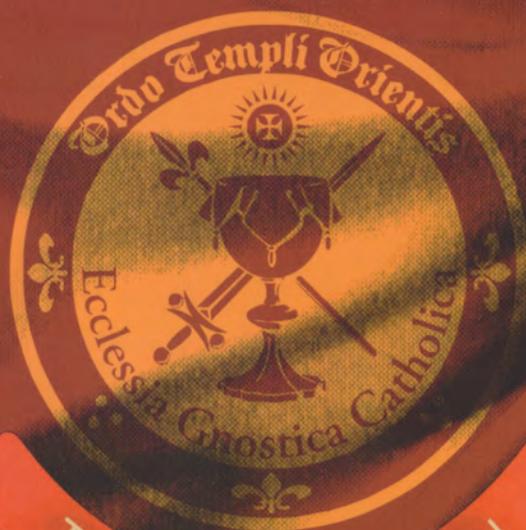

Алистер Кроули

Ecclesia Gnostica Catholica

Гностическая
Католическая
Церковь

Тайное Тайных Телемы

МАГИЯ И МИСТИКА ТЕЛЕМЫ

УДК 133.5: 54
ББК 86.42
К 48

Серия «Магия и мистика Телемы»
Ecclesia Gnostica Catholica
Гностическая Католическая Церковь
Тайное тайных Телемы
Сборник/ автор Алистер Кроули (пер. с англ. Sr. I.C., Sr. N, Анна Блейз)
Ответственные редакторы Анна Блейз, Fr. Marsyas, Sr. I.C.
М.: Издательство «Ганга», 2008. – 112 с.
ISBN 978-5-98882-055-0

Гностическая Католическая Церковь (или Ecclesia Gnostica Catholica - E.G.C.) - литургическое крыло Ордена Восточных Тамплиеров (или Ordo Templi Orientis - O.T.O.). Впервые на русском языке мы публикуем материалы об истории этой загадочной церкви, ее иерархии и таинствах. Но, главное, центральный ритуал Ордена - Гностическая месса - впервые публикуется в наиболее точном переводе и с полными комментариями. У E.G.C. нет обширной экзегетической литературы. Однако, вникнув в комментарий, вы убедитесь, что месса сама по себе являет неистощимый клад для толкований и прозрений высшей духовной пробы. Книга предназначена как для искателей истины, мистиков и магов, так и для независимых исследователей символизма.

© Ordo Templi Orientis, 2008

© Oasis «Pan's Asylum», 2008

© Творческая группа «Телема», 2008

© Sr. I.C., Тайное Тайных Телемы: Гностическая Эссенция

© Fr. Marsyas, Мистерии Гностической церкви

© Тау Апирион (перевод Sr. I.C.), История Гностической Католической церкви

© Sr. N., Sr. I.C., Анна Блейз, перевод Гностической мессы

© Анна Блейз, редакция Гностической мессы

© Анна Блейз, комментарии к Гностической мессе

© Андрей Кичо, дизайн и оригинал-макет

© Atomsk, иллюстрация на стр. 41

© Сергей Федоров, дизайн серии

© Издательство «Ганга», 2008.

Все права защищены.

*Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ ТЕЛЕМЫ:
ГНОСТИЧЕСКАЯ ЭССЕНЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

Sr I.C.

Тайная Тайных Телемы: Гностическая Эссенция

7

Fr Marsyas

Мистерии Гностической церкви

14

Tau Anurioun

История Гностической Католической церкви

21

Алистер Кроули

Гностическая месса с комментариями

39

Приложение А

98

Приложение Б

100

Список использованной литературы

108

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ ТЕЛЕМЫ: ГНОСТИЧЕСКАЯ ЭССЕНЦИЯ

Sr I.C.

Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) или Гностическая Католическая Церковь (ГКЦ) - литургическое и пастырское крыло Ordo Templi Orientis (О.Т.О.). ГКЦ представляет собой телемитское религиозное сообщество, освященное для продвижения к Свету, Жизни, Любви и Свободе посредством Закона Телемы.

Слово «церковь» происходит от древнегреческого Дома Kurai-kon («Дом Господа») и означает место, где осуществляется, так сказать, коммуникация с Божественным. Не столько «переговорный пункт», сколько Дом Встречи с Ним/Ней/Ними.

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 каббале (схема Древа Жизни), енохианском учении о тридцати Этирах или же гностическом учении о Трех Лицах Божества, чья любовь друг к другу 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 др.), представление о которых позволяет составить перечень Святых этой Церкви, приведенный в части V Гностической мессы (5-я молитва).

Слово «католическая» — от древнегреческого *katholikos* («всеобщий») — указывает на открытый и универсальный характер ГКЦ.

Подчеркну, что здесь нет никакой связи с ныне действующей Католической церковью, как, впрочем, нет и конкуренции (точно так же мы не конкурируем и с Православной церковью). ГКЦ не вербует сторонников и адептов, не занимается пропагандой своего вероучения. Ее членами и служителями становятся, как правило, члены Ордена Восточных Тамплиеров, либо же те гностики, которые разделяют учение Телемы, но по тем или иным причинам не могут или не желают связывать себя жесткими узлами орденского братства. В общем смысле, ГКЦ является внешним притвором Ордена.

Центральный ритуал Гностической Католической церкви — Гностическая месса, описанная в «Liber XV». Ее автором является Алистер Кроули, первый патриарх и один из основателей ГКЦ. Месса была написана им в 1913 году в Москве. Приобщение мирян к ГКЦ осуществляется через крещение и конфирмацию.

Каждый член О.Т.О. с хорошей репутацией может пройти таинство крещения в ГКЦ. Члены, имеющие II степень и выше (или даже в некоторых случаях I степень), могут быть посвящены в дьяконы, а достигшие степени KEW (Рыцарь Востока и Запада) — в сан жреца или жрицы (в ГКЦ равных друг другу по статусу).

При этом в Церковь может войти и не член Ордена. Он может пройти крещение и конфирмацию, однако не имеет возможности нести дьяконское или жреческое служение, не говоря о более высоком ранге.

Большинство местных отделений О.Т.О. служат Гностическую мессу регулярно. Во многих местах на Мессу приглашаются не только члены Ордена, но также друзья Ордена, желающие приобщиться к главному таинству Телемы.

Между тем простое любопытство не может стать поводом для посещения Мессы: ее нельзя «посмотреть», в ней необходимо участвовать. В частности, любой, кто желает посетить Мессу, должен быть готов искренне произнести Символ Веры Телемы и принять причастие.

Членство в ГКЦ

Духовенство ГКЦ состоит из Отца (или Матери) Церкви (известного также как патриарх или матриарх), примасов, епископов, жрецов и жриц, а также дьяконов.

Духовенство: патриаршество

Титулом «Отец (или Мать) Церкви» наделяется Внешний Глава О.Т.О., известный также как суверенный патриарх или суверенный матриарх. Все официальные ритуалы и церемонии, используемые в ГКЦ, должны быть утверждены патриархом. Патриарх имеет единоличное право откладывать, отзываться и восстанавливать признание духовного статуса таких лиц как епископы, жрецы, жрицы или дьяконы в ГКЦ, а также признание духовного членства в ГКЦ. Патриарх обладает полномочиями утверждать тексты, используемые при служении Гностической мессы жрецами и жрицами ГКЦ, видоизменять мессу для особых случаев, давать рекомендации по ее правильному исполнению, а также разрабатывать руководящие принципы подготовки элементов причастия.

В настоящее время патриархом ГКЦ является Внешний Глава О.Т.О., Верховный Брат Гименей Бета.

Духовенство: примасы

Примасом, или председательствующим епископом, является Великий Мастер Провинции (национального отделения Ордена), имеющий X (административную) степень. примасы сегодня действуют в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Австралии – т.е., в тех странах, где существуют Великие ложи. Основная функция примасов — надзор и контроль за деятельностью ГКЦ в своих странах, хотя верховная власть принадлежит патриарху. Например, примасом ГКЦ в США в настоящее время является Брат Сабазий (X степень), Великий Мастер Великой ложи О.Т.О. США. Патриарх полностью передал ему свои обязанности и полномочия по руководству ГКЦ США. Действия и решения примаса могут быть видоизменены или пересмотрены патриархом при поступлении заявления от любого епископа.

Духовенство: епископат

Епископы имеют право и полномочия в ГКЦ служить Гностическую мессу, посвящать жрецов, жриц и дьяконов ГКЦ, а также проводить крещения, конфирмации, свадьбы и елеос-

вящения (соборования) в соответствии с местными законами. Епископ ГКЦ получает данное рукоположение по достижении VII степени О.Т.О. Как официальный представитель ГКЦ в О.Т.О., он отвечает за еkkлезиастическую деятельность. Таким образом, любое публичное служение Гностической мессы с участием епископа ГКЦ в качестве священнослужителя является официальным событием О.Т.О. и подчиняется всем соответствующим установкам Ордена.

Термин «епископ» в ЕГС имеет иной смысл, нежели аналогичный термин в христианских церквях или в традициях «странствующих епископов». К примеру, получение так называемой «апостольской преемственности» не делает человека епископом ГКЦ, а епископ ГКЦ, в свою очередь, не обязан принадлежать к линии подобной преемственности.

Гностические епископы, чья линия преемственности восходит к Жюлю Дуанелю, а затем, к Алистеру Кроули, принимают при своем посвящении мистические имена, предваряемые греческой буквой τ (Тау). В именах патриарха и примаса используется Двойная Тау.

Духовенство: жречество

В таинствах ГКЦ участвуют жрецы и жрицы. Они имеют одинаковый статус. Как представители ГКЦ в О.Т.О. жрецы и жрицы обладают священнической властью и полномочиями служить Гностическую мессу. Епископ также может передать им полномочия посвящать в дьяконы и выполнять крещение, конфирмацию, свадьбу и елеосвящение (соборование). Жрецы и жрицы координируют свою работу с одним или несколькими епископами, с которыми они будут часто общаться.

Посвящение жреца или жрицы ГКЦ может получить только член О.Т.О. с хорошей репутацией, имеющий степень, по меньшей мере, Рыцаря Востока и Запада. Рукоположение должно быть запротоколировано Верховным секретарем и Духовным секретарем ГКЦ. До посвящения жрец или жрица должны пройти крещение и конфирмацию в ГКЦ, а также получить сан дьякона.

В качестве официальных представителей ГКЦ в О.Т.О. жрецы и жрицы ГКЦ ответственны за еkkлезиастическую работу. Таким образом, любое публичное служение Гностической мессы, с участием рукоположенного жреца или жрицы ГКЦ в качестве слу-

жителя, является официальным событием О.Т.О. и подчиняется всем установлениями Ордена, относящимся к его официальным событиям.

Духовенство: дьяконы

Дьяконы ГКЦ являются посвященными помощниками жрецов и жриц. Они должны быть посвященными членами О.Т.О. с хорошей репутацией, имеющими, по меньшей мере, вторую степень (с разрешения примаса - первую степень), а их посвящение должно быть запротоколировано Верховным секретарем и Духовным секретарем. До посвящения им должно быть пожаловано звание мирских членов ГКЦ.

В настоящее время дьяконы имеют полномочия помогать признанным жрецам и жрицам ГКЦ при выполнении их обязанностей. Они не считаются официальными представителями ГКЦ.

Послушничество

Посвященные члены любой степени, которым даровано мирское членство в ГКЦ, могут проходить подготовку (послушничество) к посвящению в сан жреца, жрицы или дьякона. В этот период они могут служить Гностическую мессу в качестве жрецов-послушников, жриц-послушниц и дьяконов-послушников.

Миряне

Мирское членство в ГКЦ жалуется через церемонии крещения и конфирмации. Мирское членство не дает полномочий или привилегий в ГКЦ. Патриарх может видоизменять церемониальные требования мирского членства в ГКЦ.

Крещение доступно для любого лица, достигшего 11-летнего возраста, но при этом оно не подразумевает мирское членство в О.Т.О. Конфирмация доступна для любого лица, прошедшего обряд крещения и достигшего совершеннолетия. Крещение и/или конфирмация любого лица, не достигшего 18 лет, требует предварительного согласия родителей или официального опекуна. Крещение и конфирмация являются публичными церемониями.

Церемония: Гностическая месса

Алистер Кроули написал «Liber XV» в 1913 году в Москве, через год после того, как Теодор Ройсс назначил его Главой Британского отделения О.Т.О. X степени. Известно, что в ходе работы над этой книгой Кроули испытал определенное влияние литургии русского собора Василия Блаженного. При жизни Кроули Гностическая месса переиздавалась трижды: в 1918 году — в «The International», в 1919 году — в «The Equinox», III, 1 («Blue Equinox») и в 1929 г. — в приложении VI к «Магии в теории и практике». В 1918 году Теодор Ройсс опубликовал немецкий перевод Мессы.

Впервые публичное служение Мессы состоялось 19 марта 1933 года. Церемонию провели Уилфрид Т. Смит и Реджина Кал в Голливуде (штат Калифорния, США).

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 его как основную церемонию открытой и тайной службы, соответствующую мессе Римской католической церкви».

Открытая и закрытая служба

Открытая служба Гностической мессы - это служба, открытая для публики, то есть, для людей, не посвященных в О.Т.О. Тайная служба Гностической мессы подразумевает, что все ее участники являются посвященными членами О.Т.О., по крайней мере, степени Минервала. Закрытая служба Гностической мессы может проводиться также для посвященных более высоких степеней.

Публичная служба Гностической мессы должна проводиться в точном соответствии с утвержденным текстом «Liber XV». Служители, исполняющие Мессу, должны знать свои роли наизусть и не использовать записи. Исключение представляет дья-

кон, который при чтении молитв может, в случае необходимости, использовать текст.

Текст «Liber XV», включая молитвы, не должен дополняться или переделываться без разрешения действующего патриарха.

Место, время и финансовые ограничения могут не позволить исполнить все требования «Liber XV» в том, что касается оборудования Храма и одеяний служителей. Однако, по возможности, эти указания все же следует учитывать и выполнять; по мере поступления дополнительных средств Служение должно совершенствоваться.

Если в молитве II упомянуть усопших, то Месса может стать заупокойной службой. Если после Мессы проводится свадебный ритуал, то вся Месса приуготовляет бракосочетание. Также Месса должна предшествовать крещению, конфирмации и рукоположению в дьяконы, жрецы/жрицы или епископы.

Любое служение Гностической мессы, которое проводит или финансирует официальный местный орган О.Т.О., является, по определению, официальным событием ГКЦ и О.Т.О. и подчиняется всем соответствующим установлениям Ордена. Мастер местного органа несет ответственность за претворение этих установлений в жизнь.

МИСТЕРИИ ГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Fr Marsyas

Основу Гностической Католической церкви (ГКЦ) составляют Тайны ее таинств. Самая великая из них – это тайна Гностической Мессы, в которой содержатся все секретные знания всех девяти степеней Ордена Восточных Тамплиеров (Ordo Templi Orientis). Однако 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 Поток, который вошел в наш мир в 1904 году, когда Алистеру Кроули была ниспослана Книга Закона.

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».

Понимать учение Алистера Кроули можно по-разному. Для кого-то Телема – это сочетание философии, психологии и современного научного взгляда на наш мир. Для кого-то – продолжение и кульминация древних магических традиций, а для

кого-то – глубокий мистический и религиозный экстаз, живая связь с Высшим и Тайным миром, который дарит нам это Откровение.

В «Заметках к астральному атласу» в «Книге 4» Кроули писал: «... одним словом, Книга Закона доказывает первый постулат Религии. Маг может, таким образом, быть уверен, что Духовные Сущности реальны, и искать Знания и Собеседования со своим Собственным Святым Ангелом-Хранителем с таким же рвением, что и Брат Пердурабо [Кроули]...».

Постижение и принятие таинств Гностической Католической церкви как раз и позволяет каждому ее прихожанину установить и ощутить связь со своим Святым Ангелом-Хранителем, который есть также Искра Божья, что горит в каждом из нас.

В Гностической Католической церкви существуют два главных таинства: *евхаристия* (составляющая суть 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),

Если сравнить таинства ГКЦ с таинствами Католической или Православной церкви, между ними, естественно, обнаружатся некоторые внешние черты сходства (впрочем, стоит напомнить, что христианские таинства, в свою очередь, наследуют традиции языческих мистерий, существовавших в глубокой древности), однако таинство покаяния грехах в ГКЦ отсутствует. И это понятно. Ибо «Слово Греха – Ограничение» (Книга Закона I:41). В отличие от христианских церквей, ГКЦ не построена на культе и непрерывном культивировании вины человека перед Всевышним. И это одно из существеннейших отличий телемитской традиции от традиции христиан.

Кстати, стоит сразу оговорить, что служители ГКЦ не ставят своей целью «спасение душ человеческих». Их задача - просто сообщить миру, что на смену Зону Осириса приходит Эон Гора, рассказать людям о новом Законе. «Так им дана будет возможность пребывать в этом или нет – без разницы» (III:40). У нас не болит душа, если человек пал («падших не жалеть»), ибо это его дело – дело Звезды. Но мы всегда рады, если еще один человек принимает Закон Телемы и становится рядом с нами.

И, тем не менее, на мой взгляд, телемит, вступивший в О.Т.О., по существу, перестает быть членом какой-либо иной конфес-

сии. Отныне он – часть тела ГКЦ, а его символ веры – это Символ Веры Гностической Католической церкви.

В системе ГКЦ есть три ступени вхождения в «Поток 93»: принятие Телемы как мировоззрения (исповедание), защита Телемы как своей веры и служение Телеме. Они соответствуют трем таинствам: крещению, конфирмации и принятию духовного чина в ГКЦ (дьякона, жреца/жрицы и епископа). В отличие от трех других таинств ГКЦ (евхаристии, елеосвящения и заключения брака), эти таинства могут быть исполнены в жизни каждого человека всего один раз. Крещение и конфирмация (а при наличии желания – и посвящение в чин служителя ГКЦ) являют собой своеобразный знак или печать, который ставится на чело посвященных, присоединяющихся, таким образом, к инициатической цепи церкви и составляющих с ней единое тело.

Таинство крещения составляет основу всех таинств Гностической Католической церкви. Все остальные должны подразумевать это таинство и строиться на нем. Ритуал, аналогичный крещению, существовал в религиях Древнего Египта, Греции, Персии, Индии и Вавилона. Как писал в XIX веке ученый масон Альберт Пайк, «ритуалы водного очищения использовались во всех Мистериях за тысячи лет до нашей эры. В Индии, Персии, Египте и в Элевсине посвященные *всегда* проходили очищение подобным образом, и Иоанн Креститель всего лишь ввел данный обряд в повседневную ритуальную практику ессеев» («Masonic Baptism: Reception of a Louventeau and Adoption»).

Смысл ритуала был везде одинаков – очищение и новое рождение человека. Вода, в которую его погружают или которой его окропляют, символизирует погребение человека, откуда он поднимается чистым и обновленным. Вода является олицетворением Великой Матери, утробы Вселенной; это жидкий двойник света. Вино, используемое в ритуале крещения – это аналог крови и огня, символ жизненности, Божественного присутствия. Вместе вода и вино символизируют женское и мужское начало, а также слияние человеческой и Божественной природы, или Божественность, присутствующую в человеке.

Однако человек, рождающийся в ритуале крещения, – еще не полноправный член церкви. Он еще младенец. Поэтому столь важную роль в ритуале играют его поручители, которые выполняют символические роли отца и матери. Именно они должны засвидетельствовать его принадлеж-

ность к Церкви, именно они должны дать обещание заботиться о новом члене ГКЦ и помогать ему.

Крещение несет в себе двойной смысл. Говоря словами ритуала, человек «рождается как частица Нюит» и отождествляется с ней. Отныне его задача - познать и выполнить «свою собственную Волю», которая является Волей Бога. То есть, раскрыть в себе Божественное начало.

Другая важная задача Крещения – засвидетельствовать «принадлежность человека к нашей Святой Конгрегации», то есть, к Гностической Католической церкви. Приобщение к Церкви строится на трех важных элементах: церковном братстве, общность веры, общности совместного принятия причастия во время Мессы.

Конфирмация (или миропомазание), следующая за крещением, являет собой второе «знаковое таинство» Гностической Католической церкви, накладывающее на человека печать Телемы. Ритуалы крещения и конфирмации тесно связаны друг с другом. По сути, это единый ритуал. И в первом, и во втором звучит Символ Веры Гностической Католической церкви. Но если крещение означает собой рождение крещаемого как телемита, как частицы тела Нюит, то конфирмация знаменует собой присягу крещенного на верность Телеме – уже как воина. Символ Веры теперь читает наизусть сам человек, проходящий ритуал, поэтому конфирмацию можно считать «таинством сознательного решения».

Если, крещение условно можно соотнести с со степенью Минервала и Первой степенью О.Т.О., то конфирмация более соответствует Второй степени Ордена (то есть началу взрослой жизни и духовной зрелости). Недаром в буквальном переводе латинское слово *confirmo* означает «усиление», «укрепление».

Конфирмация состоит из ряда вербальных формул и трех ритуальных действий: наложения рук, помазания святым маслом Абрамелина и удара по щеке.

Наложение рук символизирует «подключение» человека к инициатической цепи ГКЦ, созданной Алистером Кроули. Ведь наложение рук совершает Жрец, который был до этого рукоположен в свой сан епископом, которого, в свою очередь, рукоположил Глава ГКЦ.

Помазание святым маслом Абрамелина – это очищение и освящение человека, установление его контакта с Высочайшим. Маслом Абрамелина помазывается лоб человека, где расположена чакра аджна. Это чакра символизирует собой целостность ми-

ли планете, на другой ли, или на любой Звезде, или же иного, чего бы то ни было».

Сила этих шести таинств Гностической Католической церкви не зависит от личных качеств служителя, который совершает эти обряды. Ритуалы действуют своей внутренней силой (*opere operato* - действием действия), которую черпают в полученном Алистером Кроули откровении – Книге Закона.

ИСТОРИЯ ГНОСТИЧЕСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Тау Апирион

Жюль Дуанель и Гностическая церковь Франции

Гностическую церковь основал Жюль-Бенуа Станислас Дуанель дю Валь-Мишель (1842—1903). Дуанель был библиотекарем, масоном ложи Великого Востока, антикваром и духовидцем. В своих многократных попытках связаться с духами он столкнулся с повторяющимся видением Божественной Женственности в различных ее проявлениях. Постепенно у него созрело убеждение, что самой судьбой ему предначертано принять участие в возвращении женскому аспекту божества надлежащего места в религии.

В 1888 году, работая архивариусом в Орлеанской библиотеке, он обнаружил датированный 1022 годом оригинал документа, автором которого был каноник Стефан Орлеанский, школьный учитель и предшественник катаров, проповедовавший гностическое учение. В конце того же 1022 года Стефан был сожжен за ересь.

Дуанель был очарован драмой катаров, их героическим и трагическим сопротивлением силам Ватикана. Он начал исследовать их учение и воззрения их предшественников: богомилов, павликан, манихеев и гностиков. По мере этой работы он все более и более убеждался, что гностицизм и был той самой религией, на основе которой возникло масонство.

Однажды ночью в 1888 году Дуанелю явился в видении «Эон Иисус» и вдохновил его на работу по созданию новой церкви. Он духовно посвятил Дуанеля в сан «Епископа Монсегюра и Прима-са Альбигойцев». После видения Эона Иисуса Дуанель попытал-

ся установить контакт с духами катаров и гностиков на сеансах, проходивших в салоне Марии де Мариатеги, леди Кейтнесс, герцогини де Медина Помар.

К тому времени Дуанель уже долгое время общался с леди Кейтнесс, видной фигурой во французских спиритических кругах того времени, ученицей Анны Кингсфорд и главой Французского отделения Теософского общества. Она считала себя реинкарнацией Марии Стюарт; и, что любопытно, в 1881 году спиритическая связь с этой королевой помогла леди Кейтнесс предсказать революцию в религии, которая завершится «Новым Эоном Нашей Госпожи Святого Духа». Гностические сеансы Дуанеля посещали и другие известные оккультисты из различных обществ, в том числе аббат Рока, бывший католический священник, близкий друг и сотрудник Станисласа Гуайты и Освальда Вирта. Сообщения от духов обычно получали посредством маятника, который леди Кейтнесс подвешивала над доской с буквами.

Во время одного сеанса Дуанель получил следующее сообщение: *«Я обращаюсь к Вам, потому что Вы — мой друг, мой слуга и прелат моей альбигойской церкви. Я — изгнанница из Плеромы, я — та, кого Валентин называл Софией-Ахамот. Я — та кого Симон Маг называл Еленой-Энной; ибо я — Вечный Андрогин. Иисус — Слово Бога; я же — Мысль Бога. Однажды я вернусь к моему Отцу, но я нуждаюсь в помощи, в заступничестве Брата моего, Иисуса. Только Бесконечное способно искупить Бесконечность, и только Бог способен искупить Бога. Слушайте внимательно: Единый породил Единого и еще Единого. И эти Трое суть Одно: Отец, Слово и Мысль. Создайте мою Гностическую церковь. Демииург не сможет воспрепятствовать этому. Обретите Параклета (Спасителя. — Примеч. перев.)».*

На других сеансах удалось установить контакт с каноником Стефаном и неким Жильбером де Кастре, катарским епископом XII века из Тулузы, принявшим мученическую смерть при осаде Монсегюра. На сеансе в сентябре 1889 года появился целый «Высочайший синод епископов Параклета», состоящий из 40 катарских епископов. Епископы назвали свои имена, которые были позже проверены по отчетам в Национальной библиотеке и оказались точными. Главой Синода был Жильбер де Кастре, который обратился к Дуанелю и поручил ему воссоздавать и преподавать учение гностиков, учредив «Собрание Параклета», которое следовало назвать Гностической церковью. Елена-Энной должна была помогать ему; им предстояло стать духовными супру-

гами. Было сказано, что Собрание должно состоять из Parfaits и Parfaites («совершенных»). Его священной книгой должно стать четвертое евангелие, Евангелие от Иоанна. Управлять церковью должны мужчины-епископы и женщины-«софии», которых следует избирать и посвящать по гностическому обряду.

Дуанель объявил 1890-й год началом «Эры Возрожденного Гнозиса». Он принял сан патриарха Гностической церкви под мистическим именем Валентина II, в знак уважения к Валентину — основателю гностической школы валентиниан, жившему во II веке н. э. Он посвятил множество епископов. Все они выбирали мистические имена, которые предварялись греческой буквой Тау, символизовавшей греческий тау-крест или египетский анкх.

Среди первых епископов и софий, посвященных Дуанелем, были: Жерар Анкосс, известный также под именем «Папюс» (1865—1916) — Тау Винсент, епископ Тулузский (позже в 1890 году Дуанель присоединился к Ордену мартинистов Папюса и очень быстро стал членом его Верховного совета); Поль Седир (настоящее имя — Ивон Лелуп, 1871—1926) — Тау Павел, коадьютор Тулузский; Люсьен Шамюэль (настоящее имя — Люсьен Мошель) — Тау Вардесан, епископ Ла-Рошельский и Сенский; Луи-Софрон Фугерон (1846—?) — Тау Софроний, епископ Безье; Альбер Жуне (1863—1923) — Тау Феодот, епископ Авиньонский; Мари Шовель де Шовиньи (1842—1927) — Эсклармонда, софия Варшавская; и Леон-Эжен Жозеф Фабр дез Эссар (1848—1917) — Тау Синезий, епископ Бордоский.

В Церкви имелось три уровня званий: высшее духовенство, низшее духовенство и «верные». Высшее духовенство состояло из женско-мужских пар епископов и софий, ответственных за церковную организацию. Они избирались своими конгрегациями и позже утверждались в должности официальным благословением патриарха. Низшее духовенство состояло из пар дьяконов и дьяконесс, которые действовали под руководством епископов и софий и отвечали за повседневную деятельность церкви. «Верные», т.е. светские члены церкви, назывались Parfaits (мужчина) и Parfaites (женщина). Эти обозначения переводят как «совершенный» и «совершенная». Они были переняты от катаров, однако в церкви Дуанеля термин «совершенный» понимался не в катарском смысле — как некто, давший строгий обет аскетизма, а в свете валентинианской классификации человечества — как представитель одного из двух высших разрядов людей («пневматиков» или «психиков»), в противовес третьему, самому низкому («гили-

ков», озабоченных лишь материальными благами). В ряды Гностической церкви Дуанеля допускались только люди, наделенные высоким интеллектом, утонченностью и открытостью разума.

Гностическая церковь Дуанеля объединила теологические учения Симона Мага, Валентина и Марка (поздний валентинианец, известный разработкой системы буквенно-числовых таинств, а также концепции «мистического брака») с таинствами, которые вели начало от Катарской церкви и выражались в ритуалах, сформированных под сильным влиянием Римско-Католической церкви. В то же самое время Гностическая церковь представляла систему мистического масонства.

Была создана Гностическая месса, получившая название «Преломление хлеба». В число обрядов Церкви входили также два катарских таинства: *Consolamentum* (букв. «Утешение») — посвящение в «совершенные» и *Appareillamentum* (публичная исповедь).

Лео Таксиль

В 1881 году молодой антиклерикал по имени Габриэль-Антуан Жоган-Паже (1854—1907) был посвящен в вольные каменщики. Но не более чем через год он отошел от масонства, обратился к католицизму и начал одну из наиболее печально известных пропагандистских кампаний в истории оккультизма. Под псевдонимом Лео Таксиль Жоган издал множество книг и статей, в которых «доказывал», что масонство, розенкрейцерство, мартинизм и тому подобные организации — чисто сатанинские по своей природе и представляют страшную угрозу для христианской европейской цивилизации. Согласно Таксилью, все такие организации скрытно управлялись таинственным «Орденом палладистов», беспощадной, жестокой и чрезвычайно закрытой организацией внутри масонства, которая поклонялась Дьяволу, совершала жестокие обряды и получала приказы непосредственно от Князя Тьмы. «Орден палладистов», по словам Таксилья, возглавляли Альберт Пайк, Суверенный Великий Командор Древнего и Общепринятого Шотландского обряда масонства, и Великая Жрица по имени Диана Воган. Мисс Воган, прямая наследница розенкрейцеров XVII столетия и потомок алхимика Томаса Вогана, якобы переписывалась с Таксилем. Ее сердце было смущено огромным количеством детей, приносимых в жертву, и она тайно напи-

сала Таксилю, чтобы узнать, как ей можно спастись. Она описывала отвратительные тайны масонства: люциферическую символику, содержащуюся в невинных, казалось бы, эмблемах и фразах; ужасные человеческие жертвоприношения и непристойные фаллические оргии, которые проводились в потайных пещерах, вырубленных в недрах мыса Гибралтар, и ужасающие заговоры с целью мировой победы сатаны.

Разумеется, работы Жогана-Таксиля стали весьма популярны. Таксиль быстро добился внимания и снисходительного патронажа Римско-Католической церкви и в 1887 году даже получил официальную аудиенцию у папы римского Льва XIII.

