

EGYPTI

ARABVS

Cheru
bin

MORIENTES
ROMANVS

ROG. BAECHON
ANGLVS

eculum fiat mani
eslum,et viceuersa

Peridemontorum con
uersionem Tornarius
purificatus,fiat mona

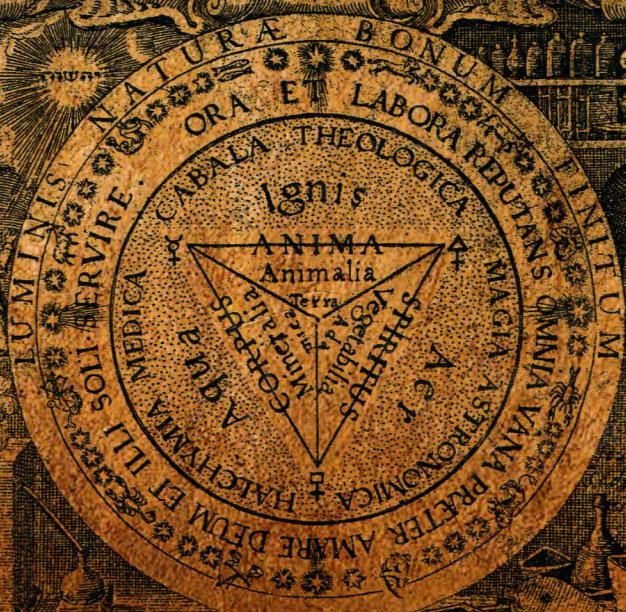
R. LULLIUS
HISPANVS

TH. PARACELSVS
GERMANVS.

um Igne tandem in
gatione redit Aqua

Separate et ad mani
ritatem perducit

ИЗРАЭЛЬ РЕГАРДИ
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ

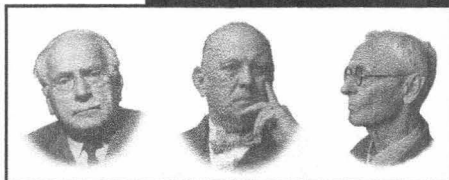

Израэль РЕГАРДИ

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Москва
2015

ПРОЕКТ КАСТАЛИЯ —
уникальный проект,
объединяющий
представителей самых
разных мировоззрений,
начиная от язычества

CASTALIA

и заканчивая гностическими и герметическими традициями. Три объединяющих принципа Касталии — это **Юнгианство, Оккультизм и Нонконформизм**. Быть Юнгианцем — значит иметь мужество познанию свои самых потаённых глубин. Быть Оккультистом — искать то, что раз и навсегда пресуществит твой дух в тигле трансмутации, быть Нонконформистом — просто быть собой, вне следования каким-либо нормам или обычаям.

НАШ ПРОЕКТ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ГРАНЕЙ.

Это и ежемесячно обновляемый эксклюзивными переводами сайт **www.castalia.ru**, над обновлением которого работает целая группа добровольцев. Это и каждую неделю собирающийся в Реале **клуб Касталия**, где члены клуба могут услышать лекции о самых разных эзотерических и психологических традициях. Это и **школа Касталия**, своего рода внешнее представительство клуба, регулярно проводящая открытые обучающие лекции и семинары. Для переводчиков Касталии — бесплатные, для всех остальных — недорогие. Это и уникальный **интернет-магазин** эзотерической и психологической литературы по доступным ценам. Переводчики имеют скидки. И, прежде всего — это интегральное мировоззрение, основанное на поиске соединения трёх слагаемых Касталии и стремящееся к оккультному Ренессансу.

**КАСТАЛИЯ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АВТОРОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ**

Израэль Регарди

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

М.: Клуб Касталия. 2015. — 362 с.

Переводчики:

