефирой Тиферет); колокольчик, благовоние Абрамелина (или Хлебы Света); кадило, уголь и спички; флакон со Священным Маслом Абрамелина (или эквивалентным ему маслом); пантакль (диск с подношением — солью, цветами или пищей); жезл (большой палец) для созидания; меч (рука) для изгнания; чаша с освященным вином; колода Таро.

ЭЛЕМЕНТЫ ЕНОХИАНСКОЙ МАГИИ В РИТУАЛЕ САМЕХ

Для чего Алистер Кроули добавил в этот ритуал элементы Енохианской магии? Дело в том, что он считал эту магию обладающей огромной силой. Как пояснял он сам, «заклинания,

которые приводит доктор Ди, написаны на так называемом ангельском, или енохианском, языке. <...> он работает. Даже в руках начинающего он «творит чудеса»; и в этом его преимущество — или недостаток! — перед другими языками. Другие требуют мастерства. Енохианский же — лишь благоразумия!»¹.

В Ритуале Самех есть два важных элемента из Енохианской магии:

1. Печати стихий из сигилы Dei Ameth

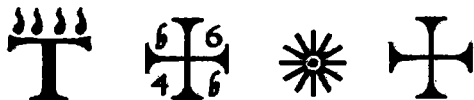

Sigillum Dei Aemeth («Печать Бога Истины»)

Печати предшествовали передаче четырех т.н. элементных досок или скрижалей. Они были явлены ангелом Аве перед явлением скрижалей на их общем плане. Ее видел и описывал

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. Стр. 318.

Эдвард Келли. Записывал — Джон Ди. Это произошло 25 июня 1584 года. Они являлись в кристалле, будто лежащими на столе, по описанию Келли, «в тусклых сумерках или небесном цвете». Их описание дано в «Clavicula Tabularum Enochi»¹.

*Сигилы енохианских Королей четырех стихий.
Слева направо: Воздух, Вода, Огонь и Земля.*

2. Имена Королей стихий. Взяты из «Sigillum Dei Aemeth»:

О них известно очень мало. Их имена идут по внешнему краю сигилы двумя рядами чисел и букв, расшифровка которых и дала Ордену Золотой Зари имена Королей четырех стихий (они не тождественны Царям сторожевых башен).

ТЕКСТ РИТУАЛА LIBER SAMEKH

Theurgia Goetia Summa (Congressus cum Daemone) Sub figura DCCC

ЗВЕРЬ 666 использовал этот Ритуал для достижения Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем на протяжении полугода, отведенного на проведение Операции Священной Магии АБРАМЕЛИНА-МАГА.

(Ритуал составлен ЗВЕРЕМ 666 в помощь БРАТУ PROGRADIOR в Ап. XVII при ☉ в 6° ♀ [30 августа 1921 года] в Телемском аббатстве в Цефаладии.)

¹ «Ключики к Скрижалям Еноха» (лат.) — документ Герметического Ордена Золотой Зари, посвященный енохианским Скрижалям.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ А.: А.:
ТЕКСТ КЛАССА D ДЛЯ СТЕПЕНИ МЛАДШЕГО АДЕПТА

ПУНКТ I
EVANGELII TEXTUS REDACTUS

**Призывание, восстановленное магическим путем,
со значениями ВАРВАРСКИХ ИМЕН,
которые определены по этимологии или при помощи
каббалы и изложены на английском языке**

РАЗДЕЛ А. КЛЯТВА

1. Тебя призываю, о Нерожденный!
2. Тебя, сотворившего Землю и Небо.
3. Тебя, сотворишего Ночь и день.
4. Тебя, сотворившего тьму и Свет.
5. Ты — ASAR UN-NEFER [*Асар ун-Нефер*], незримый людям.
6. Ты — IA-BESZ [*Иа-Бэс*].
7. Ты — IA-APOPHRASZ [*Иа-Апофрас*].
8. Ты отличил правое от Неправого.
9. Ты сотворил женщину и Мужчину.
10. Ты произвел Семя и плод.
11. Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу.

РАЗДЕЛ АА

1. Я — ANKH-F-N-KHONSU [*Анх-эф-на-Хонсу*], твой Пророк, которому вверил Ты свои таинства, обряды КНЕМ [*Хем*].
2. Ты произвел влажное, и сухое, и то, что питает всю сотворенную Жизнь.
3. Слушай Меня, ибо Я — Ангел PTAH-APOPHRASZ-RA [*Птаха-Апофраса-Ра*]: се Истинное Имя Твое, врученное пророкам КНЕМ [*Хем*].

РАЗДЕЛ В. ВОЗДУХ

Слушай меня:

AR [Ar] («О, дышащее, льющееся Солнце!»)

ThIAF [Тиао] («О, Солнце IAF [ИАО]! О, Солнце-Змеелев; о Зверь, стремящийся вперед, подобно вихрю; молния, что зачинает Жизнь!»)

RhEIBET [Рейбет] («Ты, льющийся! Ты, движущийся!»)

A-TheLE-BER-SET [А-Теле-Бер-Сет] («Ты — Сатана Солнце, Хадит, движущийся без Воли!»)

А («Ты — Воздух! Дыхание! Дух! Ты, не знающий ни границ, ни оков!»)

BELAThA [Белата] («Ты — Сущность, Воздух быстротекущий, Гибкость!»)

ABEU [Абеу] («Ты — Странник, Отец всего сущего!»)

EVEU [Эбеу] («Ты — Странник, Дух всего сущего!»)

PhI-ThETA-SOE [Фи-Тэта-Соз] («Ты — Сияющая Сила Дыханья! Ты — Змеелев-Солнце! Ты, Спаситель, — спаси!»)

IB [Иб] («Ты — Ибис, тайная Птица-отшельник, непогрешимая Мудрость, чье Слово — Истина, Магией своей творящая Мир!»)

ThIAF [Тиао] («О, Солнце IAF [ИАО]! О, Солнце-Змеелев; о Зверь, стремящийся вперед, подобно вихрю; молния, что зачинает Жизнь!»)

(Подразумевается Воздух — сияющая обитель солнечно-фаллической Птицы, «Святого Духа» меркурианской природы.)

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ С. ОГОНЬ

Я призываю Тебя, о грозный незримый Бог, обитатель Пустыни Духа!

AR-O-GO-GO-RU-ABRAO [Ар-О-Го-Го-Ру-Абрао] («Ты — духовное Солнце! Сатана, Ты — Око, Ты — Вождельень! Громко воскликни! Громко воскликни! Вращай Колесо, о, мой Отец, о, Сатана, о, Солнце!»)

SOTOU [Соту] («Ты — Спаситель!»)

MUDORIO [Мудорйо] («Тишина! Вручи мне Тайну Твою!»)

PhALARThAO [Фалартао] («Дай мне испить молока твоего, ты — Фаллос, ты — Солнце!»)

ООО [ООО] («Сатана, Ты — Око, ты — Вожделье!
Сатана, Ты — Око, ты — Вожделье! Сатана, Ты — Око,
ты — Вожделье!»)

АЕРЕ [Аэтэ] («Ты, сам себя породивший, правящий сам со-
бою, возвышенный, Высочайший!»)

Нерожденный!

*(Подразумевается Огонь — сияющая обитель солнечно-
фаллического Льва уранической природы.)*

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира:
каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под
Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая
Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ D. ВОДА

Слушай меня:

RU-ABRA-IAF [Ру-Абра-Иао] («Ты — Колесо, ты — Лоно,
вместившее Отца IAF [ИАО]!»)

MARIODOM [Марриодом] («Ты — Море,
Ты — Обиталище!»)

BABALON-BAL-VIN-ABAFT [Бабалон-Баль-Бин-
Абаот] («Ты — Врата Великого Бога ON [Он]! Ты —
Госпожа Понимания Путей!»)

ASAL-ON-AI [Асал-Он-Аи] («Привет Тебе, невозмутимая!
Привет, сестра и невеста ON [Он], Бога, который есть всё
и ничто, Силой Одиннадцати!»)

ARhEN-IAF [Афен-Иао] («Ты — Сокровище IAO [ИАО]!»)

I [И] («Ты — Дева обоеполоя! Ты — Тайное Семя! Ты — не-
погрешимая Мудрость!»)

PHOTETH [Фотэт] («Обитель Света...»)

ABRASAX [Абрасакс] («...Отца, Солнца, Хадита, протяжен-
ности Эона Хора!»)

AEOOU [Аэооу] («Владычица Западных Врат Небес!»)

ISChURE [Исхюрэ] («Могуча сила твоя!»)

Могучая и Нерожденная!

*(Подразумевается Вода — сияющая обитель солнечно-
фаллического Дракона-Змея нептунианской природы.)*

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира:
каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле;

под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ Е. ЗЕМЛЯ

Я призываю Тебя:

MA [Ma] («О, Мать! О, Истина!»)

BARRAIO [Барраио] («Ты — Масса!»)

IOEL [Иозель] («Привет Тебе, о сущая!»)

KOTHA [Кота] («Ты — поля!»)

AThOR-e-BAL-O [Атор-э-Баль-О] («Ты — Богиня Красоты и Любви, кою лицезреет и желает Сатана!»)

ABRAFT [Абраот] («Отцы, муже-женские, желают Тебя!»)

(Подразумевается Земля — сияющая обитель солнечно-фаллического Гиппопотама венерианской природы.)

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ F. ДУХ

Слушай Меня:

AFT [Аот] («Муже-женские Духи!»)

ABAFT [Абаот] («Муже-женские Праотцы!»)

BAS-AUMGN [Бас-Аумгн] («Вы, Боги, идущие вперед, произносящие AUMGN»)

ISAK [Исак] («Тожественная Точка!»)

SA-BA-FT [Са-Ба-От] («Нут! Хадит! Ра-Хор-Хут!»)

IAF [ИАО] («Привет Тебе, Великий Дикая Зверь! Привет тебе, IAO [ИАО]!»)

РАЗДЕЛ FF

1. Это Владыка Богов.
2. Это Владыка Вселенной.
3. Это его страшатся ветры.
4. Это Он, сделавший Голос Заповедью Своей, Всевластный Владыка, Правитель, Царь и Помощник.

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ G. ДУХ

Слушай меня:

IEOU [*Иэоу*] («Сокровенное Солнце моего “Я”!»)

PUR [*Пур*] («Ты — Огонь! Ты — Звезда о шести лучах, по-
свяtitель, объятый Силой и Пламенем!»)

IOU [*Иоу*] («Сокровенная Душа моего “Я”!»)

PUR [*Пур*] («Ты — Огонь! Ты — Звезда о шести лучах, по-
свяtitель, объятый Силой и Пламенем!»)

IAFTh [*Иаот*] («Солнцелев-Змей, привет тебе!
Приветствую тебя, Великий Дикий Зверь, о IAO [*ИАО*]!»)

IAEO [*Иазо*] («Дыханье моей Души, дыханье моего
Ангела!»)

IOOU [*Иооу*] («Вожделенье моей Души, вожделенье мое-
го Ангела!»)

ABRASAX [*Абрасакс*] («Отца, Солнца, Хадита, протяжен-
ности Эона Хора!»)

SABRIAM [*Сабриам*] («О, Святой Грааль! О, Чаша Бабалон!
О, Ангел мой, вливающий Себя в мою Душу!»)

OO [OO] («Око! Сатана, Господь мой! Вожделенье
Козерога!»)

FF [OO] («Ангел мой! Посвяtitель мой! Ты един
со мною — Звезда о шести лучах!»)

AD-ON-A-I [*Ад-Он-А-И*] («Господь мой! Мое тайное
“Я”, что превыше всякого “я”, Хадит, Всеотец! Приветствую
тебя, ON [*Он*]! Ты — Солнце, ты — Жизнь Чёловеческая,
ты — Пламенный Меч Пятиликий! Ты — Козерог, вознес-
шийся в Страсти на вершины Земли; ты Змей, простерший-
ся в Жизни по равнинам Земли! Дух пресвятой! Семя пре-
мудрое! Невинный Младенец! Сердце Сердец! Слово Словес!
Явись, о Свет сокровеннейший!»)

EDE [*Эдэ*] («Поглоти меня!»)

EDU [*Эду*] («Поглоти же меня!»)

ANGELOS TON THEON [*Ангелос тон Теон*] («Ты — Ангел Богов!»)

ANLALA [*Анлала*] («Встань во Мне, свободно струящийся, Ты, который есть Ничто, который есть Ничто, — и изреки свое Слово!»)

LAI [*Лай*] («Я есмь Ничто, как и Ты! Я желаю Тебя! Я лицезрею тебя! Мое Ничто!»)

GAIA [*Гайя*] («Взвейся, Земля!»)

AERE [*Аэпэ*] («Ты, Возвышенный! Оно взвивается ввысь; оно извергается».)

DIATHARNA THORON [*Диатарна Торон*] («Се! Излияние семян Бессмертия!»)

РАЗДЕЛ GG. ДОСТИЖЕНИЕ

1. Я есмь Он — Нерожденный Дух, зрячий стопами, могучий Бессмертный Огонь!

2. Я есмь Он — Истина!

3. Я есмь Он, ненавидящий зло, творимое в Мире!

4. Я есмь Он, сверкающий молнией, громом гремящий!

5. Я есмь Он, от Кого происходит Жизнь на Земле!

6. Я есмь Он, чьи уста вечно объаты огнем!

7. Я есмь Он — Зачинающий и Воплощающий в Свете!

8. Я есмь Он, Милосердие Мира!

9. «Сердце, обвитое Змеем» — Имя Мое!

РАЗДЕЛ H. ПОВЕЛЕНИЕ ДУХУ

Выйди и следуй за Мной, сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ J. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЗВЕРЯ 666

IAF! SABAF! [*ИАО! Сабао!*]

Таковы Слова!

Для удобства практика далее прилагается материал, в котором к тексту Ритуала добавлены комментарии к нему Алистера Кроули из «Магии в теории и на практике» и из «Гозтии», а также дополнительные необходимые пояснения, которые сочли нужным сделать авторы книги.

ПОЯСНЕНИЯ К РИТУАЛУ «LIBER SAMEKH»

Алистер Кроули в своих комментариях к ритуалу, озаглавленных «Искусство соединения с Даймоном»¹, предписывает Младшему Адепту встать «в Круге своем на Квадрат Тиферет». Как уже говорилось, практик может просто представить себя в сфере Тиферет, соответствующей сердечной чакре анахата, где достигается соединение с САХ — ибо мы беседуем с ним в сердце своем. Но если используется круг, он должен быть подготовлен с использованием обычных формул изгнания, освящения и т. д. Адепт должен быть вооружен Жезлом и Чашей.

Также у Кроули содержится указание: «пусть совершает весь этот ритуал в своем Теле Света». Более того, как будет видно из дальнейших разъяснений, в решающий момент ритуала Адепту надлежит соединить свое физическое тело с Телом Света, а это — еще более сложная задача. Для этого прежде необходимо «натренировать» это тело, и, значит, многократно совершить ритуал в своей физической оболочке. Можно также возжечь Хлеба Света в качестве благовония — как мы помим, в них входит масло Абрамелина. Для подготовки Адепт может практиковать «Liber Astarte vel Liber Berylli», посвященную практике бхакти-йоги или йоги поклонения избранному божеству, выполнять другие йогические упражнения, читать и медитировать на «Liber Cordis Cincti Serpente vel LXV sub Figura Adonai».

В тексте сказано, что «он может воззвать к ХАДИТУ при помощи «вина и диковинных снадобий» (AL II:22), если будет на то его воля». Однако Кроули нигде не пишет, что это за «диковинные снадобья». Очевидно, может быть использован глоток вина в финальной части ритуала как причастие энергиям Хадита. Использование же каких бы то ни было иных веществ

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 387—403.

в ритуальной работе не рекомендуется. Сознание Адепта должно быть чистым и ясным — дабы в итоге он познал свою Истинную Волю и принял в себя именно Ангела, а не какую-нибудь нераспознанную клипотическую оболочку.

РАЗДЕЛ А. КЛЯТВА¹

1. Тебя призываю, о Нерожденный!

<АПЕПУР. Нерожденный Огонь = 666.>

Младший Адепт отождествляет своего Ангела с Айн Соф и с Кетер как порождением последней, возникновением Хадита в беспредельном Теле Нуит.

2. Тебя, сотворившего Землю и Небо.

<Кунь, ☰☰ и Цянь, ☷☷>, китайские триграммы, обозначающие соответственно Землю и Небо.

3. Тебя, сотворившего Ночь и день.

4. Тебя, сотворившего тьму и Свет.

Строки 2, 3 и 4. Младший Адепт утверждает, что его Ангел сотворил (в целях самопознания посредством проекции в обусловленную Форму) три пары противоположностей: а) Фиксированное и Летучее, б) Непроявленное и Проявленное и в) Неподвижное и Подвижное. Или, иными словами, Отрицательный и Положительный аспекты Матери, Ума и Движения.

5. Ты — ASAR UN-NEFER [*Асар ун-Нефер*], незримый людям.

<Асар-ун-Нефер (Asar-Un-Nefer). Осороннофрис = Осирис, ставший совершенным. Это Иерофант в ритуале неопита Золотой Зари. Но для тех, кто принял версию Телемы, соответствующей формулой будет формула Хора — не умирающего бога, а победоносного ребенка. Соискатель — Хор; Хор, ставший совершенным, — Ра-Хор-Хут.>

Младший Адепт провозглашает, что его Ангел есть «Он сам, ставший Совершенным», добавляя, что эта Индивидуальность непостижима и нерушима. В Ритуале Неопита Ордена Золотой Зари Иерофант олицетворяет Осириса, обретшего совершенство, а Соискатель — Осирис природный — должен

¹ Текст составлен на основе комментариев Алистера Кроули к Liber Samekh и к ритуалу Нерожденного, приведенного в «Гозтии».

достичь тождества с ним. Но в новом Эоне Иерофант — Хор; следовательно, Соискатель тоже должен стать Хором. Какова же формула посвящения Хора? Это уже не формула Мужчины, обретающего посвящение через смерть. Это — естественное развитие Ребенка. Опыт, который он приобретает, более не сопряжен с катастрофическими преобразованиями. Его символ — «Дурак»: невинный и беспомощный Гарпократ-Ребенок превращается в Зрелого Хора, когда обретает Жезл. Der reine Thor («чистый простец») получает Священное Копье. Вахх становится Паном. Священный Ангел-Хранитель — это Бессознательное Творческое «Я», Духовный Фаллос. Поэтому рекомендуется с самого начала заменить имя «Асар-ун-Нефер» на «Ра-Хор-Хут», а позднее Адепту следует использовать вместо него имя собственного Священного Ангела-Хранителя, когда оно станет ему известно.

6. Ты — IA-BESZ [Иа-Бэс].

< Иа-Бэс (Ia-Besz) — Жизнь, Хлеб, Плоть.>

«Истина в Материи».

Младший Адепт приветствует Ангела как БЭСА — Материю, которая разрушает и поглощает божественное начало, что необходимо для воплощения любого божества.

7. Ты — IA-APOPHRASZ [Иа-Апофрас].

< Иа-Апофрас (Ia-Arophrasz) — Любовь, Вино, Кровь.>

«Истина в Движении».

Младший Адепт приветствует Ангела как АПОФРАСА — Движение, которое разрушает и поглощает божественное начало, что необходимо для воплощения любого божества. Благодаря совместному действию двух этих ДЬЯВОЛЬСКИХ СУЩНОСТЕЙ Бог, на которого они охотятся, получает возможность приобщиться к радости бытия через Причастие разделенных «Жизни» (Хлеб — плоть БЭСА) и «Любви» (Вино — кровь или яд АПОФРАСА).

8. Ты отличил Правое от Неправого.

Младший Адепт провозглашает, что Его Ангел «вкусил Плод Древа Познания Добра и Зла» или, иными словами, обрел мудрость (в Двоице, Хокме), необходимую для постижения формулы Равновесия — формулы, которая теперь стала Его собственной, ибо теперь Он может в точности приспособиться к той окружающей среде, которую Сам же для Себя избрал.

9. Ты сотворил Женщину и Мужчину.

< Инволюция. >

Младший Адепт провозглашает, что Его Ангел утвердил Закон Любви как магическую формулу Вселенной и что Он способен возвращать феномены в ноуменальную фазу, соединяя любые две противоположности в экстатической страсти.

10. Ты произвел Семя и Плод.

< Эволюция. >

Младший Адепт провозглашает, что Его Ангел предписал этой формуле Любви содействовать не только растворению отдельных Любящих в Его безличной божественности, но и достигать согласия в «Ребенке», который представляет собой квинтэссенцию сущностей обоих родителей, возведенную на более высокий по сравнению с ними уровень Бытия, так что каждое новое поколение становится шагом на пути алхимического продвижения к совершенству, в направлении все возрастающей сложности. Если строка 9 утверждает принцип Инволюции, то строка 10 служит утверждением Эволюции.

11. Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу.

< Самореализация. >

Младший Адепт утверждает, что Его Ангел изобрел способ самопознания: цель Воплощения заключается в том, чтобы обрести понимание Души посредством оценки ее реакций на взаимодействие с другими воплощенными Сущностями и наблюдения их взаимодействий друг с другом.

Раздел Аа

1. Я — ANKH-F-N-KHONSU [Анх-эф-на-Хонсу], твой Пророк, которому вверил Ты свои таинства, обряды КНЕМ [Хем].

В оригинальном тексте у Гудвина приведены имена Μοϋϑης и Ἰουδαῖα, транслитерированные в первом издании «Гозтии» как Mosheh (Моисей) и Isbrael (Израиль). Впоследствии Кроули заменил их на «Анх-эф-на-Хонсу» и «Хем» (т. е. Египет) и предписал каждому магу использовать в этой реплике те имена, которые близки ему лично.

Адепт утверждает свое право на осознанное общение со Своим Ангелом — на том основании, что Ангел Самолично преподавал ему Тайную Магию, позволяющую установить с Ним

Связь. Имя «Моисей» («Mosheh») состоит из **MD** (тайное имя мира Йецира) — формирования, осуществляющегося через Йехиду, Хию, Нешаму и Руах (сефирот от Кетер до Йесод), поскольку 45 есть сумма чисел от 1 до 9, — и Sh [Шин], 300, сумма чисел от 1 до 24, то есть числа, на Пятнадцать превосходящего вышеуказанные Девять (Смотри значения и соответствия чисел 9, 15, 24, 45, 300 и 345 в «Liber D»).

Кроме того, 45 — это ADM, «человек». Следовательно, «Моисей» есть имя человека как Формы, скрывающей в себе Бога. Однако в ритуале Адепту надлежит заменять имя «Моисей» своим собственным девизом Младшего Адепта. Вместо «Израиля» пусть использует название своего собственного Магического Рода, согласно Клятвам, которые он принес в Нашем Священном Ордене! (Сам Зверь 666 использовал в этом разделе имена «Анх-эф-на-Хонсу» и «Хем».)

2. Ты произвел влажное, и сухое, и то, что питает всю сотворенную Жизнь.

<Орел, Лев и Эликсир.>

Адепт напоминает своему Ангелу, что Он сотворил Ту Единую Сущность, о которой сказал Гермес в «Изумрудной Скрижали», Сущность, соединяющую в себе все противоположности Бытия и тем самым служащую Талисманом, заряженным Духовной Энергией Существования, Эликсиром или Камнем, состоящим из физических основ Жизни. Это Напоминание помещено между двумя личными воззваниями к Ангелу — как бы в знак того, что Адепт заявляет о своей привилегии принять это Причастие, которое созидает, хранит и спасает все сущее.

3. Слушай Меня, ибо Я — Ангел PTAH-APOPHRASZ-RA [Птах-Апофрас-Ра]: се Истинное Имя Твое, врученное пророкам КНЕМ [Хем].

В своем пергаментном экземпляре «Гозтии» Кроули вычеркнул стоявшее здесь имя «Пафро» (Paphro; в греческом оригинале значилось Фалро — «Фапро») и вписал вместо него «Апофрас» (Apophrasz). Кроме того, у Кроули встречается вариант прочтения имени «Пафро Осороннофрис» как «Апофи-Асар-ун-Нефер», что согласуется с приведенным выше комментарием Кроули к имени «Осороннофрис». В экземпляре «Гозтии», принадлежавшем Дж. Йорку, указан тот же вариант, который

Кроули впоследствии использовал в «Liber Samekh», — «Птах-Апофраз-Ра» (Ptah-Aporphrasz-Ra); Йорк либо перенес это имя из другого экземпляра «Гозтии», откомментированного Кроули от руки, либо вставил его сам из «Liber Samekh».

Вместо «Khet» в первом издании «Гозтии» стояло слово «Isbrael».

Здесь Адепт утверждает, что он сам есть «Ангел», то есть, вестник своего Ангела; иначе говоря, что он представляет собою разум и тело, обязанность которых — в том, чтобы воспринимать и передавать Слово его Ангела. Он приветствует своего Ангела не только как «Ун-нефера» — Совершенство, к которому он сам, человек, стремится как «Асар», — но и как Птах-Апофраса-Ра — личность (Хадита), окутанную Драконом (Нуит) и в результате проявляющуюся как Солнце (Ра-Хор-Хут). «Яйцо» (или Сердце), «обвитое Змеем» — один из родственных этому символов, служащий для выражения той же идеи в более поздней части ритуала. (См. «Liber Cordis Cincti Serpente vel LXV»¹, в которой он раскрывается во всей полноте.)

Важно: Младший Адепт декламирует раздел А, как перечисление атрибутов Своего Священного Ангела-Хранителя, как бы представ перед ним самим. Каждую фразу надлежит осознавать с полным сосредоточением силы, достигая как можно более совершенного самадхи (соединения) с провозглашаемой истиной.

РАЗДЕЛ В. ВОЗДУХ

△, Восток. Золотое Великолепие

Маг поворачивается на восток

Чертит енохианскую печать Воздуха

Вибрирует имя Енохианского короля Воздуха

Tahaolog [Та-хе-ао-лао-джи]

¹ Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого змеем. М.: Ганга. 2009.

Печать Воздуха — Тау с четырьмя исходящими из нее лучами яркого света — символизирует четыре силы Бога, а также Тетраграмматон. Четыре луча отсылают к сорока буквам, которые идут по внешней кромке Sigillum Dei Aemeth — они также разделены на 4 серии по 10 букв. Т с четверкой букв йод над ней — это, к тому же, первое буквенно-числовое сочетание в Sigillum Dei Aemeth, от которого ведется отсчет имен. Кроме того — Т отсылает к кресту, а 4 — к его перекладинам, к сторонам света и числу стихий. А еще, согласно другой гипотезе — 4 языка пламени отсылают к четырем всадникам Апокалипсиса, а сами печати — к четырем из 7 печатей, упомянутых в этом тексте.

Маг чертит алхимический знак Воздуха и букву Алеф в центре

к Алеф

Золотое свечение

Вызывающая пентаграмма Духа

АНІН

Вызывающая пентаграмма Воздуха

УНУН

ЗНАК БОГА Шу ($2^\circ=9^\circ$)

В следующих далее разделах, от В до Gg, Адепт переходит от созерцания к действию. Ему предстоит обходить Круг — в том числе в астральном теле, творя подобающие пентаграммы,

сигилы и знаки (*сигилы енохианских королей стихий и знаки степеней, соответствующие четырем стихиям*). Двигаться ему надлежит противосолонь. Он пройдет три дуги, каждая из которых охватывает три четверти Круга. Минуя киблу — направление на Болескин, — он должен совершать Знак Входящего. Тем самым он собирает Силу, естественным образом исходящую из этой точки, и направляет ее на путь движения Мага. Во время этих призываний Маг мысленно увеличивает свой астральный объем и рост до предела, облекаясь формой и сознанием божества стихии каждой из четвертей. После этого он начинает вибрировать «варварские имена» ритуала.

При этом следует не только наполнять все свое существо до предела силой этих Имен, но и выражать свою Волю, глубоко осознанную как динамический аспект своего Творческого «Я», в символически уместном образе: не в форме Луча Света, Огненного Меча или чего бы то ни было иного, но в виде того телесного Вместилища Святого Духа, кое заключает в себе Льва и Змея, а потому посвящено БАФОМЕТУ — да воссияет на веки веков на Земле дивный Образ Его.

Здесь следует внести некоторую ясность. Алистер Кроули явно намекает на Фаллос и в дальнейшем использует фаллические аналогии волевому устремлению. Однако следует ли из этого, что ритуал требует мастурбации? Следует полагать, что нет или, по крайней мере, совершенно не обязательно. Для Кроули секс был символом соединения с высшими сферами, но никак не наоборот. Женщине труднее использовать эту метафору как руководство к действию, однако здесь следует вспомнить, что Телема уравнивает мужчину и женщину в солярно-фаллическом, т.е., творческом статусе и подразумевает андрогинность любой души. Поэтому женщина также может визуализировать свое устремление к Ангелу в виде Фаллоса — как энергии, рвущейся к реализации, но может и заменить его более подходящим для себя образом. Однако здесь ей предстоит задуматься — каким же? Например, — почему Кроули не советует представлять свою Волю в «форме Луча Света». Очевидно потому, что Луч устремляется прямо и ровно. Но человеческому сознанию не присуще столь ровное устремление. Образ огненного меча также не подходит — ибо он служит, в первую очередь, отсечению, адепт же стремится к соединению с Ангелом. Движения

же Фаллоса содержат в себе ту цикличность, которая присуща и движению человеческого Духа в целом.

Затем пусть Адепт прострет свою Волю, представленную в этом воображаемом Облике, за пределы Круга и сделает так, чтобы она излучала Свет, соответствующий призываемой Стихии; и пусть каждое Слово его исторгается из этого Ствола страстным рывком, как если бы само его Звучание повелевало ему ринуться вперед сей же миг. Но при этом пусть каждое новое Слово будет вдвое мощнее, чем предыдущее — так, чтобы Ствол сей простерся в два раза дальше при Втором Слове, чем при Первом, вчетверо дальше — при Третьем, чем при Втором, и так далее, вплоть до конца. Более того, пусть так же устремляется вперед все сознание Адепта. Когда же он произнесет последнее Слово, пусть вберет свою Волю обратно, внутрь себя, стремительным, но плавным потоком, а затем предложит самого себя той точке, в которой она собралась, как Артемида — ПАНУ, дабы это идеально чистое сосредоточение Стихии очистило его до самых основ и овладело им со всею своею страстью.

При этом Таинстве полного слияния со Стихией пусть Адепт произнесет Повеление («Слушай Меня и сделай Меня..» и т. д.), ощущая всем своим существом, что это единение с данной четвертью Вселенной дарует ему совершеннейшую свободу и власть во всем, что ей соответствует.

В разделе В Адепт призывает Воздух в восточной четверти Круга, представляя свою Волю в образе Ствола, сияющего золотым светом.

Слушай меня:

AR [Ap] («О, дышащее, льющееся Солнце!»)

ThIAF ' [Tiao] («О, Солнце IAF [ИАО]! О, Солнце-Змеелев; о Зверь, стремящийся вперед, подобно вихрю; молния, что зачинает Жизнь!»)

<ThIAF = 18¹2 = 26 = 1111.>

RhEIBET [Рейбет] («Ты, льющийся! Ты, движущийся!»)

<Ραψδος (др.-греч. «жезл»). Ρη Βητ = 418. Flux Mercury (лат. «Подвижная Ртуть»). Spiritus Verbi (лат. «Дух Слова»).>

1 Буквой F здесь и далее обозначаются еврейская Вав и греческая Дигамма; звук ее представляет нечто среднее между английским долгим «о» и долгим «oo», как в словах горе и tooth. — Примеч. А. Кроули. Т. е. среднее между русскими «о» и «у»..

A-THeLE-BER-SET [*А-Теле-Бер-Сет*] («Ты — Сатана-Солнце, Хадит, движущийся без Воли!»)

<א-ת-אל-באר-שׁ (Ат-Эль-бар-Сет). Сущность AL, сына Сета (Хадита). $401+31+203+31$ (©) = 666. В данной формуле в качестве соответствия אש использовано число 31: ש (Шин) соответствует XX аркану Таро («Суд»), א (Тет) — XI аркану («Вождение»); $20+11=31$.>

A («Ты — Воздух! Дыхание! Дух! Ты, не знающий ни границ, ни оков!»)

BELAThA [*Белата*] («Ты — Сущность, Воздух быстротечный, Гибкость!»)

<BLAThA ב. Balata = Справедливость (на енохианском языке [$V\text{X}C$]) = Ω. Кард [инальный] знак Δ.>

ABEU [*Абеу*] («Ты — Странник, Отец всего сущего!»)

EBEU [*Эбеу*] («Ты — Странник, Дух всего сущего!»)

PHI-THETA-SOE [*Фи-Тэта-Соз*] («Ты — Сияющая Сила Дыханья! Ты — Змеелев-Солнце! Ты, Спаситель, — спаси!»)

<Phi = Φι = 510 = Бина (Νυξ, Θυρα, Κρονος и т. д.).

Слово Φι, а также каждое из слов, перечисленных в скобках, соответствует числу 510 по греческой гематрии; Νυξ («мрак», «ночь») и Θυρα («врата») — символы Бины; греческий бог Кронос — аналог римского Сатурна, а планета Сатурн соответствует Бине.

Ήλιος = 318 = Θητα.Θητα -Συ. Душа (родитель) Солнца.>

Каббалистический анализ Кроули основан на варианте «Титасоз» (Thitasoe) (вероятно, искаженном) из первого издания «Гозтии».

IB [*Иб*] («Ты — Ибис, тайная Птица-отшельник, непогрешимая Мудрость, чье Слово — Истина, Магией своей творящая Мир!»)

<IB = ΙΒ, Дева Гермеса. Непорочный сосуд Слова.>

ThIAF [*Тиао*] («О, Солнце IAF [*ИАО*]! О, Солнце-Змеелев; о Зверь, стремящийся вперед, подобно вихрю; молния, что зачинает Жизнь!»)

(Подразумевается Воздух — сияющая обитель солнечной-фаллической Птицы, «Святого Духа» меркурианской природы.)

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

В исходном варианте ритуала, как пишет Израэль Регарди, «это классическая магия в самом примитивном смысле слова, при которой шаман или маг призывает духов природы подчиниться его воле»¹. Однако Кроули явным образом переконнотировал значение данного заклинания в более утонченном магико-психологическом смысле.

Духи здесь — все ментальные и эмоциональные устремления Адепта, аспекты Руах, которые надлежит подчинить ради сосредоточения их в Тифферет, где достигается соединение с САХ.

<«Под сводом небесным». 1. П¹⁷ (Руах). Ментальный план. Зевс. Шу. Сфера, в которой вращается колесо гун. С [аттва] — Р [аджас] — Т [амас]; ♃ ⊖ ♎.

«В Эфире». 2. Акаша. Эфир, о котором говорят физики. Воспринимает, фиксирует в себе и проводит все впечатления, не испытывая на себе их влияния и оставаясь неизменным.

«На Земле». 3. Сфера, в которой 1-я и 2-я сефирот (точнее, их проекции) оказываются доступными для восприятия.

«Под Землей». 4. Мир тех явлений, из которых состоит 3-я сфера.

«На Суше». 5. Сфера материальных вещей — безжизненных (сухое = непознаваемое) и, следовательно, неспособных воздействовать на наше сознание.

«В Море». 6. Среда, позволяющая нам ощущать явления 5-й сферы.

«В Вихре Воздуха». 7. Растворитель, благодаря которому мы осознаём ощущения 6-й сферы; вихри непостоянных мыслей.

«В беге Огня». 8. Мир, в котором блуждающая мысль 7-й сферы возгорается устремлением воли, мчащейся, как стрела.

9. Чара (англ. spell — «заклинание») — любая форма сознания (идея).

10. Бич — любая форма действия (поступок).>

¹ Израэль Регарди. Церемониальная магия. М.: Энигма. 2009. Стр. 81.

РАЗДЕЛ С. ОГОНЬ

Δ Юг. Лучи его красны

Маг поворачивается на юг

Чертит енохианскую печать Огня

Вибрирует Имя Енохианского короля Огня

Ohoohaatan [Охе-ооохе-оа-таэн]

Печать огня вначале была увидена как маленький вращающийся клубок дыма и лишь позднее была доработана в фигуру, состоящую из круга с 12 лучами. Они символизируют 12 королей, которые руководят 91/92 управителями Эфиров.

Маг чертит алхимический знак Огня и букву Шин в центре

∩ Шин Алое сияние

Вызывающая пентаграмма Духа,

АНИИ

Вызывающая пентаграмма Огня

ЕЛОНИИ

ЗНАК ТУМ-АШ-НЕЙТ (4°=7°)

Тум-Эш-Нейт — ипостась египетской богини *Маат*, одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда. Властвует над правой (белой) чашей Весов и соответствует посту Факелоносца в ритуалах Золотой Зари.

Здесь Адепт призывает Огонь в южной четверти Круга; лучи, исходящие из его *verendum*¹, огненно-красны.

Я призываю Тебя, о грозный незримый Бог, обитатель Пустыни Духа!

AR-O-GO-GO-RU-ABRAO [Ар-О-Го-Го-Ру-Абрао]
(«Ты — духовное Солнце! Сатана, Ты — Око, Ты — Вождельень! Громко воскликни! Громко воскликни! Вращай Колесо, о, мой Отец, о, Сатана, о, Солнце!»)

SOTOU [Сотуу] («Ты — Спаситель!»)

<Он — ☉. Σοθ, Юг, = 279 = 9 x 13. Ср. σωτηρ (др.-греч. «спаситель»).>

MUDORIO [Мудорио] («Тишина! Вручи мне Тайну Твою!»)

PhALARThAO [Фалартао] («Дай мне испить молока твоего, ты — Фаллос, ты — Солнце!»)

OOO [OOO] («Сатана, Ты — Око, ты — Вождельень! Сатана, Ты — Око, ты — Вождельень! Сатана, Ты — Око, ты — Вождельень!»)

<«Ничто в трех его формах»> («Liber Trigrammaton»).

Айн, Айн Соф, Айн Соф Аур.

AEPE [Аэпэ] («Ты, сам себя породивший, правящий сам собою, возвышенный, Высочайший!»)

<‘ΑΠΗ = ^απη, (др.-греч.) «ни-где», т. е. Нерожденный. «Я, движущийся»; «(Тот, кого) нигде не найти». АЙН СОФ.>
Нерожденный!

(Подразумевается Огонь — сияющая обитель солнечно-фаллического Льва уранической природы.)

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

¹ Лат. букв. «то, что внушает благоговение»; это слово иногда используется как эвфемистическое название половых органов, а также имеет значение «жезл».

РАЗДЕЛ D. ВОДА

▽ *Запад. Синее сияние*

Маг поворачивается на запад, и следует той же самой формуле:

Вибрирует Имя Енохианского короля Воды
Thahebyobeeatan [Тхе-а-хе-би-оби-а-тен]

Печать Воды. Самый загадочный знак. Взят из второй колонки последней графы пятого Знамени творения — одного из 7 планетных талисманов Ди, который современные оккультисты ставят в соответствие Меркурию. Такой авторитетный практик как доктор Радд связывает его с Гоэтией. В частности, в двух буквах В он усматривает начальные буквы имен демонов Буэра и Баэля. Однако современные исследователи Тайсон и Тернер считают это предположение абсурдным. Например, оно никак не объясняет цифры — 4 и 6, которые также включены в эту печать. В любом случае — крест в центре символизирует разделение Вод творения — тех, что «вверху», от тех, что «внизу».

Маг чертит алхимический знак Воды и букву Мем в центре

▷ **МЕМ** Синее свечение

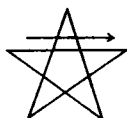
Вызывающая пассивная пентаграмма Духа

AGLA

Вызывающая пентаграмма Воды

EI

ЗНАК АУРАМОТ ($3^\circ=8^\circ$)

Аурамот — ипостась египетской богини Маат, одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда. Властвует над левой (черной) чашей Весов и соответствует посту Приготовителя в ритуалах Золотой Зари.

Здесь Адепт призывает Воду в западной четверти Круга; его Жезл изливает синее сияние.

Слушай меня:

RU-ABRA-IAF [Ру-Абра-Иао] («Ты — Колесо, ты — Лоно, вместившее Отца IAF [ИАО]!»)

О формуле IAF, или, точнее, FIAOF, см. «Книгу 4», часть III (МТП), главу V. Опыт покажет вам, что предпочтение следует отдать формуле FIAOF.

MARIODOM [Марриодом] («Ты — Море, Ты — Обиталище!»)

BABALON-BAL-VIN-ABAFT [Бабалон-Баль-Бин-Абаот] («Ты — Врата Великого Бога ON [Он]! Ты — Госпожа Понимания Путей!»)

<𐤁𐤏𐤍 𐤁𐤏 𐤁𐤏 𐤁𐤏 (Баал Бен Аб Аот). Владыка Сына Отца Знака.>

ASAL-ON-AI [Асал-Он-Аи] («Привет Тебе, невозмутимая! Привет, сестра и невеста ON [Он], Бога, который есть всё и ничто, Силой Одиннадцати!»)

APhEN-IAF [Афен-Иао] («Ты — Сокровище IAO [ИАО]!»)

I [И] («Ты — Дева обоеполоая! Ты — Тайное Семя! Ты — непогрешимая Мудрость!»)

PhOTETH [Фотэт] («Обитель Света...»)

<Тотет (Thoteth) = женская форма Тота (Thoth). ▽ подобна Δ как проводник и передатчик.