В конце концов мисс Воган, приобретая к тому времени всемирную известность, решила раз и навсегда отречься от сатаны и обратиться к католицизму. Церковь нетерпеливо ожидала ее представления обществу, которое Жоган-Таксиль наметил на 19 апреля 1897 года. В лекционном зале, заполненном католическим духовенством и масонами, Жоган заявил, что Диана Воган была не кем иным, как его секретаршей, и что представлять ее кому бы то ни было нет ни малейшего смысла, поскольку она никогда не была Великой Жрицей палладистов. В действительности никакого Ордена палладистов не существовало. Вся эта история была сфабрикована Габриэлем Жоганом как грандиозная шутка над Римско-Католической церковью.

Все это время Жоган оставался убежденным антиклерикалом. Присутствующие масоны нашли это разоблачение весьма забавным. Католическое духовенство — нет. К счастью владельцев лекционного зала, полицию удалось вызвать прежде, чем началась настоящая потасовка.

Жоган был обязан успехом, прежде всего, своему журналистскому таланту и тому доверию, которым он пользовался благодаря своей огромной эрудиции; однако, другим существенным фактором его успеха была ловкая вербовка стратегических союзников, причем зачастую невольных.

Отступничество Дуанеля

В 1895 году Юлиус Дуанель внезапно сложил с себя полномочия патриарха Гностической церкви, вышел из своей масонской ложи и обратился к римскому католицизму. Под псевдонимом

«Жан Костка» в книге «Люцифер разоблаченный» он выступил с нападками на Гностическую церковь, масонство и мартинизм. В течение последующих двух лет Дуанель совместно с Таксилем пишет статьи, осуждающие организации, которые прежде являлись частью его жизни. «Люцифер разоблаченный, вероятно, был непосредственным плодом их совместных усилий; его стиль выдает руку Жогана-Таксиля.

Анкосс отмечал позже, что Дуанелю не хватило «необходимого научного образования, чтобы с легкостью объяснить те чудеса, которые растрчивал на него невидимый мир». Поэтому Дуанель встал перед выбором – обратиться в римско-католическую веру или лишиться разума; и, как добавляет Анкосс, «скажем спасибо, что патриарх Гнозиса выбрал первый путь».

Отступничество Дуанеля нанесло сокрушительный удар по Гностической церкви, но она сумела выжить. Временное управление Церковью принял на себя Синод епископов, и на Высоком Синоде в 1896 году наследником Дуанеля был выбран один из епископов, Леонс-Эжен Фабр дез Эссар, принявший имя Тау Синезий. Он стал новым патриархом гностической церкви.

Фабр дез Эссар был парижским оккультистом, поэтом-символистом и исследователем Гнозиса и эзотерического христианства. Он и другой епископ-гностик, Луи-Софрон Фугерон (Тау Софроний), врач, также изучавший историю катаров и тамплиеров, вместе продолжили развитие Гностической церкви. Они сместили акцент учения Гностической церкви от гностического богословия к более общим направлениям “оккультной науки”. В 1899 году, через два года после того, как Лео Таксиль раскрыл свой обман, Дуанель вновь начал общаться с Фабром дез Эссаром. В 1900 году он попросил примирения с Гностической церковью и нового признания его епископом. Первой посвятительной церемонией, которую провел Фабр дэз Эссар на посту патриарха Гностической церкви, стало повторное посвящение Дуанеля его под именем Тау Юлия, епископа Але и Мирепуа.

В 1901 году Фабр дэз Эссар посвятил двадцатилетнего Жана Брико (1881-1934), принявшего имя Тау Иоанна, епископа Лионского. Между 1903 и 1910 годами он посвятил еще двенадцать епископов-гностиков, в том числе Леона Шампрено (1870-1925) — Тау Феофана, епископа Версальского; Рене Генона (1886-1951) — Тау Палингения, епископа Александрийского, и Патриса Жанти (1883-1964) — Тау Василида.

После смерти Фабра дэз Эссара в 1917 году патриархом Гно-

стической церкви стал Леон Шампрено (Тау Теофан). В 1921 году Леону Шампрено наследовал Патрис Жантис (Тау Василид), который в 1926 году передал Гностическую церковь Франции под управление Вселенской Гностической церкви Жана Брико.

L'Église Gnostique Catholique

Жан Брико (Тау Иоанн) получил образование в римско-католической семинарии. Он собирался стать священником, но в возрасте 16 лет отказался от традиционных религиозных представлений и обратился к мистическому оккультизму. Он принимал участие в деятельности организаций «Элиатская церковь Кармеля» и «Дело Милосердия», основанных в 1839 году Эженом Винтра (1807-1875); а также в работе «Иоаннитской церкви первоначальных христиан», основанной в 1803 году Раймоном Бернаром Фабре-Палапра (1777-1838), борцом за возрождение ордена тамплиеров. В 1899 году Брико познакомился с Анкоссом и вступил в его Орден мартинистов.

В 1907 году, при поддержке (если не под прямым давлением) Анкосса, Брико порвал с Фабром дэз Эссаром, чтобы основать собственное отделение Гностической церкви. Фугерон решил присоединиться к Брико. Очевидно, поводом для раскола послужило желание создать такую ветвь Гностической церкви, которая по структуре и учению стояла бы ближе к Римско-католической Церкви, чем к катарской (например, предполагала бы наличие духовных орденов и использовала крещение водой), и была бы более тесно связана с Орденом мартинистов. Дуанель был мартинистом, Брико был мартинистом, но Фабр дэз Эссар мартинистом не был. Сначала, в порядке эксперимента, Брико, Фугерон и Анкосс назвали свое отделение «Гностическая Католическая церковь». Она была объявлена соединением трех существующих гностических церквей Франции: Гностической церкви Дуанеля, Кармелитской церкви Винтра, и Иоаннитской церкви Фабре-Палапра. В феврале 1908 года синод епископов Гностической католической церкви собрался еще раз и выбрал Брико своим патриархом, дав ему имя Тау Иоанн II. После 1907 года, во избежание путаницы между двумя ветвями Гностической церкви, Гностическая церковь Фабра дэз Эссара стала называться Гностической церковью Франции.

Парижская Конференция 1908 года

24 июня 1908 года Анкосс организовал «Международную конференцию масонов и спиритуалистов» в Париже, где бесплатно получил от Теодора Ройсса (Мерлин Перегрин, 1855—1923), главы О.Т.О., патент на создание «Верховного великого генерального совета объединенных обрядов Древнего и Первоначального масонства для французской ложи Великого Востока и ее отделений

в Париже». В том же самом году название «Гностическая Католическая церковь» было изменено на «Вселенскую Гностическую церковь».

Приблизительно четырьмя годами позже были изданы два важных документа: Манифест М.:М.:М.: (М.:М.:М.: была британской секцией О.Т.О.), который включил «Гностическую Католическую церковь» в перечень организаций, чьи «мудрость и знание» сосредоточены в О.Т.О.; и юбилейное издание «Орифламмы», официального органа О.Т.О. Ройсса, где было объявлено, что «L'Initiation», журнал

Анкосса, является «Официальным органом обрядов Мемфиса и Мицраима и О.Т.О. во Франции». В качестве издателя был указан Анкосс.

Подробности всех договоренностей, заключенных на парижской конференции 1908 года, неизвестны, но, основываясь на последующих событиях, можно логически заключить, что Анкосс и Ройсс решили по-братски обменяться полномочиями: Ройсс получил епископальную и высшую власть в Католической Гностической церкви, а Анкосс — полномочия на обряды Мемфиса и

Мицраима. Для немецкого отделения Церкви Ройсс перевел название «Гностическая Католическая церковь» как «Die Gnostische Katholische Kirche» (G.K.K.); в то время как Анкосс, Фугирон и Брико изменили название французского отделения Церкви, патриархом которого был Брико, на «Вселенскую Гностическую церковь» (E.G.U). Ройсс поместил G.K.K. под прикрытие O.T.O., как и все остальные «завоеванные» им организации. В 1911 году Брико, Фугаирон и Анкосс, со своей стороны, объявляли E.G.U. официальной церковью мартинизма.

Е.Г.У. и антиохийская преемственность

Став патриархом Вселенской Гностической церкви, Брико подружился с епископом Луи-Мари-Франсуа Жиро (Магистр Франсуа, умер в 1951 году), бывшим монахом-траппистом, чья епископальная преемственность восходила к Жозефу Рене Вилату (магистр Тимофей, 1854—1929 гг.). Вилат родился в Париже, но рано эмигрировал в Америку. Всю жизнь он оставался религиозным энтузиастом, но не смог реализовать себя в строгих рамках Римско-Католической церкви, поэтому начал поиски религиозной среды, более благоприятной для его индивидуальности и амбиций, в Америке. Он переходил от секты к секте, служил какое-то время конгрегионалистским священником, позже пристал к духовенству раскольнической «старокатолической» церкви. В конечном счете он получил епископальное посвящение в 1892 году из рук епископа Антонио Франсиско-Хавьера Алвареса (Магистра Юлия I), епископа Сирийской Иаковитской Православной церкви и митрополита Независимой Католической церкви острова Цейлон, Гоа и Индии, который, в свою очередь, получил посвящение от Игнатия Петра III («Петра Смиренного»), иаковитского православного патриарха Антиохии. Вилат посвятил Паоло Миралья-Гулотти в 1900 году; Гулотти посвятил Жюля Уссэ (1844—1912) в 1904 году, Уссэ посвятил Луи-Мари-Франсуа Жиро в 1911 году, а Жиро посвятил Жана Брико 21 июля 1913 года.

Это посвящение было важно для церкви Брико, поскольку обеспечивало действительную и документально подтвержденную апостольскую епископальную преемственность, которую Римско-Католическая церковь признавала имеющей силу, но «незаконной» (то есть, духовно действующей, но неофициальной).

ной и противоречащей основному курсу, проводимому церковью). Кроме того, по общему признанию, апостольская преемственность отражала передачу истинной духовной власти в

русле христианской традиции, восходящей еще к временам святого Петра и даже к гораздо более глубокой древности — к Мельхиседеку, полумифическому царю-священнику Иерусалима, послужившему как священник ветхозаветному патриарху Аврааму. Таким образом, Брико и его преемники получили апостольское право на совершение христианского таинства причастия, что было немаловажно, поскольку многие члены Ордена мартинистов были католиками, но как члены тайного общества могли быть отлучены от церкви, если бы обнаружилась их принадлежность к мартинизму. Таким образом Е.Г.У. гарантировала спасение католикам-

христианам, состоявшим в Ордене мартинистов или желавшим вступить в него.

После смерти Анкосса в 1916 в течение непродолжительного времени Орден мартинистов, а также французские секции обрядов Мемфиса и Мицраима и О.Т.О возглавлял Шарль Анри Детре. В 1918 году Детре умер и ему на смену пришел Брико.

15 мая 1918 года Брико посвятил Виктора Бланшара (Тау Таргелия), бывшего секретаря Анкосса и Детре. 18 сентября 1919 года Брико повторно посвятил Теодора Ройсса *sub conditione* (этот термин применяется к посвящению, которое должно исправить тот или иной «дефект» предыдущего посвящения), таким образом наделив и его антиохийской преемственностью, и назначил его «Гностическим легатом» Е.Г.У. в Швейцарии.

Вскоре между Брико и Бланшаром возникли разногласия относительно лидерства в Ордене мартинистов, которые вылились в сильную взаимную вражду. В конечном счете Бланшар порвал с Брико, чтобы сформировать свой собственный раскольнический Орден мартинистов, который получил известность как «Мартинистский и синархический орден». Впоследствии отделение Бланшарда участвовало в формировании «Вселенского совета» оккультных обрядов, которое известно как F.U.D.O.S.I. и которому во много обязан своей популярностью А.М.О.Р.С. (Древний мистический орден Розы и Креста) Спенсера Льюиса. В свою очередь, ответвление Брико, находящееся в ведении его преемника Константа Шевийона, объединилось с Р. Суинберном Клаймером, противником розенкрейцера Льюиса Спенсера, и сформировало конкурирующий совет под названием F.U.D.O.F.S.I.

Бланшар посвятил собственной властью по крайней мере еще пять гностических епископов, в том числе Чарльза Артура Хорвата, который позже повторно посвятил, *sub conditione*, Патриса Жанти (Тау Василида), последнего патриарха Гностической церкви Франции. Ранее Жанти был посвящен Фабром дэз Эссаром по линии духовной преемственности, идущей от Дуанеля; посвятил Брико и Роже Менара (Тау Эона II), который, в свою очередь, в 1946 году посвятил Робера Амбелена (Тау Робера). В 1953 году, в год смерти Бланшара, Амбелен основал свою собственную Гностическую Апостольскую церковь. В этой церкви Амбелен посвятил по меньшей мере десять гностических епископов, в том числе Педро Фрера (Тау Пьера), примаса Бразилии; Андре Моэра (Тау Андрэ), Примаса Франш-Конте; и Роже Поммери (Тау Жана), номинального епископа Машеронского.

Брико умер 21 февраля 1934 года. В качестве патриарха E.G.U. и Великого Мастера Ордена мартинистов ему наследовал Констан Шевийон (Тау Гармоний). Шевийон был посвящен Жиро в 1936 году и впоследствии посвящал множество епископов самостоятельно, включая Р. Суинберна Клаймера в 1938 и Арнольда Крумм-Хеллера (основателя Древнего братства розенкрейцеров и представителя ройссовского О.Т.О. в Южной Америке) в 1939 году. Во время Второй Мировой войны марионеточное правительство Виши запретило в оккупированной Франции все тайные общества, и 15 апреля 1942 года E.G.U. была официально распущена правительством. 22 марта 1944

года Шевийон был жестоко убит солдатами из оккупационных частей Клауса Барби.

E.G.U. была восстановлена после войны; и в 1945 году преемником убитого Шевийона был избран Тау Ренат. Ренату в 1948 наследовал Анри-Шарль Дюпон (Тау Шарль-Анри), в 1960 году уступивший этот пост Роберу Амбелену (Тау Жану III), достигшему известности благодаря своим книгам. Амбелен распустил Вселенскую Гностическую церковь, отдав предпочтение собственной Гностической Католической церкви.

В 1969 Тау Жану III в качестве патриарха Гностической Апостольской церкви наследовал Андре Моэр (Тау Андрэ), за которым, в 1970 г, последовал Педро Фрер (Тау Пьер), примас Южной Америки. В том же самом году Фрер был повторно посвящен как Мар Петр-Иоанн XIII, патриарх Апостольской Гностической Католической церкви. Его посвятил дом Антидио Варгас из Бразильской Католической Апостольской церкви. После смерти Фрера в 1978 году ему наследовал Эдмон Фиши (Тау Сиалул I), который отрекся от полномочий патриарха в пользу своего заместителя Фермена Вале-Аместе (Тау Валентина III), отказавшегося принять должность; Апостольская Гностическая церковь, а также Гностическая Католическая Апостольская церковь были превращены в международные организации. Североамериканское автокефальное отделение Гностической католической апостольской церкви сохранилось благодаря руководству Примаса Роже Сен-Виктора Эрара (Тау Шарля), который посвятил множество епископов, но умер в 1989 году, не назначив преемника. Несколько из епископов, посвященных Эраром, все еще служат в США.

G.K.K. и E.G.C.

Алистер Кроули (1875-1947 г.) присоединился к О.Т.О Ройсса в 1910 году как посвященный VII° (в то время любому посвященному масону Шотландского обряда 33-го градуса могли сразу присвоить VII° степень О.Т.О.). 1 июня 1912 года Кроули получил от Ройсса IX° степень и назначение Национальным Великим мастером X° Ирландии, острова Ионы и всех британцев (Британская секция О.Т.О. называлась «Mysteria Mystica Maxima», или М.:М.:М.:). Кроули взял магическое имя «Бафомет». В следующем году он издал Манифест М.:М.:М.:, в котором включил Гности-

ческую Католическую церковь в список организаций, чья «мудрость и знание» сосредоточены в О.Т.О.

В том же 1913 году Кроули написал «Liber XV» («Книгу XV») — Гностическую мессу. Первоначально «Книга XV» была издана в 1918 году в журнале «International», затем — в 1919 году — в журнале «Эквинокс», III, 1 («Синий Эквинок») и, наконец, в 1929—1930 гг. — в Приложении VI к книге самого Кроули «Магия в тео-

Гностическая месса, США, 1933
Уилфред Смит и Реджина Кахл

рии и практике». Латинское название Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) Кроули придумал в 1913 году, в год создания Liber XV.

В главе 73 своей «Исповеди» Кроули заявляет, что написал Гностическую мессу как «ритуал Гностической Католической церкви», который он подготовил «для использования О.Т.О. в качестве центральной церемонии публичного и частного празднования, соответствующей мессе Римско-Католической церкви». Очевидно, Кроули был убежден, что Гностическая Католическая церковь и О.Т.О. неотделимы друг от друга, особенно, в том, что касается IX° О.Т.О., в которую Кроули был посвящен за год до написания Гностической мессы и которая называется «Посвященный Святилища Гнозиса».

В 1918 году Ройсс перевел Гностическую мессу Кроули на немецкий язык, внося множество редакторских изменений, и издал ее под эгидой О.Т.О. В своей публикации Гностической мессы Ройсс упомянул Брико как Суверенного патриарха Вселенской Гностической церкви, а себя самого — как Гностического легата Швейцарии (от Вселенской Гностической церкви) и Суверенного патриарха и примаса «Die Gnostische Katholische Kirche» (название, право на которое он, вероятно, получил на конференции 1908 года в Париже).

Гностическая месса Кроули, несмотря на структурное сходство с мессой Римско-Католической церкви, является несомненно телемитским, а не христианским ритуалом. Перевод Ройсса сохранил по существу телемитско-гностический характер ритуала, хотя Ройсс понимал Телему явно иначе, чем Кроули. Публикация Гностической мессы Ройссом была значительным событием по двум причинам: во-первых, она представляла собой декларацию независимости Гностической Католической церкви от Вселенской Гностической церкви, а во-вторых — означала формальное принятие церковью Закона Телемы на самом высоком уровне.

Современная Гностическая Католическая церковь

После Ройсса главенство в телемитской Гностической Католической церкви О.Т.О. было передано его преемнику на посту Внешнего главы Ордена (О.Н.О). — Алистеру Кроули, который в 1922 году восстановил первоначальную версию Гностической мессы. По-видимому, Кроули неоднократно проводил Гностическую мессу в своем Телемском аббатстве в Чефалу на Сицилии. В 30-е годы он также сделал звуковую запись Гностической мессы с певицей Долорес Силларно, исполнившей партию жрицы. Но, к сожалению, до наших дней дошла только часть записи.

Неясно, проводил ли Гностическую мессу как часть обрядности О.Т.О. Чарльз Стэнфилд Джонс (1886-1950), который оставался Великим мастером X° Северной Америки и при Ройссе, и при Кроули. Однако одним из членов его ложи Агапе в Ванкувере (Британская Колумбия) был Уилфред Т. Смит (1887-1957). Смит переехал в Южную Калифорнию в 1920-е гг., а в 1930 году начал собирать рабочую группу О.Т.О. в Голливуде. Эта группа исполняла Гностическую мессу на еженедельных собраниях в 1933 году, а в 1935 году получила хартию как ложа Агапе (вторая ложа О.Т.О. с таким названием). В следующем году Кроули назначил Смита Национальным Генеральным Великим мастером X° Соединенных Штатов. С 1933 по 1942 гг. Гностическая месса проводилась каждое воскресенье вечером в ложе Агапе Смитом и жрицей Реджиной Кал (1891—1945), затем ложа переехала на новое место, в Пасадену (Калифорния). Джейн Вулф (1875—1958), которая училась лично у Кроули в 1920-е гг. в Чефалу, помогла Смигу и Кал в развитии стандартов проведения Гностической мессы и часто служила на церемонии в качестве дьякона.

Кроули умер в 1947 году. Его преемником в качестве О.Н.О. (Внешнего Главы Ордена) стал Карл Гермер (Сатурн, 1885—1962). Все время пребывания Гермера на посту О.Н.О. единственной группой, регулярно служившей Гностическую мессу, оставалось швейцарское отделение О.Т.О. под руководством Германа Метцгера (1919—1990), который начал проводить Гностическую мессу в 1950-е гг. в своем храме в Штейне. Гермер умер в 1962 году, не назначив преемника. С 1962 по 1969 гг. О.Т.О. США бездействовал, пока Грейди Макмертри (Гименей Альфа, 1918—1985), последний действующий высокопоставленный офицер Международного штаба О.Т.О., не применил чрезвычайные полномочия, предоставленные ему в 1940-е годы Кроули, и не принял должность Халифа и Внешнего главы О.Т.О. В июле 1977 года Гименей Альфа и члены недавно восстановленного О.Т.О. официально провели Гностическую мессу — в первый раз в США со времен ложи Агапе.

В отличие от других организаций, включенных в О.Т.О., Гностическая Католическая церковь располагает опубликованным ритуалом, который может проводиться вне контекста посвятельной структуры О.Т.О. В Гностической мессе участвуют свои особые служители. Хотя ритуал призывает их использовать знаки различных степеней О.Т.О., очевидной взаимосвязи между постами служителей и степенями О.Т.О. нет. «Liber XV» также призывает к отправлению других священных обрядов: крещения, конфирмации, брака и рукоположения духовных лиц. Теоретически, ГКЦ могла бы действовать независимо от О.Т.О. В 1979 году Гименей Альфа учредил некоммерческую религиозную организацию, независимую от О.Т.О., под названием «Ecclesia Gnostica Catholica». То была полная благих намерений, но неудачная попытка распространить Телему среди более широкой аудитории, чем это мог бы сделать О.Т.О. Новая ветвь ГКЦ стала проводить свою политику и разработала собственные процедуры крещения, конфирмации и рукоположения (упомянутые в «Liber XV»), а также установила собственную иерархию епископов, священников, жриц, экзорцистов, неофитов и дьяконов — в значительной степени основанную на традициях Римско-Католической церкви. С осени 1984 года по осень 1985 года независимая ГКЦ выпустила четыре номера издания под названием «Ecclesia Gnostica».

Грейди Макмертри умер в 1985 году. В соответствии с его желанием, его преемник был избран голосованием Суверенного Святылища Гнозиса, членами О.Т.О. IX°. Его преемник выбрал ма-

гическое имя Гименей Бета. Заняв свой пост, Гименей Бета почувствовал, что разделение Е.Г.С. и О.Т.О. в конечном счете пагубно отразится на развитии Телемы. О.Т.О. нуждался в организованной и открытой общественной структуре, которую могло обеспечить регулярное служение Гностической мессы, а ГКЦ — в перспективном эзотерическом учении, которое могла предоставить посвятельная система О.Т.О. В 1985 году Гименей Бета распустил корпорацию ГКЦ, а в 1987 году вновь объединил ее с О.Т.О., включив постулаты ГКЦ в устав О.Т.О. Согласно уставу, один из видов членства в О.Т.О. назывался «духовным членством» и предназначался специально для епископов ГКЦ. Поскольку в то время полагали, что обители «Гностической Католической церкви» должны существовать вне О.Т.О., в устав были включены положения, разрешающие епископам таких отделений присоединяться к О.Т.О. в качестве духовных членов, при условии, что они, со своей стороны, признают иерархию ордена.

Духовным Членам было позволено осуществлять свои «традиционные» епископские полномочия при минимальном вмешательстве со стороны ордена. В период с декабря 1988 года по сентябрь 1989 года новая ГКЦ, состоящая из духовных членов О.Т.О., издала четыре выпуска информационного бюллетеня «Gnostic news».

Окончательно преобразовавшись из квазихристианской в телемитскую, ГКЦ перестала быть организацией, посвященной отпращиванию христианских обрядов и таинств. Поэтому христианская апостольская преемственность утратила свое решающее значение. Но, тем не менее, традиционная апостольская преемственность может и теперь представлять некоторый интерес и ценность в рамках телемитской ГКЦ — и как часть традиций, унаследованных от дотелемитской Французской Гностической церкви, и как форма символической преемственности, восходящей к великим религиозным системам прошлого — христианству, иудаизму и язычеству. Однако для церкви, претендующей на звание представителя телемитской религии, «апостольская» или священническая преемственность от Пророка Телемы гораздо более значима в чисто духовном и теологическом смысле, чем преемственность от апостолов «Бледного Галилеянина».

Тем не менее, эта преемственность поддерживалась в ГКЦ при Гименее Альфа, а какое-то время — и при Гименее Бета. Считалось, что действующая традиционная апостольская преемственность повышает престиж ГКЦ и способствует признанию

со стороны гражданских властей. Делались попытки продемонстрировать, что сам Кроули обладал подлинной христианской апостольской преемственностью по линии Вилата, через Теодора Ройсса (чего почти наверняка не было). Затем пытались укрепить традиционную апостольскую преемственность в ГКЦ, введя дополнительные линии преемственности из внешних источников. Некоторые члены О.Т.О., посвященные епископами вне ГКЦ, были признаны епископами ГКЦ, а некоторые епископы других ветвей Гностической церкви были признаны духовными членами О.Т.О. В «Gnostic news» печатались статьи о различных предполагаемых линиях традиционной апостольской преемственности в ГКЦ.

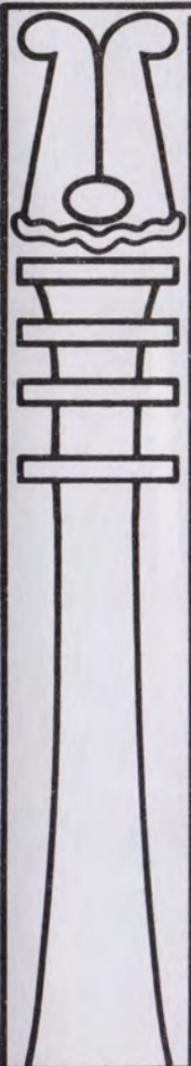
К сожалению, акцент на апостольской преемственности и частичной автономии епископов закончился разрушением центрального управления. Широко распространилось убеждение, что традиционной апостольской преемственности, которая могла переходить от одного человека к другому простым наложением рук, якобы достаточно, чтобы стать епископом ГКЦ. Практическая деятельность епископов в качестве администраторов церкви и исполнителей обрядов омрачалась мистикой апостольской преемственности; и множество неквалифицированных личностей было «посвящено в епископы» без необходимой подготовки и уведомления ордена. Вместе с тем, и внешние критики О.Т.О. начали высказывать серьезные сомнения относительно законности традиционной апостольской преемственности в ГКЦ. Вследствие того, что Духовное Членство было ограничено епископами, роль священников, жриц и дьяконов как явных представителей ГКЦ оказалась серьезно недооценена. Многие священники и жрицы получали посвящение, ни разу не посетив Гностическую мессу. Церковь постиг кризис самоопределения; началась фундаментальная переоценка ее структуры, ее отношений с О.Т.О., роли ее должностных лиц и уместности традиционной апостольской преемственности от других остаточных, дотелемических учреждений. Осенью 1990 года Гименей Бета приостановил посвящение епископов в ГКЦ вплоть до выработки критериев для установления официальной квалификации духовных членов.

Это произошло осенью 1991 года, когда был принят курс на расширение определения духовного членства (теперь оно включало священников, жриц и дьяконов) и введено требование, чтобы официальные лица ГКЦ являлись посвященными членами

определенной степени О.Т.О. Дьяконы для официального признания орденом должны были являться по меньшей мере членами I° О.Т.О. и, следовательно, полноправными членами Ордена; священники и жрицы — посвященными в степень Рыцаря Востока и Запада (между IV° и V°), первую ступень в серии званий О.Т.О., на которую можно было подняться только через приглашение; а для посвящения в епископы необходимо было иметь степень VII°, дающую право посвящать в степень Рыцаря Востока и Запада и, таким образом, рукополагать священников и жриц.

В 1993 году было обнаружено и включено в систему ГКЦ описание телемитского ритуала крещения, созданного Алистером Кроули. Гностическая Католическая церковь продолжает развиваться как литургическое и пастырское крыло *Ordo Templi Orientis* благодаря росту членства в О.Т.О., творческому подходу его лидеров и прогрессирующей манифестации гностико-телемитического эгрегора. Не обошлось без трудностей, но, перефразируя Книгу Книг, в испытаниях и неприятностях — Сила, и через них пролегал дорога к Свету.

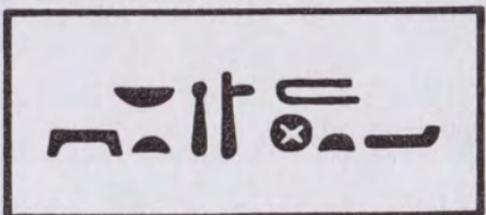
© Перевод Soror I.C.

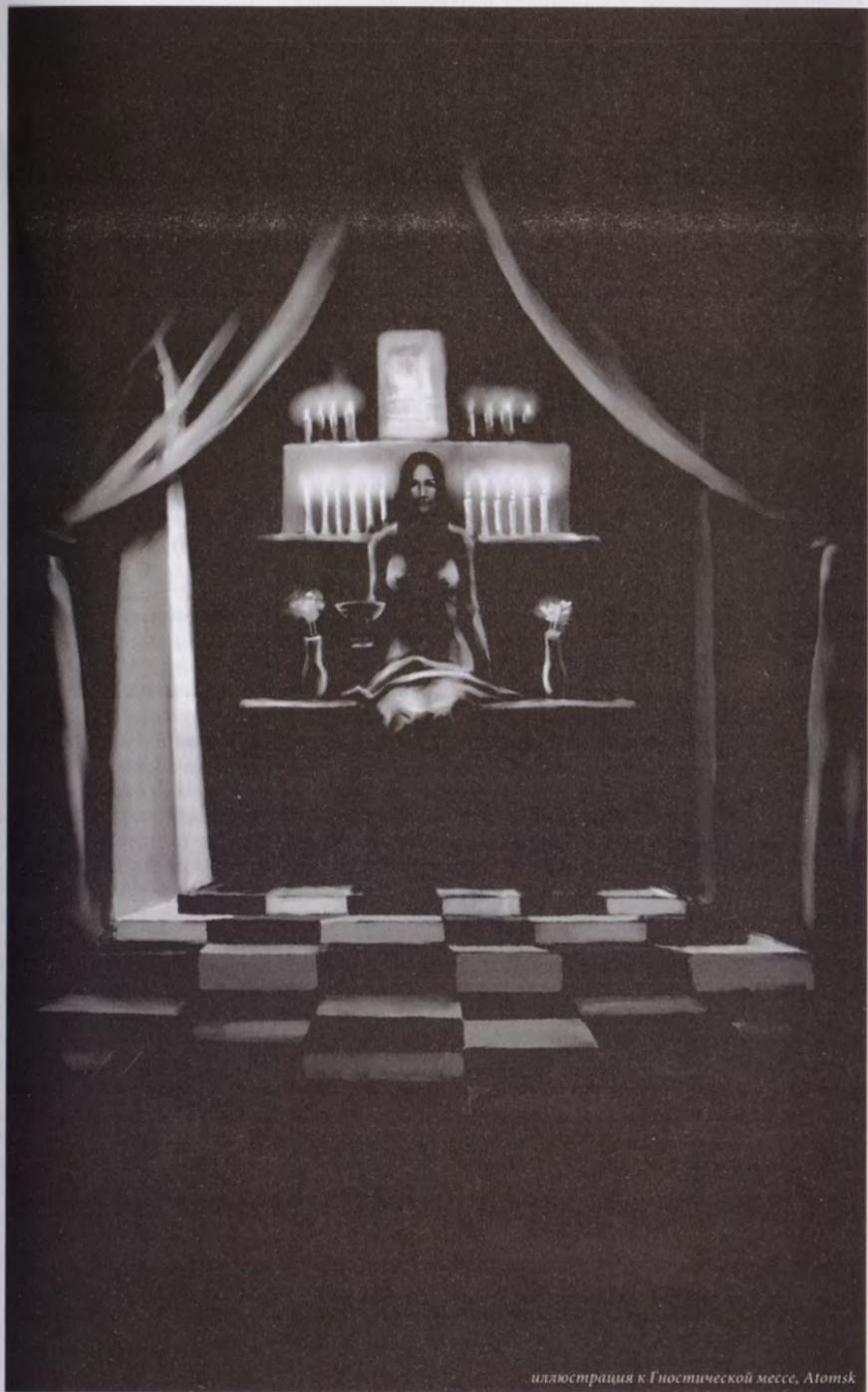

LIBER XV

Гностическая
Католическая
церковь

Каноническая Месса

иллюстрация к Гностической мессе, Atomsk

ГНОСТИЧЕСКАЯ МЕССА
BAPHOMET X⁰¹
LIBER XV
ECCLESIAE GNOSTICAE ATHOLICAE
CANON MISSAE²

I. Об убранстве Храма

На востоке (т.е. в направлении на Болескин, который находится в Шотландии, на юго-восточном берегу озера Лох-Несс, в двух милях к востоку от Фойерса)³ располагается Высокий Алтарь. Его

¹ Бафомет, магическое имя, принятое Алистером Кроули при посвящении в X° О.Т.О. О значении имени Бафомет см. примеч. 58.