«Философский камень» — Алпа DOMINI

Приложения — Светлана БОЛЬШАКОВА, SEDRIC

Редактура: Екатерина ХОРОШИЛЬЦЕВА

Компьютерная верстка: Ольга ИВАНОВА

Обложка: Ольга ИВАНОВА

Содержание

Израэль Регарди. ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ.....	5
ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА II. ЗОЛОТОЙ ТРАКТАТ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА О ФИЗИЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ	23
ГЛАВА III. КОММЕНТАРИИ	34
ГЛАВА IV. КОММЕНТАРИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).....	62
ГЛАВА V. МАГНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ	79
ГЛАВА VI. ШЕСТЬ КЛЮЧЕЙ ЕВДОКСА, ТРАКТАТ, ОТКРЫВАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ТАЙНУЮ ЧАСТЬ ФИЛОСОФИИ....	96
ГЛАВА VII. КОММЕНТАРИИ	108
ГЛАВА VIII. МАГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	141
ГЛАВА IX. COELUM TERRAE, НЕБЕСНЫЙ ХАОС МАГОВ	152
ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	185
ПРИЛОЖЕНИЯ	195
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Винсент Брайдж. ГНОСТИЧЕСКИЕ КОРНИ АЛХИМИИ	196
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Жан-Паскаль Ружью. РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКАЯ АЛХИМИЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОРДЕН ЗОЛОТОЙ ЗАРИ	251
ПРИЛОЖЕНИЕ III. Девид Керубим (FRATER AURORA AUREAE). АЛХИМИЯ: ЧЕРНОЕ ИСКУССТВО	273
ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Стивен Фейт. ЗАМЕТКИ О ТАНТРИЧЕСКОЙ АЛХИМИИ И ОЧИЩЕНИИ МЕРКУРИЯ	308
ПРИЛОЖЕНИЕ V. Адам Маклин. АЛХИМИЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ	312
ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Франциск Меркурий ван Гельмонт. 153 ХИМИЧЕСКИХ АФОРИЗМА	331
ПРИЛОЖЕНИЕ VII. Марк Стэвиш. КАББАЛА И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ	343

Израиль Регарди

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ

ВВЕДЕНИЕ

Слово алхимия имеет арабское происхождение и состоит из артикля *al* и существительного *khemi*. Можно предположить, что это существительное является отсылкой к Египту, который на коптском языке звучит как *Khem*. Тогда выражение будет означать «нечто египетское» или «нечто, принадлежащее Египту». Есть версия, что магометанские грамматисты сохранили знание о том, что алхимическое искусство имеет начало в египетской традиции, вдохновлявшей Моисея, Платона и Пифагора, и служившей источником их прозрений. Если же, однако, мы признаем за этим словом греческое происхождение, как это делают некоторые эксперты, за ним будет стоять только химическое искусство, методика производства смесей и настоев. Изначально, химия означала лишь искусство извлечения соков из растений и трав.

Современные исследователи оставляют открытым вопрос, имеют ли алхимические трактаты мистический, магический, или же просто химический характер. Наиболее здравым подходом, на мой взгляд, является отказ от односторонней категоризации, можно предположить, что все эти подходы были присущи алхимикам в той или иной мере. Или, что более вероятно, разным алхимикам были свойственны различные трактовки или степени овладения искусством. Нельзя отрицать, что некоторые авторы трактуют алхимию буквально — как химический способ превращения обычных металлов в драгоценные. Эта трактовка имеет под собой большое количество доводов и материалов, поддающихся лишь физической или химической интерпретации. С другой стороны, существует также немало алхимических философов, которых занимают лишь мистические и религиозные аспекты.

Алхимия также называется Герметизмом. Мифологический Гермес является египетский богом Мудрости и Магии — понятий, которые включали в себя также терапевтические и физические науки. Вследствие этого, эти дисциплины могут быть включены в смысловые рамки понятий алхимии и герметизма.

Нельзя отрицать то, что такие авторы как Роберт Фладд, Генрих Хунрат и Якоб Бёме стремились описать духовное совершенствование, мистическое состояние, представляемое ими в символической форме Камня Philosophorum. Именно на этом я буду основываться далее. Равно очевидно, что первым направлением исследований, например, Парацельса, было излечение болезней и продление жизни. В то же время, с точки зрения современных мыслителей, его главными достижениями считается открытие опиума, цинка и водорода. Поэтому, он может считаться химиком не в меньшей степени, чем Ван Гельмонт, чья концепция газа поставила его в один ряд с теми гениями, которые обогатили человеческое знание фундаментально важными идеями.

Но здесь возможна также другая точка зрения. Наряду с гениальными исследователями, алхимиками, занимающимися психологическими и духовными техниками, или гениальными химиками и врачами, имеется немереное количество непосвящённых, которые не смогли освоить тайну истинной доктрины ни на одном уровне и работали над вещами, никогда не приводившими их к желанному результату. Этих псевдо-алхимиков иронически называют *Puffers*(?). Истоки современной химии следует искать именно в их работах, а вовсе не в аутентичной алхимии, как это принято считать. Они тратили себя в экспериментах над чужеродными веществами и животными выделениями, отвергнутыми настоящими адептами. Таким образом, они даже не приблизились к желанному результату — Философскому Камню. Однако же, случай неоднократно приводил их к неожиданным результатам, составившим в итоге весьма полезные открытия. В пример можно привести Кункеля, неожиданно для себя выделившего фосфор. Или Блеза де Виженера, открывшего бензойную кислоту, не отдавая себе в этом отчёт. Можно также вспомнить соли, выделенные Глаубером и названные в его честь.