Это раннее толкование Кроули основано на искаженном варианте «Тотет» (Thoteth). >

ABRASAX [Абрасакс] («.. Отца, Солнца, Хадита, протяженности Эона Хора!»)

AEOOU [Аэооу] («Владычица Западных Врат Небес!»)

ISChURE [Исхюрэ] («Могуча сила твоя!»)

Могучая и Нерожденная!

(Подразумевается Вода — сияющая обитель солнечно-фаллического Дракона-Змея нептуннианской природы.)

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ Е. ЗЕМЛЯ

∇ Север. Зеленое Пламя

Маг поворачивается на север и следует той же самой формуле

Вибрирует Имя Енохианского короля Земли

Thahaaothahe [Са (как thank)-ха-а-о-гах]

Печать Земли. *Этот знак показал Келли ангел Аве. После того, как один за другим были сняты покровы — черный, зеленый, белый и красный, символизирующие полный цикл, — перед ним предстала земля в виде квадрата, а в ней крест, слепленный из глины или земли. Глина — отсылает к материалу, из которого был слеплен Адам и который является основой всего творения. Направление — от четырех сторон к центру — четыре реки, протекающих в раю, которые текут с разных сторон в тайный центр сущего. Так и маг, который «зрит в корень» бытия. Крест пуст, как объясняет Аве, потому что символизирует Землю, которая суть «последнее место во Вселенной, которое пребывает с Ангелами, но не подобна их природе».*

Маг чертит алхимический знак Земли и букву Тав в центре

л ТАВ Зеленое пламя

Вызывающая пассивная пентаграмма Духа

AGLA

Вызывающая пентаграмма Земли

ADONAI

ЗНАК СЕТА СРЖАЮЩЕГОСЯ (ЗНАК $1^{\circ}=10^{\circ}$)

Адепт проходит в северную четверть Круга и призывает Землю; его орудие вспыхивает цветками зеленого пламени.

Я призываю Тебя:

МА [Ma] («О, Мать! О, Истина!»)

BARRAIO [Барраио] («Ты — Масса!»)

<Bar-Ra-Io. Сын Солнца, Всеславный! <Вару> (др.-греч. корень со значениями «тяжесть», «суровость» и т. п.).>

«Масса» в том смысле, в каком это слово употребляют современные физики. Невозможность определить данный термин (ввиду того, что это — фундаментальное понятие, лежащее вне обычных категорий разума) не остановит бесстрашно-го посвященного.

IOEL [Иозль] («Привет Тебе, о сущая!»)

<Io-AL: привет Тебе, AL!>

KOTHА [Кота] («Ты — поляя!»)

<Чаша. (От др.-греч. котυλος — «чаша, кубок».)>

AThOR-e-BAL-O [Атор-э-Бал-О] («Ты — Богиня Красоты и Любви, кою лицезреет и желает Сатана!»)

ABRAFT [*Абраот*] («Отцы, муже-женские, желают Тебя!»)

(Подразумевается Земля — сияющая обитель солнечно-фаллического Гиппопотама венерианской природы.)

Гиппопотам — священное животное АНАТhOOR [Хатхор]. Женщина в своей земной ипостаси мыслится как неуязвимая, невозмутимая, обладающая безмерной поглощающей способностью и т. д.

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

Овладев этой Работой в совершенстве, Адепт начнет автоматически связывать все эти сложные идеи и намерения с соответствующими словами и действиями. После этого Он сможет углубить формулу, приумножая соответствия каждой Стихии. Так, Воду можно будет вызывать на водный манер, наращивая Волю величавым и непреодолимым движением, памятуя об увлекающей ее силе тяжести, но сохраняя видимость мягкой и безмятежной слабости. Когда же спроецированная таким образом Воля хлынет обратно в сферу Адепта, формулу Воды можно будет применить к ее естественной цели, осознанно и искусно направив ее на очищение и успокоение восприимчивых и эмоциональных частей своего характера и на растворение или вымывание тех спутанных водорослей предрассудков, которые мешают Адепту поступать согласно своей воле. Адепт, готовый использовать схожим образом остальные инвокации, сможет найти им подобающее применение самостоятельно.

РАЗДЕЛ F. ДУХ

Вызывающая пентаграмма Духа АНИН

Знак Зверя

Знаки LVX: +. Осирис Убиенный. L. Исиды Скорбящая. V. Тифон. X. Осирис Восставший.

Адепт возвращается на Квадрат Тиферет своего Тау-Креста и, обратившись лицом к Болескину, призывает Дух при помощи Активных Пентаграмм, сигила, именуемого Меткой Зверя, и Знаков L. V. X. Затем он вибрирует Имена, простирая свою Волю таким же образом, что и прежде, но вертикально вверх. В то же самое время он расширяет Источник этой Воли — сокровенный символ «Я» — во все стороны вокруг себя и вниз, как бы утверждая тем самым, что это «Я», будучи по форме двойным, не желает смириться с тем, что ему не удастся полностью совпасть со Сферой Нут. При последнем Слове пусть вообразит, что отверстие (брахмарандра-чакра, расположенная на стыке черепных швов) в Наверший его Воли, где сосредоточено его сознание, раскрывается и испускает каплю прозрачной росы, и что эта жемчужина — не что иное, как его Душа, девственное приношение его Ангелу, выжатое из сущности Адепта силой его Устремления.

Слушай Меня:

Воздвигни Пирамиду. «Ты, кто есть Я...» и далее. (Это, по-видимому, наброски ритуала, в котором Кроули соединяет несколько текстов. Указание о Пирамиде (которая ниже будет упомянута еще раз) может представлять собой отсылку к началу «Liber 671», а также может символизировать фаллос; эти два толкования не исключают друг друга. Цитата взята из гимна, содержащегося в «Liber DCCC, Корабль» и в «Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae».)

АFT [Aom] («Муже-женские Духи!»)

<«Знак», ПИХ (Aot) = 407 = 11 x 37.>

АВАFT [Абаот] («Муже-женские Праотцы!»)

<АВА-oth. АВА = 4, а также 1—2—1, о—I—о (т.к. буква Алеф соответствует аркану Таро о, «Дурак», а Бет — аркану I, «Маг»), ♀ (соответствие буквы Далет с числовым значением 4),

Отец (др.-евр. АВА — «отец»), 82 х 5 (т. е. 410 — числовое соответствие слова Абаоth в целом).>

BAS-AUMGN [Бас-Аумгн] («Вы, Боги, идущие вперед, произносящие AUMGN»)

<BA-SUM, אב (Аб) «Отец-Движущийся»; סום (Сом) = 666, Солнце.>

AUMGN — слово, которое представляет собой переход от

(А) Свободного Дыхания через

(У) Дыхание, управляемое Волей, и

(М) Задержанное Дыхание к

(GN) Непрерывному Дыханию,

и тем самым символизирует весь процесс духовной жизни.

А — это Нуль, не имеющий формы; U — шестеричный солярный звук физической жизни, треугольник Души, переплетенный с треугольником Тела; М — безмолвие «смерти»; GN — назальный звук размножения и знания.

ISAK [Исак] («Тожественная Точка!»)

<ISAK, יסאק (Исак) = 91 = יסא (Амон; Аминь), יאק (Иш Ак) «[твоя] суть». (500: В последней формуле использовано числовое значение Каф конечной — 500: יאק יא = 811 = IАΩ.)>

SA-BA-FT [Са-Ба-От] («Нут! Хадит! Ра-Хор-Хут!»)

<Sabaoth = «Семь» = סבא (Цаба), 93, + פת (От), 406 = 499. Aoth, «знак» = 407 = 37 х 11.>

IAF [ИАО] («Привет Тебе, Великий Дикая Зверь! Привет тебе, IАО [ИАО]!»)

Вызывающая пассивная пентаграмма Духа

AGLA

Знак Зверя

ЗНАКИ LVX.

РАЗДЕЛ FF

Произнося эти слова, Адепт не втягивает свою волю обратно, как в предыдущих разделах. Он представляет их себе как отражения Истины в той капле росы, где, трепеща, скрывается его Душа. Он осмысляет их как первое проявление сути своего Священного Ангела-Хранителя в своем сознании.

1. Это Владыка Богов.

Понятие «Бог» включает в себя все сознательные компоненты природы Адепта.

2. Это Владыка Вселенной.

Понятие «Вселенная» включает в себя все возможные явления, какие он способен осознать.

3. Это его страшатся ветра.

«Ветра» — это мысли Адепта, прежде мешавшие ему достичь своего Ангела.

4. Это Он, сделавший Голос Заповедью Своей, Всевластный Владыка, Правитель, Царь и Помощник.

Его Ангел сделал «Голос» магическим орудием, порождающим «Слова», и эти Слова были той самой Мудростью, посредством которой Он сотворил все сущее. Этот «Голос» представляет собой необходимую связь между Адептом и его Ангелом. Ангел — это «Царь», Тот, кто «имеет право», «источник власти и источник чести»; он — Король (или Королевский Сын), спасающий Заколдованную Принцессу и делающий ее своей Королевой. Он — «Правитель», «бессознательная Воля», которой более не сможет противостоять невежественная и своенравная воля сознательного человека. И Он же — «Помощник», безошибочно верным ударом отправляющий Душу в головокружительный полет по назначенному ей небесному пути — с такой могучей силой, что никакое тяготение чужеродных тел никогда уже не собьет ее с истинной орбиты. Повеление, начинающееся со слов «Слушай меня...», здесь звучит от обычного человеческого сознания, возвращенного в физическое тело: Адепт должен осознанно отказаться от своего Достижения, ибо пока что не все его существо целиком воспламенилось перед Возлюбленным.

Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ G. ДУХ

Возвратив сознание в тело, Адепт, тем не менее, удерживает свой Символ в прежнем, расширенном состоянии. Он повторяет те же Знаки, что и в разделе F, но вместо Активных Пентаграмм Духа теперь использует Пассивные. Он сосредоточивает свое сознание на Двойном Символе своего «Я» и старается погрузить его в сон. Но если Операция проходит правильно, то к этому моменту Ангел уже принял подношение Росы и, пылко объемя расширенный символ Воли Адепта, влечет его к Себе. Слова, составляющие этот раздел, откликаются в Нем трепетом любви, от которого символ Воли содрогается с неистовой страстью. Отзвук этих содроганий достигнет даже физического слуха Адепта, но описать его он не сможет. Он одновременно и громче раскатов грома, и тише, чем шепот ночного ветерка. Он невнятен и в то же время исполнен смысла, превосходящего любые слова.

Пусть же Адепт всеми силами Души старается устоять пред Волей Ангела, укрывшись в прочном убежище цитадели своего сознания. Пусть всем своим существом сопротивляется натиску этого Голоса и Трепета до тех пор, пока сознание не покинет его и не обратится в Ничто. Ибо, если хоть одна частица ложного Эго останется неразтворенной, она запятнает девственную чистоту Истинного «Я» и осквернит Клятву; и с приближением Ангела частица эта воспламенится так ярко, что возобладает над всеми прочими частями ума, подчинит их себе, как тиран, и превратится в безумного деспота, который разрушит все свое царство дотла.

Это вознесение почти всегда совершается в урагане ослепительного света, а также зачастую сопровождается звуком, который неизменно грандиозен и величествен, хотя по своему характеру может варьироваться в широких пределах. (Эти явления не вполне субъективны; их может воспринять со стороны

даже обычный человек, хотя ему они нередко представляются в других формах.)

Звездный ливень извергается из навершия Символа Воли и рассеивается по небу сверкающими галактиками. Но это — всего лишь побочный результат. Основная же цель ритуала заключается в том, чтобы установить такую взаимосвязь между подсознательным «я» и Ангелом, которая позволит Адепту осознать, что его Ангел представляет собой Единство, выражающее совокупность элементов этого «Я»; что в его обыденном сознании содержатся чуждые и враждебные ему элементы, случайно привнесенные окружающей средой; и что его Познание и Собеседование с его Священным Ангелом-Хранителем уничтожает все сомнения и заблуждения, дарует все мыслимые блага, преподает все истины и заключает в себе все возможные наслаждения. Важно, однако, чтобы Адепт не успокоился на одном лишь невыразимом осознании своего экстаза, но заставил себя проанализировать эту взаимосвязь и выразить ее в рациональных понятиях. Тем самым он просветит свое сердце и ум, возвысившись над фанатичным энтузиазмом настолько же, насколько музыка Бетховена превосходит военные барабаны западноафриканских племен.

Слушай меня:

<Восстань в Пирамиде. «Ибо Дух Святой есть прообраз Отца и Сына» и далее (гимн из «Liber 800» и Гностической мессы).>

IEOU [Иэоу] («Сокровенное Солнце моего “Я”!»)

PUR [Пур] («Ты — Огонь! Ты — Звезда о шести лучах, по-свяtitель, объятый Силой и Пламенем!»)

<Пур = Огонь = 186 = 2 x 93 = 6 x 31. (Др.-греч. πυρος — «огонь»; в записи «Пгр» использована Дигамма — архаическая буква греческого алфавита со звуковым соответствием «w» и числовым — 6.)>

IOU [Иоу] («Сокровенная Душа моего “Я”!»)

PUR [Пур] («Ты — Огонь! Ты — Звезда о шести лучах, по-свяtitель, объятый Силой и Пламенем!»)

IAFTh [Иаот] («Солнцелв-Змей, привет тебе! Приветствую тебя, Великий Дикая Зверь, о IAO [IAO]!»)

IAEO [Иэо] («Дыханье моей Души, дыханье моего Ангела!»)

IOOU [Иооу] («Вожделенье моей Души, вождельенье моего Ангела!»)

ABRASAX [Абрасакс] («Отца, Солнца, Хадита, протяженности Эона Хора!»)

SABRIAM [Сабриам] («О, Святой Грааль! О, Чаша Бабалон! О, Ангел мой, вливающий Себя в мою Душу!»)

OO [ОО] («Око! Сатана, Господь мой! Вождельенье Козерога!»)

FF [ОО] («Ангел мой! Посвятитель мой! Ты един со мною — Звезда о шести лучах!»)

AD-ON-A-I [Ад-Он-А-И] («Господь мой! Мое тайное “Я”, что превыше всякого “я”, Хадит, Всеотец! Приветствую тебя, ON [Он]! Ты — Солнце, ты — Жизнь Человеческая, ты — Пламенный Меч Пятиликий! Ты — Козерог, вознесшийся в Страсти на вершины Земли; ты Змей, простирающийся в Жизни по равнинам Земли! Дух пресвятой! Семя премудрое! Невинный Младенец! Сердце Сердец! Слово Словес! Явись, о Свет сокровеннейший!»)

По еврейской гематрии ADNI — 65. Посвященные гностики записали это имя буквами своего [т. е. греческого] алфавита, вложив в него другую тайную формулу; и мы последуем их блистательному примеру. ON есть Тайное Тайных; значение его постепенно разъясняется членам О. Т. О. Кроме того, AD — это формула отца, Хадита; ON — дополняющая его NUIT; а заключительный Йод этимологически означает «мой», а сущностно — Меркурианское (передающееся) двуполое девственное семя — «Отшельника» в Таро. Данное имя используется для призывания сокровеннейшей тайны человека, понимаемой как плод союза Нут и Хадита. Если в это имя включается вторая буква А, то смысл ее в том, чтобы провозгласить действие Святого Духа и формирование Ребенка в Яйце, предшествующее явлению «Отшельника».

EDE [Эдэ] («Поглоти меня!»)

EDU [Эду] («Поглоти же меня!»)

ANGELOS TON THEON [Ангелос тон Теон] («Ты — Ангел Богов!»)

ANLALA [Анлала] («Восстань во Мне, свободно струящийся, Ты, который есть Ничто, который есть Ничто, — и изреки свое Слово!»)

LA1 [Лаи] («Я есмь Ничто, как и Ты! Я желаю Тебя! Я лицезрею тебя! Мое Ничто!»)

<Боевой клич Воинства.>

GAIA [Гайя] («Взвейся, Земля!»)

Это также полный муки призыв к Матери-Земле: на данном этапе церемонии Адепт должен отринуть свои смертные привязанности и умереть для самого себя в оргазме проводимой операции.

Правильному пониманию этого ритуала значительно способствует глубокое изучение психоанализа.

AERE [Аэпэ] («Ты, Возвышенный! Оно взвивается ввысь; оно извергается».)

«Оно» — т. е. духовное «семя» — тайные идеи Адепта, которые любовь его Ангела неудержимо влечет наружу из «преисподней», где они пребывают.

«Говорят, что слово hell [англ. “ад, преисподняя”] происходит от англо-саксонского helan — “прятать” или “скрывать”. Таким образом, это некое Потаенное Место, которое тождественно Бессознательному, поскольку все сущее заключено в пределах твоего собственного “Я”»¹.

«Извергается» — ср. значение того же самого слова в разделе С.

DIATHARNA THORON [Диатарна Торон] («Се! Излияние семян Бессмертия!»)

<Истечение. Семя извергается, подобно падающей звезде. (Ср. др.-греч. θορός — «мужское семя».)>

Раздел Gg. Достижение

К этому моменту Адепт должен осознать, что его Акт Слияния с Ангелом подразумевает 1) смерть его прежнего сознания, память о котором сохраняется лишь в поглотивших его бессознательных элементах; 2) смерть самих этих бессознательных элементов. Но эту смерть следовало бы, скорее, назвать освобождением для обновления жизни через любовь. Осознав и постигнув эти элементы по отдельности и все вместе, Адепт становится «Ангелом» своего Ангела, подобно тому как Гермес есть Слово Зевса, чей собственный голос — Гром.

¹ «Liber XCI (Алеф)», глава Δσ [124] De Libidine Secreta («О Тайном Влечении»). Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга, 2011. Стр. 154.

Поэтому в данном разделе Адепт внятно (насколько это вообще можно сделать в словах) формулирует, чем для него является его Ангел. Он произносит эти реплики, полностью вобрав свое *scin-laxsa*¹ в собственное физическое тело и ограничив местопребывание Ангела своим сердцем.

1. Я есмь Он — Нерожденный Дух, зрячий стопами, могучий Бессмертный Огонь!

Кетер.

«Я есмь Он» — заявление о том, что всякое чувство разделенности между «я» и «Я» уничтожено. Эти слова утверждают бытие — но только для третьего лица. «Нерожденный Дух» — абсолютно не зависящий от пространства; «зрячий стопами» означает, что стопы его вольны выбирать свой собственный путь. «Могучий» — это GBR, Маг в сопровождении Солнца и Луны (см. «Liber D» и «Книге 777»). «Бессмертный Огонь» — это творческое «Я»; безличная энергия не может погибнуть, какие бы формы она ни принимала. Горение есть Любовь.

2. Я есмь Он — Истина!

Хокма.

«Истина» — это неизбежная взаимосвязь между любыми двумя объектами; поэтому, подразумевая двойственность, она все же позволяет нам помыслить о двух объектах как об одном, для определения которого необходима взаимодополняющая пара. Так, гипербола представляет собой простую идею, но для ее построения требуются две кривые.

3. Я есмь Он, ненавидящий зло, творимое в Мире!

Бина.

Ангел в том виде, в каком его знает Адепт, — это сущность, пребывающая в Тиферет, а Тиферет заслоняет собою Кетер. Формально Адепт не воспринимает более высокие сефирот. В отличие от Совершеннейшего, он не может постичь, что все вещи в равной мере Иллюзорны и в равной мере Абсолютны. Он находится в сефире Тиферет, задача которой — Спасение; и он порицает события, породившие мнимую Скорбь, от которой он только что избавился. Кроме того, он осознаёт — даже на высотах экстаза — ограничения и изъяны своего Достижения.

4. Я есмь Он, сверкающий молнией, громом гремящий!

1 «Сияющее тело» (архаич. норв.), т. е. Тело Света.

Путь Тет, соединяющий 4-ю и 5-ю сефирот (Хесед и Гебуру) и соответствующий зодиакальному знаку Льва.

Эти слова относятся к явлениям, сопутствующим его Достижению.

5. Я есмь Он, от Кого происходит Жизнь на Земле!

Тиферет.

Адепт признаёт Ангела Истинным «Я» своего подсознательного «я», сокровенной Жизнью своей физической жизни.

6. Я есмь Он, чьи уста вечно объаты огнем!

Путь Пе, соединяющий 7-ю и 8-ю сефирот (Нецах и Ход) и соответствующий планете Марс. (Кроме того, значение буквы **פ** — «рот, уста».)

Каждое дыхание, каждое Слово Ангела с точки зрения Адепта исполнены творческого огня. Тиферет — это Солнце, а Ангел — духовное Солнце Души Адепта.

7. Я есмь Он — Зачинающий и Воплощающий в Свете!

Йесод.

Здесь подводится итог всему процессу, в котором обусловленная Вселенная приводится к самопознанию при помощи формулы продолжения рода (то есть Йод и Хе осознают себя как Волю и Понимание благодаря своим детям — близнецам Вав и Хе конечной, Разуму и Телу); вселившись в тело, ослепленное физическими чувствами, и в разум, скованный цепями рассудка, душа побуждает их осознать, что она обитает в них, и тем самым приобщает их к своему осознанию Света.