² «Книга XV. Канон мессы Гностической Католической церкви» (лат.).

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 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 знаменений, служащих для очищения и/или освящения; «змеиный путь» Жрицы (см. примеч. 75) состоит из трех с половиной (3,5) кругов и т.д. Число 5 — пентаграмма со всеми своими значениями; число сефиры Гебура, связанной с Марсом и Ра-Гор-Хутом; о числе 3 см. примеч. 10. Ср. символику Ату III («Императрица»), V («Иерофант») и XV («Дьявол»).

³ Ср. Книгу Закона, III:21: «Поставь образ мой на востоке; ты купишь образ, на который и укажу тебе, подобный тому, который тебе уже известен». Восток — направление на точку восхода солнца, в сторону восходящего Света. По-латыни восток — «oriens», что буквально означает «восходящий, поднимающийся»; это слово служило эпитетом бога солнца. Это же слово входит в состав названия О.Т.О. — Ordo Templi Orientis («Орден Храма Востока»). В средние века в Европе восток считался символом рая, и средневековые картографы обычно располагали его в верхней части карты (откуда произошло слово «ориентация»).

Многие магические ритуалы начинаются с предписания обратиться лицом на восток; однако в ритуалах Телемы «восток» — это не географический термин, а направление на Болескин, шотландский особняк Алистера Кроули, географические координаты которого — 57°16'00" северной широты и 4°27'45" западной долготы. Указания на этот счет содержатся в дневнике Кроули («Все ложи, орденские дома и т.д. должны быть ориентированы на Болескин», 9 октября 1916 г.) и в 23-й главе «Магии без слез»: «Помните, что ваш "Восток", ваша Кибла — это Болескин...».

Предписание из Книги Закона, III:10 гласит: «Возьми саму стелу откровения; установи ее в тайном храме твоём (а храм этот уже расположен правильно), и да будет она Киблой твоей навеки». В узком смысле слова Кибла — это направление на Мекку, священный центр ислама; но в широком смысле это слово обозначает сторону, в которую приверженец любого данного вероисповедания обращается лицом во время религиозного обряда. Это точка, из которой исходит магический поток религиозной системы, и резервуар

размеры - 7 футов в длину, 3 фута - в ширину, 44 дюйма в высоту⁴. Он покрыт напрестольной пеленой малинового цвета⁵, на которой могут быть вышиты золотом королевские лилии⁶, солнечное сияние или другая подобающая эмблема⁷.

По обе стороны от Алтаря стоят столпы или обелиски, окрашенные таким образом, что черный и белый цвета в них уравниваются друг друга⁹.

Под Алтарем - помост из трех ступеней¹⁰, раскрашенных бе-

магической энергии, из которой могут черпать все приверженцы данной традиции. В системе Телемы Кибла — направление на Стелу Откровения, «снятая» с которой копия (см. Книгу Закона, III:11) первоначально была помещена в особняке Болескин. Нынешнее местонахождение этой копии неизвестно, однако далее в Книге Закона говорится: «Но святилище твое нетронутым пребудет в веках; огонь и меч испепелят и сокрушат его, но незримая обитель стоит на месте том и будет стоять до заката Великого Равноденствия, когда восстанет Хрумахис и держатель двойного жезла займет мой престол и место» (III:34). Таким образом, на протяжении всего Эона Гора Киблой — средоточием Силы и символическим направлением на «восток» — для приверженцев телемической системы должен оставаться Болескин. Ср. также Книгу Закона II:78: «Будут славить имя твое, неколебимое, тайное, чудесное, число человеческое, и имя дома твоего 418», — а название «Болескин» в записи еврейскими буквами (Бет=2, Вав=6, Ламед=30, Шин=300, Каф=20, Йод=10, Нун=50) дает число 418.

На практике далеко не всегда удается ориентировать Храм в направлении на Болескин. В случаях, когда это оказывается невозможным, для укрепления магической связи между копией Стелы и направлением на Болескин в некоторых Храмах проводятся специальные «фокусирующие» ритуалы (Малый ритуал изгоняющей пентаграммы, ритуал «Книги 5, или Книги звезды Регул», «Рубиновая Звезда» и др.). Но в любом случае символический «восток» каждого Храма определяется в нем местоположением копии Стелы Откровения над Алтарем (см. примеч. 13).

⁴ Около 2 м 13 см, 91,5 см и 1 м 12 см. Пропорции Высокого Алтаря соответствуют пропорциям типичного египетского саркофага. Размеры в футах имеют символическое значение: 7 футов соответствуют семи нижним сефирот Древа Жизни, а 3 фута — трем высшим. 44 дюйма — это традиционная высота двойного кубического алтаря, а также четыре стихии в 4 мирах; кроме того, 44 — это гематрия еврейского слова DM (дам, «кровь»), содержащая аллюзию на «кровь Святых» и на Алтарь как место жертвоприношения. Кроме того, числа 3 и 7 дают в сумме 10, а 3, 7 и 10 — это номера сефирот, заключающих в себе символику женского начала: Бины, Нецах и Малкут.

⁵ Цвет крови («кровь Святых») и цвет сефиры Бина в мире Адилут (по шкале Короля/Рыцаря).

⁶ Королевская лилия — символ триединства; ср. высшую триаду сефирот.

⁷ Все перечисленные символы имеют солярно-фаллическое значение.

⁸ Перед началом церемонии на северной стороне Высокого Алтаря помещаются Мантия и Венец Жреца, а на южной — чаши с вином, предназначенные для Прихожан.

⁹ Символические столпы Суровости и Милосердия. По традиции, восходящей к системе Золотой Зари, к северу от Алтаря помещается столп, в котором преобладает черный цвет, а к югу — белый. Тем самым подчеркивается символика Хокмы и Бины.

¹⁰ Три ступени могут символизировать ИАО (см. примеч. 46), триаду высших сефирот, 3 триады, 3 стадии Посвящения (Человек Земли, Влюбленный и Отшельник), 3 алхимических принципа, 3 главы Книги Закона, 3 эона, 3 горизонтальных пути Древа Жизни (Пе — Марс, Башня; Тет — Лев, Вождение; Далет — Венера, Императрица); первые три регулярных шага и т.д.

лыми и черными квадратами¹¹.

Над Алтарем - надалтарье¹², в верхней части которого помещается копия Стелы Откровения, окруженная свечами (по четыре с каждой стороны)¹³. Под Стелой - место для Книги Закона, окруженное свечами (по шесть с каждой стороны)¹⁴. Под ним - Святой Грааль, со всех сторон окруженный розами¹⁵. Перед Чашей - место для Дискоса¹⁶. Позади роз по обе стороны - две боль-

¹¹ Черные и белые квадраты — инь/ян, +1(-1) и т.д. Кроме того, они могут символизировать испытания и награды, ждущие на Пути, а также дуалистическое восприятие бытия ниже Бездны.

¹² Надалтарье — мasonicкий термин, означающий то же, что и ретабло в римско-католической церкви (заалтарная полка или любой заалтарный образ).

¹³ Ср. Ату XX и соответствующие фрагменты «Книги Тота». Образ Стелы Откровения связан с концепцией Эона Гора; ее положение над алтарем символизирует господствующую энергию нынешнего эона. Она занимает место Кетер; 8 свечей вокруг нее (по четыре с каждой стороны) соответствуют восьми путям, полностью или частично расположенным выше Бездны, а также восьми пунктам Символа веры (см. примеч. 49) и восьми буквам имени ВАРНОМЕТ (см. примеч. 58). Сефирот Хокма и Бина, расположенные по обе стороны от Кетер, соответствуют числам 2 и 3, а 23 равняется 8. Кроме того, $8 = \text{Hexagram 418} = \text{ABRAHADABRA}$, слово Эона.

¹⁴ Книга Закона — Слово, Логос — занимает место Хокмы (место V.V.V.V.V., посвященного степени Мага; см. «Liber B vel Magi»). Астрологическое соответствие Хокмы — пояс зодиака, состоящий из 12 знаков; их символизируют 12 свечей (по 6 с каждой стороны). Кроме того, 6 — число Солнца; таким образом, 6 и 6 — это внутреннее Солнце и внешнее Солнце, а Книга Закона выполняет роль посредника между ними, связующего звена между субъективным и объективным.

Если устройство Высокого Алтаря рассматривается как полная схема Срединного столпа в мире Ацилут (см. Приложение Б2), то Книга Закона занимает место сефиры Тиферет, также соответствующей Логосу и числу 6. 6 свечей + Тиферет (=6) + 6 свечей = 666, число Солнца и Зверя.

¹⁵ Ср. Туза Чаш и соответствующие фрагменты «Книги Тота». См. также «Книгу 4», часть II, главу 7 («Чаша»); «Магию в теории и на практике», главу 7 и «Книгу 418», Зов 12-го Эфира.

Грааль в легендах — Чаша, из которой Христос пил во время Тайной Вечери, и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из раны, нанесенной Христу копьем (см. примеч. 26). Соответствия этого орудия — буква Хе, стихия Воды, Любовь, зодиакальный знак Рака, Ату VII («Колесница») и летнее солнцестояние.

Грааль — это Бина, женское начало (йони на физическом плане), чаша Бабалон, в которую изливается кровь (мысли, духовная сущность, предназначение, семя и т.д.) Святых. На протяжении всей церемонии эта «женская» форма, соответствующая пассивной стихии Воды, заполнена «мужским» содержанием — вином, эквивалентным по символическому значению крови, семени и т.д. и представляющим активную стихию Воздуха, универсального посредника (ср. аналогичную двойственность Дискоса, примеч. 70).

Если устройство Высокого Алтаря рассматривается как полная схема Срединного столпа в мире Ацилут (см. Приложение Б2), то Грааль занимает место сефиры Йесод. Розы по обе стороны от Чаши означают, что Йесод соотносится как с Воздухом, так и с Луной; кроме того, они могут обозначать сефирот Ход и Нецах. С Нецах розы соотносятся в «Книге 777»; кроме того, розы — традиционный символ любви, благодаря чему они представляют весьма уместное окружение для Чаши.

¹⁶ Дискос — символ одновременно Солнца и Земли. Ср. Туза Дискос и соответствующие фрагменты «Книги Тота».

ЖРИЦА²⁸. Должна быть Нетронутой Девой (*virgo intacta*) в буквальном смысле или посвященной для служения Великому Ордену²⁹. Цвета ее облачения - белый, синий и золотой. Ее атрибуты - меч³⁰, подвешенный на красном поясе³¹, Дискос и Гостии³², или Хлебы Света³³.

саван, в котором Жрец пребывает в Гробнице; его символические ассоциации — ночь, зима, смерть и т.д.

²⁸ Жрица олицетворяет букву Хе из Тетраграмматона и алхимический принцип Соли. Ее соответствия: Ату III (Императрица), Бабалон, Бина, Нут; Белая Королева на карте Влюбленных. Пост Жрицы соответствует посту Иерея из системы Золотой Зари. Ср. Ату II, III, VI, VIII и посвященные им фрагменты из «Книги Тота».

В иерархии О.Т.О. Жрец и Жрица сообща символизируют третью ступень — Отшельника.

²⁹ Ср. указания по поводу целомудрия в одноименном эссе из «Кратких рассуждений об истине»: «То Целомудрие, Магическая Энергия которого одновременно и защищает, и понуждает к движению соискателя Священных Мистерий, по своей глубинной сущности кардинально противоположно всем общепринятым толкованиям этого слова, ибо, во-первых, оно представляет собой действуюшую страсть, во-вторых — связано с половой функцией лишь таинственной магической связью, а в-третьих — является заклятым врагом всех буржуазных мнений и понятий о нравственности. <...> Целомудрие можно определить как строгое соблюдение Магической Клятвы, то есть, в свете Закона Телмы, абсолютную и совершенную преданность Священному Ангелу-Хранителю и неуклонное следование Пути Истинной Воли».

³⁰ См. Книгу Закона, III:11: «Да будет женщина препоясана мечом предо мной»; и «Книгу 4», часть II, главу 8, а также раздел «Магический меч» в 5-м томе «Золотой Зари» И. Редгарда. Меч — орудие интеллекта и различения, а также символ Гебуры — орудие войны, выкованное из железа или стали, металла Марса. Поэтому он символизирует «власть железа» — святительную силу Марса и Ра-Гор-Хута. Соответствия этого орудия — буква Вав, стихия Воздуха, Свобода, зодиакальный знак Весов, Ату VIII («Исправление») и осеннее равноденствие. Кроме того, «меч» — значение названия буквы Зайин, соответствующего Ату VI («Влюбленные»); в Таро Тота эта карта «обрамлена Аркой Мечей, под которой и совершается Королевская Свадьба» («Книга Тота»).

³¹ Синий с золотом в облачении Жрицы — символы Нут, владычицы звездного неба; белый цвет ее ризы — символ чистоты намерения; красный цвет пояса — кровь жизни, символ плодovitости. См. Книгу 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».

³² Меч и дискос (блюдо) — атрибуты Жрицы в начале церемонии — фигурируют в христианском предании об Иоанне Крестителе: мечом он был обезглавлен, а на блюде его голову поднесли Саломее.

³³ См. Книгу Закона, III:23—25: «Для благовоения 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. Эту смесь возжигай; пеки из нее лепешки и ешь во славу мою».

См. также «Магию в теории и на практике», главу 20 («О евхаристии и об искусстве алхимии»).

ДЪЯКОН³⁴. Цвета его облачения - белый и желтый³⁵. Его атрибут - «Книга Закона».

Двое **ДЕТЕЙ**³⁶. Цвета их облачений - белый и черный. Один Ребенок держит кувшин с водой и солонку, второй - зажженное кадило и ларец с благовониями³⁷.

³⁴ Слово «дьякон» восходит к др.-греч. *diakonos* — «служитель, слуга». Дьякон представляет букву Вав из Тетраграмматона и алхимический принцип Ртути. Он — носитель Логоса; его соответствия — Тиферет, Ату I (Маг), Айваз, Тахути (Тот), Анубис, Гермес, Меркурий и другие божества-посредники и психопомпы. Как олицетворение Тиферет, он связан также с солнечными божествами (Аполлоном, Ра и др.), в первую очередь — с Херу-Ра-Ха, солярной ипостасью Гора.

Подобно Тиферет, занимающей центральное место на Древе Жизни, Дьякон занимает центральное место в пространстве Храма. Пост Дьякона соответствует постам Гегемона и Глашатая из системы Золотой Зари. Место Дьякона — на пути Самех (Ату XIV, Искусство), пути объединения противоположностей; поэтому Дьякон андрогинен и может быть любого пола. (Это же место символически занимает маг в Малом ритуале изгоняющей пентаграммы.)

Дьякон исполняет роль посредника (разума, Руаха) между Жрицей и Жрецом (душой, Нешамой), с одной стороны, и Прихожанами (телом, Нефеш) — с другой. В другой системе соответствий он точно так же обеспечивает связь между физическим пространством Храма (телом) и общиной людей (душой). В иерархии О.Т.О. Дьякон символизирует вторую ступень — Влюбленного.

³⁵ Желтый — цвет Солнца, стихии Воздуха, сефиры Тиферет и буквы Вав; белый — символ чистоты или высшая октава желтого цвета.

³⁶ Дети олицетворяют конечную Хе из Тетраграмматона. Их соответствие — гуф (материальный уровень).

Посты Белого и Черного Детей соответствуют постам Факелоносца (*Dadouchos*) и Приготовителя (*Stolistes*) из системы Золотой Зари, которые исторически восходят к обязанностям одноименных служителей в Элевсинских мистериях. В ходе Мессы Дети занимают различные посты на Столпах Суровости и Милосердия: белый Ребенок — на столпе Милосердия (вдоль южной границы храмового пространства), черный — на столпе Суровости (вдоль северной границы).

По отношению к Дьякону как представителю солнечного начала Дети символизируют два аспекта Херу-Ра-Ха: белый Ребенок — Гора (Ра-Гор-Хута), черный — Гарпократа (Гор-пар-крата). В различных вариантах Дети также могут олицетворять Гора и Сета или Исиду и Нефтиду.

По отношению к Дьякону как представителю меркурианского начала Дети символизируют два аспекта Логоса: белый Ребенок — «Истину», или смысл, явленный в Слове; черный — «Ложь», или смысл, скрытый при помощи Слова.

И, наконец, Дети олицетворяют Жреца и Жрицу из Мессы грядущей. В этом качестве они символически представлены двумя сферами на рисунке Ату XV («Дьявол»). Ср. также Ату VI («Влюбленные») и XIX («Солнце») и соответствующие фрагменты из «Книги Тота».

В иерархии О.Т.О. Дети (как и Прихожане) символизируют первую ступень — Человека Земли.

В отсутствие детей подходящего возраста функции Детей в церемонии могут выполнять взрослые, прошедшие крещение. В совокупности 5 служителей Мессы — Жрец и Жрица, Дьякон и двое Детей — соотносятся с персонажами Ату VI («Влюбленные»), аркана Таро, соответствующего центральной части церемонии (от раскрытия Завесы до смешения элементов причастия, см. схему в Приложении Б3).

³⁷ См. «Книгу Закона» I:59: «Благовоние мое из смолистых деревьев и камедей; и крови

III. О церемониях Входа

ДЬЯКОН открывает дверь Храма, выпускает ПРИХОЖАН³⁸ и занимает свой пост между малым алтарем и купелью³⁹. (За допуском ПРИХОЖАН должен наблюдать привратник).

ДЬЯКОН проходит вперед и склоняется перед открытым Высоким Алтарем, над которым вознесен Грааль⁴⁰. Он трижды целует Книгу Закона⁴¹, открывает ее⁴² и возлагает на место над Алтарем⁴³. Затем он поворачивается лицом на запад.

[Провозглашение Закона]

ДЬЯКОН: «Поступай согласно своей Воле: таков да будет весь Закон»⁴⁴. Я провозглашаю Закон Света, Жизни, Любви и Свободы⁴⁵ именем IAO⁴⁶.

в нем нет; ибо мои власы — деревья Вечности» и III:25: «Эту смесь возжигай; пеки из нее лепешки и ешь во славу мою», а также «Книгу 4», часть II, главу 16.

Особенно уместно для Гностической Мессы благовоение Абрамелина. Оно состоит из четырех частей ладана, двух частей стиракса (смола Liquidambar; приемлемый заменитель — бензоин) и одной части Lignum Aloe (библейский «алой», «алойное дерево» — растение вида *Aquilaria malaccensis*; приемлемые заменители — кедр или сандал).

См. также «Книгу 4», часть II, главы V («О священном масле») и XVI («Магический огонь, а также о кадиле, жаровне и благовоении»).

³⁸ Прихожане (Народ) символизируют ступень Человека Земли.

³⁹ Пост Воздуха на пути Самех.

⁴⁰ Грааль стоит на Алтаре с самого начала церемонии, еще до того, как перед ним будет помещен Дискос. На этом этапе он символизирует состояние «до воплощения».

⁴¹ По одному поцелую на каждую из степеней или во имя Нут, Хадита и Ра-Гор-Хута. Это символическое пробуждение соответствующих сил (в некоторых других традициях, например, в системе Золотой Зари, той же цели служат «удары» магическими орудиями).

См. также примеч. 125.

⁴² Чтобы Слово Закона «заговорило».

⁴³ Возлагая Книгу (Логос, Тиферет) на Алтарь, Дьякон добавляет к символам букв Йод (Стела) и Хе (Чаша) символ буквы Вав, благодаря чему становится возможным вхождение Жрицы-Девы, которая олицетворяет Хе конечную и которой предстоит завершить формирование Тетраграмматона на Алтаре (см. примеч. 74).

⁴⁴ Книга Закона, I:40.

⁴⁵ Англ. Light, Life, Love, Liberty, соответствия четырем буквам Тетраграмматона: Йод — Жизнь, Хе — Любовь, Вав — Свет, Хе конечная — Свобода. Четыре буквы L образуют свастику; кроме того, Дыхание Дьякона, его «орудие» (слова, воздух, Алеф), провозглашает Закон (Ламед); Алеф + Ламед = AL.

См. также «Книгу 150» («De Lege Libellum»).

⁴⁶ Произносится как И-А-О, с ударением на второй слог. IAO — эллинизированная версия древнееврейского Тетраграмматона (Йод-Хе-Вав-Хе), имеющая, однако, независимые лингвистические корни: с ней связаны такие имена, как Дьяус (древний индоевропейский бог неба), греческие Зевс (или Дий) и Хаос, а также латинское слово «deus» — «бог».

Каббалистически имя IAO соответствует Тиферет: Божественное Имя Тиферет в мире

ПРИХОЖАНЕ: «Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей»⁴⁷.

ДЬЯКОН возвращается на свой пост между алтарем каждений и купелью, [ведит прихожанам встать], обращается лицом к востоку и совершает шаг и знак Мужчины и Брата⁴⁸.

Ацилут — Яхве Элоа ве-Даат, нотарион которого — Йод-Алеф-Вав, что может произноситься как ИАО.

Кроме того, ИАО — первые буквы имен «Исида», «Апофис», «Осирис». Подробнее см. «Магию в теории и на практике», главу V; в частности, примечание к главе V: «I am the Alpha and Omega» — «Я есмь Альфа и Омега».

⁴⁷ Книга Закона, I:57. В комментарии к Книге Закона («Закон для всех») Кроули дает следующие пояснения: «Любовь в согласии с Волей — это не беспорядочная любовь язычников и не любовь, подчиненная страху, как у христиан. Это любовь, которая направляется магически и используется как духовная формула. <...> «Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей» — истолкование общего закона Воли. Полностью оно расматривается в «Книге Алеф»; приведу здесь несколько относящихся к делу отрывков из этой Книги:

«Вот очевидный и окончательный Растворитель философского узла, стянутого вокруг вопроса о Предназначении и Свободе Воли: Путь твоей Орбиты изначально заложен собственным твоим Я, всеведущим и всемогущим, превознесенным в Вечности; и потому всё, что отводит на твою долю Предназначение, на самом деле с необходимостью проистекает из выбора, совершенного твоей собственной Волей. Так эти два соперника, сражавшиеся, как гладиаторы, на арене Философии на протяжении стольких веков, объединяются друг с другом в Любви в согласии с Волей, каковая есть Закон Телемы. О, Сын мой! Нет такого сомнения, что не разрешилось бы уверенностью и восторгом от касания Жезла нашей Воли; применяй же его изобретательно и разумно. Усваивай этот Закон все полнее и глубже, и обретешь совершенство.

⁴⁸ «Мужчина и Брат» или «Женщина и Сестра» — I° О.Т.О. В «Магии без слез» Кроули описывает эту степень как «Дитя рождающееся». В «Исповеди» он говорит о двух первых степенях (Мужчины и Брата или Женщины и Сестры) следующее: «Я начинаю с указания на то, что задача чистой души, «единства личности и вечности». — решить осознанно сформулировать или — как я еще могу выразиться — постичь саму себя. Душа решает вступить во взаимоотношения с солнечной системой. Она воплощается. Я объясняю смысл рождения и условия, сложившиеся в этом процессе».

Совершая Знак Мужчины и Брата, Дьякон утверждает тем самым, что он прошел первую ступень великого посвящения жизни и, следовательно, имеет право приобщиться к ее первым истинным Мистериям. В категориях Церкви и Ордена Дьякон утверждает, что он прошел крещение и является посвященным I° О.Т.О., т.е. действительным членом Церкви, имеющим право участвовать в провозглашении Символа веры. Прихожане подражают Дьякону, но не обязаны понимать значение жестов, которые он совершает. В общественной Мессе шаг и знак Мужчины и Брата совершаются следующим образом:

1. Шаг. В положении стоя с прямой спиной поставить стопы под прямым углом друг другу (левая стопа — носком вперед, правая — носком вправо, правая пятка упирается в середину левой стопы). Руки опущены без напряжения, большие пальцы рук сцеплены друг с другом. Сделать левой ногой короткий шаг, приставить правую пятку к середине левой стопы под прямым углом.

2. Знак. Ладони раскрыты, пальцы сомкнуты. Правую ладонь поднести к горлу и повернуть горизонтально, так чтобы большой палец образовал с ним прямой угол (чуть левее дыхательного горла). Резко провести ладонью поперек горла вправо, после чего расслабить руку и дать ей свободно опуститься вдоль правого бока.

Все повторяют за ним шаг и знак.

[Символ веры⁴⁹]

Верую в единого ГОСПОДА, тайного и невыразимого⁵⁰; и в единую Звезду в сонме Звезд, из огня которой мы созданы и к которому мы возвратимся⁵¹; и в единого Отца Жизни, Тайное Тайных, имя же Его - ХАОС⁵², в единственного наместника Солнца на Земле⁵³; и в единый Воздух, питающий все живое⁵⁴.

И верую в единую Землю, нашу всеобщую Мать, и в единое

Эти шаг и знак использовались в старом варианте ритуала I°, ныне вышедшем из употребления.

⁴⁹ Символ веры подразделяется на 8 пунктов, за которыми следуют три повторения телемической формулы пранавы (священного слога Ом). Первые четыре пункта соответствуют четырем буквам Тетраграмматона: Йод — Отец (Хаос), Хе — Мать (Бабалон), Вав — Сын (Бафомет) как плод союза Отца и Матери и Хе конечная — Дочь (Церковь), невеста Сына. Следующие два пункта («общение Святых» и пресуществление причастия) описывают два основных результата Мессы с точки зрения прихожан. Заключительные два пункта, выраженные в форме исповедания («I confess»), описывают параллели между событиями Мессы и жизнью прихожан.

⁵⁰ «Невыразимый» — т.е. неопиcуемый в словах. Подразумевается Кетер, верховное Единое, что превыше всякого Понимания (Бина) и Мудрости (Хокма).

⁵¹ Солнце, «Господь», данный нашим глазам и чувствам, конечный источник всей физической энергии на нашей планете, но лишь один из бесчисленного множества подобных ему источников. Метафизически рассуждая, возвращение к нему — высшее самадхи. На физическом уровне здесь свидетельствуется тот факт, что все сущее на Земле возникло из Солнца и, в конце концов, возвратится в него.

⁵² Имя ХАОС (CHAOS) 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»). Здесь же оно использовано как название Творческого Отцовского Начала, буквы Йод в составе Тетраграмматона, или стихии Огня (в понимании Гераклита и автора «Халдейских оракулов»), порождающей силы или творческой энергии в чистом виде.

⁵³ В других произведениях Кроули «единственным наместником Солнца на Земле» именуется ФАЛЛОС (PHALLOS или PHALLE) — творческий и животворный Огонь, сущностно тождественный ХАОСУ, но проявленный в живых существах, обитающих на нашей планете. ФАЛЛОС не следует путать с пенисом: последний служит лишь несовершенным, хотя и древним, символом ФАЛЛОСА. Термином «фаллический культ» у Ричарда Пейна Найта и других приверженцев его школы обозначается не поклонение пенису, а служение Производительной Силе — Силе, пребывающей в каждой половозрелой особи как мужского, так и женского пола в равной мере.

⁵⁴ Воздух как одна из четырех стихий соответствует букве Вав в составе Тетраграмматона и третьему лицу божественной Четверицы — Сыну. По отношению к Хокме-ХАОСУ это Тиферет; по отношению к Тиферет-Духу это Йесод. Это Руах, Дух Святой; разум Иециры (мира формирования); Сын Отца — посредник между нами и нашим Отцом-Солнцем; носитель священной праны (жизненной силы), поступающей в нашу кровь через дыхание; и, наконец, это атмосфера, поддерживающая органическую жизнь на Земле и связывающая все живое в единый цикл жизнедеятельности.

Лоно, из которого вышли все люди и в котором они упокоятся⁵⁵, Тайное Тайных, имя же Ее - БАБАЛОН⁵⁶.

И верую в Змея и Льва⁵⁷, Тайное Тайных, имя же Его

⁵⁵ Это Лоно, оплодотворяемое ФАЛЛОСОМ (см. примеч. 53), — континуум материи-пространства-времени, образующий Вселенную. Как «лоно, из которого вышли все люди», — это и физическая утроба матери, и комплекс Малкут-Йесод, символические соответствия которого — матка и яйцеклетки. Как лоно, «в котором они упокоятся», — это и могила, и вневременной транс; Бина или Шаббатаи (Сатурн), что в переводе значит «отдохновение»; миг полного успокоения Ума в наивысший миг оргазма.

⁵⁶ Имя БАБАЛОН (BABALON), как и ХАОС, происходит из «Книги 418» («Видение и Голос»), где в описаниях 12—2-го Эфиров оно служит именем Бины, Великой Матери, буквы Хе в составе Тетраграмматона, составляющей пару с буквой Йод, ХАОСОМ. Гностическая параллель Бабалон — София, Мать всего сущего, а гностический аналог союза БАБАЛОН с ХАОСОМ — первая сизигия, т.е. первое из двойственных начал, породивших материальное бытие. Корреляты пары БАБАЛОН/ХАОС — Солнце/Луна, Небо/Земля, Шива/Шакти, Шамаш/Иштар, Думузи/Инанна, Зевс/Семела, Симон/Елена и прочие пары «божественных любовников».

В отличие от ХАОСА, олицетворяющего производительную силу или творческую энергию в чистом виде, БАБАЛОН символизирует восприятие, сдерживание, ограничение, направление и применение этой чистой Энергии, ее преобразование в облагороженную и сосредоточенную Силу, необходимую для свершения Великого Делания.

В качестве Великой Матери БАБАЛОН олицетворяет 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, в чьих жилах струится Кровь; это Великое Море, сама Божественная Кровь, омывающая мироздание и струящаяся в наших жилах; и это Мать-Земля, Лоно всей известной нам Жизни.

⁵⁷ Титул «царя зверей» лев заслужил благодаря своей силе, царственной осанке и солнечно-рыжей окраске, а также потому, что грива его напоминает солнечный ореол. Змей, мифический страж Древа Познания, ассоциируется с мудростью, а также издревле служит символом обновления (в связи с тем, что змея «омолаживается», сбрасывая старую кожу) и цикла жизни-смерти-возрождения (из-за характерного волнообразного ритма движений этого животного). Вдобавок, змея не имеет век, из-за чего у некоторых народов она почиталась как единственное животное, способное смотреть на солнце, не мигая.

Название еврейской буквы Тет означает «змей», а ее соответствие — зодиакальный знак Льва. Из арканов Таро Тет соответствует карта «Вожделение» (в традиционной системе — «Сила»), на которой изображен союз ХАОСА и БАБАЛОН. Змей олицетворяет скрытый аспект «вожделения» — силу Кундалини, поднимающуюся вдоль позвоночника; Лев — проявленный аспект, т.е. семья.

Кроме того, змей — символ зодиакального знака Скорпиона. И Лев, и Скорпион — фиксированные знаки, но Лев — знак Огня, находящийся под управлением Солнца, а Скорпион — знак Воды, подчиненный Плутону (а среди планет септенера — Марсу). Скорпион связан с еврейской буквой Нун, соответствующей аркану Таро «Смерть». Знак Льва можно рассматривать как символ сознательной Воли, или Воли-к-Жизни, а знак Скорпиона — как символ бессознательной Воли, или Воли-к-Смерти.

Таким образом, символика Змея и Льва связана с «Вожделением», или желанием, из-за которого непрерывно вращается колесо рождения, жизни и смерти. Жизнь и смерть — две стороны единого процесса; ср. цитату из Книги Закона, которую произносит Жрец во втором воззвании перед завесой: «Я — Жизнь и податель Жизни; а посему познавший меня знает смерть». Изображение Змеельва — божества, объединяющего в себе эти два начала, — встречается в митраистской, египетской (эпохи эллинизма) и гностиче-

ской иконографии.

См. также «Книгу Лжей» (главу 49) и «Книгу 156, или Книгу Хет».

⁵⁸ БАФОМЕТ (ВАРНОМЕТ) — первоначально имя идола, которому, по дошедшим до нас свидетельствам, поклонялись тамплиеры. Согласно большинству описаний, этот идол представлял собой мужскую голову «с бородой и свирепым выражением лица». Однако на многих предметах XIII века, предположительно принадлежавших храмовникам, встречаются резные изображения бородатой женщины в мантии и головном уборе, которые напоминают облачение Кибелы на древних изображениях; в руках она держит цепи; под ногами ее помещен череп, а справа и слева от нее — солнце и луна и (или) две звезды, пяти- и шестиконечная. Австрийский востоковед Йозеф фон Хаммер-Пургшталь (1774—1856) выдвинул предположение, что это и есть изображения Бафомета. См. также «Книгу Лжей», главу 33.

Точная этимология и значение имени «Бафомет» неизвестна; различные исследователи выдвигают разные версии его происхождения:

— Бафомет — искаженное «Магомет» («Мухаммед») (Висконти);

— Бафомет — искаженное «Бегемот» (К.У. Кинг)

— Бафомет — искаженное араб. Абуфихамет (в произношении испанских мафрав — Буфихимат), «Отец Понимания» или «Отец Мудрости» (Идрис Шах).

— от др.-греч. Βαφε Metis, Βαφε Metros или Βαφε Metios — «Крещение Мудрости» (см. пункт 7 Символа веры) (фон Хаммер; Распе);

— от др.-греч. Βαφε Metros — «Крещение Матери» (К.У. Кинг)

— от др.-евр. Maphtah Bet Yahweh — «Ключ Дома Божьего» (фон Хаммер).

В толковании Е.П. Блаватской Бафомет — символ Азазеля, «козла отпущения» из древнееврейского ритуала.

Элифас Леви попытался реконструировать облик Бафомета, опираясь на андрогинные изображения XIII в. Бафомет, представленный 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, — «соagula» (две части алхимической максимы, означающей в переводе с латыни «растворять и сгущать»); между рогами расположен пылающий факел, а на лбу начертана прямая пентаграмма. Леви интерпретировал образ Бафомета как Универсального Посредника, Меркурия, Пана, алхимическую Серу или Hyle («материю») гностиков. Кроме того, он рассматривал его имя в обратной записи (TEmrI.O.N.P.AB) как нотарикон латинской фразы «TEmrIi Omnium Nominum Paces ABbas» — «Отец Храма, мир для всех людей».

Кроули интерпретирует это имя в записи BAFOMITHr как «Отец Митры»; 8 букв, составляющих его, указывают на связь с Меркурием (число которого — 8). Еврейская геметрия этого имени — 729 (Бет=2, Алеф=1, Вав=6, Айн=70, Мем=40, Йод=10, Тав=400, Реш=200), как и греческая геметрия имени Кифа (греч. Kerphas — «камень») (Каппа=20, Эта=8, Фи=500, Альфа=1 Сигма=200), которое Иисус дал Петру как будущему основателю церкви («краугольный камень Храма»).

В трудах Кроули Бафомет предстает как полностью развившийся гермафродит, или Андрогин — символ мистического совершенства; как высшая ступень изначальной сущности — Зевса Аррентелия (Муже-Женского) и Вахса Дифия (Двуприродного), а также как эмблема Пана Пангенетора (Всепоорождающего), изображенного на карте «Дьявол» (XV аркан Таро).

Бафомет символизирует диалектическое единство противоположностей: союз Хаоса и Бабалон; синтез, объединяющий тезис и антитезис; совмещение сил Хокмы и Бины в Фиферет; слияние сперматозоида и яйцеклетки в зиготе; соединение Отца-Йод и Матери-Хе в Сыне-Вав (название еврейской буквы Вав означает «гвоздь», т.е. «то, что соединяет»); сочетание воли и памяти в сознательной психической деятельности.

Кроме того, в образе Бафомета объединены символические значения прямой и пере-

И верую в единую Гностическую Католическую Церковь⁵⁹ Света, Жизни, Любви и Свободы, чье слово Закона - ТЕЛЕМА⁶⁰.

вернутой пентаграмм: он олицетворяет как господство Духа над четырьмя материальными стихиями, так и нисхождение Духа в мир стихий (воплощение). В силу одного из вариантов значения своего имени (Varhe Metis) Бафомет символизирует «Крещение Мудрости, посредством которого мы совершаем Чудо Воплощения» (см. пункт 7 Символа веры): это Зевс, поглощающий богиню мысли Метиду (носительницу меркурианской энергии) и рождающий из головы Афины, богиню мудрости; это Воля Хокмы, погружающаяся в Великое Море Бины и порождающая проявленное бытие; это нисхождение гностической Софии-Ахамот во тьму внешнюю, влекущее за собой сотворение мира; и это же — нисхождение Голубя на Чашу и Гостию при освящении Даров Причастия. Символы, ассоциирующиеся с Бафометом, — Змеелев; Ребис (плод алхимического брака); двуглавый орел масонов; конъюнкция Солнца и Луны; Точка в центре Круга; греческая буква Тета; Орфическое Яйцо; Сердце, обвитое Змеем; змея Кундалини, обвивающая Сваямбху-лингам; Ардханаришвара (Шива в образе андрогина, совмещенный в одном теле со своей супругой Парвати); греческая буква Ипсилон (Υ) и латинская буква игрек (Υ); прямая и перевернутая пентаграммы; гексаграмма (как соединение символов Огня и Воды); уникарсальная гексаграмма (Солнце и Луна, соединенные четырьмя стихиями); две звезды (5- и 6-конечная); корона «Пшент» (объединенная корона Верхнего и Нижнего Египта); сосновая шишка; Роза и Крест; анх; символ Венеры; символ Марса; символ Меркурия; кадуцей; жезл Верховного Адепта; кельтский крест; солнечный крест; распятие; колесо; череп со скрещенными костями; череп с зеленой ветвью или листом во рту; дерево, выросшее на трупе; рукопожатие; молитвенно сложенные ладони; дитя; Иисус в мандорле; Альфа и Омега; Голубь, нисходящий на Чашу; дельфин, выпрыгивающий из морских волн; сверчок; квадрат и циркуль; нивелир и отвес; Копье и Чаша; Меч (Кинжал) и Диск.

⁵⁹ Союз Отца-Йод и Матери-Хе в Сыне-Вав влечет за собой рождение Дочери-Хе. Союз ХАОСА и БАБАЛОН в БАФОМЕТЕ порождает «Гностическую Католическую Церковь Света, Жизни, Любви и Свободы, чье Слово Закона — Телема».

Слово «церковь» происходит от др.-греч. *Doma Kuraikon* («Дом Господа») и означает место, служащее для приобщения к Всевышнему.

Слово «гностическая» в названии ГКЦ указывает на то, что учение этой церкви основано на непосредственном познании истины (гнозисе), ведущем к индивидуальному спасению/просветлению; кроме того, ГКЦ признает гностическую космогонию — учение о сотворении мира путем эманации из единого первоисточника (как это отражено в системах Древа Жизни и тридцати енохианских Эфиров). Истоки ГКЦ лежат в древнем учении гностиков, однако ее доктрина обогащена элементами многих других традиций (каббалистической, алхимической, герметической, розенкрейцерской, масонской, суфийской и др.), представление о которых позволяет составить перечень Святых этой Церкви, приведенный в части V (5-я молитва).

Слово «католическая» — от др.-греч. *katholikos* («всеобщий») — указывает на открытый и универсальный характер ГКЦ, а также связано с тем фактом, что, в отличие от древних гностиков, ГКЦ, подобно римско-католической церкви, признает таинство брака и утверждает святость жизни и деторождения.

⁶⁰ ΘΕΛΗΜΑ — др.-греч. «воля», «желание» или «долг». В комментариях к Книге Закона, I:39 — «Слово Закона — Телема» («The word of the Law is Thelema») — Кроули ссылается на употребление этого слова у Франсуа Рабле (в названии Телемской обители, основанной Гаргантюа; см. «Гаргантюа и Пантагрюэль», книгу I, главы LII—LVIII) и указывает: «Также это можно перевести как “Пусть Воля и Действие пребывают в гармонии друг с другом”». Далее он продолжает:

«Но Thelema — это также Воля в высшем смысле магической сосредоточенности на единственной цели, в том смысле, в каком употребляли это слово Шопенгауэр и Фихте.

И верую в общение⁶¹ Святых⁶².

И, поскольку пища и питье преобразуются в нас ежедневно в духовную сущность, верую в Чудо Мессы⁶³.

И признаю⁶⁴ единое Крещение Мудрости, посредством которого мы совершаем Чудо Воплощения⁶⁵.

И признаю, что моя жизнь - единство личности и вечности⁶⁶;

Кроме того, по всей вероятности, существует и весьма возвышенное тайное истолкование данной фразы.

Я предлагаю следующее:

The [определенный артикль] — «сущность» (АТh), Азот и др.;

Word [«Слово»] — Хокма, Тот, Логос, вторая эманация;

of [предлог со значением принадлежности] — количественно-отделительный падеж, Бина, Великая Мать;

the [определенный артикль] — Хесед, сила отца, отражение высшего «The»;

Law [«Закон(а)»] — Гебура, жесткое ограничение;

is [глагольная связка со значением существования] — Тиферет, проявленное существование, уравновешенная гармония Миров;

Thelema — идея, обобщающая всю фразу в одном слове.

Или:

Тета — The — Тет, Лев, «соедини все эти символы в образе Льва» [неточная цитата из «Халдейских оракулов», §198];

Эпсилон — Word — Хе, буква Дыхания, Логос;

Лямбда — of — Ламед, зодиакальный знак Весов, Равновесие;

Эта — the — Хет, 418, Абракадабра;

Мю — Law — Мем, Повешенный, или Спаситель;

Альфа — is — Алеф, 0 (Ноль, Нут, тождественная Бытию);

Thelema — совокупность всего перечисленного.

Под «словом» подразумевается магическая формула, символ или выражение.

Следует изучить все свойства числа 93, числа слова Thelema.

О формуле слова THELEMA см. также «Магию в теории и на практике» (глава VII, раздел III).

⁶¹ Англ. communion — «общение», а также «общность», «связь», «единство», «причастность», «причастие», «евхаристия»; ср. примеч. 223.

Ср. в религии вуду «общение святых» — любой ритуал поклонения, в ходе которого боги нисходят в физическое тело верующего, т.е., по существу, буквальный и прямой гнозис.

⁶² Святые Гностической Католической Церкви перечисляются поименно Дьяконом в части V (5-я молитва); см. примеч. 193.

⁶³ Чудо Мессы — это алхимическая трансмутация «неблагородного металла» в «золото», т.е. пресуществление материи в Божественную Энергию. Это претворение совершается не только с элементами при освящении их в Чаше и на Дискосе, но и в каждом из прихожан, принимающих Святые Дары во время причащения. По этой причине каждый причащающийся произносит слова: «Нет части тела моего, что не была бы частью Богов» (см. примеч. 263). Упоминание о пище и питье означает, что это Чудо в действительности представляет собой естественный процесс, свершение которого становится возможным благодаря признанию его чудесной сущности.

⁶⁴ Англ. confess, от позднелат. confiteri — «признаю, исповедую».

⁶⁵ Объяснение этого пункта см. в примеч. 58.

⁶⁶ Возможны различные истолкования этого пункта на разных уровнях. В нем можно усмотреть и указание на теорию реинкарнации, и представление о Жизни в целом как едином континууме, и идею причастности каждого индивида к природе Хадита. Но при любой интерпретации эти слова заключают в себе мысль о том, что жизнь каждого че-

она была, и есть, и грядёт⁶⁷.

AUMGN, AUMGN, AUMGN⁶⁸

[Вход ЖРИЦЫ и ДЕТЕЙ]

Звучит музыка. Входит РЕБЕНОК с кувшином и солью. Входит⁶⁹ ДЕВА с Мечом и Дискосом⁷⁰. Входит РЕБЕНОК с кадилом и

ловека выходит за рамки временных ограничений.

⁶⁷ Ср. гностическое учение Симона Мага, где выражается вера в «Единый корень Всего» — в Того, «кто стоит, стоял и будет стоять» (Ипполит, «Опровержение всех ересей», VI.17.1).

⁶⁸ AUMGN — телемическая форма пранавы, священного ведического слога «Ом». Здесь употреблена в том же значении, что и «амен» («аминь», др.-евр. «да будет так») — традиционное завершение молитв, воззваний и т.п. По гематрии (в записи еврейскими буквами — Алеф-Мем-Нун) «амен» отождествляется с «Амон» (букв. др.-егип. «сокровенный») — именем египетского бога солнца, изначально небесного божества, почитавшегося как царь всех богов и творец всего сущего. От лица Амона говорит маг, совершающий воззвание к своему Высшему Гению, или Истинному Я: «Я Солнце на восходе, прошедшее час облаков и ночи. Я Амон, Сокровенный, начало дня» (The Equinox, I, iii, 204).

В «Сердце Мастера» слог AUMGN символически представлен как «Голос Лебедя», соответствующий Кетер: «AUMGN: от Нерожденного, от Вечного идет Мысль Мастера, парящая в Эфире».

Полный анализ формулы AUMGN см. в книге «Магия в теории и на практике», глава VII, раздел V.

Звук «m» в составе этого слога произносится со слегка приоткрытыми губами и представляет собой не столько самостоятельную фонему, сколько назализацию предшествующего звука. Поэтому произнесение телемической пранавы начинается с широко открытым ртом; затем следует постепенно смыкать губы, не закрывая рта; когда же губы сомкнутся почти полностью, зубы следует сжать и завершить слог громким носовым звуком длительностью в несколько секунд.

Формула AUMGN — итог всего Символа веры. Ее тройное повторение скрепляет «Символ» и, в то же время, призывает Святую Деву, входящую после того, как отзвучит последний слог.

⁶⁹ Жрица входит извне Храма, извне Древа Жизни, извне проявленной Вселенной. Она — магический посредник, пребывающий за пределами обыденного восприятия; только такой посредник и способен вызывать изменения. Жрицу можно рассматривать как само олицетворение Магии.

⁷⁰ Жрица как *Virgo Intacta* на первых этапах церемонии олицетворяет зодиакальный знак Девы и его соответствия — андрогинного Меркурия-Тота, еврейскую букву Йод и IX аркан Таро, «Отшельник». Буква I (Йод) в формулах INRI и IAO обозначает Деву-Исиду, владычицу первого Зона, — женское начало, в котором скрыто «тайное семя» мужской порождающей силы (ср. в «Книге Самех»: «I — ты Дева обоюполая, ты — Тайное семя, ты — Неоскверненная мудрость»). В атрибутике Жрицы в данной части церемонии это объединение противоположностей, отличающее все «сущее выше Бездны», представлено Дискосом, по форме (подобие круглого солнечного диска, стихия Огня) символизирующим мужское начало, а по содержанию — женское (Хлеб, символ Деметры, стихия Земли). Ср. двойственную символику Чаши, также объединяющей в себе женскую и мужскую стихии — Воду и Воздух (см. примеч. 15). Дискос и Гостия олицетворяют не только женскую сефиру Малкут, но и зачаток фаллической энергии; Гостия — плод-Малкут, тающий в себе семя-Кетер нового цикла (ср. старинное каббалистическое изречение: «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же пребывает в Кетер, но иным

благовонием. Они становятся лицом к ДЬЯКОНУ, выстраиваясь в линию между двумя алтарями.

ДЕВА: Земля и Небо приветствуют вас!⁷¹

ДЬЯКОН и, по его примеру, ПРИХОЖАНЕ, совершают знак Приветствия Мага⁷².

ЖРИЦА поднимается по ступеням на Высокий Алтарь⁷³. ЧЕРНЫЙ РЕБЕНОК слева от нее и БЕЛЫЙ РЕБЕНОК - справа остаются

образом»). Сама же Жрица в ипостаси Девы заключает в себе полную формулу IAO (I, Йота — как Йод; А — Альфа, как «универсальный магический агент»; О, Омикрон — как Девственница), дополненную до формулы Нового Эона (FIAOF) «обрамляющими» Дигаммами — Граалем и Дискосом (см. «Магию в теории и на практике», главу 5).

⁷¹ Земля — Малкут, Небо — Кетер; эта реплика служит для акцентировки Среднего Столпа и содержит аллюзию на изречение, приведенное в примеч. 70. Земля и Небо — традиционные символы противоположных начал, женского и мужского соответственно. Но, кроме того, сама Жрица олицетворяет два аспекта женского начала, соответствующие Бабалон (Земле) и Нут (Небу), или Императрице (Земле) и Жрице (Небу).

⁷² В этот момент все должны стоять. «Маг» — П° О.Т.О. В «Магии без слез» Кроули описывает эту степень как «Человек, вкушающий опыт Жизни». В «Исповеди» он говорит о степени Мага следующее: «Затем я показываю, как ей [т.е. душе] наилучшим образом выполнить свою задачу в евхаристии жизни. Душа причащается, так сказать, собственной божественности в каждом поступке, но главным образом — через символическое таинство бракосочетания, понимаемого как добровольный союз, который она заключает с каждым элементом своего окружения».

Совершая Знак Приветствия Мага, Дьякон и Прихожане утверждают тем самым, что они посвящены в Мистерию «таинства бракосочетания» в «евхаристии жизни» и, следовательно, имеют право приобщиться к ней. В категориях Церкви и Ордена Дьякон утверждает, что он прошел конфирмацию и является посвященным степени Мага, а, следовательно, имеет право участвовать в евхаристии. Как и в случае со Знаком Мужчины и Брата, Прихожане подражают Дьякону, но не обязаны понимать значение жестов, которые он совершает.

Знак Приветствия Мага впервые совершается только после провозглашения Символа веры. В общей сложности в ходе Мессы он повторяется четырежды: для приветствия Девы при ее вхождении во Храм, после того как она произнесет слова «Земля и Небо приветствуют вас!»; после того, как Жрица освятит Копье и произнесет слова «Да пребудет с нами ГОСПОДЬ!»; после того как Жрец произнесет слова «Властью воздетого Копья!»; и после того как Жрец произнесет второе воззвание перед Завесой и Прихожане поднимутся по словам Дьякона: «Ты же, о мой народ, поднимись и восстань!».

В общественной Мессе Знак Приветствия Мага совершается следующим образом: Ладони раскрыты, пальцы сомкнуты. Приложить правую руку к левой стороне груди, отставив большой палец под прямым углом к остальным, вертикально вверх. Левую руку выбросить вверх, расположив плечо горизонтально, а предплечье — под прямым углом к нему, вертикально вверх; большой палец отставить под прямым углом к указательному.

Этот Знак Приветствия использовался в старом варианте ритуала П°, ныне вышедшем из употребления.

⁷³ С этого мгновения и далее Дева именуется Жрицей. Жрицей ее делает, с одной стороны, признание со стороны Прихожан (знак, которым ее приветствовали), а с другой — ее собственное устремление к Наивысшему (то, что она приступает к восхождению по ступеням Высшей Триады).

ся внизу. **ЖРИЦА** ставит Дискос перед Граалем⁷⁴. Поклонившись ему, она спускается с помоста и, вместе с **ДЕТЬМИ**, следующими за ней по пятам, обходит Храм путем змеи, описывая три с половиной круга⁷⁵ (по часовой стрелке - вокруг малого алтаря, против часовой стрелки - вокруг купели, по часовой стрелке - вокруг малого алтаря и купели вместе⁷⁶, и затем - против часовой стрелки вокруг малого алтаря, а оттуда - к Гробнице на западе⁷⁷). **ЖРИЦА** извлекает Меч из ножен и разделяет им Завесу [перед Гробницей]⁷⁸.

⁷⁴ Таким образом она приносит в жертву и освящает данную часть своей сущности. В результате на Высоком Алтаре оказываются представлены символы всех четырех стихий; к символам букв Йод (Стела), Хе (Чаша) и Вав (Книга) добавляется символ Хе конечной (Дискос), завершающий формирование Тетраграмматона.

⁷⁵ Это Путь Змея на Древе Жизни, путь Кундалини (считается, что Кундалини три с половиной раза обвивает Сваямбху-лингам, расположенный в муладхаре-чакре, у основания позвоночника), путь Шакти. Совершая этот путь, Жрица обретает способность «освежить Дряхлость» Жреца. В формуле Тетраграмматона Дочь (Хе конечная) возвращает молодость умирающему Богу-Отцу (Йод), благодаря чему формула превращается из однократной в циклическую (все Принцессы в Таро Тота — Жрицы). В своем движении «путем змеи» Жрица связывает воедино силы Йод (алтарь Огня) и Хе (алтарь Воды), благодаря чему становится возможным «пробуждение» Жреца и явление его в молодой ипостаси Сына-Вав, в которой он, в свою очередь, сможет возвести Жрицу-Дочь на трон Матери (см. примеч. 120).

Один «круг» — это возвращение к восточной стороне малого алтаря. Соответственно, число кругов определяется по следующей схеме:

по часовой стрелке вокруг малого алтаря — 1 круг

против часовой стрелки вокруг купели — 0 кругов

по часовой стрелке вокруг малого алтаря и купели — 1 круг

против часовой стрелки вокруг малого алтаря — 1 круг

к Гробнице на западе — ½ круга.

[Считаются только те круги, которые охватывают Малый Алтарь (Алтарь Благовоний). Поэтому полный круг вокруг купели считается за ноль.]

Дьякон во время этого «путешествия» Жрицы и Детей остается на своем посту у малого алтаря.

⁷⁶ Соединение Солнца (алтарь) и Луны (купель).

⁷⁷ Ср. Двойку Дискос в Таро Тота.

⁷⁸ Символический акт различения в физическом мире; раскрытие завесы, за которой скрыта «внутренняя жизнь».

[Вход ЖРЕЦА]

ЖРИЦА: Властью + ⁷⁹ Железа⁸⁰ я говорю тебе: «Встань!».

Во имя Господа нашего + Солнца⁸¹

и Господа нашего +...,⁸²

дабы смог ты наделить Братьев добродетелями.

ЖРИЦА вкладывает Меч в ножны.

ЖРЕЦ выходит из Гробницы, прижимая к груди Копье, направленное вертикально вверх, и удерживая его обеими руками

⁷⁹ Символ + означает крестное знамение. По традиции, данную серию крестов Жрица чертит острием Меча в воздухе перед Жрецом (обычно на уровне лба, груди и половых органов); см. также примеч. 93—96.

В общей сложности в ходе Мессы Жрица чертит знак равноконечного креста 9 раз, Жрец — 39 раз, а Дьякон — 11 раз (в начале каждой из 11 молитв), а затем — по одному кресту на каждое имя Святого. Такой же крест Жрец чертит в части IV, во время третьего звонания перед Завесой, когда ему надлежит совершить «Знак Света».

В силу своей четырехчастной структуры равноконечный крест используется как символ четырех сторон света, четырех стихий и т.д., и, следовательно, символ Земли или Материи. Поскольку четыре рукава креста сходятся в одной центральной точке, его можно использовать как символ, родственный пентаграмме: четыре стихии, уравновешенные пятой — Духом.

Как утверждает Жрец при Раскрытии Завесы (в части IV), крест также является Знаком Света. Изначально, в дохристианских традициях, крест представлял собой именно эмблему света — солнечную или фаллическую: его рукава символизировали либо излучаемую, либо проникающую энергию. В мистериях митраизма крест служил знаком солнечного освящения. Крестным знаменем Парцифаль (в опере Вагнера) разрушил иллюзорную твердыню Клингзора. Кроме того, по преданиям, крест — действительное оружие против вампиров и других порождений тьмы.

В качестве Знака Света крестное знамение может использоваться как жест освящения — насыщения Светом, пронизывающим и рассеивающим тьму. Кроме того, его можно использовать как жест призывания — для манифестации света, исходящего из незримого источника (например, от Господа или Святых). Когда крест чертят каким-либо особым орудием или веществом, он может символизировать передачу Света, окрашенного качествами той или иной конкретной стихии или планеты.

В ходе Гностической Мессы прихожане могут помогать служителям, визуализируя Кресты Света, когда служители совершают соответствующий знак.

Таким образом, Крест, или Знак Света, символизирует одновременно и Материю, и Свет — а они суть два различных проявления единого континуума.

Знак Света, LVX, символизирует «вливание» света. В некоторых традициях (в магии вуду, толтеков и др.) крест используется не только для освящения, но и для раскрытия врат, через которые затем вливается божественная энергия. Также крест может служить и для «запечатывания», в зависимости от способа его начертания и сопутствующего намерения.

⁸⁰ Марс = Ра-Гор-Хут, посвятельная сила. Марс соответствует свадхистхане, чакре, расположенной в области таза. Кроме того, железо символизирует кровь, в данном случае — менструальную кровь и эндометрий, как питание, подготовленное для оплодотворенной яйцеклетки.

⁸¹ Тифферет.

⁸² Т.е. «тайного и невыразимого Господа»; безымянного Бога; «Нерожденного» (Bornless One), соответствующего сефире Кетер.

- правая над левой⁸³. Он делает первые три правильных шага⁸⁴, после чего передает Копье ЖРИЦЕ и совершает три знака покаяния⁸⁵. Затем он преклоняет колени и обеими руками совершает поклонение Копью⁸⁶. Звучит покаянная музыка.

[Исповедание ЖРЕЦА]

ЖРЕЦ: Я - человек среди людей. (Берет у ЖРИЦЫ Копье и опускает его острием вниз⁸⁷. Поднимается.) Как мне стать достой-

⁸³ Активное начало над пассивным; поза Птаха.

⁸⁴ Три правильных шага (и три последующих знака покаяния) свидетельствуют, что Маг прошел посвящение в Малые Мистерии (цикл Рождения — Жизни — Смерти). В общественной Мессе три регулярных шага совершаются следующим образом:

1. Шаг. В положении стоя с прямой спиной поставить стопы под прямым углом друг другу (левая стопа — носком вперед, правая — носком вправо, правая пятка упирается в середину левой стопы). Руки опущены без напряжения, большие пальцы рук сцеплены друг с другом. Сделать левой ногой короткий шаг, приставить правую пятку к середине левой стопы под прямым углом.
2. Сделать такой же короткий шаг.
3. Сделать такой же короткий шаг.

Эти шаги использовались в старых вариантах ритуалов I°, II° и III°, ныне вышедших из употребления.

⁸⁵ Три знака покаяния (и предшествующие три регулярных шага) свидетельствуют, что Маг прошел посвящение в Малые Мистерии (цикл Рождения — Жизни — Смерти). Они служат символическим напоминанием о расчленении тела Осириса (олицетворяемого Жрецом в этой части ритуала), за которым последует его воскрешение Исидой (Жрицей). Ср. также «Горизонтальное слагаемое магического действия» из «Liber V vel Reguli», где сходные жесты служат для временного ограничения, «связывания» энергетических потоков в теле мага.

В общественной Мессе три знака покаяния совершаются следующим образом:

1. Ладони раскрыты, пальцы сомкнуты.
2. Правую ладонь поднести к горлу и повернуть горизонтально, так чтобы большой палец образовал с ним прямой угол (чуть левее дыхательного горла). Резко провести ладонью поперек горла вправо, после чего расслабить руку и дать ей свободно опуститься вдоль правого бока.
3. Правую ладонь поднести к груди и повернуть горизонтально, так чтобы большой палец образовал прямой угол к сердцу. Резко провести ладонью поперек груди вправо, после чего расслабить руку и дать ей свободно опуститься вдоль правого бока.
4. Правую ладонь поднести к поясу и повернуть горизонтально, так чтобы большой палец образовал прямой угол к пупку. Резко провести ладонью поперек пояса вправо, после чего расслабить руку и дать ей свободно опуститься вдоль правого бока. Снова поднять руку и приставить конец большого пальца к пупку.

⁸⁶ Поклонение потенциальной силе порождения и творения.

Эти знаки использовались в старых вариантах ритуалов I°, II° и III°, ныне вышедших из употребления.

⁸⁷ Копье переходит в пассивное, бездеятельное положение.

ным того, чтобы наделять Братьев добродетелями?

[Очищение ЖРЕЦА]

ЖРИЦА берет у [ЧЕРНОГО] РЕБЕНКА воду и соль и смешивает их в купели⁸⁸.

ЖРИЦА: Пусть соль Земли⁸⁹ призовет Воду⁹⁰ облечься силой Великого Моря⁹¹. (Преклоняет колени). Будь благословенна, о, Мать⁹².

ЖРИЦА возвращается на запад и раскрытой ладонью осеняет тремя крестами⁹³ лоб⁹⁴, грудь⁹⁵ и туловище⁹⁶ ЖРЕЦА.

ЖРИЦА: О, ЖРЕЦ, будь чист⁹⁷ и телом, и душой!