8. Я есмь Он, Милосердие Мира!

Малкут.

«Милосердие» здесь следует понимать в буквальном смысле — как «источник удовольствия»¹. Само существование Ангела оправдывает всю затею с сотворением мира. (Но см. также общую разгадку Тайны Бытия в «Книге Закона» и комментариях к ней.)

9. «Сердце, обвитое Змеем» — Имя Мое!

<Эликсир.>

Эту строку следует изучить в свете сказанного в «Liber LXV»².

1 Английское слово «grace» означает «милосердие, милость, благосклонность», но также «привлекательность» и «благодать, дар Божий».

2 Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого Змеем или Книга LXV. М.: Ганга. 2009.

РАЗДЕЛ Н. ПОВЕЛЕНИЕ ДУХУ

Этот повтор требует от Адепта и его Ангела выйти в мир, дабы сообща «вкушать наслаждение среди живых, на Земле»¹.

Выйди и следуй за Мной, сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны!

РАЗДЕЛ J. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЗВЕРЯ 666

IAF! SABAFA! [IAO! Сабао!]

Таковы Слова!

<IAO: Он — IA (И*) = 11, семя — ³ буквы Алеф; **Ⲓⲗⲏ** (название буквы Алеф в полной записи) = 111, Вахх Дифий (διφως — «двойной, обладающий двойным естеством», эпитет Вахха-Диониса как рожденного дважды: сперва — смертной матерью Семелой, а затем — божественным отцом Зевсом; содержит намек на двуполость этого божества), Ζευς Ἀρρηνοθηλυσ (Зевс Арренотелий, «муже-женский», от др.-греч. αρρην — «мужской, мужского пола» и θελυκος — «женский, женского пола»; андрогинная ипостась Зевса), Херу-па-крат (Heru-pa-Kraat) (=Хор-па-Херд, Хор-ребенок, он же Гарпократ, эллинистический бог молчания; все три упомянутые божества соотносятся с арканом Таро 0, «Дурак», которому соответствует буква Алеф). И* = 831 (в полной записи, как **Ⲓⲗⲏ**, если использовать числовое значение **Ⲓ**, Пе, конечной — 800) = Φαλλος (др.-греч. «фаллос»), Πυραμις (др.-греч. «пирамида»), (коптские буквы: Со, соответствующая здесь буквосочетанию ShT и числу 31; Кима = σζ, 300, обозначенная здесь знаком буквы Шай = sh; и Ти = tt, 500; по «Книге 777» эти три буквы соответствуют трем высшим сефирот) = Кетер, Хокма, Бина. И* = Ату 0. И* = Единое. (См. описание Ату 0 в «Книге Тота»², а также главу «De Sapientia et Stultitia» в «Liber Aleph»³).>

<SABAFA: Он — 6; Он — **ⲚⲠⲪ** (Цаба) = (93 = Θελημα =) Воля; или же Он — Saba'a, то есть «Семь» (по-арабски).>

1 Заключительные слова текста с оборотной стороны Стелы Откровения.

2 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга, Телема, 2010. Стр. 81—103.

3 Алистер Кроули. Книга Алеф. Мастер Храма. М.: Ганга, 2011. Стр. 242.

Пусть «I» и «F» смотрят во все стороны, но надежно защищают свое «A». (Если принять новое написание, FIAOF, то вместо «во все стороны» придется подставить «на Солнце — 6 — Сына» и т. д. и сообразно этому переработать нижеприведенное истолкование. Так, O (или F) будет означать не «Иерофанта», а «Дьявола» — Око, Бафомета и т. д.; «Пять по предназначению» придется заменить на «Пятнадцать» и так далее; а вместо «кроткий» (и далее по тексту) в действии — подставить «свободный, решительный, целеустремленный, экстатический».)

«Отшельник» — для себя, «Дурак» — для врагов, «Иерофант» — для друзей. Девять — от природы, Ноль — по достижениям, Пять — по предназначению. В речи — быстрый, утонченный и скрытный; в мысли — творческий, беспристрастный, раскованный; в действии — кроткий, терпеливый, упорный.

Гермес — для слуха, Дионис — для осязания, Пан — для зренья!

Дева, Дитя и Зверь!

Лжец, Слабоумный и Господин над Людьюми!

Поцелуй, хохот и рев; имеющий ухо да слышит!

Возьми Десять, кои суть Одно, и Одно, что Едино в Трех, дабы скрыть их в Шести!

Твой Жезл — для всех Чаш, и Диск твой — для всех Мечей; но не предавай Яйца своего!

Сверх того, IAF истинно есть 666 в силу Числа; и это — Тайное Тайных. Кто познал его — тот Адепт из Адептов, Могучий средь Магов!

Что же до слова SABAФ, то его число — Трижды по Двадцать и Десять (существует вариант записи TzBA-F, корень которого, означающий «Воинство», соответствует числу 93. Пусть Практик [3°=8°] пересмотрит этот ритуал в свете своих собственных каббалистических исследований и таким образом приспособит его лично к себе. Предлагаемая здесь форма записи подразумевает, что произносящий данное Слово заявляет о своей преданности числам 93 и 6, то есть о принадлежности Воинству Воли и Солнца. Кроме того, 93 — это число АЙВАЗА, а 6 — число ЗВЕРЯ), а значит, оно — Имя Айин, Ока, Господа нашего «Дьявола», Мендесского Козла.

Он — Владыка Субботы Адептов, Он — Сатана, а, значит, Он — Солнце, число которого в Магии — вновь 666, печать слуги Его, ЗВЕРЯ.

Опять же, «SA» — 61, Айн, Ничто, или Нут; «BA» означает «идти», и это — Хадит; «F» — Сын, порожденный ими, Солнце и Ра-Хор-Хут.

Итак, пусть Адепт поставит свой сигил на всех Словах, что начертал он в Книге Трудов своей Воли.

И в завершение всего пусть произнесет: «Таковы слова!» (Согласные, входящие в слово ЛОГОС, [др.-греч.] «слово», дают в сумме (по еврейским соответствиям) 93, и этому же числу соответствует ЕПН, «слова» (от которого происходит наше слово «эпос»); быть может, здесь подразумевалось выражение ΕΙΔΕ ΤΑ ΕΠΗ [др.-греч. «узри эти слова»], число которого — 418. В этом случае данная фраза служила бы заявлением о Завершении Великой Работы, и подобное заключение было бы весьма естественным для этого ритуала. Ср. « [Liber] CCXX», III:75 [«Завершение этих слов — слово Abrahadabra»].) Тем самым он возвещает пред всеми, кто находится близ его Круга, что Слова эти истинны и сильны: ими связано все, что он пожелал связать, и отпущено все, что он пожелал отпустить.

Пусть Адепт совершает этот ритуал по всем правилам и в совершенстве раз в день ежедневно до истечения первой луны; затем, еще две луны, — дважды в день, на рассвете и на закате; затем, три луны, — трижды в день, добавив полдень; и, наконец, добавив еще и полночь, — еще четыре луны четырежды в день. Одиннадцатую Луну надлежит посвящать этой Работе всецело: пусть Адепт постоянно усердствует в пылом стремлении, отставив все остальное, кроме простейших потребностей в пище и сне. (В процессе Посвящения эти потребности претерпевают изменения, как количественные, так и качественные. Беспokoиться без видимых причин о своем физическом и душевном здоровье не следует, но если возникнут явные признаки истощения, нужно обратить на это внимание и принять меры.) Ибо истинная Формула, силы которой достало ЗВЕРЮ для этого Достижения, такова:

ПРИЗЫВАЙ ЧАСТО.

Пусть же все, наконец, придут к Познанию и Собеседованию со Священным Ангелом-Хранителем! Так говорит ЗВЕРЬ, вознося молитву собственному Ангелу Своему, чтобы Книга сия стала как Светоч горящий и как Источник живой Света и Жизни для всех, кто ее прочтет.

ГЛАВА 25 СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ И МИСТИЦИЗМ

ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ?

Сексуальной магией называют различные виды сексуальной деятельности, используемые в магических, ритуальных или иных религиозных и духовных целях. Сексуальная магия основана на предпосылке о том, что сексуальная энергия представляет собой могущественную силу, которую можно обуздать и использовать для выхода за пределы обыденной реальности. По мере нарастания эротического возбуждения человек аккумулирует большое количество энергии, которая выходит из него в момент оргазма. Эта энергия может быть направлена на достижение той цели, к которой устремлен маг. Следует, однако, отметить, что сексуальная магия далеко не всегда непосредственно связана с сексом. Получать и использовать сексуальную энергию можно и без помощи физического полового акта. Главное отличие сексуальной магии от обычного секса состоит в том, что во время сексуального акта маг сосредоточен не только на физических и эмоциональных ощущениях, но и на желаемом результате ритуала.

История сексуальной магии весьма многообразна и уходит корнями в глубокое прошлое человечества. В имитативной магии сексуальный акт людей рассматривается как подобие сакрального брака Богов, породивших таким образом Вселенную. Считалось, что для того, чтобы жизнь не земле не угасала, поля продолжали приносить урожай, а солнце восходить на небо, люди должны проводить ритуалы символизирующие первый божественный акт зарождения вселенной. Подобные ритуалы были у всех народов и отличались большим разнообразием: от «священного брака» между царём-правителем древнего Шумера и верховной жрицей богини любви и плодородия Инанны, символической брачной ночи супруги архонта с деревянной статуей соответствующего бога в Древней Греции до церемониального секса между мужчиной и женщиной на вспаханном поле для получения хорошего урожая у американских индейцев. Элементы сексуальной магии

можно встретить и в религиях, существовавших на Древнем Востоке, в Индии и Китае, и в античных мистериях, и в тайных каббалистических практиках иудеев, и в учениях некоторых христианских сект.

Итак, первоначальной провозглашенной целью сексуальной магии была «помощь» или напоминание Богам о необходимости поддерживать существование этого мира и в нем — человека. Однако со временем люди стали использовать энергии, привлекаемые сексуальной магией, и для других целей. Сегодня можно предложить следующую классификацию задач сексуальной магии, исходя из иерархии целей — от наиболее практических к наиболее духовным:

- Зарядка талисманов/амулетов;
- Освящение магических орудий;
- Порождение астральных сущностей (психогона, элемента, «лунного ребенка», гомункулуса...);
- Порождение проявленной сущности (привлечение духа в физическое тело);
- Причастие/жертвоприношение божеству (Священному Ангелу-Хранителю);
- Посвящение/самопосвящение (при условии, что вы посвящаете себя божеству);
- Соединение с Богом/путь к бессмертию.

Однако, изучая и практикуя сексуальную магию, следует помнить, что главная ее цель, как и любой другой истинной магии — соединение человека с Богом. Иными словами, человек должен объединить в себе три уровня: эмоциональный (животный), душевный (человеческий) и духовный (божественный). Именно эта высшая цель и должна подразумеваться при проведении любых сексуально-магических ритуалов.

ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНЫЙ МИСТИЦИЗМ?

Сексуальным мистицизмом называется познание Бога человеком, когда союз с божественным началом воспринимается как любовное, эротическое, а иногда и сексуальное партнерство. Экстаз, охватывающий при этом человека, близок

к сексуальному возбуждению, изменяющему его сознание. Стоит отметить, что идея соединения с Богом, отождествления себя с Богом присутствует в большинстве религий и духовных учений. Однако в сексуальном мистицизме она выражается через сексуальную образность, как правило, в форме отношений любящего и возлюбленного.

Об отношениях с Богом как со своим возлюбленным говорится во многих богословских сочинениях, принадлежащих к иудейско-христианской традиции. Библейские пророки подчеркивают, что наибольшая близость к Богу достигается тогда, когда ты воспринимаешь его не как Господина, но как любовника. Пророк Осия говорит: «И будет в тот день, — сказал Господь, — назовешь ты Меня Игии (Муж Мой, Супруг Мой) и не станешь больше называть Меня Баали (Господин Мой, Владыка Мой)»¹.

«Богопознание» («Даат Элохим» в каббале) означает не просто «узнавание», «познавание» Бога, но максимальную степень взаимопроникновения субъекта и объекта познания, подобно соитию мужчины и женщины (соитие на языке Библии тождественно «познанию» друг друга).

Знаменитая Заповедь в Декалоге: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня [пред Лицом Моим]»² звучит как настоятельный призыв к супружеской верности, когда все чувства должны быть отданы Единому и Единственному.

В каббалистическом трактате «Сефер Зогар» говорится, что так как изначально мужчина и женщина были сотворены в едином теле, то их соединение имеет важное мистическое значение — это возвращение к утерянному единству.

... возникает вопрос о том, когда именно мужчина может называться единым, и ответ таков: это имеет место тогда, когда мужское сочетается с женским со святой целью; именно тогда мужчина в полноте, един и без изъяна. Об этом надлежит думать мужчине и женщине в момент соединения; в соединении тел и душ двое становятся единым и совершенным; он низводит на себя Святого Духа и именуется Сыном Святого <...> когда мужчина в момент близости с супругой

1 Ос 2:18.

2 Исх 20:3.

имеет перед духовными очами Шхину, испытываемое им наслаждение является делом похвальным и заслуживающим награды <...> благословен тот, кто освящает день Субботний половой близостью с женой; для Сынов Учения это деяние, посвящаемое Святому Благословенному, поскольку соединение Матроны с Небесным Царем имеет целью посылание святых душ в сей мир, а их соратники на земле стремятся привлечь эти благословенные души в своих чад¹.

По мнению каббалистов, любовь между супругами, способствует восстановлению единства Бога и его Шехины. Поэтому сексуальные отношения между супругами, особенно в субботу, входят в мистическое понятие «Онег Шаббат» — Субботнего Наслаждения. Стоит однако заметить, что в том же «Сефер Зогар» запрещалась сексуальная близость в обнаженном виде, считалось, что несоблюдение этого правила привлечет внимание демонов, а дети будут рождаться одержимыми Лилит. Также было запрещено заниматься сексом днем или ночью при горящей лампе.

Мистическим эротическим символизмом пронизана библейская «Песнь песней», приписываемая израильскому царю Соломону. В ней рассказывается о любви девушки Суламифи к простому пастуху, о человеческом эротизме, о чувстве, сопровождающемся поисками сексуального наслаждения. Автор «Песни песней», используя сексуальные образы, создает в своем произведении чувственную атмосферу. Когда возлюбленный признается любимой в своей любви, то она приглашает его в «его сад», чтобы он «вкушал сладкие плоды его». Мужчина описывает уста Суламифи «как отличное вино», которое «течет прямо к [ее] другу (...), услаждает уста утомленных»². Она, в ответ, говорит, что уста любимого — сама сладость³ и жаждет его поцелуев. Возлюбленный сравнивает любимую с пальмовым деревом, на которое хочет взобраться, чтобы сорвать созревшие и укрытые в его кроне плоды. Груды любимой он сравнивает с кистью винограда⁴, который желает вкушать.

1 Артур Эдвард Уэйт. Каббала. М.: Центрполиграф. 2011. Стр. 442, 445.

2 Песня Песней 7,10.

3 Песня Песней 5,16.

4 Песня Песней 7,9.

В иудаизме и христианстве существует множество вариантов толкования «Песни песней»: от самого простого, трактующего ее как воспевание супружеской любви¹, до более общепринятого как описания отношения души к Богу — Возлюбленной к Возлюбленному. Согласно этой интерпретации, Возлюбленный из «Песни песней» — это Бог, а описание облика Возлюбленного — это описание его зримого облика, данное им самим.

Сказал рабби Акива²: целая вечность не стоит того дня, когда Израилю была дарована Песнь песней. Ибо все Писания — святы, а Песнь песней — святая святых³.

Такое толкование получило наибольшее распространение и среди христианских мистиков, после того как в 553 году Пятый Вселенский собор предал анафеме тех, кто учил, что «Песнь песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной.

Одной из тех, кто развивал идеи сексуального мистицизма в христианстве, была испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, Тереза Авильская (1515—1582). Ее «Размышления на Песнь песней»⁴, по сути, представляют чувственное признание в любви к христианскому Богу:

О Любовь! Я хотела бы беспрестанно повторять твое имя, ибо только у тебя может быть смелость воскликнуть вместе с Супругой: «Я принадлежу моему Возлюбленному». Ничто как любовь позволяет нам думать, что этот подлинный Любящий, мой Супруг, мое Сокровище нуждается в нас. Так как он разрешает это, дочери мои, повторим все вместе: мой Возлюбленный принадлежит мне и я принадлежу моему Возлюбленному. Ты — мне, Господи!

1 Однако из текста не следует, что Суламифь и пастух состоят в браке.

2 Один из величайших иудейских законоучителей, живший в 50—135 гг.

3 Мишна, Йадаим III, 5.

4 Рус. пер. см: «Символ», №14. Париж. 1985.

Святая Тереза с нетерпением ждет «лобзаний Божественных уст», видя в них знак своего единения с Господом:

... лобзание — это знак мира и тесной дружбы между двумя лицами. Да будет угодно Господу помочь нам понять, как много существует разновидностей мира!.. Таким образом, эти слова, понятые буквально, могли бы действительно испугать, если их произносить хладнокровно. Но тому, кто вне себя от твоей любви, ты позволяешь, Господи, обращаться к тебе с этими и с другими словами. Признаю, что это смелость. Но, о Властелин мой, если лобзание означает мир и дружбу, то отчего не просили бы тебя души даровать их им?

Именно радость общения с Богом даровала Терезе Авильской чувственные эротические переживания, которыми она делилась достаточно подробно:

Все время, пока продолжается эта радость, душа так погружена в нее и так ею поглощена, что она словно вне себя и находится во власти своего рода божественного опьянения. Она не знает ни чего она хочет, ни что говорит, ни о чем просит, — словом, она больше не знает, что с ней. Однако она не настолько вне себя, чтобы не понимать вовсе ничего из того, что происходит. Но когда этот богатейший Супруг желает обогатить ее и ласкает ее еще больше, он так увлекает ее в себя самого, что подобно человеку, который лишается чувств от чрезмерного удовольствия и радости, она ощущает себя как бы несомой на этих Божественных руках, прилепившейся к этому священному боку и к этим Божественным сосцам. Она способна уже только наслаждаться, вскормленная тем Божественным молоком, которым ее Супруг питает ее и укрепляет, чтобы дать ей способность принимать еще более великие милости и с каждым днем становиться более достойной их.

В мусульманстве идеи сексуального мистицизма развивали адепты эзотерического ислама — суфии (предположительно

это слово произошло от арабского слова «суф», означающего шерсть, ибо суфии ходили в шерстяных одеждах). При разработке теоретических и практических предпосылок для соединения человека с Богом, суфии руководствовались принципом «Ишк Аллах, Мабут Аллах» («Бог есть Любящий и Возлюбленный»). При этом Бог трактовался как Возлюбленный, в огне любви которого должно постепенно исчезнуть «личное Я» человека.

Знаменитый арабский мистический поэт Ибн-аль-Фарид (1181—1234), которого называли «султан аль-'ашикин» («Царь Влюблённых»), писал:

Аз есмь Любовь. Безгласен, слеп и глух
Без образа — творящий образ Дух.
От века Сущий, он творит, Любя,
Глаза и уши, чтоб познать Себя.
Я слышу голос, вижу блеск зари
И рвусь к Любимой, но она внутри.
И, внутрь войдя, в исток спускаюсь вновь,
Весь претворясь в безликую Любовь.
В одну Любовь. Я все. Я отдаю
Свою отдельность, скорлупу свою.
И вот уже ни рук, ни уст, ни глаз —
Нет ничего, что восхищало вас.
Я стал сквозным — да светится Она
Сквозь мой покров, живая глубина!
Чтоб Ей служить, жить для нее одной,
Я отдал все, что было только мной:
Нет «моего». Растаяло, как дым,
Все, что назвал я некогда моим¹.

Восприятие Бога как Возлюбленного, согласно воззрениям суфиев, должно происходить из непосредственного опыта человека, которому следует развить в себе активную жертвенную любовь ко всем людям, а также любовь ко всему прекрасному и гармоничному в нашем мире. Любовь суфия должна охватывать все проявления этого мира, так как все

¹ Арабская поэзия средних веков. М.: Издательство «Художественная литература». 1975. Стр. 531—532.

они созданы Господом. И тогда он сможет почувствовать, что Возлюбленный есть во всем.

СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ И МИСТИЦИЗМ В ТЕЛЕМЕ

Для того чтобы правильно понять, какое место занимает сексуальная магия и мистицизм в традиции Телемы и работах Алистера Кроули, необходимо представить общественные настроения времени, в котором он жил. Кроули родился и вырос в викторианскую эпоху, получившую такое название по имени Виктории, королевы Великобритании, царствовавшей с 1837 по 1901 гг.