[Освящение ЖРЕЦА]

[**ЖРИЦА** возвращает кувшин ЧЕРНОМУ РЕБЕНКУ.] **ЖРИЦА** берет кадило у [белого] РЕБЕНКА, помещает его на малый алтарь и вкладывает в него благовоние⁹⁸.

ЖРИЦА: Пусть Огонь⁹⁹ и Воздух¹⁰⁰ усладой служат миру¹⁰¹! (Преклоняет колени). Будь благословен, о, Отец¹⁰².

ЖРИЦА возвращается на запад и кадилом трижды + [крестит] ЖРЕЦА, как в прошлый раз.

ЖРИЦА: О, ЖРЕЦ, будь пылок¹⁰³ телом и душой!

[**ЖРИЦА** возвращает кадило БЕЛОМУ РЕБЕНКУ¹⁰⁴.]

⁸⁸ Если церемония проводится без Детей, вода и соль стоят на водном алтаре изначально, и Жрица просто берет их с алтаря.

⁸⁹ Пассивная стихия Земли, Малкут.

⁹⁰ Пассивная стихия Воды, древняя стихия порождающего лона.

⁹¹ Бина; Море эволюции.

⁹² Бина, Великая Мать, Богиня. Все в целом — пробуждение пассивных стихий: Земли и Воды.

⁹³ По традиции, Жрица чертит кресты в воздухе в нескольких сантиметрах от тела Жреца.

⁹⁴ Разум, сефира Ход, чakra третьего глаза.

⁹⁵ Дух, сефира Тиферет; или эмоции, сефира Нецах и сердечная чakra.

⁹⁶ Малкут; полая и корневая чакры.

⁹⁷ Пассивная добродетель.

⁹⁸ Если церемония проводится без Детей, то Жрица просто ставит кувшин на алтарь воды и проходит дальше к алтарю огня, где изначально стоят кадило и благовоние.

⁹⁹ Активная стихия Огня.

¹⁰⁰ Активная стихия Воздуха.

¹⁰¹ Благовония соответствуют сефире Йесод.

¹⁰² Хокма, Небесный Отец. Все в целом — пробуждение активных стихий: Огня и Воздуха.

¹⁰³ Активная добродетель.

¹⁰⁴ Если церемония проводится без Детей, то Жрица относит кадило на алтарь огня и возвращается на запад.

На этом завершается двухэтапная операция пробуждения всех четырех стихий в сфере

[Облачение ЖРЕЦА]

ДЬЯКОН берет с Высокого Алтаря освященную Мантию и вручает ее ЖРИЦЕ. ЖРИЦА облачает ЖРЕЦА в эту Мантию, алую с золотом¹⁰⁵.

ЖРИЦА: Да будет пламя Солнца облачением¹⁰⁶ твоим, о ты, ЖРЕЦ Солнца¹⁰⁷!

[Увенчание ЖРЕЦА]

ДЬЯКОН берет с Высокого Алтаря венец¹⁰⁸. (Венец может быть золотым, платиновым или изготовленным из магического электрона¹⁰⁹, но других металлов в нем содержаться не должно,

---

Жреца — полная формула Тетраграмматона.

¹⁰⁵ В мантии Жреца повторяется солнечная символика алтарного покрывала (см. примеч. 7). См. также Книгу Закона, II:50—51: «Синий и золотой я в сиянии невесты моей; но огонь в глазах моих красен, и блеск мой — пурпур и зелень. Пурпур за пределами пурпура; сияние превыше зренья»; и мантию Императора на Ату IV. Ср. следующий отрывок из романа Кроули «Не жизнь и приключения Роберта Блоксама»:

«Облачения для церковников, альбы, паллии и далматики, фелони и стихари, казулы и камилавки, все, что есть на свете святого и прекрасного, — вот что покупает и продает он; и душа его изукрашена любовью к ярко-красочным тайнам этих священных риз. Ибо мнится мне, что священник пред Господом Всевышним — то же, что женщина перед возлюбленным своим; что одеяние и убор его — то же, что тонкие ткани, шелка и кружева, коими украшается куртизанка, дабы возлюбленный ее обезумел от любви. А благоговения? О да, все так и есть! И вот он, сам преобразенный в Бога страстью Бога, переполнившей его, препровождает Бога в хлеб и вино, пресуществляет их в того же Бога. А после вкушает и пьет этого Бога, то же, что женщина принимает от возлюбленного своего влажную и густую субстанцию его естества; и тем самым вновь, на сей раз ex infero [букв. лат. «снизу»], ставши Богом, препровождает свою божественность вверх, пресуществляя воспринятые Частицы в силу тела и духа, кои, возликовав, изливают новообретенную мощь божества в благодарении и хвале Всеотцу. И, сверх того, заметьте, что хлеб и вино для священника также помещены в украшенные сосуды, на золотой дискос и в резной потир. Видите теперь, как это все закончено и совершенно? Истинный образ Жизни истинной! И разве сам Отец наш, Солнце, податель всей Жизни, сущей на земле, не являет нам свой лик в сияющем венце лучей?»

¹⁰⁶ Англ. *ambience*, от лат. *ambire* — обходить кругом. Подразумевается ореол, сияние, окружающее святых в христианской иконографии, а в более ранних изображениях служившее признаком солярных божеств.

¹⁰⁷ Теперь Жрец становится Жрецом в полной мере — Жрецом Солнца (Тиферет).

¹⁰⁸ Ср. «Книгу 4», часть II, главу 11: «Венец Мага — это символ Завершения его Работы. Он представляет собой обруч из чистого золота, спереди украшенный тремя вертикальными пентаграммами, а сзади — гексаграммой. Внутри центральной пентаграммы помещается бриллиант или большой опал, внутри остальных трех символов — Тау-крест. Венец этот обвит золотым Уреем — змеем с поднятой головой и раскрытым капюшоном».

Фотографии Кроули в таком венце и описанной ниже «скуфейке» приведены на фронтисписе «Книги 4» и в *The Vision and the Voice: Equinox Volume IV, No. II (Figure 36)*.

¹⁰⁹ Магический электрон (*electrum magicum*) — сплав «семи металлов», соединенных особым образом (описание см. в примеч. 225).

за исключением малых примесей, необходимых для получения сплава¹¹⁰. При желании его можно украсить различными драгоценными камнями. Но он обязательно должен быть обвит Уре-ем¹¹¹, а скуфейка¹¹² должна быть того же алого цвета, что и Мантия¹¹³, и из бархатной ткани.)

Да будет Змей твоим венцом, о ты, **ЖРЕЦ** Господа!¹¹⁴

[Освящение Копья и воззвание к Господу]

ЖРИЦА преклоняет колени, берет Копье раскрытыми ладонями и очень нежно проводит ими одиннадцать раз¹¹⁵ вверх и вниз по древку¹¹⁶.

Да пребудет с нами **ГОСПОДЬ**!¹¹⁷

Все совершают Знак Приветствия. [В этот момент все должны стоять.]

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

¹¹⁰ Таким образом, это корона Солнечного Царя, символизирующая Тиферет и/или Кетер.

¹¹¹ Символ полностью пробужденной силы Кундалини.

¹¹² Под скуфейкой (cap of maintenance) здесь подразумевается головной убор, подобный немесу или традиционному арабскому головному платку. «Скуфейка», наряду с венцом, описана в «Книге 4», часть II, глава 11: «Скуфейка малинового цвета подразумевает сокровенное, а также символизирует поток славы, изливающийся на Мага свыше. Она сшита из бархата, знаменующего мягкость божественного поцелуя, а ее малиновый цвет — это сама кровь Божества, тождественная его жизни». Малиновый — цвет сефиры Бина в мире Ацилут (по шкале Короля/Рыцаря).

¹¹³ Ср. Книгу Закона, I:61: «Повелеваю тебе предстать предо мною, облачившись в одну лишь мантию и покрыв голову пышным убором».

¹¹⁴ Т.е. «да пребудет просветление на челе твоём». Урей — змея Кундалини, пробужденная и поднимающаяся от основания позвоночника к венцу. Под Господом здесь понимается Кетер, как в выражении «Господь ...».

¹¹⁵ 11 — в традиционной каббале число зла, число клипот, однако в телемической Каббале его значение полностью противоположно идее зла. Если 10 сефирот символизируют естественную Вселенную, то 11-я сефира, Даат (гностическая сфера Знания) — представляет сверхъестественную (и внеприродную) силу Магии. Также число 11 символизирует союз пяти и шести — пентаграммы и гексаграммы, микро- и макрокосма. Кроме того, 11 — число Нут в Книге Закона, ибо она провозглашает «Число мое 11, как и все числа всех, кто от нас». Таково же количество слов во фразе «Do what thou wilt shall be the whole of the Law» («Поступай согласно своей Воле: таков да будет весь Закон») и количество букв в Слове Эона АБРАHАDАВRА. См. «Книгу 58» (статью «Гематрия» в «777 and other Qabalistic Works») и главу 7 «Магии в теории и на практике».

¹¹⁶ Пробуждение фаллической энергии. Копье приводится в активное, вертикальное положение.

По традиции Жрец в это время держит Копье вертикально обеими руками, уперев конец древка в пол.

¹¹⁷ В этот момент Жрец становится представителем Тиферет (Солнца), Кетер (Господа) и Йесод (Фаллоса, порождающего начала).

IV. О церемонии открытия Завесы

[Возведение ЖРИЦЫ на Алтарь]

ЖРЕЦ: О ты, кому мы поклоняемся! Призываем тебя властью воздетого Копья!¹¹⁸

ЖРЕЦ поднимает Копье. Все повторяют Знак Приветствия. Звучит музыкальная фраза, исполненная торжества.

ЖРЕЦ берет левой рукой правую руку ЖРИЦЫ [все еще стоящей на коленях], не опуская Копья¹¹⁹.

ЖРЕЦ: Я, ЖРЕЦ и ЦАРЬ, беру тебя - Деву чистую, без изъяна;

я поднимаю тебя;

я веду тебя на Восток;

я возношу тебя на вершину Земли.

ЖРЕЦ возводит ЖРИЦУ на Алтарь, как на трон¹²⁰. ДЬЯКОН и ДЕТИ выстраиваются в ряд за спиной ЖРЕЦА. **ЖРИЦА** берет Книгу Закона и вновь садится, прижимая Книгу к груди двумя руками. Большие и указательные пальцы ее рук образуют треугольник, обращенный вершиной вниз¹²¹. [ПРИХОЖАНЕ могут сесть.]

ЖРЕЦ передает Копье ДЬЯКОНУ, берет у [черного] РЕБЕНКА кувшин и окропляет ЖРИЦУ, осеняя ее пятью + ее лоб, плечи и бедра¹²².

Когда **ЖРЕЦ** не держит Копье, его большой палец всегда должен находиться между средним и указательным¹²³.

¹¹⁸ Призывание Тиферет силой Фаллоса (Йесод), по пути Самех, Искусства..

¹¹⁹ Копье — активное орудие — находится в правой — активной — руке, а пассивная рука Жреца соединена с активной рукой Жрицы, что обеспечивает правильное течение энергии.

¹²⁰ Жрец, изначально представляющий Отца-Йод, к этому моменту уже «пробужден» Жрицей и выступает в молодой ипостаси Сына (Вав, Тиферет). В этом качестве он возводит Деву-Дочь (Хе конечную, Малкут) на трон Матери (Бины, первой Хе), владычицы и эквивалента Святого Грааля. «Это и есть то, о чем сказано: "И Малкут будет возвышена и воссядет на троне Бины" («Книга 418» [«Видение и Голос»], видение 4-го Эфира); источник цитаты — «Сефер Йецира».

¹²¹ Жрица несет Слово в своем сердце. В тантре перевернутый треугольник (трикона) — знак Шакти. Вместе с тем, в Телеме, красный треугольник, обращенный вершиной вниз, — символ Гора, язык пламени, тот же Дух, нисходящий в Материю. И в первом, и во втором смысле — это символ активной силы, знак Логоса, одухотворяющего низшие планы. Этот треугольник изоморфен Мечу, которым Жрица открывает Гробницу и с которым она к этому времени (либо вскоре после этого) расстается. Книгу следует держать раскрытой, страницами наружу.

¹²² Очищение Жрицы пассивными стихиями (ср. предшествующее очищение Жреца).

¹²³ Этот жест изображен на карте Ату Х, Фортуна, соответствующей еврейской букве Каф — «ладонь». В ряде стран он известен под названием «фига» (от ит. Il Fico; можно

ЖРЕЦ берет кадило у [белого] **РЕБЕНКА** и чертит еще пять крестов, как и в предыдущий раз¹²⁴. **ДЕТИ** помещают свои орудия на соответствующие алтари.

ЖРЕЦ трижды целует Книгу Закона¹²⁵. Затем он опускается на колени для поклонения, прижав друг к другу кулаки и держа большой палец в вышеописанном положении¹²⁶.

Совершив поклонение, **ЖРЕЦ** поднимается и полностью задерживает занавес перед Алтарем.

[Обход Храма]

Все поднимаются [по указанию **ДЪЯКОНА**].

ЖРЕЦ принимает Копье у **ДЪЯКОНА** и берет его так же, как прежде, - подобно Осирису или Птаху¹²⁷. Он трижды обходит Храм¹²⁸; **ДЪЯКОН** и **ДЕТИ** следуют за ним, как прежде. (Послед-

---

отметить, что в записи еврейскими буквами это слово эквивалентно числу 93: Пе=80, Йод=10, Гимел=3). В Италии и других странах Средиземноморья он использовался для защиты от зла еще со времен древних римлян, если не ранее.

Десмонд Моррис в книге «Жесты: происхождение и распространение» объясняет такое применение тем фактом, что большинство опрошенных им жителей средиземноморских стран понимают данный жест как символическое обозначение женских половых органов, демонстрация которых «очаровывает» или «поглощает» фаллическую энергию «дурного глаза». В этом смысле «фигу» можно считать вполне уместным символом Бабалон, Бины или Шакти.

В алфавите языка глухонемых этот жест обозначает букву «Т», соотносящуюся с таукрестом и всеми его соответствиями.

В ритуале Телмы фи́га часто служит символической заменой жезла. Соответствия: Фаллос, Огонь, Дух.

В традиционной европейской пальмистрии большой, указательный и средний пальцы находятся под управлением Венеры, Юпитера и Сатурна соответственно.

По соответствиям стихий, принятым в системе Золотой Зари, эти пальцы соотносятся с Духом, Водой и Землей. По системе ведических и тантрических соответствий — с Акашей (Духом), Вайю (Воздухом) и Теджасом (Огнем). При совмещении двух этих систем получается, что данный жест обозначает Дух в окружении всех четырех стихий — Воды, Земли, Огня и Воздуха, т.е. пентаграмму.

¹²⁴ Освящение Жрицы активными стихиями (ср. предшествующее освящение Жрца).

¹²⁵ В ходе Гностической Мессы Жрец и Жрица целуют различные церемониальные предметы и друг друга. Поцелуй — это, в первую очередь, знак любви и единения. Кроме того, это жест запечатления или присвоения, знак установления тесной личной связи, которая сохранится и после разрыва физического контакта. И, наконец, поцелуй — это знак приветствия и принятия, который может использоваться в ознаменование того, что жертва принята благосклонно.

Три поцелуя здесь соответствуют трем главам Книги Закона.

См. также примеч. 41.

¹²⁶ Это стандартная поза поклонения Жреца. Жрец принимает ее всякий раз, когда в тексте ритуала указывается, что он должен «совершить поклонение».

¹²⁷ Птах — древнеегипетский бог-творец. В этой позе Копье держится вертикально, острием вверх, обеими руками; правая рука — выше левой.

¹²⁸ Обход совершается по часовой стрелке, т.к. ритуал имеет солнечную природу. В

ние держат руки скрещенными на груди¹²⁹, как и всегда, когда оказываются без своих орудий.)

[Восхождение к Завесе]

На последнем круге обхода **ДЬЯКОН** и **ДЕТИ** покидают **ЖРЕЦА**, становятся между малым алтарем и купелью и опускаются на колени для поклонения, сложив ладони и подняв руки над головой¹³⁰.

Все [**ПРИХОЖАНЕ**] повторяют этот жест.

[Первая речь ЖРЕЦА перед Завесой]

ЖРЕЦ возвращается на восток и поднимается на первую ступень Алтаря¹³¹.

ЖРЕЦ: О, Круг Звезд, коему Отец наш - только младший брат; о немислимое чудо, душа бесконечного пространства! Пред тобой посрамлено Время, и смущается разум, и понимание меркнет. Не постичь нам Тебя, пока Ты не отразишься в Любви¹³². А посему: семенем, корнем и стеблем, почкой, листом, цветком

процессе обхода в Жреце и Копье сосредоточивается энергия, необходимая для последующих воззваний перед Завесой. Символически этот обход соотносится со скитаниями Парсифаля «в глуши», предшествовавшими подлинному обретению Святого Грааля. Кроме того, три круга обхода соотносятся со сменой трех эонов — Исиды, Осириса и Гора.

¹²⁹ Руки, скрещенные на груди, — это жест, описанный далее (см. примеч. 265) как «Поза Воскресения», а в ритуалах, восходящих к системе Золотой Зари, известный как Знак Осириса Восставшего. В масонской традиции он именуется «Знаком Доброго Пастыря». Осирис часто изображался в этой позе, с крюком и плетью в руках; известны также изображения Митры с ягнчком на плечах и со скрещенными на груди руками.

¹³⁰ В римской католической церкви преклонение коленей — жест поклонения и смирения, но в телемической ГКЦ оно символизирует только экстатическое поклонение.

Сложенные ладони — символ радостного соединения противоположностей, а руки, поднятые при этом над головой, обозначают возгоревшееся вследствие этого союза пламя просветления, осеняющее в этот миг всех присутствующих. Фигура, образованная этим жестом, напоминает огонь Пятидесятницы, снизошедший на всех учеников Христа, а также голубя, слетающего на Парсифаля. Она заключает в себе все символические значения буквы Шин («огонь»), форму которой воспроизводят сложенные над головой руки трех служителей — Дьякона и Детей.

В индийской традиции сложенные ладони представляют собой жест под названием «анджали-мудра». Это элемент стандартной формы приветствия. Приветствуя друга или равного, руки обычно складывают перед грудью, приветствуя учителя, старшего или другого уважаемого человека — перед лбом, а приветствуя Божество — над головой.

¹³¹ Соответствия этой ступени — рождение; I° О.Т.О. (степень Человека Земли); астральный треугольник сефирот; I глава Книги Закона; Исида.

¹³² В Любви — единении противоположностей — достигается «образ», отражение бесконечности, т.е. сущего над Бездной.

и плодом¹³³ - мы призываем Тебя¹³⁴.

«И ЖРЕЦ отвечал и молвил Царице Пространства, целуя ее прелестное чело, покуда роса ее света омывала все тело его благовонным нектаром пота: О Нут, 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 объята всё!»¹³⁵

¹³³ Перечисленные здесь семь ступеней развития растения — символические соответствия семи уровней Древа Жизни и семи этапов всякого творческого процесса. Семя — непостижимый исток, «Тайное Тайных», сокрытое в «Ночи Пана» по ту сторону Бездны, как семя растения скрыто в земле; это Кетер и Йехида (Божественное Я); это вдохновение как источник творческого замысла. Подземная часть растения также скрыта, но уже стремится к миру проявления и двойственности; это уровень Хокмы и Бины — первой пары противоположностей, все еще неразрывно связанных друг с другом; это Хия (жизненная сила) и Нешама (интуиция); нисхождение замысла в мир противоположностей, то есть рождение идеи. Стебель — оформленное устремление к новому, предопределенное семенем и зримо проявившееся благодаря корню; это уровень Хесед и Гебуры; это части Руаха (сознательного ума), отвечающие за осуществление замысла в форме конкретного побуждения к перемене. Почка — центральная стадия развития растения, непосредственное отражение семени в зримом виде; это уровень Тиферет-Солнца, средоточие Руаха; точка равновесия между Сокровенным и Воплощенным; этап, на котором изначальное побуждение приобретает отчетливую форму осознанного намерения; см. также главу 86 «Книги Алеф». Лист — результат раскрытия почки, зримая развертка, по которой можно без труда отличить одно растение от другого; это уровень Нецах и Ход; части Руаха, отвечающие за явное выражение намерения. Лист поддерживает цветок, благодаря которому растение общается с другими живыми существами (через их зрение и обоняние) и участвует во взаимном процессе опыления с другими растениями; это уровень Йесод и Нефеш (животной души), соответствующий восприятию выраженного намерения. И, наконец, опыленный цветок порождает плод — результат всей последовательности развития растения, заключающий в себе новые семена, то есть потенциальное начало нового цикла; это уровень Малкут и Гуфа (физического тела), соответствующий реализации намерения в материальной форме.

¹³⁴ На данном этапе церемонии Жрица, возведенная Жрецом «на трон Матери», тождественна первой Хе Тетраграмматона и выступает как представительница Нут.

¹³⁵ Книга Закона, I:27. В книге «Закон для всех» Кроули приводит, в частности, следующие комментарии к этому стиху:

«Описанные здесь физические признаки наступления экстаза соответствуют реальным фактам, имевшим место при восприятии этого знания.

Попытка свести Всё Сущее к Единому — это грубая философская ошибка. Она не объясняет ничего — ни того, как возникло Единое, ни того, как возникли Двое. Единственная здравая концепция, благодаря которой ответ на оба вопроса становится самоочевидным, — идея «Нуля, не имеющего протяженности», пребывающего в такой-то или такой-то фазе ($0^0=x$).

Идея «Единого» как результата преобразований Двоицы достаточно понятна. Но сама по себе она бессмысленна ввиду отсутствия каких бы то ни было координат. Точка не может иметь никаких качеств, если она не соотносится с какой-либо другой точкой. «Высокое» может существовать лишь при условии, что существует «низкое». Нельзя даже сказать, что нечто существует, если кроме него не существует ничего другого.

Обратите внимание на повторяющееся выражение «объемлющая всё и вся», «объята всё» [англ. *continous* — «всеохватный» и «непрерывный»]. Оно наводит на мысль о «континууме» в представлениях современной математической философии.

[Речь ЖРИЦЫ из-за Завесы]

Во время следующей речи ЖРИЦА должна полностью совлечь себя свое облачение. См. 220, I:62¹³⁶.

ЖРИЦА: 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!¹³⁷

Но, с другой стороны, Нут по структуре "атомична", или дискретна (стих 26). В сущности, она примиряет в себе две эти противоположные идеи. <...> здесь достаточно будет сказать, что под непрерывностью Нут я подразумеваю те же качества, которые присущи водяной сфере <...>. Любая точка этой сферы в определенном смысле неотличима от любой другой; или, по крайней мере, любой критерий различия придется признать произвольным и иллюзорным. Однако никто не мешает нам при желании сосредоточить внимание на какой-либо одной избранной точке или системе точек — просто для развлечения (здесь можно провести аналогию с рассуждениями о природе воплощения в комментариях к стихам 3 и 4). Наша иллюзия, очевидным образом, будет атомична по структуре».

Результат первой речи Жреца перед Завесой — пробуждение силы Нут (Хе) в Жрице.

¹³⁶ Ср. Книгу Закона, I:62: «При каждом собрании нашем пусть восклицает жрица (и да горят глаза ее желанием, когда она восстанет, нагая и ликующая, в тайном храме моем): «Ко мне! Ко мне!» — разжигая пламя во всех сердцах песнью любви своей».

В книге «Закон для всех» Кроули приводит следующий комментарий к этому стиху: «Очевидно, что наша Госпожа, предстающая здесь в личной форме, говорит о некоей более или менее открытой разновидности поклонения, подходящей для мирян. С утверждением Закона нечто в этом роде станет возможным. Необходимо лишь избавиться от чувства «греха» с сопутствующим ему ложным стыдом и страхом перед природой. P.S. Удовлетворить потребность в такой форме поклонения призвана Гностическая Месса ("Книга 15"). В Калифорнии ее служили постоянно на протяжении нескольких лет».

Раздевание Жрицы за Завесой, в «тайном святилище» закрытого Алтаря, — очень важный, обязательный элемент ритуала. Как указывается в тексте далее, Жрица при необходимости может вновь облачиться в мантию (или в нижнюю белую ризу), прежде чем Завеса откроется вновь. По возможности, свою речь Жрице следует произносить стоя, соблюдая указание из Книги Закона, I:62.

¹³⁷ Книга Закона, I:61. В книге «Закон для всех» Кроули дает следующие комментарии к этому стиху: «Прямой и буквальный смысл. Впрочем, можно задаться вопросом, не относится ли выражение "в тот час потеряет все" к наивысшему достижению. В этом

Ко мне! Ко мне!¹³⁸ 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!¹³⁹ Я - лазурновекая дочь Заката. Я - нагое сияние сладострастного неба ночи¹⁴⁰. Ко мне! Ко мне!¹⁴¹

[Вторая речь ЖРЕЦА перед Завесой]

ЖРЕЦ поднимается на вторую ступень¹⁴².

ЖРЕЦ: О, тайное тайных, сокрытое в сути всего живого! Не Тебе поклоняемся, ибо тот, кто поклоняется Тебе, - тоже Ты. Ты есть То, а То есть Я¹⁴³.

«Я - пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я - Жизнь и податель Жизни; а посему познавший меня знает смерть»¹⁴⁴.

случае "отдать единую частицу праха" (возможно, Это), или центральный атом Хадита, Ее дополнения, оказывается именно тем деянием, к которому следует стремиться. (Относительно "праха" см. "Книгу 418"); см. также «Книгу 156», где обращение в прах — условие пересечения Бездны.

¹³⁸ Книга Закона, I:62.

¹³⁹ Книга Закона, I:63. В комментариях к этому стиху Кроули указывает, среди прочего: «В Обряде Призывания уместны любые действия, пробуждающие божественное начало в человеке. <...> Подлинная Религия — это, в некотором смысле, опьянение. Нам повсеместно говорится, что опьянение должно быть сокровенным, а не поверхностным; но я полагаю, что слово "вино" следует понимать в самом широком смысле — как всё то, что помогает высвободить душу. Условия и частности зависят от климата, земли и расы; каждому следует найти и подобрать для себя подходящее средство опьянения. <...> Приняв это к сведению, мы провозглашаем своими помощниками Диониса, Афродиту и Аполлона — Вино, Женщину и Песнь. Честь и слава Им и Природе Их! Опьянение, то есть экстаз, — это ключ к Реальности. В "Пробужденном воодушевлении" (The Equinox I, IX) объясняется, что есть три Божества, предназначение которых — вести Душу к Постижению ее собственной славы: Дионис, Афродита и Аполлон — Вино, Женщина и Песнь» («Закон для всех»).

¹⁴⁰ Книга Закона, I:64.

¹⁴¹ Книга Закона, I:65.

В своей ответной речи Жрица, отождествившаяся с Нут, возжигает в Жреце тайное пламя Хадита, благодаря чему он получает возможность подняться на вторую ступень и призвать Хадита в самого себя.

¹⁴² Соответствия этой ступени — жизнь; II° О.Т.О. (степень Влюбленного); этический треугольник сефирот; II глава Книги Закона; Осирис.

¹⁴³ Описание Хадита и утверждение Жреца о своем тождестве с Ним.

¹⁴⁴ Книга Закона, II:6. В комментариях к этому стиху Кроули указывает: «Хадит — это Я, или Атман, всего сущего, но, разумеется, понимаемое в более возвышенном и тайном смысле, нежели тот, который вкладывают в эти слова индуисты. И, разумеется, всякое различие между Я и не-Я иллюзорно. Поэтому Хадит — жизнь всего сущего — будучи познан доподлинно, оборачивается смертью познавшей его индивидуальности. Но поскольку Хадит непостижим, из этого следует, что смерти нет. Смерть индивида есть его пробуждение в безличном бессмертии Хадита. Это относится не столько к физической смерти, сколько к переходу через Бездну, о котором см. "Книгу 418", 14-й Эфир. Человек

«Я один: там, где я, Бога нет»^{145, 146}

[Святцы]

ДЬЯКОН и ПРИХОЖАНЕ поднимаются со Знаком Приветствия.

может возвыситься до осознания, что он — только один из “детей”, рожденных в Игре Хадита и Нут; и тогда он станет воспринимать свою личность всего лишь как маску. Он поймет, что заблуждался, считая ее живой; более того, он поймет, что эта маска — просто символ, лишенный всякой вещественности и не способный к жизни. Это просто привычная форма для определенного комплекса мыслей, которые сами по себе суть частные и невразумительные символы “я”. Осознающий и чувствующий “человек” по отношению к своему Я — то же самое, что буквы, напечатанные на этой странице, по отношению ко мне, к тому, кто заставил их проявиться в определенном цвете и форме. Буквы — всего лишь условные средства для изложения моей мысли; с таким же успехом я мог бы написать все это по-французски или по-гречески. Да и сама эта мысль, изложенная здесь, — не более чем один-единственный луч моего Светила; и даже все это Светило в целом — лишь Мое облачение. Эта аналогия совершенно точна; поэтому превращение в “познавшего” влечет за собой “смерть” всякого чувства Я. Человек начинает воспринимать свою личность точь-в-точь так же, как я сейчас воспринимаю этим напечатанные буквы, — а буквы эти давно забылись: умственные и физические навыки, отработанные до автоматизма, позволяют выражать на письме ту мысль, в которую я погружен, не требуя от меня ни специального внимания, ни, тем более, отождествления с частями тела, задействованными в этом процессе» («Закон для всех»).

¹⁴⁵ Книга Закона, II:23. Ср. «Книгу 418» («Видение и Голос»), видения 7-го и 5-го эфиров, где звучит фраза «Здесь бога нет» с ударением на слове «здесь».

В комментариях к этому стиху Кроули указывает: «[Это] Атеизм Бога. “Аллах — атеист! Для него нет Аллаха”. Признать существование Бога — значит, смотреть на Бога снизу вверх и, соответственно, не являться Богом»; «Это вопрос из области духовного опыта Личности. Когда человек осознает свою Истину, места для других представлений не остается. Кроме того, это означает, что идея Бога — вместе с другими пережитками Страха, порожденного Невежеством, — должна кануть в забвение, предначертанное всем варварским понятиям. Я имею в виду идею Бога в обычном ее понимании, в таком, где Бог есть “нечто отличное от нас самих, служащее мерилом праведности”, — если воспользоваться викторианской формулировкой Мэтью Арнольда. <...> Глубочайший смысл данного стиха составляет (несмотря ни на что) откровение о природе Хадита как самосознающей и индивидуальной, хотя и безличной Сущности. Хадит — это абсолютно независимая и уникальная частица Природы, погруженная в непроницаемое одиночество. Физическим аналогом его, по-видимому, можно считать отрицательный электрон. Любой данный отрицательный электрон неотличим от любого другого; однако каждый из них определяется своими особыми отношениями с различными дополнительными к нему положительными электронами. Поняв Хадита как “ядро каждой звезды”, мы можем понять и природу других звезд, его “друзей”, или близких, окружающих его идей, каждая из которых — “отшельник”, индивидуальность, навеки изолированная от всех остальных, несмотря на свою мнимую вовлеченность во взаимодействия со внешними объектами» («Закон для всех»).