Эта эпоха отличалась достаточно жесткими правилами поведения и общественной морали, нарушение которых осуждалось обществом и подавлялось государством. Само слово «victorian» в английском языке до сих пор служит синонимом слов «ханжеский», «лицемерный». В семьях и учебных заведениях были распространены тяжелые телесные наказания. Запретными для открытого обсуждения и тем более для публикации были не только все темы, связанные с сексом, но даже и те, которые у некоторых людей могли вызвать сексуальные или эротические ассоциации. Так, к примеру, называть руки и ноги иначе как «конечностями», было очень неприлично. О чувствах и эмоциях писали и говорили в основном языком цветов. В то же время в Великобритании была широко распространена порнография и проституция. Гомосексуальность была вне закона и рассматривалась как уголовное преступление, однако широко процветала в британском обществе.

Как отмечает профессор сравнительного религиоведения университета Огайо Хью Урбан,

Викторианская эпоха ознаменовалась небывалым расцветом жанра медицинских трактатов о сексуальности и сексуальных патологиях. Усматривая в любом отклонении от сексуальной «нормы» признак нравственной ущербности, викторианское воображение с поистине с маниакальной одержимостью выявляло,

регистрировало и классифицировало все мыслимые сексуальные aberrации. Одной из самых популярных книг в Англии конца XIX века была «Половая психопатия» (1886) Крафта-Эбинга, ставшая самым авторитетным на тот период каталогом девиаций¹.

В представлении о том, что является, а что не является сексуальной нормой, викторианская мораль исходила из ценностей современного ей индустриального общества: секс мыслился просто как один из способов производства. Британский поэт и публицист Эдвард Карпентер писал:

... этот причудливый период человеческой эволюции, который мы называем викторианской эпохой, <...> стал точкой глубочайшего падения современного цивилизованного общества; то была эпоха, в которую <...> лицемерие церкви, постыдное замалчивание всего, что связано с сексом, <...> жестокое отлучение женщины от всякого естественного и полезного выражения ее жизненных потребностей были доведены до таких немислимых крайностей, какие трудно даже вообразить в наши дни².

Подобная мораль самым противоречивым образом отразилась на личности Алистера Кроули и его отношении к сексу и сексуальной магии. С одной стороны, он был порождением своей эпохи с ее навязчивой озабоченностью сексуальностью и различными сексуальными девиациями. С другой — в своих работах и своим образом жизни он упорно сражался с викторианским ханжеством и утилитарностью, противопоставляя этому причудливые, новаторские, а подчас и эпатарующие идеи и действия.

Интересно отметить, что философским осмыслением секса и магии Алистер Кроули начал заниматься практически

1 Хью Урбан. Спустить Зверя с цепи: Алистер Кроули, тантра и сексуальная магия в Англии конца викторианской эпохи. Опубликовано в «Ю PAN». Информационное обозрение Московской Ложы Ordo Templi Orientis «Убежище Пана». № 2. 2010. Стр. 19.

2 Edward Carpenter. *My Days and Dreams*. London: G. Allen & Unwin. 1916. Pp. 321—322.

одновременно. В 1898 году Кроули вступает в Герметический орден Золотой Зари, и в этом же году публикует эпатажный цикл эротической лирики «Белые пятна». Современный биограф Кроули Мартин Бут отмечает следующее: *«В этих эротических стихотворениях была представлена практически полная гамма сексуального поведения: от гетеросексуализма до педерастии. Когда позднее люди пытались использовать эту книгу как доказательство порочности Кроули, он парировал все нападки: «Ослы! С формальной точки зрения это действительно порнографическая книга, однако факт написания её — это лишь необычный способ, с помощью которого я доказал чистоту моего сердца и разума»¹.*

Во многих своих работах Алистер Кроули обсуждает не только тему сексуальной магии, но и секса как такового. Он называет секс ключом к освобождению и духовному просветлению человека. В своей «Исповеди» он заявлял, что основная причина насилия и беспорядков, царящих в современном мире, кроется в подавлении сексуального инстинкта; и, соответственно, вернейший путь к разрешению проблем современности заключается в его высвобождении:

Яростнее всего битва будет бушевать вокруг проблемы секса. <... > Людям надлежит усвоить, что сексуальный инстинкт в истинных своих проявлениях облагораживает человека. Те возмутительные пороки, которые по общему нашему мнению глубоко предосудительны, по большей части суть следствие извращений, развивающихся на почве подавления естественных потребностей. Сексуальный инстинкт представляется чем-то постыдным и пробуждает чувство греха, заставляющее скрывать его проявления. Этот недостойный внутренний конфликт порождает всевозможные деформации и неврозы и, в конце концов, разрешается взрывом. Мы сознательно пестуем нарыв, а потом сами же удивляемся, почему в нем так много гноя, почему он так болит и откуда берется столько грязи и зловония, когда он, наконец, лопнет.

¹ Мартин Бут. Жизнь мага. Алистер Кроули. Ультракльтура. Екатеринбург. 2004. Стр. 112.

«Книга Закона» разрешает проблему секса раз и навсегда. Каждый человек имеет полное право удовлетворить свой сексуальный инстинкт таким способом, какой ему подходит с физиологической точки зрения¹.

В своей книге «Закон для всех» Кроули утверждает:

...сексуальность — главное проявление человеческой Натуры; великие Натуры сильны в своих сексуальных проявлениях; и здоровье каждого человека напрямую зависит от свободы осуществления этой функции².

Однако Алистер Кроули подчеркивал не только социальную, но и духовную роль секса, рассматривая сексуальную магию как важную часть работы по открытию своей Истинной Воли (собеседованию со Священным Ангелом-Хранителем) и соединению с Богом (пересечение Бездны). Кроули считал, что именно с помощью сексуальной магии человек может прервать обычный ход своего мышления, выйти за пределы ограниченного рационального ума и конечного человеческого эго. По его мнению, именно в момент оргазма человек может ощутить связь с Богом. В «Книге Лжей» он пишет:

Разум — недуг семени. В последнем сокрыто все, чем есть или может стать человек. <...> Поэтому человек бывает самим собой лишь тогда, когда забывает себя в управлении Колесницей³. <...>

Поэтому человек, если только он не является Адептом, прозревает отблески этого всеобщего сознания лишь тогда, когда разум его растворяется в оргазме⁴.

1 Aleister Crowley. Confessions. Chapter 87.

2 Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон для всех. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 218.

3 Душу человека уподобляет запряженной Колеснице, которой правит Разум, древнегреческий философ Платон в своем диалоге «Федр».

4 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема, 2009. Стр. 112—113. «Самая счастливая смерть — та, что настигает человека во время оргазма. Ее называют Mors Justi [лат. «Смерть Праведных»]» («De Arte Magicka», глава XV).

Итальянский мыслитель, эзотерик и писатель Юлиус Эвола (1898—1974) справедливо замечал, что «основной «технический прием» Кроули — превышение, чрезмерность: в наслаждении и в боли, в сексе и в пьянстве — во всем следует «дойти до точки»»¹. Во многих сексуальных (и не только сексуальных) магических практиках Алистер Кроули использует механизм трансгрессии — то есть сознательного нарушения общепринятых норм поведения человеческого общества, выхода за их рамки. Такой образ действия, действительно, существует в некоторых духовных традициях, например, в восточной тантре. Однако там сексуальные и социальные правила нарушались лишь в эзотерическом ритуальном контексте. В одном из самых знаменитых и влиятельных средневековых тантрических текстов, «Куларнава-тантре», говорится:

...то, что я поведаю вам, надлежит хранить как великую тайну. Не следует открывать ее первому встречному. Можно доверить ее лишь преданному ученику. Любому другому она принесет лишь смерть. <... >

Если бы освобождения можно было достичь, попросту совокупившись с [женщиной], то все живые существа на свете уже давно освободились бы, совершив совокупление².

После завершения подобных ритуалов человек, как правило, возвращался к своей обычной жизни, строго ограниченной повседневными нормами и предписаниями. Традиционно предполагалось, что механизм трансгрессии, помогающий человеку преодолеть свое сознание, ощутить Бога в себе и получить огромное количество магической энергии, работает лишь в том случае, если в другое время он ведет жизнь аскета и домохозяина, а не либертина и проповедника свободной любви. Однако в своей жизни и в своих магических работах Алистер Кроули попытался совместить и реализовать обе эти задачи. Наступал новый Эон, и Кроули стал истинным его

1 Julius Evola. *The Metaphysics of Sex*. New York: Inner Traditions, 1983, pp. 264, 266. В рус. пер. цит. по: Юлиус Эвола. *Метафизика пола*. Пер. с фр. В. И. Русинова. М.: Беловодье. 1996. Стр. 390.

2 *Kularnava Tantra*. Ed. by Arthur Avalon. Delhi: Motilal Banarsidas, 1965, II.4, II.117.

провозвестником. Он стремился изменить главное — отношение к сексу как к утилитарной или развлекательной части человеческого бытия. Пробудить понимание сексуальности не как удовлетворение инстинкта, воспроизводства рабочей силы или способа передачи наследства, а как способности каждого человека к творческой и духовной реализации, соединению с Богом. Как к пусковому крючку нашего устремления к высшему. Конечно это было не самой легкой задачей. Кто мог понять его в этом? Да и ему сложно было быть последовательным, особенно когда это касалось его собственной личной жизни.

Алистер Кроули — наиболее влиятельный на Западе сексуальный маг прошлого века — потративший десятки лет, активно сражаясь с подавлением сексуального, навязанного ему его воспитанием в радикальной псевдо-христианской секте, так и не сумел перепрограммировать себя. Складывается впечатление, что даже после шестидесяти лет он так и остался «гадким мальчишкой», изо всех сил старавшимся поступать назло своим давно почившим родителям-пуританам. <...> Эти трансгрессии — не самоцель, они лишь веха в самом начале дороги к созиданию себя как свободной личности¹.

Однако стоит отметить, что какими бы экзотическими (по крайней мере, в восприятии его современников) практиками не занимался сам Кроули, в его посвятительной системе сексуальная магия находится на самой вершине, и обучению ей предшествует долгая магическая работа, подразумевающая не только овладение огромным багажом интеллектуальных знаний, но и повседневные практические занятия. Именно они должны научить человека управлять как своим разумом, так и своим телом.

Изучая работы Алистера Кроули, посвященные сексуальной магии, следует помнить, что как в символических магических действиях (например, соединении чаши и копья) можно увидеть сексуальные символы, так и сексуальные действия, откровенно описанные в магических текстах, можно трактовать не как практические инструкции, предназначенные для исполнения, но как

¹ Nikolas Schreck, Zeena Schreck. *Demons of the Flesh. The complete guide to left hand path.* Creation Books. 2002.

намек на ту высшую духовность и божественный экстаз, который испытывает человек, соединившийся с Богом.

Среди важнейших магических работ Алистера Кроули, построенных на базовых идеях сексуальной магии, стоит отметить:

- «*Liber Stellae Rubeae*» («Книга Рубиновой Звезды»)¹. Тайный ритуал Апопа, сердца IAO—OAI, врученный V.V.V.V.V. для использования в связи с неким делом, касающимся «Книги Закона». Сексуальная магия, скрытая в символах.
- «*Liber Cheth vel Vallum Abiegni*» («Книга Хет, или Ограда горы Абиегнус»)². Исчерпывающее описание задачи Свободного Адепта в символах, относящихся к одному из планов (не интеллектуальному). Сексуальная магия, скрытая в символах.
- «*Liber A'ash vel Capricorni Pneumatici*» («Книга A'Ash, или Книга Духовного Козерога»)³. Эта книга включает в себе подлинную тайну всей практической Магии. В ней анализируется природа творческой магической силы в человеке, объясняется, как пробудить ее и как ее использовать, а также указываются общие и частные цели, которых можно достичь с ее помощью. Сексуальная магия, скрытая глубоко в символах.
- «*Liber CCCXXXIII. Книга Лжей*»⁴. Включает в себя символические описания некоторых методов сексуальной магии.
- «*Liber CDXV. Opus Lutetianum (Парижская Работа)*». Книга Деяний Высокой Магии, совершенных Братом O.S.V. 6°=5° и Братом L.T. 2°=9° в 600-ю годовщину мученичества И.Б.М.⁵ ради восстановления O.T.O. во всем его великолепии.

1 Алистер Кроули. Святые книги Телемы. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 241—253.

2 Там же, стр. 259—262.

3 Там же, стр. 289—297.

4 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга. Телема. 2009.

5 Т. е. Иакова (Жака) Бургундского де Моле (1244—1314), последнего Великого Магистра ордена тамплиеров, причисляемого к гностическим святым.

- «*Liber CDLI. «Об эрото-коматозной ясности»*. Метод непосредственного погружения в транс.
- «*Liber DCCCXI Экстатическое воодушевление»*. Заметки о теургии.
- «*Grimorium Sanctissimum (Наисвященнейший гримуар)*»¹. Краткие наставления по «Соединению Двух в Единое».

СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ В ORDO TEMPLI ORIENTIS

Исследования сексуальной магии начались в О.Т.О. еще до того, как этот Орден возглавил Алистер Кроули. Задуманный Карлом Кельнером (1851—1905) и созданный Теодором Ройссом (1855—1923), — орден фактически соединил западную сексуальную магию с одной из ветвей индийской тантры. Карл Кельнер, богатый австрийский химик и промышленник, утверждал, что был посвящен в тайны индийских сексуальных практик во время своих путешествий по странам Востока, и упоминал троих своих наставников — некоего суфия и двух индийских йогов². Ройсс также был достаточно неплохо (для своего времени) знаком с индийской йогой и имел начальное представление о тантре. С 1904 года упоминания о тайнах этого искусства начали появляться в журнале О.Т.О. «Орифламма». В 1912 году глава О.Т.О. Теодор Ройсс заявил в «Орифламме»:

Наш Орден владеет Ключом ко всем тайнам вольного каменщичество и герметизма, и этот Ключ — учение о сексуальной магии, объясняющее все загадки природы, всю масонскую символику и все религиозные системы³.

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 505—508.

2 John Symonds. *The Magic of Aleister Crowley*. London: Frederick Muller, 1958, p. 95; ср.: Peter R. Koenig. "The O.T.O. Phenomenon", *Theosophical History* 4, no. 3, 1992, pp. 92—98; Peter R. Koenig. "Theodor Reuss as Founder of Esoteric Orders". *Theosophical History* 4, nos. 6—7, 1993, pp. 187—193. Кельнер утверждает, что его посвятителем были арабский факир по имени Солиман бен Анфа и индийские йоги Бхима Сен Пратап и Шри Махатма Агамья Гуру Парамахамса. Они открыли ему «тайны йоги и философии левой руки, которую он называл сексуальной магией» (Symonds. *The Magic of Aleister Crowley*, p. 95).

3 Алистер Кроули. Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение магии. М.: Ганга. Телема. 2010. Стр. 53.

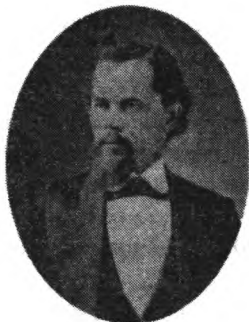
Возглавив в 1922 году Орден, Кроули разработал эту тему подробнее. Он написал ряд работ, в которых соотнес различные сексуально-магические методы со степенями О.Т.О.

- «*Liber XVII. IAO*». IAO. Сексуальная магия. Три метода Достижения путем построения мысленных цепочек, подчиненных воле. Активная форма «*Liber CCCXLV*».
- «*Liber XXIV. De Nuptis Secretis Deorum Cum Hominibus*» («О тайных бракосочетаниях между богами и людьми»). Сексуальная магия.
- «*Liber Agape vel C vel Azoth — Книга снятия покровов со Святого Грааля*», в коей повествуется о Субботнем Вине Адептов. Тайные наставления IX°. Сексуальная магия.
- «*Liber CCXXVIII. De Natura Deorum*» («О природе богов»). Тайное наставление для VII°.
- «*Liber CCCXLIII. Амрита*». Очерки об Эликсире Жизни с описаниями результатов практического применения Лекарства Лекарств.
- «*Liber CCCLXVII. De Homunculo*» («О Гомункуле»). Тайное наставление IX°.
- «*Liber CDXIV De Arte Magica. Secundum Riturum Gradus Nonae O.T.O. Vaphometi Epistola anno belli universalis ob periculum arcani perendi scripta*» («Об Искусстве Магии. Второй ритуал Девятой степени О.Т.О. Послание Бафомета, написанное в год мировой войны в связи с опасностью утраты тайных писаний»). Наставление Бафомета в форме комментария к «*Liber C*».

Работы О.Т.О., относящиеся к сексуально-магическому символизму степеней Ордена, никогда не публиковались официально. И со своей стороны мы не советуем вам стремиться знакомиться с ними неофициально. Не потому, что их прочтение перевернет ваше сознание или причинит вам иной вред,

просто будет скучно и непонятно. Дело в том, что для правильного понимания подобных текстов человек уже должен взойти на определенную ступень духовного развития, проделав как теоретическую, так и практическую магическую работу.

На сексуально-магическую систему О.Т.О. наибольшее влияние оказали два американских оккультиста. Это розенрейцер и маг Паскаль Беверли Рэндольф (1815—1875), и феминистка и мистик Ида Крэддок (1857—1902).

*Паскаль Беверли
Рэндольф*

Ида Крэддок

Паскаль Рэндольф много путешествовал по странам Европы и Востока, побывав в Египте, Палестине и Турции, где общался с представителями различных религиозных и мистических школ. Известно, что в своем путешествии по Востоку он изучал сексуальную магию. Именно сексуальную энергию Рэндольф считал наиболее мощной и доступной человеку для магических операций. Он писал:

... я провозглашаю...

1. Что истинная сила Секса есть сила Бога.
2. Что тот или та, кто ее посредством, в ней, с ней или через нее истинно желает, стремится, молит и алчет с **ВОЛЕЙ**, **ВЕРОЙ** и **СЕРЬЕЗНОСТЬЮ** любого великого блага, Милости, Энергии, Силы, Свойства или Способности какой бы то ни было степени, ступени, природы или разновидности, возможной для

человеческого существа — как то Любви, Самоконтроля, Силы Памяти, Магнетической Внешности или любой другой достижимой вещи — начиная ментальную работу до, продолжая ее во время и декретируя в момент кульминации любви и угасания — и желанное благо явится так же непременно, как истинна Душа, которая его желает¹.

Основой магической операции Рэндольф считал ритуальный обмен между мужчиной и женщиной электромагнитической энергией, испускаемой из семи магнетических точек на теле человека в процессе супружеских отношений: *«Если у мужчины есть разумная и любящая жена, с которой он пребывает в полном и совершенном согласии, он может решать проблемы [т.е., задачи достижения магических результатов] с ее помощью. Все они суть радикальная душевно-сексуальная последовательность энергий»*².

Ключевым моментом в сексуальной магии Рэндольфа была тренировка воли, определяемой им как «Воляncia». Она должна сохраняться твердой и контролируемой при всех обстоятельствах и, прежде всего, во время великого «кризиса» оргазма. В «Мистериях Эвлиды», написанных в 1874 году, он провозгласил первостепенность Воляncia в своей системе сексуальной магии, выразив это формулой «ВОЛЯ ПРАВИТ Всемогуще, а ЛЮБОВЬ лежит в ОСНОВЕ всего»³.

Другой американский эзотерик — Ида Крэддок разработала систему сексуального посвящения, состоящую из трех ступеней, которая должна была помочь человеку достичь единения с Богом. Первая ступень посвящения, которую Крэддок называет «Альфаизмом», связана с развитием самоконтроля. Ее главный принцип: *«никакого секса за исключением осознанных попыток зачать ребенка»*⁴. При этом Ида Крэддок предупреждает, что данный принцип вовсе не является самым пра-

1 Ида Крэддок, Паскаль Б. Рэндольф. Сексуальная магия. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 313.

2 Там же, стр. 338.

3 Там же, стр. 330.

4 Там же, стр. 151.

вильным учением о брачных отношениях, а представляет всего лишь первую из трех ступеней, ведущих мужа и жену к идеальным отношениям. Так как в книгах Крэдок содержится много примеров того, как мужья занимаются сексом со своими женами, совершенно не думая доставить им удовольствие, можно предположить, что главной задачей первой ступени является снизить количество подобных актов, дабы занятие сексом определялось не эмоциональной прихотью мужчины, а осознанной целью двух сторон.

На второй ступени, именуемой «Дианизмом», — поясняет символическим языком Крэдок, — посвященный спускается «на гибельные воды услаждения чувств». Ее принцип состоит в том, что *«сексуальное соитие поощряется при условии полного самоконтроля и устремленности к наивысшему»*¹. Это достигается в два этапа. На первом человек обучается умению усилием воли отсрочивать эякуляцию и пролонгировать акт до бесконечности.

Каждая эякуляция означает растрату духовной энергии — напрасную растрату, которую можно уравновесить частично лишь взаимобменом магнетизма в нежном супружеском соитии. Частично, но никогда не полностью².