Ср.: «Я Аллах! Я Аллах! Я Аллах!» — восклицал суфий Джелаледдин Руми. «Я — истина» — провозглашал другой суфий, Мансур аль-Халладж.

¹⁴⁶ Результат второй речи Жреца перед Завесой — пробуждение силы Хадита (Йод) в Жреце.

ДЬЯКОН:

«Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь!»¹⁴⁷

Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой!¹⁴⁸

Есть ритуалы стихий и празднества времен года¹⁴⁹.

Празднество первой ночи Пророка и Невесты его¹⁵⁰.

Празднество трех дней написания Книги Закона¹⁵¹.

¹⁴⁷ Книга Закона, II:34. В комментарии к этому стиху Кроули указывает: «Не должно нам строить расчеты, спорить, критиковать; все это дробит нашу волю и ведет к застою. Все это — оковы, стесняющие наше Движение. Все это подрезает крылья нашему Пегасу. Нам должно встать — Двигаться — Любить; так пробудимся же, преисполнимся бодрости и — “власы украсив, с пылкою отрадой оцепим стены Утреннего Града!» [из пьесы Кроули «Мировая трагедия»].

Тайна Магии — в том, чтобы “воспламенить себя молитвой”. Это простейший способ отличить Звезду, что, пламенея, кружится в небе. Ее не спутаешь с какой-нибудь Старой Девой, у которой все на свете вызывает только осуждение. Наша Вселенная — буйная скачка атомов, людей и звезд, где каждый всадник — Душа Света и Радости, оседлавшая Вечность.

Обратите внимание, что сперва мы должны “встать”, и только после этого сможем “пробудиться”. До тех пор, пока мы не подкрепляем свое Устремление к Высшему соответствующим Действием, устремление это остается всего лишь мечтой (подобно желанию, исполнившемуся во сне и оставившему иллюзию удовлетворения, которая лишь отвлекает нас от попыток добиться желаемого в действительности). И только подтвердив свое намерение поступком, мы начинаем осознавать себя в полной мере и вступаем в подобающие взаимодействия с миром, в котором мы живем» («Закон для всех»).

¹⁴⁸ Книга Закона, II:35. «Ритуал — это не унылая формальность; это Таинство и Танец, свершаемые в честь самой Вселенной. <...> пробуждение влечет за собой организованную и целенаправленную деятельность. Радость и Красота свидетельствуют о том, что наши действия свободны и целесообразны; ибо, если работа не приносит нам удовольствия и не вызывает в нас восхищения, значит, мы выполняем ее неправильно» («Закон для всех»).

¹⁴⁹ Книга Закона, II:36. «Ритуалы стихий» — обряды, предназначенные для выработки определенных форм энергии, соответствующих свойствам, воле и магической формуле каждой из пяти стихий: Огня, Земли, Воздуха, Воды и Духа. На основе четырех из них можно разработать «празднества времен года», которые отмечаются ежегодно в дни солнцестояний и равноденствий, при вхождении Солнца в кардинальные знаки зодиака, соответствующие четырем стихиям: Овен (весеннее равноденствие) — Огню, Рак (летнее солнцестояние) — Воде, Весы (осеннее равноденствие) — Воздуху и Козерог (зимнее солнцестояние) — Земле.

Отличие «ритуалов» (rituals) от «празднеств» (feasts), согласно комментарию Кроули, заключается в том, что «первые служат для накопления определенной формы энергии, а вторые для высвобождения излишка силы. Однако участники празднества должны время от времени подкреплять свои силы пищей» («Закон для всех»).

¹⁵⁰ Книга Закона, II:37. Подразумевается годовщина первой брачной ночи Алистера Кроули и его первой жены, Розы Эдит Келли (сыгравшей важную роль в событиях, сопутствовавших обретению Книги Закона). Гражданская церемония их бракосочетания состоялась в Дингуолле 12 августа 1903 года, а первая брачная ночь — шесть дней спустя.

¹⁵¹ Книга Закона, II:38. Подразумевается годовщина принятия трех глав Книги Закона, состоявшегося в Каире 8, 9 и 10 апреля 1904 года. Начало празднования — полдень.

Празднество в честь Тахути и во имя детей Пророка: тайна сие, о Пророк!¹⁵²

Празднество Высшего Ритуала¹⁵³ и празднество Равноденствия Богов¹⁵⁴.

Празднество в честь огня¹⁵⁵ и празднество в честь воды¹⁵⁶; празднество жизни¹⁵⁷ и большее празднество смерти¹⁵⁸.

Празднество каждый день в ваших сердцах, упоенных моим восторгом¹⁵⁹.

Празднество каждую ночь ради Нут, и блаженство наивысшего счастья¹⁶⁰. [ПРИХОЖАНЕ могут сесть]

[Третья речь ЖРЕЦА перед Завесой]

ЖРЕЦ поднимается на третью ступень¹⁶¹.

ЖРЕЦ: Ты, Единый¹⁶², наш Господь во Вселенной - Солнце¹⁶³, наш Господь в нас самих, чье имя - Тайное Тайных, глубочайшая

¹⁵² В Книге Закона, I:39 здесь значит «во имя ребенка Пророка». В комментарии Кроули указывает, что «по природе своей это празднество подходит только для посвященных» («Закон для всех»).

¹⁵³ Празднество Высшего Ритуала — 20 марта, годовщина операции призывания Гора, проведенной Кроули в Каире и повлекшей за собой начало Нового Эона. Церемонию призывания Кроули начал около 10 часов вечера в субботу 19 марта 1904 года и завершил сразу после полуночи. Результаты операции проявились рано утром в воскресенье 20 марта (за день до весеннего равноденствия) — как весть о том, что грядет Равноденствие Богов.

¹⁵⁴ Книга Закона, I:40. Празднество Равноденствия Богов — годовщина 21 марта 1904 года, начала Нового Эона, зарождения новой магической формулы. Кроули предписывает отмечать его «на каждое [весеннее] Равноденствие, способом, известным Неофитам А. А. А.» («Закон для всех»).

¹⁵⁵ Праздник в честь достижения половой зрелости мальчика.

¹⁵⁶ Праздник в честь достижения половой зрелости девочки.

¹⁵⁷ Праздник в честь рождения младенца.

¹⁵⁸ Книга Закона, I:41. Празднество Жизни по случаю смерти. В комментарии к этому стиху Кроули отмечает: «Крайне важно, чтобы похороны проходили весело: это будет прививать людям правильные взгляды на смерть. Страх смерти — одно из главных оружий тиранов и их же собственный бич; и страх этот искажает всю картину нашего мировоззрения» («Закон для всех»).

¹⁵⁹ Книга Закона, I:42. «Для того, кто осознал Хадита, этот стих не нуждается в комментариях. Она невообразима, эта радость ежеутреннего пробуждения к реальности своей бессмертной силы и экстаза» («Закон для всех»).

¹⁶⁰ Книга Закона II:43. «Уснуть — значит, в определенном смысле, возвратиться в Лоно Нут. Однако, как вы догадываетесь, должен быть и особый Акт Поклонения Нашей Госпоже» («Закон для всех»).

¹⁶¹ Соответствия этой ступени — смерть; III° О.Т.О. (степень Отшельника); высший треугольник сефирот; III глава Книги Закона; Гор.

¹⁶² Ра-Гор-Хут как Единство, рожденное от союза противоположностей — Нут (-1) и Хадита (+1).

¹⁶³ «Наместник» Ра-Гор-Хута в проявленной Вселенной.

ΙΩ ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΜΦΑΓΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΩΡ¹⁸⁰
ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΑΩ¹⁸¹.

[Во время этой речи] **ЖРИЦА** сидит, держа Дискос в правой руке, а Чашу - в левой¹⁸². [Затем она должна будет отставить их: Дискос - справа от себя Чашу - слева.]

ЖРЕЦ вручает ей Копье, которое она целует одиннадцать раз.

Затем **ЖРИЦА** прижимает Копье к груди, а **ЖРЕЦ**, падая к ее ногам, целует ее колени, вытянув руки вдоль ее бедер¹⁸³. В этой позе поклонения он остается до тех пор, пока **ДЪЯКОН** не завершит речитативное чтение Молитв¹⁸⁴.

Все встают в установленном порядке¹⁸⁵ в позу *Dieu Garde*¹⁸⁶: стопы под прямым углом друг к другу, руки свободно опущены, большие пальцы сцеплены друг с другом. Это стандартная поза стоя, использующаяся всегда, если не дается других указаний.

¹⁸⁰ Произносится как «Хайре Фалле, хайре Памфаге, хайре Пангенетор», с ударением на выделенных слогах. Др.-греч. ΙΩ ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΜΦΑΓΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΩΡ — «Славься, Фаллос! Славься, Всепорождающий! Славься, Всепожирающий!»

¹⁸¹ Произносится как «агиос, хагиос, хагиос Иао», с ударением на выделенных слогах; буквой h обозначено легкое придыхание. Др.-греч. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΑΩ — «Свят, свят, свят ΙΑΩ».

¹⁸² Вышеприведенное солнечно-фаллическое призывание Жрец произносит, стоя лицом к Жрице, которая в это время сидит, держа в правой руке Дискос, а в левой — Чашу. Это соответствует взгляду на высшие сефирот с позиции ниже Бездны: Дискос, символ мужского начала и Хокмы, располагается справа, Чаша, символ женского начала и Бины, — слева. Позднее, в начале части VI, Дискос и Чаша поменяются местами; см. примеч. 208.

¹⁸³ Руки Жреца должны быть полностью выпрямлены. Он вытягивает их вдоль бедер Жрицы, по обе стороны от них. Чтобы это указание можно было исполнить без затруднений, колени Жрицы должны быть плотно сжаты.

Пребывание Жреца в этой позе — его символический переход через Бездну, путешествие в Бину (символически представленную областью половых органов Жрицы, «Чашей Бабалон», на которую устремлен во время поклонения взгляд Жреца).

¹⁸⁴ Чтение молитв — обращение Дьякона (Вав) к Прихожанам (Хе конечная) — пробуждает силу Хе конечной (Малкут). Переход к V части Мессы — начало последнего этапа, утверждающего силы Тетраграмматона в участниках церемонии (первый этап — пробуждение Нут-Хе в Жрице, второй — пробуждение Хадита-Йод в Жреце, третий — призывание Гора-Вав).

¹⁸⁵ Указание встать дается далее непосредственно перед началом 10-й молитвы, «Смерть». Поскольку оно было добавлено позднее, для издания Мессы в составе «Магии в теории и на практике» (1929—1930), руководствоваться следует именно дальнейшим указанием, а не тем, что приводится здесь.

¹⁸⁶ «Божественная защита» (фр.); эквивалентный термин в английском масонстве — «Due Guard» (букв. «надлежащая бдительность»). Этими терминами обозначаются отличительные знаки или позы той или иной степени, соответствующие позе, в которой приносится присяга степени.

V. О чине молитв, коих число – одиннадцать¹⁸⁷

[СОЛНЦЕ¹⁸⁸]

ДЪЯКОН: О, Господь, данный глазам нашим и чувствам! За-
ставшая искра твоя, наша земля, обращается вокруг тебя еже-
годно и ежедневно! Источник света! Источник жизни! Пусть не-
изменное сияние твое воодушевляет нас на неустанные труды
и удовольствия, дабы и мы, постоянные восприемники щедрот
твоих, могли на собственном пути дарить свет и жизнь, хлеб на-
сущенный и радость тем, кто возвращается вокруг нас, и не преумень-
шались вовеки ни в естестве своем, ни в лучезарности.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Одиннадцать — «число Магии, и его основные соответствия в алфавите — буквы Бет и Тет» («Книга 777»); таким образом, это число связано с символикой Ату I («Маг») и Ату XI («Вождение»); см. соответствующие разделы «Книги Тота». По содержанию первые семь молитв носят общий характер, а последние четыре представляют собой так называемые «молитвы по случаю» (occasional prayers); однако в ходе Мессы всегда читаются все одиннадцать. По структуре совокупность общих молитв может быть подразделена на группы в соответствии с буквами Тетраграмматона, буквами пранавы (священного слога AUMGN) и степенями О.Т.О.: молитвы «Солнце» и «Господь» — Йод, А и I°, «Луна» и «Госпожа» — Хе, У, II°, «Святые» — Вав, М, III°, «Земля» и «Начала» — Хе конечная, GN, IV°. Аналогично подразделяются молитвы по случаю: «Рождение» — Йод, «Бракосочетание» — Хе, «Смерть» — Вав, «Цель» — Хе конечная.

Каждая молитва состоит из трех частей: 1) воззвание, описывающее сущность, к которой обращена молитва, и способствующее проявлению силы этой сущности; 2) прошение, то есть обращение к этой силе с просьбой произвести то или иное действие, и 3) заключение, одинаковое для всех молитв, — отклик Прихожан, произносящих слова «Да будет так».

Во время чтения молитв Дьякон обычно стоит лицом к востоку (т.е. к Высокому Алтарю), однако в некоторых Храмах используется система поворотов в направлениях, соответствующих содержанию каждой данной молитвы.

¹⁸⁸ Солнце — реальный природный символ Бога, заимствующий многие Его традиционные атрибуты и, в определенном смысле, тождественный Ему. Вся Земля и все сущее на ней, включая и наши собственные тела, состоит из того же вещества, что и Солнце. Сорат (Sorath) — имя духа Солнца из «Ключа Соломона» — имеет числовой эквивалент 666, а Тиферет, соответствующая Солнцу, — шестая сефира.

Ра, Монту, Осирис, Гор, Хепри, Дионис, Приап, Адонис, Аттис, Таммуз, Аполлон, Серапис, Абракасас, Митра, Кришна, Христос и многие другие боги почитались как солнечные божества. Различия между ними объясняются тем, что солнечная энергия проявляется во многих различных аспектах; общие идеи, связанные с ней, — самодержавная власть, сила жизни, смерти и возрождения, бессмертие, постоянство в периодичности и цивилизация.

¹⁸⁹ Сохранилась аудиозапись первых четырех молитв в исполнении Кроули. Слова «Да будет так» («So mote it be») Кроули поет речитативом на мелодию до—диез—ре—до—до—диез.

[ГОСПОДЬ¹⁹⁰]

ДЬЯКОН: О, Господь, тайный и пресвятой! Источник жизни, источник любви, источник свободы! Пребудь в нас неизменно и мощно, сила энергии, пламя движения! Дай нам трудиться с тобой в усердии, дабы соприсутствовать в премногой радости твоей!

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.

[ЛУНА¹⁹¹]

ДЬЯКОН: О, Владычица ночи, вечно вращающаяся вокруг нас, то зримая в свой черед, то незримая! Даруй благосклонность свою охотникам и влюбленным, и всем, кто трудится на земле, и всем, кто плавает в море!

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.

[ГОСПОЖА¹⁹²]

ДЬЯКОН: О, дарительница и восприемница радости, врата жизни и любви! Будь неизменно готова, как и служанки твои, к радостному служению!

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.

¹⁹⁰ Солнце явлено «глазам нашим и чувствам», но Господь Хадит — сокрыт. Сефира Кетер скрыта за Тиферет. Солнце светит свыше на всех нас — Господь сияет изнутри каждого из нас.

¹⁹¹ Хасмодаи (Chasmodai) — имя духа Луны из «Ключа Соломона» — имеет числовой эквивалент 369 (Хет=8, Алеф=1, Шин=300, Мем=40, Вав=6, Далет=3, Алеф=1, Йод=10). 369 = 9 x 41. 9 — число сефиры Йесод, соответствующей Луне. 41 — числовой эквивалент еврейских слов со значением «плодородие», «мать» и «Божественное Величие». По отношению к Солнцу Луна, «Владычица ночи», — женское начало, ибо она воспринимает свет, или творческую энергию, Солнца.

Античная богиня Луны, Артемида (Диана), была также богиней охоты. Луна покровительствует и другим ночным занятиям. С глубокой древности она также служила «часами» для земледельцев, а как правительница приливов — и для мореплавателей.

¹⁹² Женское начало, согласно традиции, восприимчиво, но на деле исполнено творческой силы. Радостное служение (радость воплощения) активно, а не пассивно.

¹⁹³ Ср. «Книгу 418», видение 12-го Эфира: «Да узрит чашу сию тот, чья кровь излилась в нее, ибо вино в чаше сей — это кровь святых».

В 5-й молитве из Гностической Мессы прослеживается история развития и передачи телемического Гнозиса. Имена, выделенные прописными буквами, представляют магистральную линию этой традиции.

Понятие святости в учении Телемы отличается от одноименного понятия в контексте традиционной западной теологии. В трудах Кроули содержится несколько различных определений святости. В «Книге 175» («Книге Астарты») дается скрытое определение Святого как человека, достигшего совершенства в служении своему божеству. В качестве примеров приводятся Франциск Ассизский (служитель Христа), индийский мистик XIX века Шри Сабхапати Свами (служитель Шивы Махешвары), вымышленный суфийский поэт и мистик Абдулла Хаджи Ширази, герой книги Кроули «Благоуханный сад сатирика Абдуллы из Ширазы» (служитель Аллаха) и основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола (служитель Девы Марии). В «Книге 418» («Видение и Голос»), особенно в видении 12-го Эфира, понятие святости непосредственно связывается со степенью Мастера Храма: Святым именуется тот, кто достиг совершенства в своем служении Бабалон (Бине).

В «Книге Лжей», «Книге Алеф» и «Сердце Мастера» термин «святость» не употребляется, однако приводятся перечни деятелей, которых Кроули считал великими Посвященными мирового масштаба, Мастерами Храма и Магами Великого Белого Братства Серебряной Звезды, посланными нести свет посвящения целым цивилизациям и историческим эпохам.

В 7-й главе «Книги Лжей» («Динозавры») дается список Мастеров Храма: Лао-цзы, Сиддхартха, Кришна, Тахути, Моисей, Дионис и Мухаммед.

В главах 68—74 «Книги Алеф» приводится список Магов: Лао-цзы, Гаутама, Кришна, Дионис, Тахути, Моисей и Мухаммед; см. также главу 67 («О поэтах») и главу 75 («О самом Великом Звере, Логосе Эона, слово которого — Телема»).

В «Сердце Мастера», в разделе «Посвящение», перечисляются следующие имена: Фу-си, Лао-цзы, Гаутама, Зердушт (Заратуштра), Пифагор, Дионис, Осирис, Аполлон (Аполлоний Тианский), Плотин, Иаков Бургундский де Молэ (Жак де Молэ), Мухаммед, сэр Эдвард Келли и Христиан Розенкрейц. Елена Петровна Блаватская именуется Сестрой Великого Белого Братства.

В 5-й молитве Гностической Мессы Святые определяются как те, кто поклонялся «Владыке Жизни и Радости», который есть «мощь человеческая» и «сущность каждого истинного бога на лице Земли», и кто явил людям славу этого Владыки/мощи/сущности. Данное определение несколько шире того, что использовано в «Книге 418». Список лишь начинается с имен Великих Магов, подобным тем, что фигурируют в «Книге Лжей», «Книге Алеф» и «Сердце Мастера». За ними следуют имена солнечно-фаллических богов и мифических героев, за ними — имена поэтов, гностиков, персонажей легенд о Граале, средневековых завоевателей, реформаторов и борцов против папского угнетения, алхимиков, мистиков, магов, розенкрейцеров и деятелей, связанных с основанием О.Т.О. и ГКЦ. Очень близкий к этому перечень, составленный из имен древних и современных «Вождей» О.Т.О., содержится в «Книге 52» («Манифесте О.Т.О.»).

Следует иметь в виду, что данный список не полон (на что указывают такие выражения, как «и многие святые барды», «и многие другие пророки» и т.д.), однако при перечислении этих имен призывается Сущность и тех святых ГКЦ, которые остаются неназванными, — в том числе святых-женщин (включая всех матерей), чьи имена, по традиции, не подлежат разглашению. Впрочем, см. ниже примеч. 197.

При чтении этой молитвы Дьякон остается стоять лицом к востоку, направляя силу крестных знамений на Жреца.

ская, ты - сущность каждого истинного бога на лице Земли, продолжающая знание из рода в род! Мы поклоняемся тебе в степях и в лесах, в пещерах и на вершинах, открыто - на рыночных площадях и тайно - в домах наших, во храмах из золота, мрамора и слоновой кости, как и во храмах тел наших; и мы достойно чтим тех достойных, что поклонялись тебе в былые времена и несли людям весть о славе твоей.

При произнесении каждого имени ДЪЯКОН чертит + большим пальцем, вложенным между указательным и средним¹⁹⁴. Во время обычной Мессы достаточно упомянуть лишь те имена, которые выделены прописными буквами.

ЛАО-ЦЗЫ, СИДДХАРТХА, Кришна, ТАХУТИ, Моисей, ДИОНИС, МУХАММЕД и ТО МЕГА ТЕРИОН, с ними также Гермес, ПАН, Приап, Осирис и Мельхиседек, Хем, и Амон, и МОНТУ, ГЕРАКЛ, Орфей и Одиссей; с ними Вергилий, КАТУЛЛ, Марциал, РАБЛЕ, СУИНБЕРН и многие святые барды; АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ, Симон Маг, Мани, ПИФАГОР, Василид, Валентин, ВАРДЕСАН и ИППОЛИТ, передавшие Свет Гнозиса нам, своим преемникам и наследникам; с ними же Мерлин, Артур, Гамурет, Парцифаль и многие другие пророки, жрецы и цари, сберегшие Копье и Чашу, Меч и Диск от варваров; а также Карл Великий и его паладины, Вильгельм Шейрен, Фридрих Гогенштауфен, Роджер Бэкон, МУЧЕНИК ИАКОВ БУРГУНДСКИЙ ДЕ МОЛЭ, ХРИСТИАН РОЗЕНКРЕЙЦ, Ульрих фон Гуттен, Парацельс, Михаэль Майер, РОДРИГО БОРДЖИА (папа Александр Шестой), Якоб Бёме, Фрэнсис Бэкон (лорд Веруламский), Валентин Андреа, Роберт Фладд, Джон Ди, СЭР ЭДВАРД КЕЛЛИ, Томас Воган, Элайас Эшмол, Молинос, Адам Вейсгаупт, Вольфганг фон Гёте, Людвиг (король Баварский), Рихард Вагнер, АЛЬФОНС ЛУИ КОНСТАН, Фридрих Ницше, Харгрейв Дженнигс, Карл Кельнер, полководец Форлонг, сэр Ричард Пейн Найт, сэр Ричард Френсис Бёртон, Поль Гоген, доктор Жерар Анкокс, доктор Теодор Ройсс¹⁹⁵ и сэр

¹⁹⁴ Тем самым Дьякон насыщает Жреца фаллической силой каждого из провозглашаемых имен

¹⁹⁵ Лао-цзы (ок. 604 — ок. 531 до н.э.) — полумифический китайский философ, основатель религиозно-философской системы даосизма, автор трактата «Дао дэ цзин». Сиддхартха (563—483 до н.э.), известный также под именами Будда Шакьямуни и Будда Гаутама, — основатель буддизма. Кришна — бог в индуизме, восьмая и главная аватара Вишну, бога-хранителя, мифический основатель ведантизма. Тахути (Тот) — древнеегипетский бог луны и мудрости, речи, письма, счета и других наук. Моисей (ок. 1650 до н.э.) — древнееврейский законодатель, основатель иудаизма, долгое время считавшийся автором Пятикнижия. Дионис (Вакх) — древнегреческий бог, экстаза, смерти и вос-

кресения, мифический создатель вина и основоположник искусства драмы. Мухаммед (Мохаммед, Магомет, 570—632) — арабский религиозный реформатор, основоположник ислама. То Мега Терюн (др.-греч. «Великий Зверь») — магическое имя Алистера Кроули. Гермес — древнегреческий бог, вестник богов, мифический изобретатель письма и счета, покровитель торговли, трикстер и психопомп (проводник душ умерших в подземное царство). Пан — см. примеч. 177. Приап — древнегреческий итифаллический бог плодородия и мужской силы. Осирис — древнеегипетский бог загробного мира и возрождения. Мельхиседек — ветхозаветный царь, упомянутый в Быт. 14:18—20 как священник, благословивший Авраама. Хем (Мин) — древнеегипетский итифаллический бог плодородия, в эпоху эллинизма отождествлявшийся с Паном. Амон — см. примеч. 68. Монту (Менту) — древнеегипетский бог солнца и войны, в эпоху эллинизма отождествлявшийся с Аполлоном и Аресом. Геракл — в древнегреческих мифах герой-полубог, носитель соляной символики, олицетворение несокрушимой силы. Орфей — в древнегреческих мифах герой-полубог, великий певец и музыкант, мифический основатель мистерий орфизма. Одиссей — в древнегреческих мифах герой, царь Итаки, один из предводителей греков в Троянской войне, прославившийся смекалкой и хитроумием. Публий Вергилий Марон (70—19 до н.э.) — древнеримский поэт, автор эпической поэмы «Энеида» и стихотворных собраний «Буколики» и «Георгики». Гай Валерий Катулл (84—54 до н.э.) — древнеримский поэт, прославившийся прежде всего как автор любовной лирики. Марк Валерий Марциал (ок. 43—117) — древнеримский поэт-сатирик. Франсуа Рабле (1494—1553) — французский писатель, монах-францисканец, врач и философ-гуманист, автор сатирического романа-дилогии «Гаргантюа и Пантагрюэль». Эдджерон Чарльз Суинберн (1837—1909) — английский лирический поэт, пародист и критик. Аполлоний Тианский (до 4 до н.э. — ок. 96 н.э.) — полулегендарный каппадокийский философ-мистик, представитель пифагореизма. Симон Маг (Симон Волхв, расцвет ок. 35 н.э.) — философ родом из Самарии, создатель гностического учения. Мани (ок. 216 — 273 или 276) — древнеперсидский философ, создатель манихейства. Пифагор (ок. 583 — 507 до н.э.) — древнегреческий философ, математик, астроном, теоретик музыки, глава религиозно-мистической школы. Василид (ок. 100 — 139) — александрийский философ-гностик, основатель гностической школы василидиан. Валентин (ок. 105 — ок. 165) — александрийский философ-гностик, основатель гностической школы валентиниан. Вардесан (Бар-Дайшан, 155—233) — сирийский поэт, астролог и философ-гностик. Ипполит Римский (170—235) — древнеримский христианский священник, богослов, мученик; автор сочинений против ересей, благодаря которым до нас дошли фрагменты многих гностических учений. Мерлин — полулегендарный британский маг и пророк (V—VI вв.), в легендах артуровского цикла наставник и советник короля Артура. Артур — полулегендарный британский король (V—VI вв.), в легендах артуровского цикла глава рыцарей Круглого Стола. Гамурет — в романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» отец Парцифалья. Парцифаль (Парсифаль, Персиваль) — герой легенд о Граале, «простодушный глупец», которому удается обрести Грааль благодаря своей чистоте и невинности. Карл Великий (742—814) — король франков, основатель династии Каролингов, основатель и первый император Священной Римской империи. Вильгельм Шейрен — согласно наиболее убедительной интерпретации, Гийом дю Белле (1491—1543), французский дипломат и историк, покровитель Франсуа Рабле. Фридрих Гогенштауфен — согласно наиболее убедительной интерпретации, Фридрих II (1194—1250), король Сицилии и Германии, император Священной Римской империи и король Иерусалима. Роджер Бэкон (1214—1294) — английский ученый, философ, алхимик и астролог, монах-францисканец. Иаков Бургундский де Молэ, более известный как Жак де Моле (1243—1314) — последний Великий Мастер ордена тамплиеров, сожженный на костре по обвинению в ереси. Христиан Розенкрейц — легендарный немецкий мистик, по преданию живший в 1378—1484 гг., основатель ордена розенкрейцеров. Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий ученый, поэт, сатирик и гуманист, один из ведущих деятелей Реформации в Германии. Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1494—1541) — швейцарский врач, философ и теолог, алхимик и маг, основа-

АЛИСТЕР КРОУЛИ, - о, Сыны Льва и Змеи! Со всеми святыми твоими мы достойно чтим тех достойных, которые были, и есть, и грядут.

Да пребудет с нами их Сущность, мощная, величественная и отеческая¹⁹⁶, дабы празднество наше достигло с ней совершенства!

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

тель научной фармакологии. Михаэль Майер (1566—1622) — немецкий алхимик и врач, пропагандист учения розенкрейцеров. Родриго Борджиа (1431—1503), папа Александр VI, — один из самых «вольнодумных» пап эпохи Возрождения, покровитель искусств и герметической философии. Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий мистик, философ и теолог. Френсис Бэкон, лорд Веруламский (1561—1626) — английский философ, ученый и государственный деятель. Иоганн Валентин Андреа (Андрее, 1586—1654) — немецкий священник, автор розенкрейцеровских манифестов и трактата «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца». Роберт Фладд (1574—1637) — английский алхимик, врач, математик, астроном, каббалист и розенкрейцер. Джон Ди (1527—1608) — английский алхимик, математик, астроном и астролог, картограф, философ и маг, придворный астролог и советник королевы Елизаветы I, один из создателей енохианской системы магии. Эдвард Келли (1555—1595) — английский алхимик, маг и медиум-визионер, один из создателей енохианской системы магии. Томас Воган (1622—1665) — английский алхимик, каббалист и розенкрейцер. Элайас Эшмол (1617—1692) — английский историк, антиквар, алхимик, астролог и масон, основатель Эшмолловской коллекции Британского музея. Мигель де Молинос (1640—1697) — испанский священник и мистик, ведущий проповедник квиетизма. Адам Вейсгаупт (1748—1811) — немецкий педагог, масон, основатель ордена иллюминатов. Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749—1832) — немецкий писатель, поэт, критик, журналист, художник, научный и государственный деятель, философ, алхимик, мистик и масон. Людвиг, король Баварский (1845—1886) — Людвиг II, известный под прозвищами «Король-Лебедь» и «Безумный король», последний из властителей немецких феодальных княжеств, покровитель искусств, страстный поклонник творчества Рихарда Вагнера. Рихард Вагнер (1813—1883) — немецкий композитор, автор опер на сюжеты из европейской мифологии («Кольцо Нибелунгов», «Тангейзер», «Лоэнгирн», «Парсифаль» и др.). Альфонс Луи Констан (1810—1875), более известный под псевдонимом Элифас Леви Захед, — французский оккультист, основоположник оккультного возрождения во Франции. Фридрих Ницше (1844—1900) — немецкий философ, ученый-классик, поэт и композитор. Харгрейв Дженнингс (ок. 1817 — 1890) — английский розенкрейцер и масон, исследователь религиозных и герметических традиций Запада. Карл Кельнер (1850—1905) — австрийский химик, масон, исследователь восточного мистицизма, основатель О.Т.О. Полководец Форлонг — Джеймс Джордж Роше Форлонг (1824—1904), шотландский военный инженер, генерал-майор, служивший в англо-индийской армии; исследователь религиозных традиций мира. Ричард Пейн Найт (1751—1824) — английский филолог-классик, знаток древностей и философ-деист, исследователь древних фаллических культов. Ричард Френсис Бёртон (1821—1890) — английский путешественник и разведчик, ученый-востоковед, лингвист, сексолог и мистик. Поль Гоген (1848—1903) — французский художник, глава школы постимпрессионизма и основатель течения синтетизма в живописи. Жерар Анкос (1865—1916), более известный под псевдонимом Папюс, — французский врач, гипнотизер и популяризатор оккультизма, основатель Ордена мартинистов. Теодор Ройсс (1855—1923) — немецкий оккультист, социалист-утопист, журналист, певец, деятель движения за эмансипацию женщин, глава О.Т.О. после Карла Кельнера.