На второй части этой ступени мужчины должны были обрести способность достигать экстаза оргазма без эякуляции. Сходные практики самоконтроля она описывает и для женщины.

Наконец, третья ступень сексуального посвящения предполагала *«общение с Божеством как третьей стороной в брачном союзе»*³. У этого этапа также есть две фазы: первая состоит в исполнении долга устремляться к общению с «Великим Мыслителем» во время сексуального экстаза. Как писала Крэдок:

Когда под могучим влиянием сексуальной эмоции психологический порог восприимчивости сдвигается, между нашей телесной жизнью и Великим Мыслителем,

1 Там же, стр. 179.

2 Там же, стр. 182.

3 Там же, стр. 183.

хотим мы того или нет, устанавливается очень близкое сообщение. И если в это мгновение мы возжелаем действовать в согласии с Ним, возбужденные в нас сексуальными эмоциями вибрации послужат не только во благо лично нам, но и на радость и пользу миру¹.

Вторую половину третьей степени Ида Крэддок определяла как чистую радость, которая в результате такого общения охватывает и «Великого Мыслителя», и партнеров. Для пояснения этой идеи она напоминала, что согласно воззрениям индусов, *«бог может наслаждаться материальными удовольствиями, но только в том случае, если верующий предложит ему присоединиться»*². По сути, взгляды Крэддок были созвучны тому, о чем писал в своих посланиях апостол Павел: *«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию»*³. Участие Бога в брачном союзе, по мнению Иды Крэддок, не только оправдывало данный союз и делало его совершенно безгрешным, но приводило к гармоничному сочетанию *«на всех трех планах, тела, разума и духа, при полном и совершенном их равенстве, составляющему идеал супружеской жизни мужа и жены»*⁴.

В О.Т.О. сексуально-магическое посвящение также делится на три части и происходит на трех высших степенях Ордена — VII, VIII и IX. Так же как у Крэддок, прежде чем перейти к сексуально-магическим практикам человек должен пройти стадию Очищения. Фактически данная стадия длится все две первые триады посвящения. За это время необходимо очиститься от ложных представлений о сексуальности, свойственных многим людям, и в особенности — от ассоциирования секса с чем-то греховным. Но, главное, — адепту на все это время предписано то, что Алистер Кроули определял как соблюдение «магического целомудрия». Это очень сложное задание. Но его сложность не в простом воздержании от секса, которое обычно предписывали своим адептам наиболее строгие религиозно-мистические школы. А в том, что любое сексуальное действие,

1 Там же, стр. 184.

2 Там же, стр. 184.

3 I Кор. 10:31.

4 Ида Крэддок, Паскаль Б. Рэндольф. Сексуальная магия. М.: Ганга. Телема. 2011. Стр. 185.

так же как и любое несексуальное деяние, должно быть направлено на достижение знания и собеседования со Священным Ангелом-Хранителем и реализацию Истинной Воли.

Итак, Целомудрие можно определить как строгое соблюдение Магической Клятвы, то есть, в свете Закона Телемы, абсолютную и совершенную преданность Священному Ангелу-Хранителю и неуклонное следование Пути Истинной Воли.

Все это совершенно несовместимо с тем трусливым «нравственным подходом», с тем оскотением души и застоём в действиях, которые отличают так называемого целомудренного человека в обычном понимании этого слова.

«Пусть остерегается Он воздержания от действий!» — разве не так написано в Нашей священной книге? Ибо природа Вселенной — Творческая Сила, а все прочее суть кощунства против Богини и частицы окончательной смерти, оскверняющие бытие Жизни.

Целомудренный человек, истинный Странствующий Рыцарь Звезд, не устает проникать со всею своею мужскою силой в трепещущее Лоно Королевской Дочери; каждым ударом Копья своего он пронзает сердце Святыни, исторгая Поток Священной Крови и орошая багряной ее росой Пространство и Время. Раскаленная добела Сила его Невинности плавит тюремные цепи того Ограничения, имя которому — Грех¹(...)

... Путь Целомудрия не сводится к тому, чтобы защищать собственную чистоту от покушений. (...) целомудренный человек должен неустанно стремиться ко всем достойным его приключениям и проживать их, следя, однако, за тем, чтобы они не отвлекали его и не отвращали от цели, не оскверняли его истинной Природы и не подрезали крылья его истинной Воле².

1 «Liber V vel Magi», 14.

2 Ср. «Книгу Закона», I:41: «Слово греха — Ограничение».

3 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 170.

Как считает современный теоретик Телемы Джеффри Корнелиус, важно не подавлять никакие побуждения, ощущения, мысли и т.д., — следует просто оценивать их по-иному. В одних ситуациях на этом этапе используются дыхательные упражнения или практики наподобие бхакти-йоги, когда сексуальные энергии посвящаются избранному религиозному объекту; в других — техники подъема энергий из нижних чакр в более высокие (по мере восхождения напряженность спадает, а поднимающаяся энергия пробуждает высшие центры); в-третьих — только психологические установки наподобие «я не обязан что-либо с этим делать». Очень важна в этот момент постановка и уточнение цели — ради чего мы делаем нечто или отказываемся от данных действий?¹

Этот период, согласно указанной методике, может длиться от нескольких месяцев до полугода. На самом деле, жестких ограничений по времени здесь не существует. В какой-то момент человек сам должен почувствовать, что алхимический процесс завершился, и он перешел на более высокую ступень.

Завершив стадию Очищения, обучаемый приобретает способность работать с сексуальными энергиями принципиально новым способом. Теперь он может приступить к прохождению стадии Освящения Огнем.

Вторая ступень сексуальной магии в О.Т.О. — Освящение Огнем — связана уже с высшей триадой степеней посвящения, осознанным и целенаправленным использованием сексуальных энергий. Эту работу можно вести как в паре, так и самостоятельно. На этом этапе осваиваются, с одной стороны, техники пролонгации и воздержания от оргазма, а с другой — методы высвобождения силы по желанию; и все это должно сочетаться с полным сосредоточением воли.

Смысл конечного этапа в О.Т.О. — стадии Свершения — понятен лишь тем, кто успешно прошел два предыдущих этапа. Однако, чтобы получить о нем примерное представление, — его можно сопоставить с третьей степенью в системе сексуального посвящения Иды Крэдок, когда Божество выступает в брачном союзе третьей стороной. В О.Т.О. данная операция

¹ Джеффри Корнелиус. Магическая сущность Алистера Кроули. М.: Гарпократ. 2012.

носит название «Божественной иерогамии»¹. Именно благодаря этому участники операции могут непосредственно участвовать в творении реальности.

Сексуальная магия часто называется наиболее опасным видом магии. Это не совсем точно. Правильней было бы сказать, что сексуальная магия является наиболее субъективным, хотя и весьма эффективным видом магии. Ведь в Телеме Алистер Кроули рекомендовал ее использовать в таких сугубо личных операциях, как Собеседование со своим Священным Ангелом-Хранителем и Пересечение Бездны. Разумеется, это связано с тем, что каждый человек имеет свое понимание секса и сексуальности. Поэтому правильно будет не механически повторять чужие ритуалы, созданные тем или иным магом, а, изучив их, понять общие законы сексуальной магии, дабы создать свои личные ритуалы, которые приведут вас к желаемой цели.

1 В переводе с древнегреческого — «священный брак».

ГЛАВА 26

ПОСВЯЩЕНИЕ. СКВОЗЬ ТЕМНУЮ НОЧЬ ДУШИ

Духовный путь — путь к себе и Богу внутри себя очень непрост. Не так легко бывает поднять голову, оторваться от насущных дел и задуматься над вопросом: «для чего я живу в этом мире? И что со мной будет потом — когда вся эта суета, земные тревоги, радости и печали подойдут к концу?». Нелегко бывает отказаться от соблазна просто найти готовый ответ в уже существующих религиозных, духовных и философских традициях, воспринять их указания как уже готовый шаблон и встроить их в свою картину мира. Выбор здесь, казалось бы, огромен, однако если приглядеться, разными окажутся только ритуалы и лики предлагаемых божеств. По сути же, в большинстве случаев вам предложат путь пассивного принятия действительности, полной покорности обстоятельствам, в отдельных случаях — снисходительный совет не слишком задумываться о том, что случится тогда, когда «из меня лопух будет расти».

Магическая и философская система Телемы учит, что человек на своем пути к Богу должен рассчитывать лишь на самого себя. Магические ритуалы, астральные работы, духовные медитации, да и сами «тайные знания» — это всего лишь ключи, которые помогут вам «отпереть врата к Небу». Но идти туда придется совершенно самостоятельно, на свой страх и риск. Хватит ли у нас сил пройти весь этот путь до конца? Наверное, никто из вступивших на него не знает ответа. Но каждый надеется, что у него-то как раз хватит.

Начало духовного пути человека, его вход в сакральный божественный мир можно определить как начало посвящения. Английское слово «initiation» означает как «посвящение», так и «начало, основание, учреждение». Человек, решивший получить посвящение, отправлялся на поиски самого себя, к самому началу, с тем, чтобы когда-нибудь понять, кто он такой и для чего появился на свет в этом мире. Потому не случайно процесс Посвящения называют «путем» и уподобляют продвижению. Человек, принявший посвящение, действительно трогается с места, приходит в движение. По сути, это первый шаг в бесконечном путешествии к Богу внутри себя.

Истинное посвящение всегда означает осознание человеком своей причастности к трансцендентному, божественному миру. В результате посвящения человек начинает осознавать присутствие в себе «Искры Божией», присутствие рядом с собой, а, точнее, внутри себя, некоей, пока еще очень загадочной сущности, которую можно назвать Священным Ангелом-Хранителем, ведущим и помогающим на пути духовного продвижения.

У человека, который вступил на путь духовного посвящения, — свой, особенный взгляд на мир и на проходящие в нем события. Мы часто говорим или слышим слова «с точки зрения посвященного». Но посвящение — это не просто сумма каких-то особенных знаний, хотя, бесспорно, человек, идущий таким путем, узнает что-то новое. Посвящение, по сути, состоит из двух частей, каждая из которых без другой попросту не имеет смысла: это получение особых эзотерических знаний (закрытых для профанного мира) и трансформация вашего внутреннего мира, вашего восприятия, которая позволяет принять эти знания.

В широком смысле Путь Посвящения состоит из трех ступеней или степеней, духовные задачи которых описывают три аркана Таро, соответствующие трем горизонтальным путям каббалистического Древа Жизни. На первой ступени духовного пути человек «умирает» для старой жизни и рождается для «жизни новой». Но это становится возможным лишь тогда, когда он «почувствует» сам, что в нашем мире существует божественная сила, с которой он может вступить в контакт. Этот контакт пока лишь остается смутным ощущением, признанием самого факта того, что помимо материи существует и дух, который может наставлять человека в его Великой Работе. В Телеме эта ступень называется «видением Священного Ангела-Хранителя» и соотносится с переходом из «земной» сефиры Малкут в сефиру Духа Йесод.

Напомним, что условием успешного посвящения Алистер Кроули считал магическое целомудрие. То есть, *«определенное состояние души и ума, соответствующее определенному поведению тела»*¹. Хранить «магическое целомудрие» — значит избавить себя от всего лишнего. Строго следовать путем своей Истинной Воли, то есть познания самого себя. Ведь каждая

¹ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 255.

страсть, каждое желание и каждое чувство, не сосредоточенное непосредственно на служении Высочайшему, есть нарушение Целомудрия. Кроули указывал, что посвящению предшествуют две операции — очищение и освящение. В алхимических терминах это называется *Solve et Coagula* (растворь и сгущай). Иными словами, мы растворяем и уничтожаем те комплексы, которые существуют в нашем сознании и которые мешают нам пройти посвятельный путь, и концентрируем наши усилия на одной единственной цели. Таким образом, наше «истинное я», то есть «Первоматерия» — очищается от посторонних примесей. В системе карт Таро началу посвятельного пути соответствует XVI Аркан, на котором изображается разрушение башни. Эта «Башня» и есть та «скорлупа», в которой мы обитаем, те «цепи», которые привязывают нас к физическому миру. Пока мы не избавились от них, мы не сможем продвигаться вверх по пути посвящения. Разрушение Башни происходит во имя духовной цели и на это указывает тот свет, который исходит из Божественного ока, также изображенного на этой карте.

На второй ступени посвящения человек не просто ощущает присутствие Бога, но постигает божественные законы, которые управляют нашим миром, и становится способен привести свою жизнь в гармонию с ними. Таким образом, человек открывает Бога в себе. В Телеме эта стадия называется Знанием и собеседованием со Священным Ангелом-Хранителем, а также постижением своей Истинной Воли — своего предназначения. Эта стадия соотносится с сефирой Тиферет. Это «Божественный брак», соединение с Богом в одно. Из карт Таро задаче второй степени соответствует XI Аркан — «Вожделение», на котором изображена обнаженная женщина с чашей Грааля, поднятой над головой, усмирившая и оседлавшая льва (Зверя). Чаша Грааля — аналог Божественного ока в аркане Башня. Это то, во имя чего мы совершаем всю свою магическую работу.

И, наконец, третья ступень посвящения — когда человек растворяет свою личность в Боге, отказываясь тем самым от всего, что не имеет отношения к Великой работе. Ибо, соединяясь с Богом, мы тем самым возвращаем себе свою божественную природу, становимся звездами своих собственных магических вселенных. Это III аркан Таро — «Императрица»,

он соответствует букве Далет, что означает «дверь», и богине любви — «Венере». Именно посредством любви душа проходит через дверь, отделяющую сотворенный мир от мира божественного, и растворяется в Боге.

Важное отличие духовного, магического посвящения от обращения (крещения) в традиционных религиях состоит в том, что религиозное обращение очень часто составляет часть того обыденного жизненного уклада, в котором воспитывался человек, освященного опытом предшествующих поколений. Редко когда у человека есть возможность пережить подобное обращение как реально трансформирующий опыт. В отличие от этого, магическое посвящение ставит каждого человека перед необходимостью лично принимать решения на свой страх и риск и брать за них всю полноту ответственности.

Началом посвящения может послужить любой внешний толчок, оказывающий влияние на внутреннюю духовную жизнь человека. Таким толчком может быть прочитанная книга или какое-то событие, даже случайная встреча. Оно может «инициировать» человека отправиться на поиски смысла жизни и Бога. Посвящение выталкивает человека в новый неведомый мир. Но что делать дальше — решает сам посвящаемый. Именно от него зависит — использует ли он шанс, который ему предоставлен.

Однако путь посвящения небезопасен. Он непременно сопровождается испытаниями. Дело в том, что посвящение совершается сразу на нескольких планах, однако далеко не всегда одновременно. Часто интеллектуальное и нравственное восприятие истины предшествует духовному и физическому. Неразумно считать себя посвященным до тех пор, пока этот процесс не завершился на всех планах. Немало людей вступают на путь посвящения и начинают изучать магию. Однако просветленными Адептами (что в переводе с латинского языка означает «достигшими») становятся единицы. Большинство же идущих по этому пути оказываются растерзаны «демонами» — демонами гордыни и уныния, демонами амбиций и отчаяния.

В своей статье «О психофизическом комплексе» Израэль Регарди и Кристофер С. Хайт предупреждают: «при занятиях магией, как и при любой другой деятельности, высвобождающей из бессознательного огромное количество энергии, вновь

активизируется инфантильно-мегаломаническая субструктура, что приводит к возвращению всех детских иллюзий и заблуждений по поводу собственной важности и величия. Эго, увы, не выдерживает такого самообольщения. Человек переносит на себя безличную и универсальную природу тех сил, которые он воспринимает, словно эти силы или опыт их восприятия сотворил ни кто иной, как он сам»¹.

Действительно, когда новичок приходит в мир магии, ему кажется, что он оказывается внезапно подключенным к источнику неиссякаемой энергии. Он чувствует в своих руках огромную силу, он замечает любопытные совпадения в этом мире, которые, кажется, обращены персонально к нему. Он чувствует свое огромное превосходство над людьми, которые лишены этих знаний и способностей и остались где-то далеко внизу, в профанном мире.

Как это ни грустно, но часто эта опасность нарастает по мере того, как растет мастерство мага. Овладение умением хорошо медитировать или проричать не гарантирует того, что маг при этом овладевает способностью к самокритике и может трезво оценивать достигнутые им результаты. Как раз наоборот, очень часто начальный успех в магической работе становится причиной того, что маг начинает безоговорочно верить в свое собственное всемогущество и непогрешимость. Как указывают Израэль Регарди и Кристофер С. Хайят, «чаще всего эта болезнь поражает тех, кто работает самостоятельно, вне рамок какого-либо оккультного ордена или официально учрежденной магической школы. В эту категорию входят большинство людей, изучающих оккультизм. Те, кто проходит обучение под эгидой официальной магической организации или под руководством опытного и мудрого гуру или наставника, в большей мере защищены от этой опасности — если только сам наставник не угодил в ловушку собственных мессианских фантазий и все той же гипертрофии эго»². Последнее замечание — отдельная проблема, особенно в современном мире, который можно назвать уже не столько профанным, сколько

1 Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Т.1. М.: Энигма, 2011. Стр. 67—68.

2 Там же, стр. 70—71.

профанизирующим все, даже очень возвышенные и важные аспекты жизни.

Однако существует и другая опасность, и во многом она противоположна первой. Это не переоценка себя в опьянении первыми успехами, а потеря веры в себя и в то, что ты выбрал правильный путь. Начало духовного, магического пути вызывает у соискателя эйфорию. Ему кажется, что все беды остались далеко позади, и теперь его будут окружать лишь верные друзья по духу, заботливые учителя и мудрые книги. Он привыкает видеть в своих успехах доказательство правильности избранного им пути.

Но вдруг вся помощь куда-то «исчезает». И это не просто депрессия, потеря интереса к работе, духовным практикам, магии. Дело обстоит гораздо хуже. Человек не переносит свой интерес на какие-либо «тварные вещи» — нет, он хочет продолжать заниматься духовной работой и магией, но при этом он не чувствует Бога. Более того, он перестает чувствовать божественную искру в самом себе — и это самое страшное.

Наступает то, что христианские мистики, западные и восточные эзотерики и современные психологи определяют как «Темную Ночь души». Это первое серьезное испытание, которое предстоит одолеть каждому человеку, начавшему магическую работу, и потому о нем стоит предупредить заблаговременно. Так что же такое «Темная Ночь души»?

Христианский мистик и поэт Хуан де ла Крус так описывал это состояние:

Нужно знать, что после того как душа решительно обращается ко служению Богу, обычно Бог воздвигает ее в духе, лаская — так любящая мать холит и лелеет дитя, согревая теплом своей груди и кормя сладким молоком <... > Но по мере того, как дитя растет, мать отлучает его от груди, скрывая свою нежную любовь и нанося горькую обиду его неокрепшему сердцу. Она опускает его с рук на землю, заставляя идти самостоятельно <... > и когда яснее всего им кажется, что для них сияет Солнце божественных милостей, Бог помрачает весь этот свет и закрывает дверь и источник сладостной духовной влаги, которую они вкушали в Боге каждый раз

и в любое время, когда хотели — потому что, когда они были слабы и нежны, дверь не была закрыта для них¹.

Итак, «Темная Ночь души» — это духовный кризис «взросления», он происходит с человеком, уже вступившим на путь духовной трансформации и даже достигшим, как ему казалось, определенных успехов. Именно первоначальный успех, благодать, начальное ощущение в себе «искры Божией» — необходимая предпосылка для последующего погружения души в Темную Ночь. В своем фундаментальном труде «Магия в теории и на практике» Алистер Кроули приводит следующий замечательный пример:

Человек, занявшийся практикой медитации, поначалу непременно испытывает спокойное наслаждение, связанное с мягким естественным ростом; упражнения вызывают у него живой интерес; они кажутся легкими, и человек вполне доволен, что взялся за это дело. Эта стадия соответствует Исиде. Но рано или поздно на смену ей приходит уныние — Темная Ночь Души; человек испытывает бесконечную усталость и отвращение к работе. Даже самые простые легкие действия становятся непосильными. Такая беспомощность преисполняет ум ужасом и отчаянием. Не испытавший подобного едва ли поймет, до какой степени доходит это отвращение².

Разумеется, Темная Ночь души — удел духовных людей. В нее никогда не войдет человек, для которого магия — это просто способ заработать деньги или потешить тщеславие. Как он может потерять то, чего у него никогда не было? Но радоваться, что ты принадлежишь к духовным людям, раз тебя настигла Темная Ночь души, — довольно трудно. Гораздо важнее понять, для чего это состояние возникает в нас и что нам с ним делать. В «Магии в теории и на практике» Алистер Кроули поясняет это так:

¹ Хуан де ла Крус. Темная Ночь. М.: Православный Университет. 2006. Стр. 36.

² Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 84.

Это — период Апофиса.