¹⁹⁶ В оригинале: «present» («присутствующая [с нами]»), «potent, puissant and paternal»; слова, начинающиеся с буквы P, представляют фаллическую (phallic) энергию.

[ЗЕМЛЯ¹⁹⁷]

ДЪЯКОН: О, Мать изобилия! На груди твоей покоятся воды, ланиты твои ласкает воздух, в сердце твоём - огонь солнца. О, лоно¹⁹⁸ всякой жизни, вновь и вновь дарующее нам милости всех времен года! Ответь благосклонно на молитву эту о трудах наших, и пастырям, и землепашцам благоприятствуй.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

[НАЧАЛА¹⁹⁹]

ДЪЯКОН: О, неисповедимая Энергия в трех ипостасях²⁰⁰ и неисповедимая Материя в четырех²⁰¹ и семи²⁰² формах своих²⁰³, сплетающие в совместном танце своем узор Покрова Жизни на

¹⁹⁷ Эта молитва представляет собой женскую параллель поминовению мужчин-Святых. В ней прославляется сила плодородия, женская порождающая сила, которую следует отличать от силы чистой сексуальности, восславленной в молитве «Госпожа». В некоторых современных Храмах данную молитву дополняют перечислением имен женщин-Святых; к примеру в портлендской Ложе Секхет-Маат (Орегон, США) читают следующий перечень: «С любовью чтим мы тех, кто поклонялся тебе встарь и являл твое Торжество Миру: Исиду, Афину, Сафо, Медею, Кали, Фатиму, Лилит, царицу Савскую, премудрость Соломонову; с ними также Елену Петровну Блаватскую, Элеанору Аквитанскую, леди Джейн Вулф, Хатшепсут, Ипполиту, Боадицею, Марию Кюри, Амелию Эрхарт и многих святых искательниц приключений; Анаис Нин, пророчицу Уарду, Мари Лаво, Алостраэль, Мэри Шелли, Саломею, Юдифь, Анандамайи Ма, Галу Дали, леди Фриду Харрис и всех прочих Святых Жен Телемы, тружениц обеа и уанга. О безграничный экстаз Ничто, собирающей кровь всех святых в Чашу свою! Со всеми твоими Дочерьми Святого Грааля мы чтим и любим Ту, что над нами, внутри и вокруг нас. Да явится здесь, на празднестве этом, их Сущность, безмерная, мистическая, тайная и материнская [англ. measureless, mystical, mysterious and maternal; буква «m» — символ женского материнского начала; ср. букву «р», с которой начинаются эпитеты Сущности Святых-мужчин в предыдущей молитве].».

¹⁹⁸ Мать-Земля — источник жизни; она окружена оболочками гидро- и атмосферы, а ее ядро излучает внутренний жар, подобно Солнцу, излучающему жар и свет свыше. Четыре стихии, перечисленные здесь, — Вода, Воздух, Огонь и «лоно» как символ Земли, — составляют «тело» нашей планеты.

¹⁹⁹ Это последняя из общих молитв, которые в целом можно классифицировать следующим образом: «Господь» — Йод; «Луна» и «Госпожа» — Хе; «Святые» — Вав; «Земля» и «Начала» — Хе конечная.

²⁰⁰ Три гуны — саттва, раджас и тамас; три алхимических Начала — Ртуть, Сера и Соль; IAO и т.д.

²⁰¹ Четыре стихии.

²⁰² Семь планет, соответствующие семи нижним сефирот.

²⁰³ Двенадцать знаков зодиака представляют собой сочетания трех упомянутых Начал и четырех стихий; десять сефирот соответствуют трем Началам и семи планетам. Фактически, из Трех, Четырех и Семи состоят все тридцать два пути, описанные в «Сефер Йецира», поскольку двадцать два пути Древа Жизни соответствуют тем же трем Началам, семи планетам и двенадцати знакам зодиака.

Это первая из четырех молитв, приуроченных к особым случаям. Как и общие молитвы, они распределяются в соответствии с буквами Тетраграмматона, буквами слова A.U.M.G.N, I°, II°, III° и IV° О.Т.О. и т.д. (см. примеч. 187).

Лице Духа! Да сопутствуют вашей мистической любви Красота и Гармония, дабы мы обрели здоровье и богатство, силу и божественное наслаждение, согласно Закону Свободы; пусть каждый следует Воле своей, как сильный человек, радующийся пути своему - пути Звезды, что зажжена навеки в веселом сонме Небес.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

[РОЖДЕНИЕ²⁰⁴]

ДЪЯКОН: Да будет час благоприятен, и врата жизни откроются в мире и добром здравии, дабы роженица возрадовалась, а дитя ее ухватило за жизнь обеими руками.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

[БРАКОСОЧЕТАНИЕ²⁰⁵]

ДЪЯКОН: Да снизойдет удача на всех, кто в этот день сочетается любовью в согласии с волей; да соединятся сила и умение, дабы возжечь экстаз; и красота пусть отвечает красоте.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

[СМЕРТЬ²⁰⁶]

Все стоят, подняв голову и открыв глаза²⁰⁷.

ДЪЯКОН: О, срок всему живому, чье имя непостижимо! Благоприятствуй нам, когда придет твой час.

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

[ЦЕЛЬ]

ДЪЯКОН: Тем, с чьих очей спала пелена жизни, да будет даровано исполнение их истинной Воли! Желают ли они раствориться в Бесконечности или соединиться со своими избранниками и возлюбленными; желают ли они созерцать или пребывать в покое; желают ли они трудов и героических свершений в воплощении на этой ли планете, на другой ли, или на любой Звезде, или же иного, чего бы то ни было, - да будет им даровано исполнение их Воли. Да! Исполнение их Воли! AUMGN. AUMGN. AUMGN.

²⁰⁴ Это первая из четырех молитв, приуроченных к особым случаям. Как и общие молитвы, они распределяются в соответствии с буквами Тетраграмматона, буквами слова A.U.M.G.N, I°, II°, III° и IV° О.Т.О. и т.д. (см. примеч. 187).

²⁰⁵ Эта молитва применима не только к союзу между двумя людьми, но и любому другому союзу — например, с действием, желанием, идеей и т.д.

²⁰⁶ См. «Книгу 106» («О Смерти»).

²⁰⁷ В знак особого почтения к таинству Смерти; ср. Книгу Закона, I:41: «...празднество жизни и большее празднество смерти».

ПРИХОЖАНЕ: Да будет так!

Все [**ПРИХОЖАНЕ**] садятся.

ДЪЯКОН и **ДЕТИ** подходят к **ЖРЕЦУ** и **ЖРИЦЕ**, чтобы при необходимости принять у них то или иное орудие.

VI. Об освящении элементов

[**ЖРЕЦ** поднимается и принимает у **ЖРИЦЫ** Копье. **ЖРИЦА** берет Чашу в правую руку, а Дискос - в левую.²⁰⁸]

ЖРЕЦ совершает пять крестных знамений. +3 +1 +2 над Дискосом и Чашей; +4 только над Дискосом; +5 только над Чашей^{209 210}

ЖРЕЦ: Жизнь Человека на Земле, плод трудов, хлеб дерзаний да станет пищею Духа!²¹¹

Касается Гостию Копьем²¹².

Силой этого Жезла

Да пресуществится хлеб сей в Тело Божье!

[Передает Копье **ДЪЯКОНУ**.]

Берет Гостию.

ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ²¹³.

[Возвращает Гостию на место,] преклоняет колени, совершает поклонение Гостию, поднимается, поворачивается к **ПРИХОЖАНАМ** и показывает им Гостию [держа под ней Дискос]²¹⁴. Затем снова отворачивается от них, возвращает [Дискос и] Гостию на

²⁰⁸ Чаша и Дискос в руках Жрицы меняются местами (см. примеч. 182) в знак того, что переход Жреца через Бездну завершен. Теперь символы высших сефирот предстают с позиции выше Бездны: Чаша, символ Бины, оказывается справа, а Дискос, символ Хокмы, — слева.

²⁰⁹ Жрица при этом держит Чашу в правой руке.

²¹⁰ На следующем этапе церемонии Жрец (Йод) и Жрица (Хе) вновь порождают Вав и Хе конечную, символически представленные элементами причастия — Гостию и Чашей соответственно. Посредством отождествления со Жрецом и Жрицей эти элементы, в свою очередь, возвышаются до уровня Йод (Гостия, Жрец) и Хе (Чаша, Жрица).

²¹¹ В реплике Жреца при освящении Гостию акцентирована роль силы Йод в порождении Вав и Хе конечной: «Жизнь (Йод) Человека (Вав) на Земле (Хе конечная)».

²¹² См. «Магию в теории и на практике», главу 10 («О жестах»).

²¹³ Произносится как «Туто эсти то сома му», с ударениями на выделенных слогах. Др.-греч. ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ — «Се Плоть моя». Эти же слова на латыни используются при освящении Даров в римско-католической мессе.

Круглая Гостию, состоящая из зерна — дара Деметры, символизирующего одновременно Солнце и Сына, т.е. Тиферет и букву Вав, — воплощает мужское, солнечное начало, пробужденное началом женским. Произносится формулу «Се Плоть моя», Жрец отождествляет Гостию с самим собой (т.е. с Йод).

²¹⁴ После освящения Гостию желательно держать под ней Дискос, чтобы не потерять ни единой освященной крошки.

место и еще раз совершает поклонение. Музыка.

Берет Чашу.

Радость Человека на Земле, облегчение трудов, вдохновение дерзаний да станет экстазом Духа!²¹⁵

Касается Чаши Копьем.

Силой этого Жезла

Да пресуществится вино сие в Кровь Божью!

[Передает Копье ДЪЯКОНУ и] берет Чашу.

ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ²¹⁶.

[Ставит Чашу на место,] преклоняет колени, совершает поклонение Чаше, поднимается, [берет Чашу,] поворачивается к ПРИХОЖАНАМ и показывает им Чашу. Затем снова отворачивается от них, возвращает Чашу на место и еще раз совершает поклонение. Музыка.

[Берет Копье.]

Ибо таков Завет Воскресения²¹⁷.

Пять раз крестит ЖРИЦУ.

Прими, о Господь, эту жертву жизни и радости²¹⁸, истинный залог Завета Воскресения!²¹⁹

²¹⁵ В реплике Жреца при освящении Чаши акцентирована роль силы Хе в порождении Вав и Хе конечной: «Радость (Хе) Человека (Вав) на Земле (Хе конечная)».

²¹⁶ Произносится как «Тутто эсти то потерион ту хайматос му», с ударением на выделенных словах; буквой h обозначено легкое придыхание. Др.-греч. ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ — «Се Чаша Крови моей». Эти же слова на латыни используются при освящении Даров в римско-католической мессе.

Вино — дар Вакха, Святой Дух Экстаза — воплощает женское начало, силу Хе конечной, пробужденную началом мужским. Произносятся формулу «Се Чаша Крови моей», Жрец отождествляет ее со Жрицей (первой Хе) как владычицей Грааля — Чаши, заключающей в себе Кровь Святых.

²¹⁷ Эта реплика соответствует «установительным словам» «Unde et memores», произносимым при освящении Даров в римско-католической церкви: «Посему и мы, Господи, рабы Твои и народ Твой святой, памятуя благословенное страдание и воскресение от присподних и славное на небо вознесение Того же Христа, Сына Твоего, Господа нашего, приносим преславному Величеству Твоему от Твоих благ и даров жертву чистую, жертву непорочную, хлеб святой вечной жизни и чашу вечного спасения».

В контексте Гностической мессы присутствуют совершенно иные коннотации: «завет (союз) воскресения» достигается алхимическим пресуществлением элементов.

²¹⁸ Символ жизни — Гостия, символ радости — Чаша.

²¹⁹ Эта реплика соответствует установительным словам «Supra quae»: «Благоволити воззреть на сие милостивым и светлым оком и приими, как сподобил принять дары отрока Твоего праведного Авеля и жертву Патриарха нашего Авраама, и то, что принес Тебе первосвященник Твой Мелхиседек, святое жертвоприношение, непорочную жертву». В контексте Гностической мессы жертва понимается как слияние двух начал (при котором каждое частично «жертвует» своей «индивидуальностью») в третье: мужское начало (жизнь, сера) и женское (ртуть, радость), соединяясь, превращаются в третий элемент (соль, истинный залог Завета Воскресения).

ЖРЕЦ передает Копье ЖРИЦЕ. ЖРИЦА целует Копье. Затем ЖРЕЦ прикасается к ее телу - между грудой и к животу. Затем он воздевает руки вверх, стремясь объять все алтарное пространство.

Да вознесется жертва сия по волнам Эфира к Господу нашему и Отцу, Солнцу, странствующему по Небесам под именем своим «ОН»²²⁰.

ЖРЕЦ смыкает руки, целует ЖРИЦУ между грудой и совершает три больших крестных знамения, осеняя крестом Дискос, Чашу и самого себя.

Затем ударяет себя в грудь²²¹.

²²⁰ Эта реплика соответствует установительным словам «Supplices Te rogamus»: «Усердно молим Тебя, Всемогущий Боже, да будет принесено сие руками святого Ангела Твоего на горний жертвенник Твой, пред лице Божественного Величества Твоего, дабы всякий раз, причащаясь святейшего Тела и Крови Сына Твоего, мы исполняли всякого небесного благословения и благодати. Через Того же Христа Господа нашего. Аминь». В контексте же Гностической мессы эта реплика символизирует рубедо, венец Великого Делания. Имя ОН (ON) представляет Кетер в Тифарет (по поводу этого имени в «Книге Самех» указывается: «ОН есть Тайное Тайных; значение его постепенно разъясняется членам О.Т.О.»). То, что работа (трансмутация) совершается в Тиферет (мире Формирования), подчеркивается и тем, что Жрец целует Жрицу в центр груди (т.е. в анахату) и ударяет в грудь самого себя. Все присутствующие повторяют действие Жреца, что подчеркивает их участие в Работе.

²²¹ В традиции римско-католической церкви это действие символизирует либо скорбь и раскаяние, либо идею товарищества, сопричастности.

В первом значении, как знак сердечного сокрушения и самоотречения, оно совершается троекратно в каждом из следующих эпизодов латинской мессы: 1) при произнесении слов «mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa» («моя вина, моя вина, моя величайшая вина»); 2) в части «Agnus Dei»: «Агнец Божий, взявший грехи мира, помилуй нас! Агнец Божий, взявший грехи мира, помилуй нас! Агнец Божий, взявший грехи мира, даруй нам мир!»; 3) в части «Domine, non sum dignus»: «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя».

Во втором значении, как символ уз братской любви, этот жест совершается однократно перед началом чтения «Nobis quoque»: «И нам, грешным рабам Твоим, уповающим на обилие милости Твоей, благоволити даровать некоторую часть и общение с Твоими святыми — Апостолами и Мучениками: с Иоанном, Стефаном и т.д.».

Из этих традиционных значений в Гностической Мессе сохраняется только одно: удар в грудь как знак общности, братского единения. Именно этот смысл содержит себе действие Жреца в данном эпизоде. Здесь он ударяет себя в грудь однократно — перед обращением к Святым (Сущность которых к этому моменту уже призвана Дьяконом), и прихожане повторяют это действие, причащаясь тем самым к братству Святых.

В отличие от римско-католической мессы, в которой священник лишь слегка постукивает себя по груди кончиками пальцев правой руки, в Гностической Мессе принято выполнять достаточно сильный и гулкий удар кулаком (одной или обеими руками).

В данном контексте двойное взаимодействие с анахатой — поцелуй-удар — символизирует то, что работа (трансмутация) совершается в Тиферет (мире Йецира, мире Формирования). Пробуждение анахаты: Жрец целует Жрицу в центр груди (т.е., в анахату) и в центр груди же ударяет самого себя. Все присутствующие повторяют действие Жреца — что подчеркивает их со-участие в Работе. Факт Работы в мире Формирования ста-

1 Все повторяют это действие.

Услышьте же, о, святые истинной церкви былых времен, в сути своей пребывающие с нами и ныне²²²: мы - преемники ваши, мы - сопричастники ваши, и от вас нисходит на нас благословение именем ИАО²²³.

ЖРЕЦ трижды крестит Дискос и Чашу вместе. Снимает покров с Чаши, преклоняет колени, берет Чашу в левую руку, а Гостию - в правую. Пять раз крестит Гостию Чашу.

Поднимает Гостию и Чашу²²⁴.

Звон колокольчика²²⁵.

[Трисвятое.]

ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΑΩ ²²⁶.

новится предпосылкой дальнейшего разворачивания символа — перехода в мир Асия, где, собственно, и свершается само соединение-зачатие-рождение, благодаря которому становится возможным возвращение в Кетер по формуле $10=1$.

См. также примеч. 257.

²²² Подразумеваются Святые, призванные Дьяконом в 5-й молитве (в части V). Произнося эти слова, Жрец может сосредоточить внимание на Чаше, т.к. она символически представляет Чашу БАБАЛОН, в которую эти Святые излили свою Кровь, свою Сущность. Вино в Чаше к этому моменту уже пресуществилось в Кровь Бога, поэтому Кровь Святых и Кровь Бога суть Единая Кровь — «сущность каждого истинного бога на лице Земли, продолжающая знание из рода в род» (5-я молитва). Ср. также примеч. 61.

²²³ В «Сердце Мастера» имя ИАО, соответствующее сефире Тиферет (см. примеч. 46), символически представлено как «Голос Пеликана» — птицы, по преданию, вскармливающей своих птенцов кровью собственного сердца и традиционно ассоциирующейся с Христом: «ИАО: ...все живое — кровь Сердца Мастера: все звезды пируют в Куцах сих, пребывая во Свете».

²²⁴ Жрец должен поднять их высоко над головой, держа Гостию над Чашей (как подобие Голубя, Святого Духа, нисходящего на Чашу).

²²⁵ Кто именно должен звонить в колокольчик в этот момент церемонии, не указывается, но обычно эту обязанность выполняет Дьякон.

В «Книге 4» (часть II, глава 14) указывается: «Магический Колокол желательно надеть на цепь. <...> [Он] служит для призывания и пробуждения; это тот самый колокольчик, который звучит при вознесении Гостию. <...> Колокол, о котором идет речь, имеет форму диска около двух дюймов в диаметре, слегка вогнутого наподобие цимбал. Через отверстие в центре можно продеть короткий кожаный шнурок, чтобы привязать к Колоколу цепь, к другому концу которой будет прикреплено било; в Тибете последнее обыкновенно делают из человеческой кости.

Сам Колокол изготавливают из «магического электрона» — сплава «семи металлов», соединенных особым образом. Сначала сплавляют золото с серебром при благоприятном аспекте между Солнцем и Луной; затем добавляют к ним олово при благоприятном положении Юпитера. Свинец добавляют при благоприятном Сатурне; ртуть, медь и железо — при благоприятных положениях Меркурия, Венеры и Марса.

Звук такого Колокола неописуемо властен, величествен и торжествен. Его чистый звон, не нарушаемый ни малейшим дребезжанием, постепенно угасает и растворяется в тишине. При звуке такого Колокола вся Вселенная на неуловимый миг исчезает и подчиняется Воле Мага. Да не прервет Он самовольно этот звон! Да исполнится написанное в «Книге VII», стих [V:]31: «Торжество тишины. Нет больше голоса».

²²⁶ Произносится как «нагиос, нагиос, нагиос Иао», с ударением на выделенных слогах;

ЖРЕЦ возвращает на место Гостию и Чашу и совершает поклонение

[ЖРЕЦ Берет Копье. **ДЪЯКОН** возвращается на свое обычное место.]

VII. О чине гимнов²²⁷

ЖРЕЦ:

О, ты, кто есть я, за пределом всего, что я есмь²²⁸!

Не имеющий свойств, безымянный!

Когда исчезает всё, остаешься один лишь Ты -

Средоточье и тайна Солнца²²⁹!

Ты - сокровенный источник всего, что мы знаем,

И всего, что неведомо нам, - отрешенный от всех, одинокий²³⁰.

О, воистину, Ты - огонь в тростнике²³¹,

Зачатье и порождение,

Источник и семья жизни,

Любви, свободы и света!

Ты, незримый и неизреченный!

Я взываю к тебе, затеплив свой робкий и юный огонь²³²,

буквой h обозначено легкое придыхание.

Др.-греч. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΑΩ — «Свят, свят, свят 'ИАΩ». Эквиваленты этой реплики — «Свят, свят, свят Господь Саваоф» в православной литургии, «Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth» в римско-католической мессе и «Кадош, кадош, кадош Адонаи Цебаот» в древнееврейской храмовой службе.

²²⁷ Следующий далее гимн представляет собой фрагмент пьесы Кроули «Корабль», в которой в аллегорической форме излагается легенда об основании третьего градуса масонства. Эта пьеса, посвященная тогдашнему главе О.Т.О. Теодору Ройссу, была написана в 1913 г. и впервые опубликована в том же году в Equinox, I, 10. Предназначение этого гимна в ходе церемонии — призывание Вселенской Сути, Кетер, источника и семени всего сущего. Гимн соответствует этапу алхимической «возгонки»; это пересечение Бездны по пути Гимел, пути Верховной Жрицы.

²²⁸ Кетер; Хадит.

²²⁹ Кетер — тайное средоточие Тиферет.

²³⁰ См. примеч. 145.

²³¹ Согласно греческому мифу, Прометей, похитивший солнечный огонь у богов, принес его на Землю в полом тростнике. Здесь «огонь в тростнике» — символ изначальной искры жизни, исходящей от Кетер через средство порождающей силы Хокмы. С определенной точки зрения, ей тождественна огненная сила Кундалини, поднимающаяся внутри позвоночного столба-«тростника».

²³² Здесь огонь — символ молитвы (воззвания), возносимой Жрецом к Хадиту; ср. традиционный призыв к магу: «Воспламени себя молитвой!». Сила намерения, Воля, поначалу «робкая и юная», взывает к Тифарет как тайному средоточию Кетер.

Рожденный моим устремлением.
Я взываю к тебе, о Вечный,
Средоточье и тайна Солнца,
Священнейшая из мистерий,
Чьим орудием я служу.
Явись же в своем порожденье²³³,
О Ужасный, о Милосердный,
Как повелел закон.

ХОР:

Ибо Дух Святой есть прообраз Отца и Сына,
Муж-жена, сущностный и единый,
Муж, сокрытый в женском обличье²³⁴.

Слава в вышних Тебе,
Людьми вознесенный к величью
Голубь²³⁵, стремящий свой царский полёт
К весеннему солнцу сквозь вьюгу и лёд²³⁶.

Слава в вышних Тебе, сок чрева
Мирового ясеня, чудо-древа!²³⁷

Первый полухор, МУЖЧИНЫ:

Слава Тебе от позлащённой гробницы!

Второй полухор, ЖЕНЩИНЫ:

Слава Тебе от ждущего лона!

Первый полухор, МУЖЧИНЫ:

Слава Тебе от земли невспаханной!

Второй полухор, ЖЕНЩИНЫ:

Слава Тебе от Девы посвящённой!

МУЖЧИНЫ:

Слава Тебе, Единство

²³³ Жрец предстает здесь как орудие, посредством которого совершается союз Хадита и Нут, и в то же время как плод их союза, Ра-Гор-Хут.

²³⁴ Дух Святой — изначальная искра жизни, исходящая от Кетер и символически представленная семенем. По природе своей она заключает в себе силу обоих полов. Подробное объяснение см. в главе V «Магии в теории и на практике», посвященной анализу имени ИАО.

²³⁵ Символ Святого Духа, нисходящего в Плоть и преображающего человека в Бога.

²³⁶ Метафорическое описание непрерывности природной жизни, сохраняющейся вопреки смерти, которая постигает каждое отдельное живое существо.

²³⁷ В скандинавской мифологии мировой яшень Иггдрасиль — древо, связывающее воедино все миры; ср. Древо Жизни. Здесь — символ мужской фаллической энергии, связанной воедино с женской материнской силой, которые в совокупности служат вечному продолжению жизни всего живого. «Сок чрева» этого «ясеня» — символ той же обоеполой искры жизни (см. примеч. 70).

Троицы вечносущей!²³⁸

ЖЕНЩИНЫ:

Слава Тебе, отец наш и мать,

Ты, о себе сказавший:

«Я есмь тот, кто я есмь»²³⁹.

МУЖЧИНЫ:

Слава Тебе, о предвечный исток,

Рождающий семья, росток и зерно!

ЖЕНЩИНЫ:

Слава Тебе, о вечное Солнце, -

Единый в Трех и Троичный в Одном!²⁴⁰

ХОР:

Слава в вышних Тебе, сок чрева

Мирового ясеня, чудо-древа!

Сущность гимна составляют эти слова, однако их следует полностью или хотя бы частично положить на музыку, столь искусную, насколько это представится возможным. Даже если Отец Церкви утвердит для использования другие гимны, этот по-прежнему следует исполнять первым, ибо он - отец всех остальных.

VIII. О Мистическом браке и слиянии элементов

ЖРЕЦ берет Дискос указательным и средним пальцами правой руки²⁴¹.

ЖРИЦА берет правой рукой Чашу.

[Благословение элементов]

ЖРЕЦ: Господь сокровеннейший, благослови эту пищу духовную для тел наших, ниспослав нам здоровье²⁴², богатство²⁴³

²³⁸ ИАО; см. примеч. 46.

²³⁹ А в составе ИАО. Выражение «Я есмь тот, кто Я есмь» восходит к библейской Книге Исход, 3:14 (в русском синодальном переводе «Я есмь сущий»): «АНИН АShR АНИН» «Эхейе Ашер Эхейе»; божественное имя Эхейе соответствует сефире Кетер.

²⁴⁰ Три высшие сефирот.

²⁴¹ Теперь Дискос занимает место большого пальца, вложенного между средним и указательным (см. примеч. 123); таким образом, Дискос и Гостия к этому моменту в полной мере обрели фаллическую силу.

²⁴² Меркурий (Асклепий) и сефира Ход.

²⁴³ Юпитер и Хесед.

и силу²⁴⁴, радость²⁴⁵ и мир²⁴⁶, и то исполнение воли²⁴⁷ и любви в согласии с волей²⁴⁸, которое есть бесконечное счастье²⁴⁹.

ЖРЕЦ крестит Дискос и целует его. [Ставит Дискос на Алтарь и передает Копье **ЖРИЦЕ**.] Снимает покров с Чаши, преклоняет колени и поднимается. Музыка.

[Преломление Гостии]

ЖРЕЦ берет Гостию и преломляет ее над Чашей. Правую половинку Гостии кладет обратно на Дискос. Затем отламывает частицу²⁵⁰ от левой половинки.

ЖРЕЦ: ΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ²⁵¹. Ο ΠΑΤΗΡΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ²⁵². ΑΥΜΓΝ. ΑΥΜΓΝ. ΑΥΜΓΝ²⁵³.

Возвращает на место левую половинку Гостии²⁵⁴.

[Знаменование и смешение.]

ЖРИЦА левой рукой протягивает Жрецу копьё острием вперед, чтобы принять частицу Гостии. **ЖРЕЦ** обхватывает Чашу левой рукой. **ЖРЕЦ** и **ЖРИЦА** вместе погружают острие Копья в Чашу²⁵⁵.

²⁴⁴ Марс и Гебура.

²⁴⁵ Венера и Нецах.

²⁴⁶ Сатурн и Бина.

²⁴⁷ Солнце и Тиферет.

²⁴⁸ Луна и Йесод.

²⁴⁹ Земля и Малкут.

²⁵⁰ Преломление Гостии — символическое жертвоприношение Жреца, уподобляющегося здесь увечному королю Амфортасу из легенды о Граале. Particula (лат. «частица») олицетворяет семя, или сущность, Жреца; это Кетер как верхняя точка буквы Йод, соответствующей Отцу-Хокме.

²⁵¹ Произносится как «Туто эсти то сперма му», с ударениями на выделенных слогах. Др.-греч. ΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ — «Это Семя мое».

²⁵² Произносится как «хо Патер эстин хо ньюос диа то пневма хагион», с ударениями на выделенных слогах; буквой h обозначено легкое придыхание.

Др.-греч. Ο ΠΑΤΗΡΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ — «Отец есть Сын чрез Духа Святого». Описание циклической формулы Тетраграмматона: при помощи Матери/Дочери (обеих Хе, выступающих здесь как носительницы Святого Духа) Отец (Йод) порождает Сына (Вав), Сын, в свою очередь, сам становится Отцом и отождествляется с ним, дабы вновь породить Сына, и так далее.

²⁵³ См. примеч. 68.

²⁵⁴ К этому моменту Гостия оказывается разделенной на три части: две половины (соответствующие Хокме и Бине) и малую частицу (Кетер). Но сущностно все три части остаются единой Гостией, в чем символически отражена мистерия трех высших сефирот, «Единого в Трех и Троичного в Одном».

²⁵⁵ Гостия помещается на острие Копья (Йод). Семя Кетер (верхняя точка Йод) погружается посредством Копья Хокмы (Йод) в Чашу Бины (Хе). Это символическое соединение Хадита и Нут, исцеление увечного короля, «Крещение Мудрости» и изливание последней капли крови в Чашу Грааля; это процесс, соединяющий в себе воплощение и

ЖРЕЦ и **ЖРИЦА:** HRILIU²⁵⁶.

ЖРЕЦ берет Копье. **ЖРИЦА** накрывает Чашу.

ЖРЕЦ [передает копьё **ЖРИЦЕ**,] преклоняет колени, поднимается, совершает поклон и складывает ладони, а затем ударяет себя грудь²⁵⁷.

просветление. Результатом станет явление Змеельва-Бафомета (Вав; см. примеч. 57, 58, 258).

С алхимической точки зрения, Вино символизирует Философскую Ртуть. Оно состоит из трех элементов — воды, спирта и комплекса масел и эфиров винной кислоты, придающих ему неповторимый вкус, букет и окраску. Эти три элемента, в свою очередь, представляют три алхимических начала и три гуны: вода — Соль и Тамас, спирт — Ртуть и Саттву, а комплекс масел и эфиров — Серу и Раджас.

Гостия символизирует Первоматерию. Она изначально содержит в себе семя противоположного начала — Сульфат Философской Ртути в форме «густого осадка красного вина» (см. примеч. 33). Не считая этого, Гостия состоит из пяти компонентов, соответствующих пяти стихиям и пяти таттвам: муки (Земля, Притхиви), меда (Воздух, Вайю), оливкового масла (Вода, Апас), масла Абрамелина (Огонь, Теджас) и крови (Дух, Акаша).