За ним следует воскресение — не Исиды, но Осириса. Первоначальное состояние не восстанавливается, однако возникает новое, более высокое, достичь которого возможно, лишь пройдя через смерть.

Той же истине учили алхимики. «Первоматерия», с которой начиналась Работа, была низменной и примитивной, хотя и «естественной». По прошествии различных стадий появлялся «Черный Дракон»; но затем из него возникало чистое и совершенное золото¹.

Итак, Темная Ночь души — необходимая стадия магической работы, «нигредо», предвестие более чистого и совершенного состояния. В «Таро Тота» ее можно соотнести с арканом «Луна», вслед за которым восходит аркан «Солнце». Что делать в такой ситуации? В «Книге Тота» Кроули отвечает и на этот вопрос:

Какие бы ужасы ни сокрушали душу, какие бы мерзости ни пробуждали отвращение в сердце, какие бы кошмары ни терзали ум, на каждом шаге пути ответ неизменен: «Какое великолепное Приключение!»².

Очень мудрые слова, но слишком краткие, а потому нуждаются в расшифровке. Основываясь на этих словах Кроули и не прибавляя ничего лишнего, попробуем ее предпринять. Темная Ночь души возникает, когда человеку кажется, что он утрачивает связь со своим Священным Ангелом-Хранителем, искрой Бога в себе, тем, что до сих пор всегда его поддерживало.

Это выход на свет и муки Рождения. Мы лишаемся материнской защиты и поддержки. Нам очень хочется вернуться назад, в утробу, но это невозможно. Нам обязательно надо снова почувствовать в себе Бога, но для этого наше сознание должно быть очищено. Поэтому, чтобы вновь услышать его голос, следует заставить свое сознание пребывать в мире и покое. Есть состояния, которые просто надо иметь силы пройти. Нельзя упрекать себя в том, что ты ничего не делаешь и теряешь время.

1 Там же, стр. 84—85.

2 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга, Телема, 2010. Стр. 166.

Сохранять спокойствие и уверенность в своем пути в такой ситуации — уже часть Великой Работы.

И снова обратимся к Хуану де ла Крузу:

Порою душу одолевают все более сильные сомнения: не теряет ли она время попусту и не следует ли заняться чем-то иным, поскольку на молитве она не способна ни делать что бы то ни было, ни думать о чем бы то ни было, но лишь терпит и пребывает в покое, ибо там не происходит ничего, кроме того, что душа испытывает удовольствие и ощущение духовного простора. Потому что, если она станет творить что-либо по своему желанию, используя свои внутренние способности, это будет лишь мешать и отнимать те блага, которые Бог посредством сего мира и праздности души укрепляет и запечатлевает в ней. <... > Все эти потуги беспокоят и рассеивают душу, отнимая мирный покой и сладостное бездействие созерцания, которое даруется ей в этой ночи¹.

Как же это похоже на то, что Алистер Кроули описывает в своей «Книге Сердца, обвитого Змеем»:

... мы без цели. Полоумный мальчишка, сидевший рядом со мною, спросил у лебедя:

«Кто ты, и почему ты паришь, и летишь, и падаешь вниз, и взмываешь ввысь в пустоте? Посмотри, сколько эонов минуло!

Откуда пришел ты? Куда ты идешь?»

Я, рассмеявшись, ответил ему с укором: «Ниоткуда! Никуда!»²

Связь с Богом сохраняется, просто мы ее не чувствуем. Но нам важно осознать, что мы — уже не младенцы в магической утробе Вселенной, окруженные ее заботой.

¹ Хуан де ла Крус. Темная Ночь. М.: Православный Университет, 2006. Стр. 59.

² Алистер Кроули. Книга Сердца обвитого Змеем или Книга LXV. М.: Ганга. Телема. 2009. Стр. 357.

Мы — взрослые и должны научиться вести себя как взрослые. Залог дальнейшего продвижения — возгорающаяся любовь к своему Возлюбленному, Священному Ангелу-Хранителю. Ведь именно состояние спокойствия в Темной Ночи души создает условия для трансмутации и воскрешения нашей души.

Единственный способ пройти Темную Ночь души достойно и не отчаяться — это продолжать свою магическую работу, даже когда нам кажется, что она не приносит вожаденных результатов. И опорой здесь может стать лишь наша Воля, направленная на достижение намеченной цели. Поэтому одна из важнейших задач мага — развитие своей Воли и очищение ее от всех суетных желаний, которые могут лишь помешать нам соединиться с Богом и стать Богом. Важно помнить, что все знания, все ритуалы, все магические способности — не самоцель, но всего лишь средство достигнуть этой важнейшей цели.

Наше существование в земном мире не может состоять из одних только магических ритуалов и действий, но если вы научитесь каждое свое действие осмысливать как магический ритуал, то вы станете посвященным.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМУЛЫ, ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ МАГИЯ

Магическая формула — это слово, число или выражение, иллюстрирующее суть магического осмысления законов мироздания или принципов ритуала на тех глубинных уровнях понимания, достичь которых другими средствами может быть нелегко. Это предельно сжатый способ выражения информации посредством одного слова, одного числа или словосочетания.

Если выразить мысль совсем просто, формула это и есть квинтэссенция того, что мы называем «заклинанием».

Для чего нужны магические формулы? Прежде всего, они кратко выражают Волю мага, а, значит, и смысл его ритуальной работы. Иногда достаточно вспомнить формулу, чтобы сжато провести на ментальном плане весь ритуал, являющийся неотъемлемой частью вашей ежедневной магической практики. Или же формула становится выражением цели Великой работы и напоминанием о ней — как, например, числовая формула «93».

Подобные слова, числа и выражения нередко не имеют буквального значения сами по себе. Но при разборе каждая отдельная буква или цифра могут стать указанием на некую универсальную концепцию, принятую в той системе, в которой используется данная магическая формула. Такие сочетания букв или цифр могут складываться и в осмысленные в рамках данной системы выражения (обозначающие, к примеру, духовные иерархии, психологические состояния и т.п.).

Поскольку Алистер Кроули был специалистом в буквенной и числовой каббале, он использовал формулы, полностью понять которые может лишь тот, кто владеет основными каббалистическими техниками — гематрией, темурой и нотариконом. Поэтому мы считаем необходимым провести расшифровку и дать пояснения тем магическим формулам, которые он использовал в Телеме.

АБРАНАДАБРА (אבראדאברא) — слово происходит от слова «Абрасакс» («Абракас»), имени Отца-Солнца, дающего в сумме 365 (что соответствует количеству дней в солнечном году). Между тем, числовое значение самого этого слова 418.

Это магическая Формула Эона Хора, символизирующая завершенную Великую Работу, а, следовательно, являющаяся прообразом всех менее значительных магических операций. Всего в слове АБРАНАДАБРА одиннадцать букв (как в английском написании максимы: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон» — *Do what thou wilt shall be the whole of the Law*). Еще и поэтому данное слово в Телеме называют «словом Нового Эона». Также Кроули трактовал 11 как священное число магии вообще и число свершения Великой Работы — в частности. При этом 11 букв АБРАНАДАБРА понимались как сочетание двух групп: 5 букв А (символ пентаграммы-пентальфы, Микрокосма) и 6 согласных (символ Макрокосма). Будучи объединены в одном слове, эти два символа означают достижение степени Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$) — союз Микро и Макрокосма, Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем, символизирующим проявленного Бога. Как указывал Алистер Кроули, формула этого слова *«касается нас, людей, главным образом постольку, поскольку каждый из нас олицетворяет Пентаграмму, или Микрокосм, а, следовательно, должен быть приведен в равновесие посредством Гексаграммы, или Макрокосма»*¹.

Таким образом, АБРАНАДАБРА — это «Слово двойной силы», связующее воедино 5 и 6, Розу и Крест, олицетворяющее мистическое бракосочетание Микро- и Макрокосма. Также слово АБРАНАДАБРА можно рассматривать как трехбуквенное слово «НАД» (символ Хадита, Святого Духа), «воздвигнутое» на двух одинаковых четырехбуквенных словах «АБРА» (символах Отца и Сына). Магические орудия, соответствующие ему, — Ламен, Роза и Крест.

Его число (418) образуется следующим образом: Алеф (1) + Бет (2) + Реш (200) + Алеф (1) + Хе (5) + Алеф (1) + Далет (4) + Алеф (1) + Бет (2) + Реш (200) + Алеф (1). Это основная формула достижения той стадии развития всего человечества, которую мы называем Эоном Хора. Данная формула состоит

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 103.

из следующих компонентов Аб Ра ХАД Аб Ра. Т.е., здесь мы видим прямое указание на то, что тайной сущностью, ядром и центральной точкой нашего зримого Отца Ра (Аб Ра) является Хад, Хадит, который есть «пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды»¹. При этом нельзя считать это слово только лишь мужской формулой. Хотя ХАД и есть — мужское дополнение НУ, однако само это слово-формулу составляют две женские буквы иврита (Хе — Звезда, и Далет — Императрица), обрамляющие букву-андрогина, семя всего сущего — Алеф. Таким образом, Хад — это имманентный Бог, присутствующий во всем творении.

Слово ABRAHADABRA и число 418 упоминаются непосредственно в «Книге Закона»: «... Будут славить имя твое, четверичное, тайное, чудесное, число человеческое, и имя дома твоего 418» (II:78); «Abrahadabra: награда Ра Хор Хута» (III:1); «... после него придет один, я не скажу когда, который откроет ко всему этому Ключ. Тогда и эта прочерченная линия станет ключом; тогда и этот круг во тшете квадратуры своей тоже станет ключом. И Abrahadabra. То будет его ребенок — и необычным образом. Пусть он не ищет этого; ибо одним лишь этим он может отпасть от сего» (III:47); «Окончание этих слов — Слово Abrahadabra» (III:75). Как указание на слово Abrahadabra Кроули толкует также стих I:20: «В тайном слове, что я вручила ему, — ключ к ритуалам». Abrahadabra и 418 упоминаются также в других документах класса А («Liber VII», «Liber ARARITA», «Видение и Голос», которому соответствует именно этот номер).

418 — число имени «Айвасс» по греческой гематрии, а также оно достижимо и в одном из вариантов еврейской записи. Этому числу также соответствует еврейская запись названия «Болескин» (шотландского особняка Кроули) и словосочетания «Бет Абба» («Дом Отца»). Также, 418 — числовое значение имен «Херу-Ра-Ха» и «Ра-Хор» (по еврейской гематрии) и еврейского слова ChITh (хайят) — «зверь».

Наконец, 418 — это числовое соответствие еврейской буквы Хет в полной записи (חַת Хет-Йод-Тав), соответствующей

¹ Алистер Кроули. Равноденствие богов. Книга Закона. М.: Телема. Ганга. 2010. Стр. 41.

пути «Колесницы» (Ату VII). Отдельные буквы, составляющие слово «Хет», можно истолковать так:

- Хет — Колесничий, «Венценосное и Победоносное Дитя»;
- Йод — «Отшельник», Тайное Пламя «Я», символ Отца-Хадита;
- Тав — «Вселенная», бесконечное пространство, символ Матери-Нуит.

AGAPE (Αγαπη) — греческое слово, означающее «любовь» (точнее, один из четырех видов любви, упоминаемых в греческом языке — а именно «братскую любовь» или «пиршество любви») и дающее по гематрии число 93.

Формулу слова AGAPE можно кратко представить так:

Α (Альфа) 1 + γ (Гамма) 3 + α (Альфа) 1 + π (Пи) 80 + η (Эта) 8 = 93

Α — Дионис, заглавная греческая Альфа — соответствие еврейской Алеф и «зрелого» символа Ату 0, Дурака-Диониса.

γ — Девственная Земля, греческая гамма — аналог еврейской Гимел, буквы Ату II — «Верховной Жрицы», которая может быть истолкована, в частности, как символ «девственной» земли, ожидающей плуга.

α — Дитя в Яйце (образ и подобие Отца).

π — Смерть — Рождение (давилня для винограда). Греческая Пи — аналог еврейской Пе, соответствующей Ату XVI («Башня»), символу разрушения.

η — Напиток Экстаза.

Это формула создания «вина любви», о котором мы говорили в главе «Сексуальный мистицизм» — т.е. соединение с Богом.

AGLA (אָגלאַ) — нотарикон (или, говоря просто, аббревиатура) выражения «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai» («Ты вовеки могуч, о Господи!»). Также мы можем истолковать ее как начало и завершение Пути Адепта. Он начинает путь как Алеф — Дурак-Парсифаль и завершает как Алеф-магический Андрогин, воплотившийся Философский камень. Для этого он должен подняться путем Верховной Жрицы — Гимел, и уравновесить себя на Пути Исправления — Ламед. Магические орудия, соответствующие этой формуле, — Меч, Копье, Плеть или Цепь.

AL — (לך) AL или Эль («[Могущественный] Бог»). Божественное имя Эль соотносится с первым дворцом Брии — то есть с тремя высшими Сефирот. Оно означает просто «Бог» и часто входит в имена существностей, имеющих отношение к божественному миру (Михаэль, Габриэль и т.д.). Это слово передает идею силы и мощи. Напомним, что слово «Эль» входит в название «Книги Закона» («Liber לך vel Legis»). Так как нумерологическое соответствие этой формулы — 31 (Алеф + Ламед), то рукопись «Книги Закона» носит именно этот номер.

ALHIM (אלהים) — Элохим, множественное число мужского рода от существительного женского рода אלה (ALVH, Элоа), богиня.

Как указывает Алистер Кроули, «центральная буква этого слова — Хе, буква дыхания, — обозначает Дух. Первая буква, Алеф, — естественное соответствие Воздуха, а последняя, Мем, — естественное соответствие Воды. Вместе Алеф и Мем образуют слово «AM» — Мать, во чреве которой зачат Космос. <...> ALHIM — это, скорее, формула Освящения, чем полной церемонии. Это лишь дыхание благословения — впрочем, столь могущественное, что ему под силу вдохнуть жизнь во прах земной и возжечь свет среди тьмы»¹. В другом месте Кроули указывает на то, что буква Хе — это формула Нут. Также важно помнить, что это божественное имя, которое соответствует имени Нецах и имени Огня в Большом ритуале пентаграммы — אלהים

ALIM (אלים) — множественное число существительного мужского рода AL (Эль). Формула стихийных богов, лишенных творческого Духа (то есть животворящей «женской» буквы ה). Алистер Кроули пишет: «сумма букв этого слова — 81, число Луны. Следовательно, перед нами формула колдовства, коему покровительствует Геката. При помощи формулы ALIM невозможно совершить ни одной подлинно магической операции. Все деяния колдовства иллюзорны, и вера в то, что они могут дать какие-то результаты, основана на ложном представлении о том, что суть вещей можно изменить

¹ Там же, стр. 79.

*простой перестановкой их компонентов*¹. Магические орудия — Йесод — Благовония и Сандалии.

ARARITA (אָרָרִיטָא) — имя Бога, представляющее собой нотарикон фразы «Едино Твое Начало; Едина Твоя Индивидуальность; Твоя Перестановка (Темура) Едина!». Впервые оно встречается в каббалистическом трактате XIII века «Книга Созерцания».

Исследователь каббалы Гершом Шодем пишет: «В одном из текстов около 1245 г. упоминаются перстни, налагающие печать на небо и землю: небо запечатывается именем «Арарита», а земля — именем «Эхей». Имя «Арарита» встречается в ранних хасидских трактатах на немецком языке как тайное имя того «хашмаль» («сияния»), о котором идет речь в Иез. 1:4. Это же имя упоминается в магическом тексте периода гаонов — «Молитве рава Хамнуны Старшего». В книге «Ийюн»² имена «Арарита» и «Эхей» толкуются в духе неоплатонической концепции Бога, обозначая его единство в статике и в динамике»³.

Это слово главного божественного имени Тетраграмматона Алистер Кроули, использует в магических формулах, преодолевающих двойственность и сводящих к единому четыре образа Тетраграмматона — Отца, Мать, Сына и Дочь: «Отец и Мать единый Бог АРАРИТА»; «Мать и Сын единый Бог АРАРИТА»; «Сын и Дочь единый Бог АРАРИТА»; «Дочь и Отец единый Бог АРАРИТА».

AUMGN — телемитская версия санскритской мантры OM или AUM. Алистер Кроули пишет: «Слово AUM — это священная индуистская мантра, которая являлась высочайшим символом Истины, заключающим в себе все Священное Знание в сжатом виде. <...> слово AUM представляет собой полный и завершенный путь звука. При его произнесении воздух с силой выталкивается из глубины гортани через широко открытый рот, губы же сначала движутся таким образом, чтобы звук

1 Там же, стр. 82.

2 Трактата рабби Хаммая «Сефер ха-Ийюн» («Книга умозрения»), созданный в XIII веке.

3 Gershom Scholem. *Origins of the Kabbalah*. Princeton University Press. 1990. P. 315.

плавно переходил от А к О (или U), а затем смыкаются, и звук превращается в М. Символически этот процесс тождествен заявлению о том, что Природа движется от свободного и бесформенного творения через управляемое и оформленное сохранение к безмолвию разрушения. Три звука здесь гармонично сливаются в один; таким образом, это слово обозначает индуистскую Троицу — Брахму, Вишну и Шиву — и деятельность ее триединой энергии во Вселенной. Следовательно, это формула манвантары, то есть периода проявленного существования»¹. Эта формула аналогична формуле Умерщвленного Бога.

По мнению Кроули, в новом Эоне «формула АУМ не соответствует фактам действительности. Она основана на неверном понимании природы бытия. Мастер Террион довольно рано понял, что символ АУМ несовершенен и порождает заблуждения. <...> Поэтому Мастер Террион решил изменить это слово так, чтобы оно пришло в соответствие с Тайнами, явленными тем Эоном, до положения Логоса, которого Он возвысился»². Для этого Кроули добавил в него корень GN, обозначающий одновременно знание и порождение, совмещенные в едином понятии, в некой абсолютной форме, не привязанной к личности. G — немая (непроизносимая) буква в английском слове «Gnosis»; а звук GN, символизирует дыхание жизни как противоположность дыханию речи.

Таким образом, буква М слове АУМ заменяется составной буквой MGN, символически означающей тонкое преобразование, которому мнимые безмолвие и смерть [М] (прекращающие проявленную жизнь Вав), подвергаются под воздействием непрерывных колебаний некой безличной энергии, сущность которой — порождение и знание, Дева-Луна [G] и Змей [N]. MGN, сконструированная с целью объять новое знание Эона, дала в сумме число 93 (M = 40, G = 3, N = 50).

BAVALON — это не только женское божество и тайное имя Нуит в Телеме. Кроули трактовал Бабалон также как Формулу отречения, подразумевая, что для пересечения Бездны и соединения с Богом человек должен отречься от своего обиденного «Я». Имя BAVOLON означает «Врата

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 105.

2 Там же, стр. 107.

Бога ОН». Это Царица Города Пирамид (т.е., сефиры Бина) и Врата в этот город. Исполнив эту формулу магической работы адепт возрождается в новом божественном мире как «магическое дитя» Бабалон. Ее магические орудия — Йони и Чаша (Грааль).

Число имени Бабалон составляет 156, как по еврейской, так и по греческой гематрии. Кроме того, число 156 — это количество квадратов в каждой из четырех енохианских Сторожевых Башен, или Скрижалей стихий (12 столбцов умноженные на 13 строк), а эти квадраты, в свою очередь, представляют собой развертки усеченных пирамид, как это представлено в учении Ордена Золотой Зари. На Великой Печати Ордена A.:A.: присутствует особая запись числа 156 — при помощи семи семерок (7 — количество букв в имени Бабалон). $77 + (7+7)/7 + 77 = 156$. Возглас экстаза соединения с Богом, «Hriliu», звучащий в Гностической мессе, по греческой гематрии также дает число 156 (Ро (100) + Йота (10) + Лямбда (30) + Йота (10) + Дигамма(6)). Кроме того, работе с Формулой Бабалон посвящена одна из «Святых книг Телемы» — «Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figurâ CLVI».

FIAT — «да будет» (лат.), библейская формула творения: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»¹.

HRILIU — органстический возглас, символ метафизического Экстаза (Дух Святой, Имя коему — HRILIU). Слово происходит из песни на магическом языке (так называемом «батилловом» или «языке Ангела Сапфо-Калипсо»), которая содержится в описании 2-го Эфира в «Liber 418». Оно употребляется также в Гностической мессе как совместный возглас Жреца и Жрицы в кульминационный момент церемонии; в книге Кроули «Сердце Мастера» (где слово «HRILIU» описано как «Голос Голубя» и соотнесено с Нецах, сефирой Венеры: «...нет ничего слишком малого, ни слишком великого, ни слишком низкого, ни слишком высокого; но все сущее соединяется в Радости Любовью Мастера»²) и в 24-й главе «Книги Лжей»

1 Быт. 1.3.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. М.: Ганга. 2009. Стр. 31.

(«Ибо Единый Истинный Бог восклицает: “Hrilii!” И смех Предсмертного Хрипа тому сродни»¹).

IAO (IAO) — «формула умирающего и воскресающего бога», греческий аналог Тетраграмматона (יהוה), еврейского имени Бога; часто ассоциировался с Гермесом и Вакхом (Иакхом), особенно в древних магических текстах и надписях на амулетах. Как гностическая божественная форма IAO — это одновременно солнечный бог и бог мистерий. В качестве магической формулы IAO символизирует жизнь, смерть и возрождение и является, таким образом, посвячительной формулой старого Эона. По словам Кроули, IAO — это основная и наиболее типичная формула Осириса, Спасителя Человечества, где «I» — это Исида, Природа, разрушаемая «А», Апофисом, и возвращаемая к жизни «О», Осирисом-Спасителем. Разумеется, эта формула может быть отнесена и к другим аспектам нашей жизни. В качестве примера Алистер Кроули указывает, что это — формула йоги, практики, поначалу приносящей удовольствие, затем неизбежно вызывающей боль и страдания, но, в конце концов, приводящей к новому, более высокому состоянию, отчасти схожему с начальной стадией, но, по сути, принципиально отличному от нее. Разъясняя эту формулу, Кроули проводит множество параллелей — с формулами INRI и LVX, алхимическим Деланием, историями Иисуса Христа, Христиана Розенкрейца и Прометея. В другом примере он отмечает, что IAO — это также формула любого познания: *«Эта формула объемлет собою все знание. Сначала вы испытываете довольство, как ребенок, получивший новую игрушку; потом вам становится скучно, и вы пытаетесь ее разломать. Но если вы — мудрый ребенок, вы отнесетесь к своей игрушке с научным интересом и не станете ломать ее. Вы пройдете стадию скуки и, восстав из геены мук, достигнете стадии воскресения, когда игрушка превратится в бога, поведает вам свои сокровенные тайны и станет неотъемлемой частью вашей жизни. Вы избавились от грубых животных реакций наслаждения и боли. Новое знание усвоено»².*

1 Там же, стр. 144.

2 Халдейские оракулы. Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга. 2009. Стр. 54.

Магические орудия, соответствующие этой формуле — Ламен, Роза и Крест. Таким образом, как отмечает в своем эссе «Тайное собрание» Алистер Кроули, «Формула умирающего Бога не отвергнута, но встроена в представления более высокого порядка; результат всякого действия мыслится как рождение некого ребенка»¹.

Телемитский аналог формулы IAO — формула VIAOV, числовое значение которой равно 93. Чтобы вписать формулу IAO в контекст Нового Эона, Алистер Кроули обрамил ее двумя еврейскими буквами Вав и получил формулу VIAOV — «подобающий тайный символ Ритуала Самопосвящения в нынешнем Эоне Хора». Число этой формулы — 93.

Почему именно Вав? Для понимания этой формулы следует вспомнить, что буква Вав символически соответствует соединительному гвоздю и соотносится с Арканом «Иерофант». Как пишет Кроули, *главная ассоциация с этим арканом — «это основная и необходимая задача всякой магической работы, а именно: соединение микрокосма с макрокосмом»*².

О человеке, идущем этим новым путем посвящения, Алистер Кроули пишет: *«Таким образом, он есть Человек, ставший Богом, — благородный и исполненный страстного стремления; он в полном сознании достиг вершины своего развития, а, значит, готов выступить в путь ради спасения мира. Однако явиться в своем истинном облике он не может, ибо люди, узрев его, обезумеют от ужаса. Он вынужден снова укрыться той же личиной, которой был облечен изначально.*

*Поэтому он принимает облик того человека, которым был прежде; он живет человеческой жизнью; фактически, он — вполне человек. Но посвящение, которое он прошел, дало ему власть над событиями, наделив его пониманием того, что все происходящее с ним есть исполнение его Истинной Воли. Вот почему последняя стадия его посвящения выражена в нашей формуле той же буквой, с которой оно началось»*³. Магическое орудие — Лингам.

Также она может быть записана в обрамлении двух греческих букв дигамма, что на латинице выглядит как FIAOF.

1 Алистер Кроули. Книга лжей. Сердце Мастера. М.: Ганга. 2009. Стр. 77.

2 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга. 2012. Стр. 117.

3 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 94.

INRI — переработанная формула Тетраграмматона, надпись на Кресте, (аббревиатура латинского изречения «*Iesus Nazareus Rex Judaeorum*» — «Иисус из Назарета, Царь Иудейский»), являющаяся последовательностью букв Йод-Нун-Реш-Йод, небесные соответствия которых — Дева (Девственная Мать, Исида), Скорпион (Апофис, Дракон, Разрушитель), Солнце (Осирис, Убиенный и Восставший). Из начальных букв имен этих трех божественных существ складывается более древняя форма имени Яхве — **IAO**. В эзотерической традиции слово **INRI** приобрело целый ряд алхимических толкований: «*Igne Natura Renovatur Integra*» (лат. «Огнем Природа обновляется в целостности»); «*Igne Natura Renovando Integrat*» (лат. «Природа исцеляется обновляющим Огнем»); «*Igne Nitrum Roris Invenitur*» (лат. «Росу селитры получают при помощи огня») и др. В общем виде это слово стало интерпретироваться как формула взаимодействия трех алхимических первоначал: Соли, Серы и Ртути. Магические орудия — Ламен, Роза и Крест.

LASHTAL — телемическая переработка формулы Тетраграмматона. **LA** (Ламед, «Регулирование» и Алеф, «Дурак») символизирует экстаз Нут и Хадита, слившихся воедино, растворившихся в любви и тем самым обратившихся в Ничто. **LA** — это Вселенная, уравновешенная и возвращающаяся к Первоначалу (обратите внимание на параллель с формулой **AGLA**). Формула **AL**, напротив, обозначает «Дурака», Начало, проявленного через Равновесие Противоположностей во Вселенной. Также это слово обозначает Бога и служит тайным ключом к «Книге Закона». **ShT**: **Sh** — Огонь, **T** — Сила; соединившись, они становятся обозначением Ра-Хор-Хута. **ShT** дает в сумме 31, так же, как **AL** или **LA**.

Числовое значение этого слова — 93, поскольку буквосочетание **ShT** рассматривается как сумма номеров Ату, соответствующих буквам Шин и Тет ($20 + 11 = 31$). В целом: Ламед (30) + Алеф (1) + **ShT** (31) + Алеф (1) + Ламед (30) = $31 + 31 + 31 = 93$. В примечаниях к «*Liber D*» («Сефер Сефирот») Алистер Кроули отмечает, что 31 (рассмотренное как $30 + 1$) — это «*наивысшая женская триада: ноль, обозначенный графическим символом круга*»; и что это число есть «*совершенство 0 и 1*».

LVX — «Свет» (лат.). Формула Сына, означает «Свет Креста». Одна из главных формул Эона Осириса, относящаяся к степени Младшего Адепта и сефире Тиферет. Соотносилась с формулой I.N.R.I.

MVAVM — тайное слово Неофита А.:А.:, символизирует полный цикл дыхания.

ON — библейское название Города Солнца (Гелиополя) — важнейшего центра поклонения Солнцу у древних египтян, которые почитали дневное светило в качестве верховного божества. На иврите слово «ОН» записывается буквами ן (Айин Нун). Сумма их числовых значений — 120 (Айин = 70, Нун = 50). Внешний (цифровой) символизм числа 120 подразумевает, что Одно становится Двумя, которые объединяются в Ничто. Буквам Айин и Нун соответствуют арканы «Дьявол» (XV) и «Смерть» (XIII). По поводу этого имени в «Книге Самех» указывается: *«ОН есть Тайное Тайных; значение его постепенно разъясняется членам О.Т.О.»*¹.

N.O.X. — формула «ночи Пана», перехода через Бездну, т.е. самоотречения и растворения в Боге. На определенном уровне эта формула аналогична формуле Святого Грааля, открывая Врата (Бина, Бабалон) в город Пирамид. Одна из главных формул Эона Гора. Относится к степени Мастера Храма и сефире Бина.

Числовое значение формулы N.O.X. — 210, поскольку это слово может быть также выражено с помощью трех букв иврита: ןׁׁׁ Нун-Айин-Цадди (50+70+80=210). 210 «символизирует сведение двойственности [2] к единице [1], а затем и к небытию [0], и это — тайный знак Великой Работы». Двое сначала сливаются в Единство, а затем растворяются в Ничто. Число 210 связано не только с символикой Бины, но и с буквой Йод, и, поскольку Йод — это 20-й путь Древа Жизни, а 210 — сумма всех натуральных чисел от 1 до 20, то есть «мистическое число» 20-го пути (из 32-х). Кроме того, 210 по-еврейски записывается как Реш-Йод (Буква Реш имеет числовое значение 200, а Йод — 10): за символом Солнца (Реш) следует Тайное

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга. 2009. Стр. 385.

Семя, или Девственное Средоточие, Солнца — Истинная Воля и Тайное «Я» (Йод). Кроме того, число 210 по простой латинской каббале дает две важные фразы:

PATER MATER FILIUS FILIA — «Отец-Мать-Сын-Дочь» (Тетраграмматон); ср. «Звездный Сапфир» — ритуал, основанный на символике креста в круге и числа 210.

SUPERA A SUBTILITATEM — «будь превыше всего утончен» (см. «Liber Legis», II:70).

THELEMA (Θελημα) — греческое слово, означающее «воля», числовая сумма букв равна 93. Слово Закона Эона Хора.

93 — числовое значение греческих слов «Телема» (что означает «Воля» или «Желание») и «Агапе» (что означает «Любовь»).

Формулу слова THELEMA можно кратко представить так:

Θ (Тета) 9 + ε (Эпсилон) 5 + λ (Лямбда) 30 + η (Эта) 8 + μ (Мю) 40 + α (Альфа) 1 = 93

Θ — Аналог еврейской буквы Тет — Аркан XI («Вождение»), на котором в «Таро Тота» изображены Бабалон и Зверь. Смысл: Бабалон и Зверь в соитии.

ε — Аналог еврейской буквы Хе — Аркан XVII («Звезда»), на котором изображена Нут. Смысл: во имя Нут.

λ — Аналог еврейской буквы Ламед — Аркан VIII («Исправление»). Смысл: Работа, свершенная по Справедливости.

η — Аналог еврейской буквы Хет — Аркан VII («Колесница», где колесничий едет с чашей Бабалон). Смысл: Святой Грааль.

μ — Аналог еврейской Мем, буквальное значение и символическое соответствие которой — «вода». Смысл: Вода в Граале.

α — Аналог еврейской буквы Алеф — Аркан 0 («Дурак»). Смысл: Дитя в Яйце.

Сравним это также с вышеприведенной формулой любви — АГАПЕ (Αγαπη), — чье значение также соответствует 93:

Альфа (Α=1) + Гамма (γ=3) + Альфа (α=1) + Пи (π=80) + Эта (η=8) = 93

Таким образом, это число — символическое выражение принципа Воли (Твори свою волю (93), таков да будет весь

Закон) и Любви (Любовь (93) есть закон, любовь (93) в согласии с (/) Волей (93)).

Любопытно отметить, что наше Солнце, источник Света и Жизни, удалено от Земли на 93 миллиона миль. Это еще один ключ к целому ряду идей, связанных с числом 93. 20 марта 1904 года (в день «Равноденствия богов») Алистер Кроули записал в своем дневнике: *«Мне надлежит утвердить новую связь ордена с солнечной силой»*. Кроме того, $93 = 3 \times 31$, а 31 — это число имени AL и ключ к «Книге Закона». Число 93 записывается еврейскими буквами Цадди (90) и Гимел (3). Эти буквы соответствуют Ату «Император» (IV) и «Верховная Жрица» (II). Медитация на эти карты поможет глубже понять значение числа 93. Император — символ отцовской Воли, а Жрица — символ материнской Любви и служения Высшему. Кроме того, арканы Таро под номерами IX и III — «Отшельник» (символ Воли) и «Императрица» (символ Любви). 93 — сумма числовых соответствий трех горизонтальных путей Древа: Далет (4), Тет (9) и Пе (80).

Телемиты используют число «93» для того, чтобы приветствовать друг друга при личном общении, а также в начале и конце писем. Этот обычай происходит от Алистера Кроули, заповедавшего телемитам приветствовать друг друга Словом Закона. Кроули использовал число «93» в начале своих писем как сокращенное выражение формулы: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон», и «93 93/93» как сокращенное выражение формулы: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Современные телемиты обычно приветствуют друг друга фразой: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон»; на что следует отвечать «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Иногда эти фразы сокращаются до простого называния числа «девяносто три».

Кроме того, число 93 — это значение имени «Айваз» (имя ангела, продиктовавшего Алистеру Кроули «Книгу Закона»), а также важных телемических формул LASH TAL и FIAOF.

YHVH (יהוה) — формула Тетраграмматона, четырехбуквенного еврейского имени Бога (Яхве, или Йод-Хе-Вав-Хе). Это Имя скрывает в себе множество тайн. В частности его буквы соотносятся с элементами всевозможных четырехчастных

систем (четырьмя стихиями, четырьмя сторонами света, четырьмя мастями Таро и так далее). Обычно они представляются в образах Отца (Йод), Матери (Хе), Сына (Вав) и Дочери (Хе конечная). Согласно магической интерпретации, Сын возводит Дочь на престол Матери, тем самым становясь своим собственным Отцом, совершая тем самым крутой поворот, необходимый для продолжения существования мира. В контексте йоги эту формулу можно рассматривать как описание слияния субъекта с объектом, порождающего возвышенное состояние сознания и ведущего к экстазу. В контексте Телемы первая буква может также интерпретироваться как изначальная мужская творческая сила или Хадит, который «вступает в брак» с плодородной, женской силой или Нут, порождая двух близнецов: Рахор-хута и Хор-па-крата. Магическое орудие: Жезл, Скипетр.

YHShVH — формула Пентаграмматона. В ней четыре буквы Тетраграмматона, YHVH, обозначающие слепые стихии, увенчаны буквой Шин — Святым Духом (Руах Элохим), что нисходит на четыре низших стихии и дарует им спасение. В целом эмблема Пентаграмматона символизирует Человека, а еврейское имя YHShVH (Иешуа) — это «Иисус», спаситель¹. Это представление возникло благодаря немецкому гебраисту и философу Иоганну Рейхлину (1455—1522), который утверждал, что «чудотворное Имя» — это вовсе не Тетраграмматон YHVH, а Пентаграмматон YHShVH. В Новом Эоне формула Пентаграмматона не упразднилась, но получила иное смысловое толкование. Святой Дух вовсе не «нисходит» свыше и не «спасает» человека. Человеку надежды и помощи не следует ждать ни от кого, кроме него самого. Буква Шин в составе Пентаграмматона символизирует искру божественности в человеке, ядро каждой звезды, не зависящее от милости какого бы то ни было Бога. Эта божественная искра уже находится в душе человека, и лишь от человека зависит — сможет ли он ее открыть в себе или нет.

VI.T.R.I.O.L. — формула, содержащая в себе указание на определенный порядок планет, находящий применение в алхимической работе. Само слово «vitriol» (лат. букв.

1 Стоит однако заметить, что на иврите имя Иисус пишется по-другому.

«купорос») — в алхимии используется как название универсального растворителя. Также это семибуквенное слово представляет собой нотарикон фразы «*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*» (лат. «Посети недра земли: очищением обретешь тайный камень»). Если расположить семь планет в порядке их традиционного соответствия дням недели (понедельник — Луна, вторник — Марс, среда — Меркурий, четверг — Юпитер, пятница — Венера, суббота — Сатурн, воскресенье — Солнце) на лучах уникарсальной (т. е. начерченной без отрыва от бумаги) гептаграммы по мере ее начертания, то вдоль окружности, заключающей в себе эту гептаграмму, выстроится искомый алхимический порядок планет: Сатурн–Юпитер–Марс–Солнце–Венера–Меркурий–Луна). Эту схему часто называют Звездой Магов, и во многих старинных источниках она совмещается в одном рисунке с формулой V.I.T.R.I.O.L., выражающей последовательность алхимических операций. Магические орудия — Йони, Чаша, Магический Круг и Магический Треугольник.

**Российское отделение Ordo Templi Orientis
(Орден Восточных Тамплиеров)
и Творческая группа «Телема-93»
представляет**

**Магико-гримуарную серию из 93-х томов,
куда войдут основные труды по Магии Телемы, Каббале,
Енохиане, древние и современные Гримуары,
книги по истории наиболее влиятельных
эзотерических орденов и братств.**

1. Алистер Кроули Гностическая католическая церковь. Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2008. — 112 с
2. Алистер Кроули «Книга Сердца обвитого змеем». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 384 с.
3. Алистер Кроули «Книга Лжей. Сердце Мастера». Пер. с англ. А. Блейз., А. Осипова — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 288 с.
4. Алистер Кроули «8 лекций по Йоге, Шаги к Истине, Халдейские Оракулы». Пер. с англ. А. Блейз., А. Осипова — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 288 с.
5. Перси Реджинальд Стивенсен «Легенда об Алистере Кроули». Пер. с англ. А. Блейз., А. Осипова — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 352 с.
6. Джеральд Гарднер «Ведовство сегодня». Пер. с англ. А. Осипова. — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 288 с.
7. Алистер Кроули «Равноденствие Богов. Закон для все». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2009. — 416 с.
8. Алистер Кроули «Видение и Голос. Книга Еноха». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2010. — 384 с.
9. Алистер Кроули «Орден Восточных тамплиеров. Возрождение магии». Пер. с англ. А. Осипов, А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2010. — 352 с.
10. Алистер Кроули «Святые книги Телемы». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 320 с.

11. Алистер Кроули, Брат Ахад «Книга Алеф. Мастер Храма». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 352 с.
12. Алистер Кроули, Джон Фуллер «Храм царя Соломона» в 2 томах / Пер. с англ. Анна Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. Т. 1. — 416 с., Т. 2. — 384 с.
13. Алистер Кроули, «Исповедь». Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 320 с.
14. Алистер Кроули, «Через пучину». Пер. с англ. Алексея Осипова. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 416 с.
15. Алистер Кроули, «Книга Четыре. Мистицизм и Магия. АГА». Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 256 с.
16. «Истинный гримуар. Красный дракон». М.: Издательство «Ганга», 2012. — 192 с.
17. Паскаль Б. Рэндольф, Ида Крэддок «Сексуальная магия». М.: Издательство «Ганга», 2012. — 352 с.
18. Анна Блейз, «Демонография». М.: Издательство «Ганга», 2012. — 216 с.
19. Чарльз Лиланд, «Арадия». Маргарет Мюррей, «Бог Введьм». М.: Издательство «Ганга», 2012. — 304 с.
20. «Магическая Каббала». М.: Издательство «Ганга», 2012. — 432 с.
21. Алистер Кроули, «Цирцеин сон». Пер. с англ. Алексея Осипова. — М.: Издательство «Ганга», 2013. — 384 с.
22. Алистер Кроули, «Магия в теории и на практике». Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2013. — 672 с.
23. «В мире духов и демонов. Антология». Пер. с англ. Анны Блейз — М.: Издательский Дом «Ганга», 2014. — 512 с.

ОСНОВЫ МАГИИ ТЕЛЕМЫ

Корректоры Олег Арсений, Анна Блейз, Павел Околев
Дизайн обложки и макет Надежда Саламахина
Компьютерная верстка Надежда Саламахина

ИД «Ганга»

117186, Москва, ул. Нагорная, д. 20, к. 1

E-mail: ganga@ganga.ru

Адрес сайта в Интернете: www.ganga.ru

Подписано в печать 24. 11. 2014. Формат 84x108/32
Объем 17,5 п.л. Тираж 1200 экз. Заказ № 15033.
Гарнитура OriginalGaramond BT. Печать офсетная
Отпечатано в типографии «ТДС-Столица-8»
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 11А, корп. 1

Брат Марсий, Сестра ИС

ОСНОВЫ МАГИИ ТЕЛЕМЫ

Эта книга посвящена теории и искусству магии Телемы, созданной самым известным магом современности — Алистером Кроули. Но в ней также изложены основы магии всей западной эзотерической традиции. Вы узнаете, что такое магические ритуалы, как (и, главное, зачем) их исполнять. Книга будет интересна не только тем, кто хочет узнать, что такое магия Телемы, но и тем, кто ищет ответ на вопрос, что такое магия и эзотерика в ее современном понимании.

Надеемся, что наша книга даст вам ключи к выполнению Великой Работы: преобразению «несовершенного бога» — человека — в истинного Бога, творца своей собственной Магической Вселенной и вершителя собственной жизни, находящегося в гармонии со всем сущим.

Книга написана членами Ордена Восточных Тамплиеров, посвятившими изучению Телемы более 10 лет.

МАГИКО-ГРИМУАРНАЯ СЕРИЯ

ISBN 978-5-906154-99-6

9 785906 154996

ЕАС