При растворении частицы Гостии в Вине совершается мистический союз Первоматери с Философской Ртутью, от которого рождается Камень Философов; пять элементов, соединяясь с тремя, образуют число восемь — число букв в именах Бафомет (Vaphomet) и Христос (Christos). На этом завершается первый, внешний цикл алхимической операции; второй, внутренний цикл начнется с поглощения элементов причастия Жрецом и Прихожанами.

²⁵⁶ Слово «HRILIU» — возглас экстаза — происходит из песни, приведенной в описании 2-го Эфира в «Книге 418» («Видение и Голос»). Песня написана на магическом языке, который называется «батилловым», или «языком Ангела Сапфо-Калипсо»:

«Omari tessala marax,
tessala dodi phorpexax.
amri radara poliax
armana piliu.
amri radara piliu son';
mari narya barbiton
madara anaphax sarpedon
andala hriliu.

Перевод:

Я — блудница, сотрясающая Смерть.

Сотрясение рождает Покой Утоленного Вождения.

Бессмертие брызжет из черепа моего,

И музыка — из моего влагалища.

Бессмертие брызжет также из влагалища моего,

Ибо Блуд мой благоуханен, как семиструнная лира,

Звучащая для Бога Незримого, вседержителя,

Который шествует Своим путем, испуская пронзительный крик оргазма».

В «Сердце Мастера» слово «HRILIU» описано как «Голос Голубя» и соотносено с Нецах: «...нет ничего слишком малого, ни слишком великого, ни слишком низкого, ни слишком высокого; но все сущее соединяется в Радости Любовью Мастера». Кроме того, это слово употреблено в 24-й главе «Книги Лжей» («Ястреб и медянка»).

²⁵⁷ В этом эпизоде данный жест имеет иное значение, чем в части IV (см. примеч. 221), перед обращением Жреца к Святым. Здесь, перед воззванием ко Льву и Змею, предвещающим причастие, Жрец также ударяет себя в грудь однократно, но на сей раз при-

[Эпиклеза]

ЖРЕЦ: О, Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!

О, Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!

О, Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!²⁵⁸

[Слияние элементов]

ЖРЕЦ прикладывает ладони к груди **ЖРИЦЫ** и забирает у нее Копье. Поворачивается к **ПРИХОЖАНАМ**, кланяется, поднимает Копье и крестит им **ПРИХОЖАН**.

ЖРЕЦ: Поступай согласно своей Воле: таков да будет весь Закон²⁵⁹.

ПРИХОЖАНЕ: Любовь есть закон, любовь в согласии с волей²⁶⁰.

ЖРЕЦ опускает Копье и поворачивается лицом к востоку.

ЖРИЦА берет Копье в правую руку, а левой протягивает Дискос. **ЖРЕЦ** опускается на колени.

ЖРЕЦ: Да войдет в мои уста суть солнечной жизни!

ЖРЕЦ берет Гостию правой рукой, крестит Гостией Дискос и съедает ее²⁶¹.

хожане не повторяют его жест. В данном случае удар в грудь символизирует не верность и братство, как в предыдущий раз, и не покаяние и скорбь, как в римско-католической мессе, а открытие сердца для принятия (или излучения) призванной силы — силы Бафомета, Льва и Змея, диалектического единства противоположностей, побеждающего смерть.

²⁵⁸ Данная реплика Жреца, повторяющаяся трижды, соответствует части «Agnus Dei» из римско-католической мессы: «Агнец Божий, взявший грехи мира, помилуй нас! Агнец Божий, взявший грехи мира, помилуй нас! Агнец Божий, взявший грехи мира, даруй нам мир!». На практике некоторые служители Гностической Мессы поддерживают структурную аналогию с частью «Agnus Dei» и ударяют себя в грудь не однократно, а трижды, при каждом повторении фразы «О, Лев и Змей, и т.д.».

Однако сходство между двумя этими ритуальными эпизодами — лишь поверхностное: в действительности «Агнец Божий» — это смиренная мольба, а «Лев и Змей» — дерзновенный призыв, служащий совершенно иной цели, чем «Агнец Божий» (фактически, той же цели, которой служит эпиклеза в православной литургии — прошение к Отцу ниспослать Святой Дух на хлеб и вино и претворить их в Тело и Кровь Христову). Жрец призывает Льва и Змея (Сына, Вав) явиться в Чаше, где совершилось слияние элементов, тождественных Отцу (Йод) и Матери (Хе). Лев — Митра, Змей — Абракас; соединяясь они превращаются в Змеельва-Хнубиса или Агафодемона, великого носителя магической силы, известного также под именами Азот, Бафомет, Кундалини и Шакти. «Губитель» — то, что навязывает ограничения. «Губитель губителя» тождествен Бабалон, экстазу познания на опыте.

²⁵⁹ Обращаясь к Прихожанам (Хе конечная) и передавая им призванную силу Льва и Змея (Вав), Жрец завершает формирование Тетраграмматона в этой части церемонии, после чего провозглашает Закон, посвящая Прихожан Великому Деланию.

²⁶⁰ Отвечая Жрецу этой формулой, Прихожане тем самым выказывают готовность принять причастие.

²⁶¹ Прежде чем вкусить Гостию — мужской символ — Жрец произносит реплику,

Тишина.

ЖРИЦА берет Чашу, открывает ее и протягивает **ЖРЕЦУ**, как в предыдущем своем действии.

ЖРЕЦ: Да войдет в мои уста суть радости земной!

ЖРЕЦ берет Чашу, крестит ею **ЖРИЦУ**, осушает Чашу и возвращает ее на место²⁶².

Тишина.

ЖРЕЦ поднимается, берет Копье и поворачивается к **ПРИХОЖАНАМ**.

ЖРЕЦ: Все части тела моего суть части Богов. (ВАРИАНТ: Нет части тела моего, что не была бы частью Богов.)²⁶³

ПРИХОЖАНЕ, желающие причаститься (а других здесь быть и не может), выражают свое намерение. Для всех прихожан приготовлены Хлеба Света и по целой чаше вина.

ДЬЯКОН выстраивает их; и они подходят один за другим к алтарю. **ДЕТИ** берут части Причастия и предлагают им²⁶⁴. **ПРИХОЖАНЕ** причащаются так же, как и **ЖРЕЦ**, принимая позу Воскре-

---

акцентирующую мужское начало Тетраграмматона: «... суть солнечной (Вав) жизни (Йод)».

²⁶² Прежде чем осушить Чашу — женский символ — Жрец произносит реплику, акцентирующую женское начало Тетраграмматона: «... суть радости (Хе) земной (Хе конечная)».

²⁶³ В этих словах Жрец утверждает, что полностью воспринял обе половины формулы Тетраграмматона — мужскую и женскую, представленные Гостией и Чашей соответственно. Данная реплика восходит к ритуалу Младшего Адепта (5°=6°) в системе 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 «En aat am-a shu-t em neter», которую иногда переводят как «нет в моем теле ни единой части, в которой не было бы Бога». Ср. следующий отрывок из повести Кроули «Не жизнь и приключения Роберта Блоксама»:

«Или вы не видите, что даже наши сны, наши желания, и всё, что в нас есть, — всё восходит к потаенным деяниям предков? Да вот только фрейдисты так далеко не идут; ибо сияющее семя, наделившее мой ум столь ясным блеском, проистекло от самого Отца всего сияния, от Господа нашего Солнца. Вот так мы вновь, еще одним путем, приходим к этому дерзновенному "Нет части тела моего, что не была бы частью Богов!" Возрадуйтесь же, о братья! все мы сотканы из вещества того же, что и боги.

Мы не мыслим, не чувствуем, не воспринимаем ничего и не являемся ничем, что не было бы этим всеобильным и великолепнейшим Единым, этим Господом, который в торжестве и славе день за днем правит колесницею своею в горних высях, даруя свет и хвалу, но пребывая вечно неподвижным и безмолвным! Ибо нет во всей Вселенной ничего, что не было бы частью этого Единства. Радуйтесь же! Радуйтесь! Ибо каждый путь — спектр Единого Света, преломленного через призму сознания».

²⁶⁴ До сих пор в ходе церемонии Дети олицетворяли энергии противоположных стихий — Огня и Воды, но теперь они символически возвышаются до олицетворений солнечной и лунной энергии. Соответственно, белый Ребенок подносит Прихожанам Хлеба Света, а черный — чаши с вином.

сения²⁶⁵ и произносятся ту же самую формулу: «Все части тела моего суть части Богов» [вариант: «Нет части тела моего, что не была бы частью Богов»]²⁶⁶. Эта часть церемонии исключается лишь в следующих случаях: если церемония имеет характер празднования, когда причащаться должен только ЖРЕЦ; если она составляет часть бракосочетания, когда причащаются лишь брачующиеся; если она составляет часть церемонии крещения, когда причастие принимает только крещаемый ребенок; и если она входит в церемонию конфирмации по достижении половой зрелости, когда причащаются лишь конфирманты²⁶⁷. Часть Святых Даров ЖРЕЦ

²⁶⁵ Поза Воскресения — стоя со скрещенными на груди руками; подробнее см. примеч. 129.

²⁶⁶ В Гностической Мессе, в отличие от других евхаристических церемоний, прихожане играют активную роль в ходе причащения: каждый по очереди берет у Дьякона один из Хлебов Света и отдельную чашу вина, подобно самому Жрецу, и каждый, приняв причастие, произносит (мысленно или вслух) те же слова, что и Жрец. Кроме формулы «Нет ни одной части меня, что не была бы частью Богов», которая произносится вслух всегда. Таким образом, каждый причащающийся старается по мере возможности уподобиться Жрецу, избегая при этом каких бы то ни было лишних слов и жестов.

²⁶⁷ В этой ремарке перечислены три из семи таинств, которые ГКЦ признает вслед за римско-католической церковью, но вкладывает в них иной смысл.

Таинство крещения в ГКЦ, соответствующее сефире Йесод и Луне, никак не связано с идеей очищения от первородного греха, так как последнее понятие Телеме чуждо (впрочем, согласно некоторым толкованиям, крещение освобождает человека от «слова греха» — ограничения [Книга Закона, 1:41], мешающего ему осознать свою Истинную Волю). Крещение — это церемония вступления в общину Телемы, понимаемая как символическое рождение. Дитя откликается на зов Нут, провозглашающей: «Поступай согласно своей воле: таков да будет весь Закон». Пройдя крещение, дитя становится членом общины на правах послушника. Во время церемонии крещения прихожане произносят Символ веры, тем самым наставляя дитя в основных догматах Церкви. Полноправным членом общины дитя станет лишь после того, как изучит эти догматы и примет разумное, сознательное решение признать их.

Таинство конфирмации в ГКЦ, соответствующее сефире Ход и Меркурию, понимается как первое сознательное изъяснение Истинной Воли. В ходе церемонии конфирмант самостоятельно произносит Символ веры, утверждая тем самым, что активное участие в жизни Церкви и вера в ее догматы согласуется с его собственной Истинной Волей. Совершающаяся далее cheirotonia («наложение рук») формирует священную связь между сознанием конфирманта и эгрегором Церкви. И, наконец, символическая пощечина служит знаком пробуждения к реальности Телемы и к осознанной жизни отрочества.

Таинство бракосочетания в ГКЦ, соответствующее сефире Нецах и Венере, представляет собой магическое выражение того божественного процесса, который непрерывно созидает Вселенную вновь и вновь в «любви в согласии с волей». Таким образом, брачная церемония утверждает сущностную святость секса. В ходе этой церемонии самые мощные энергии физической жизни человека посвящаются служению Возлюбленному — Тому, кто открывает человеку его Истинную Волю.

Кроме трех перечисленных таинств, ГКЦ признает таинства рукоположения (Тиферет, Солнце); волеизъявления (Гебура, Марс) — вместо римско-католического таинства покаяния; евхаристии (Хесед, Юпитер), совершаемой в ходе Гностической Мессы; и соборования (Бина, Сатурн).

может сохранить для причащения больных на дому.

[Благословение.]

ЖРЕЦ закрывает Алтарь завесой и трижды крестит Копьем ПРИХОЖАН, произносятся следующие слова.

ЖРЕЦ:

ГОСПОДЬ да благословит вас!

ГОСПОДЬ да просветит ваши умы, успокоит ваши сердца и укрепит тела ваши!

ГОСПОДЬ да приведет вас к исполнению вашей Истинной Воли, Великому Деланию, к Величайшему Благу, Истинной Мудрости и Совершенному Счастью!

ЖРЕЦ удаляется в Гробницу на Западе, ДЬЯКОН и ДЕТИ²⁶⁸ следуют за ним. Музыка (по желанию).

ПРИМЕЧАНИЕ: ЖРИЦА и другие служители не принимают причастия, поскольку являются в определенном смысле частями самого ЖРЕЦА²⁶⁹.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые тайные формулы этой Мессы сообщаются ЖРЕЦУ при его посвящении в сан.

²⁶⁸ Дети — последние из служителей, покидающие видимую Прихожанам часть Храма. Их исчезновение в Гробнице иллюстрирует формулу 0=2 и идею взаимного уничтожения противоположностей в Любви.

²⁶⁹ А также, в определенном смысле, «частями» (экстернализированными внутренними энергиями) Прихожан, каждый из которых на мгновение уподобляется Жрецу при причащении (см. приложения).

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Краткая структура Гностической Мессы

1. Церемония Входа

- Провозглашение Закона.
- Символ веры (краткое изложение вероучения ГКЦ).
- 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 (благовоением).
- Облачение и увенчание Жреца.
- Освящение Копья и воззвание к Господу.

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 Нут перед Завесой.
- Жрица произносит речь от лица Нут.
- 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-Гор-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 (пресуществление элементов).
- Поглощение элементов.
- Прихожане принимают причастие вслед за Жрецом.
- Жрец благословляет Прихожан.
- Жрец возвращается в Гробницу.

гается на Высоком Алтаре и над ним, в восточной части храма: 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. Древо мира Ацилут — прототипическая схема всего, что происходит в дальнейшем в церемонии Мессы; это первое и наиболее ярко выраженное из четырех Древ, и из всех служителей постоянно соприкасается с ним только Жрица как олицетворение гностической Софии. В лурианской каббале Древо Ацилут отождествляется с телом Адама Кадмона: Стела — его Венец, Книга — сердце, Грааль — половые органы, а Дискос — стопы. Мир Ацилут — само Тело Бога, Йехида (божественная искра), воспринять которую можно только посредством Хи́и (чистой жизненной силы).

Древо мира *Брия*, мира творения, наиболее отчетливо фигурирует в начале части IV Мессы («О церемонии открытия Завесы»). Оно совпадает с Древом Ацилут только в одной сефире — Кетер, которую по-прежнему представляет Стела. Солнце-Тиферет мира Брия — весь Высокий Алтарь, на покрове которого «вышиты золотом королевские лилии, солнечное сияние или другая подобающая эмблема». Книга в этом мире соответствует Даат (Знанию), две большие свечи — столпам Суровости и Милосердия, представленным в Хесед и Гебуре, нижняя поверхность помоста за Завесой — Йесод, а пол перед помостом — Малкут. Завеса Алтаря выступает в этой схеме аналогом Парокет, Завесы Посвящения, пересекающей путь Тав и скрывающей Древо от непосвященного мира Малкут. В начале части IV, перед закрытием Завесы, Жрица восседает на пересечении путей Гимел (Ату II, «Жрица») и Тет (Ату XI, «Вожделение»), а Жрец на пути Самех (Ату XIV, «Искусство»), выступает в роли алхимического ангела, очищающего и освящающего Жрицу водой и огнем. Мир Брия — Престол Бога, поэтому средоточием его является Высокий Алтарь — трон Жрицы. Средство восприятия этого мира — Нешама (интуиция).

Древо мира *Йецира*, мира формирования, представлено менее отчетливо, чем предыдущие; заметнее всего оно фигурирует во второй половине части IV («О церемонии открытия Завесы»), после завершения Жрецом обхода храма. Высшая триада сефирот в этом Древе остается непроявленной; Стела и надалтарье соответствуют Даат; Гебура и Хесед представлены столпами Алтаря; пространство между Завесой и Высоким Алтарем, где пребывает Жрица во время своей речи от лица Нут, соотносится с Тиферет;

Йесод — пост Дьякона между алтарями Огня и Воды, а Малкут — пространство между купелью и Гробницей. Йецира — мир ангелов и мир воображения; его средоточие — пространство перед Алтарем, где Жрец и Жрица взывают к высшим сущностям, не проявленным на этом Древе. Средство восприятия мира Йецира — Руах, дух-посредник, или «дыхание» мыслящего ума.

Древо мира *Асия* — мира действия, материального мира, — охватывает все пространство Храма и проявляется ярче всего в части V («О чине молитв») и в ходе причащения Прихожан. Кетер этого Древа — Стела и надалтарье, Хокма — южный столп, Бина — северный; Завеса Алтаря — Завеса Бездны; Тиферет — алтарь Огня, Йесод — алтарь Воды, Малкут — Гробница, а завеса перед входом в Гробницу — Парокет, та внешняя завеса посвящения, которая в мире Брия была представлена Завесой Алтаря. В этом мире, мире проявления, Жрица восседает на пересечении путей Гимел (Ату II, «Жрица») и Далет (Ату III, «Императрица»); Дьякон читает молитвы, стоя в точке пересечения путей Самех (Ату XIV, «Искусство») и Пе (Ату XVI, «Башня»); Дети подносят Прихожанам элементы причастия на путях Вав (Ату V, «Иерофант»; хлеба) и Хет (Ату VII, «Колесница»; вино). Средоточие Древа Асии — алтарь Огня, имеющий форму двойного куба, развертка которого — крест из десяти квадратов, в свою очередь символизирующий Древо мира Асии и десятую сефиру — Малкут, Царство стихий, материальный мир. Средство восприятия этого мира — Нефеш, «животная душа», соответствующая пяти чувствам.

3. В разработках представителей Московского отделения О.Т.О. выделена трехчастная схема Гностической мессы как символической смены трех Эонов и трех превращений формулы FIAOF (см. «Магию в теории и на практике», главу 5):

1) *Действие от начала церемонии до раскрытия Завесы*: Эон Исиды. «Эпоха матриархата. <...> Признается возможность партеногенеза. Девственница (Йод-Дева) заключает сама в себе Принцип Роста — двуполое герметическое семя» («Магия в теории и на практике», глава 5); см. примеч. 70. Данный этап соответствует Аркану Таро 0 («Дурак»).

2) *Действие от раскрытия Завесы до «знаменования и смешения» (символического Зачатия)*: Эон Осириса. «Эпоха патриархата. Два пола». Данный этап соответствует Аркану Таро VI («Влюбленные»).

3) *Действие от Зачатия до конца церемонии*: Эон Гора. «Два пола в одном лице». Причащение плотью и кровью Магического

Ребенка (алхимического Ребиса), символизирующее достижение истинной андрогинности как залога Бессмертия. Данный этап соответствует Аркану Таро XIV («Искусство»).

4. **Брат V.I.T.R.I.O.L.**, член орегонской ложи Секхет-Маат, проводит следующие параллели между схемой Гностической мессы, с одной стороны, и различными магическими и религиозными церемониями — с другой:

- Операция IX° О.Т.О.;
- Ритуал достижения Знания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем;
- Способ достижения самадхи;
- Ритуал талисманической магии;
- Религиозная церемония, посвященная преобразованиям и странствиям каббалистического божества;
- Религиозная церемония во славу Богини;
- Религиозная церемония во славу Бога;
- Символический аналог ритуала сексуальной магии;
- Ритуал соединения противоположных начал;
- Сотворение Магического Ребенка, или Бессмертного Плода;
- Сотворение гомункула;
- Призывание Ра-Гор-Хута;
- Представление космологической мистерии согласно учению Телемы;
- Символическое откровение учения О.Т.О.

5. **Т.А. Деннис**, деятель калифорнийской ложи О.Т.О. выделяет шесть способов истолкования текста Гностической мессы: на трех уровнях — человеческом, природном и сакральном, каждый из которых может рассматриваться с двух точек зрения — магической и мистической.

На человеческом уровне с магической точки зрения месса представляет собой руководство по сексуальной магии, а с мистической — по сексуальной медитации (наподобие тантрической).

На природном уровне с магической точки зрения — коллективный ритуал церемониальной магии, а с мистической — опыт приобщения к мистическому братству.

На сакральном уровне с магической точки зрения — культ внешней бесконечности (Нут), а с мистической — культ внутренней бесконечности (Хадита).

6. В заключение рассмотрим для примера приведенную Т.А. Деннисом подробную интерпретацию параллелей между схемой

Гностической мессы и операцией сексуальной магии. С этой точки зрения Жрец предстает как эквивалент мага, Жрица — как аналог алтаря (физический символ объекта поклонения), а Дьякон — как выражение воли мага через магическую связь с физическим предметом (к примеру, талисманом или собственным телом оператора) или объектом иного плана (какой-либо идеей, страстью и т.д.). Открытие церемонии Дьяконом в этом случае означает, что магической работе должно предшествовать изъявление воли. Последующее появление Жрицы и ее совместные с Дьяконом действия подразумевают, что перед началом операции воля мага должна вдохновиться неким объектом любви и вступить с ним во взаимодействие («любовь в согласии с волей»). Все это совершается бессознательно или осознается лишь отчасти. После открытия Гробницы Жрец (оператор) начинает осознавать свой объект любви и взаимосвязь этого объекта с его волей («любовь в согласии с волей»). Для успеха операции этот объект должен, с одной стороны, пробуждать в маге высокие чувства и мощный духовный отклик, а с другой — вызывать сексуальное возбуждение (последнее символически отражено в действиях, которые Жрица совершает с Копьем).

Возводя Жрицу на Высокий Алтарь и скрывая ее за Завесой, Жрец воспроизводит первый этап осознанной подготовки к магической операции: оператор добивается соответствующего его воле проявления объекта любви (находит подходящего сексуального партнера или формирует его мысленный образ). Дальнейшие действия Жреца — обход Храма и восхождение на ступени Алтаря, завершающееся чтением «A ka dua...» и ответной репликой Жрицы («Нет закона, кроме **“Поступай согласно своей Воле”**»), — представляют второй этап подготовки к операции. Обеспечив подходящие условия во времени и пространстве для соединения с объектом своей любви, маг должен достичь ясного понимания цели своей операции. Если эта цель носит конкретный характер, он должен сформулировать (а также почувствовать, визуализировать и т.д.) ее в «молитве» — как можно более определенной и точной и, в то же время, как можно более прекрасной. Эту «молитву» следует твердо заучить наизусть. Если цель заключается в том, чтобы насытить силой талисман, то к началу операции этот талисман должен быть изготовлен и освящен по всем правилам. Поскольку ясное понимание цели в конечном счете зависит от того, насколько полно маг понимает свою Истинную Волю, то рекомендуется направлять все ритуалы именно

на ее постижение, до тех пор, пока эта задача не будет исполнена. И, наконец, операция может проводиться без конкретной цели (а точнее, заключать свою цель в самой себе, как, например, ритуал Священной Гексаграммы, описанный в главе 69 «Книги Лжей»); вместо «молитвы» в этом случае соблюдается период тишины. Заключительный этап подготовки — сосредоточение воли мага на единой цели, погружение в такое состояние ума, в котором нет и не может быть места сомнениям. Рекомендации по достижению этого состояния приводятся в «Восьми лекциях по йоге» и в «Книге 4».

Действия Жреца и Жрицы после раскрытия Завесы символически соответствуют началу самой операции. При помощи объекта любви маг достигает сексуального возбуждения и поддерживает его до погружения в состояние транса.

Чтение молитв Дьяконом соответствует следующему этапу операции: войдя в состояние транса, маг максимально сосредоточивает волю на цели операции, чему способствует произнесение подготовленной ранее «молитвы» (мантры, песнопения, стихотворения и т.п., специально сочиненного или подобранного в соответствии с целью операции). При необходимости «молитва» может произноситься вполголоса или даже про себя. Функцию «молитвы» может исполнять также подобранная заранее визуализация, звук, телесное ощущение и т.п. Полное и непрерывное сосредоточение на данном этапе необходимо для установления прочной магической связи между волей мага и физическим планом. Посредником для этой связи, из которого впоследствии будет изготовлен алхимический эликсир, может послужить любой биологический материал из тела оператора, но наиболее предпочтительными считаются менструальная кровь и/или сперма. В структуре Мессы успешному установлению связи с физическим планом соответствует отождествление Жреца сперва с плотью (Гостией/семенем), а затем — с кровью Бога (Вином/менструальной кровью).

Этап освящения элементов (часть VI) соотносится со следующей фазой магической операции, на которой ее участники переходят к более интенсивному сексуальному взаимодействию (по желанию сочетающему в себе оральные, мануальные и пенетративные элементы). Момент, когда оператор чувствует приближение оргазма, символически соответствует звону колокольчика при вознесении Гостии и Чаши, а следующий за этим гимн — с этапом, на котором маг, самостоятельно или в унисон с партне-

ром, вновь начинает читать или произносить нараспев свою «молитву» (на сей раз вслух и достаточно громко). С наступлением оргазма чтение «молитвы» прекращается, и оператор полностью отождествляется с физическим ингредиентом, из которого будет изготовлен эликсир (ср. реплику Жреца «**TOUTO 'ESTI TO SPERMA MOU**»). Цель операции, на которой вплоть до наступления оргазма маг должен был поддерживать полное сосредоточение, в этот момент должна полностью исчезнуть из его сознания; более того, желательно, чтобы в миг оргазма маг вообще погрузился в бессознательное состояние.

В структуре Мессы оргастическому переживанию соответствует погружение Гостии (семени) на острие Копья (пениса) в Чашу (матку/влагалище) с вином (менструальной кровью), — действие, при котором Жрец и Жрица в один голос произносят слово «**Hriliu!**», означающее, по толкованию Кроули, «пронзительный крик оргазма». (В операции сексуальной магии в одновременном достижении оргазма обоими партнерами нет необходимости; стремиться к этому желательно лишь в том случае, если они оба выступают операторами на равных основаниях.)

Причащение соответствует поглощению алхимического эликсира, образовавшегося на предыдущем этапе из спермы и/или менструальной крови (либо других материальных носителей магической связи). В операции сексуальной магии, построенной по структуре Гностической мессы, эликсир извлекается из влагалища мануально или орально, после чего полностью поглощается оператором (или обоими участниками) либо частично используется для насыщения талисмана. При этом маг повторяет про себя «молитву», использовавшуюся ранее в ходе операции, либо произносит какое-либо иное воззвание по своему усмотрению.

Приняв причастие, Жрец провозглашает: «Нет части тела моего, что не была бы частью Богов», закрывает Алтарь, благословляет Прихожан и удаляется в Гробницу. Эти заключительные этапы Мессы соответствуют завершающему этапу операции: маг может провести церемонию закрытия или изгоняющий ритуал, а может просто погрузиться в сон или перейти к другим занятиям.

Список использованной литературы

1. Crowley, Aleister. *Liber IV* (Magick ABA: Book IV, Parts II, III, IV)
2. Crowley, Aleister. *Liber XV* (The Canon of the Mass).
3. Crowley, Aleister. *Liber LXIV* (Liber Israfel).
4. Crowley, Aleister. *Liber LXV* (Liber Cordis Cincti Serpente).
5. Crowley, Aleister. *Liber CXI* (Liber Aleph).
6. Crowley, Aleister. *Liber CL* (De Lege Libellum).
7. Crowley, Aleister. *Liber CLVI* (Liber Cheth vel Vallum Abiegni).
8. Crowley, Aleister. *Liber CLXXV* (Astarte vel Liber Berylli)
9. Crowley, Aleister. *Liber CCXX* (The Book of the Law).
10. Crowley, Aleister. *Liber CCCXXXIII* (The Book of Lies).
11. Crowley, Aleister. *Liber CDXVIII* (The Vision and the Voice).
12. Crowley, Aleister. *Liber DCCLXXVII* (Book 777).
13. Crowley, Aleister. *Law is for All*.
14. Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*.
15. Crowley, Aleister. *Not Life and Adventure of Sir Roger Bloxam*.
16. Crowley, Aleister. *The Book of the Thoth*.
17. Crowley, Aleister. *The Heart of the Master*.
18. Achad, Frater (C. Stansfield Jones). *The Chalice of Ecstasy*.
19. Achad Osher 583, Frater. *An Open Epistle on the Mysteries of OTO. The Gnostic Mass*.
20. Dennis, A.T. *The Gnostic Mass: An Appreciation*.
21. Dionisos Thriambos. *A First Look at the Gnostic Mass as Performed at Circle of Stars Sanctuary*.
22. Dionisos Thriambos. *The Gnostic Mass as Biological Allegory*.
23. Dionisos Thriambos. *Thelemic Catholicism*.
24. Dionisus Soter. *Advice for Deacons of Ecclesia Gnostica Catholica*.
25. *From Beyond the Open Veil*. A Conversation about the Gnostic Mass between Bishop Richard Gernon and Rt. Rev. Jerome Peartree. September 06, 1988.
26. Nephthys, Soror. *Some Thoughts on the Gnostic Mass from the Acolyte's View*.
27. Regardie, Israel. *The Complete Golden Dawn System of Magic*.
28. Tau Apyrion. *A Curious Investigation Concerning the Nature of the Mass*.
29. Tau Apyrion. *Gestures Used in the Gnostic Mass*.
30. Tau Apyrion. *Greek Words and Phrases in the Gnostic Mass*.
31. Tau Apyrion. *Introduction to the Gnostic Mass*.
32. Tau Apyrion. *Portraits of the Saints of the Gnostic Catholic Church*.
33. Tau Apyrion. *Symbolism of the Gnostic Mass Temple*.
34. Tau Apyrion. *The Formula of Tetragrammaton in the Gnostic Mass*.
35. Tau Apyrion. *The Kiblah*.
36. Tau Apyrion. *The Role and Function of Thelemic Clergy in Ecclesia Gnostica Catholica*.
37. Tau Apyrion. *The Sacramental System of Ecclesia Gnostica Catholica*.
38. Tau Apyrion and Soror Helena. *The Creed of the Gnostic Catholic Church: An Examination*.
39. *The Gnostic Mass by Bahpomet X°*. Edited and Annotated by Tau Apyrion.
40. T Dyonysus. *Gnostics and Templars*.
41. T Polyphilus. *Apocalyptic Symbolism in the Gnostic Mass*.
42. T Polyphilus. *Conditions for Eucharistic Magick*.
43. T Polyphilus. *Magick of the Urpflanze*.
44. T Polyphilus. *One Mass, Four Worlds*.
45. T Polyphilus. *Reflections of "Thou Who Art"*.
46. T Polyphilus. *Sacred Weapons of the Mass*.
47. T Polyphilus. *The Thelemic Tersanctus of the Gnostic Mass*.
48. T Polyphilus. *Waves of Aethyr, Houses of the Sun*.
49. *The Gnostic Mass Conferences, 1994—1999*. Transcript.
50. V.I.T.R.I.O.L., Frater, with assistance and additional commentary by Sr. A.R.G.M. *An Analysis of the Gnostic Mass*.
51. *Материалы к интерпретации Гностической мессы* (разработки представителей Московского отделения О.Т.О.).
52. Юнг К.Г. *Символы превращения в мессе*.