Историческое наследие необъятно. Будучи представленным в Индии и на Ближнем Востоке, в греческой, римской, византийской и арабской цивилизациях, в еврейских сочинениях, оно измеряется тысячами названий. Недавно появилось издание чрезвычайно важного китайского текста. Большинство трактатов, начиная от каббалистического «Aesch Metzareph», и заканчивая «Триумфальной колесницей антимония» Валентина, намеренно составлены в виде символических загадок. Религиозные гонения и профанация таинств были одинаково губительны для адептов искусства. Более того, с современной точки зрения, эти причины заставляли авторов сознательно вводить в заблуждения своими положениями, для того, чтобы сбивать с толку недостойных претендентов на их таинства. Другие, несведущие в базовых принципах искусства, бессовестные шарлатаны, которых, как мы обозначили как *puffers*, мошенники, игравшие на суевериях, чрезвычайно сильных в те времена, издавали совершенно бессмысленные и абсурдные работы, претендующие на открытие тайн алхимического искусства.

О последних в этой работе не пойдёт речи. Также меня совершенно не интересует исключительно химический аспект предмета, несмотря на всю обоснованность этой интерпретации. Моим основным интересом, в связи с развитием аналитической психологии и психологических методик, является выяснение вопроса, скрывается ли за этими намеренными затемнениями нечто, связанное с человеком, со способами его совершенствования и интегрирования его сознания. Я предполагаю положительный ответ, и предлагаю рассмотреть несколько текстов, чтобы избавиться от предрассудков, до сих пор корнящихся в нашем сознании.

Беглый взгляд на определённые пласты алхимической литературы указывает на то, что алхимическое искусство в древности понималось как Теургия — божественная работа. Её предметной сферой было духовное развитие и акселерация интеллектуальной эволюции, достигаемые при помощи медитаций, размышлений, магической практики и методик внутренней молитвы.

Алхимические и магические теории сводятся приблизительно к следующему: на протяжении многих эонов Природа постепенно развивала комплексный механизм реакций, который

мы называем Человеком. Каким бы чудесным этот механизм не был, в нём всё же можно найти некоторые дефекты. Поток не может бежать выше своего истока. И без обращения к сложной и на первый взгляд запутанной сфере алхимических космологических теорий можно утверждать, что Природа выпала из определённого божественного состояния — благодати, если угодно. Можно сказать, что гордый и божественный вселенский дух был низведён до состояния подчинённости сознанием человека. Умелый и полезный слуга узурпировал место своего хозяина и повелителя.

Из-за такого положения вещей, получается, что сама по себе Природа не может вернуться к своей некогда величественной гармонии. Алхимики обращались ко всему содержанию природного царства — особенно к непробуждённому и непросвещённому человеку, вечно раздираемому внутренними конфликтами. Чтобы выйти за пределы своей постоянной среды обитания — страха, унижения и опасности, человеку требуется обрести что-то, помимо невыносимого состояния внутреннего конфликта, сопровождающегося страданиями и неуверенностью, что-то за пределами его естественного состояния. Алхимики утверждают, что ограниченная падшая Природа не может породить ничего, что не было бы тождественно ей самой. Таким образом, сутубо человеческие поиски в интеллектуальной сфере не выходят за рамки естественного состояния, порождая лишь фантомы собственного непросветлённого состояния. Это является постоянной ошибкой философии, политики и мелких религий.

Существует изречение: «Искусство совершенствует начатое Природой». Или, по словам другого алхимика, «Наше золото создаётся искусством, ничего не добавляя, ничего не отнимая, но лишь уничтожая избыток». Другими словами, алхимия утверждает, что в человеке присутствует скрытый элемент Мудрости, который остаётся таковым до той поры, пока существует естественное состояние невежества и конфликта. «Внутри материального предела жизни, когда он очищен, найдется, наконец, Источник Жизни». Цель искусства заключается в раскрытии внутреннего дара понимания и мудрости, «эссенции разума, сущностно чистой», и снятии покровов, затеняющих разум и отделяющих его от скрытых божественных корней.

Существование и обычная суматоха жизни, напряжение и смятение, которые рано или поздно связывают разум бесчисленными нитями с инфантильностью и эмоциональным отношением к жизни, создают беспокойство и глубоко укоренённые страхи. Мы испытываем страх по отношению к завтрашнему дню и к неизвестному. Страх и беспокойство приводят к автоматизму и болезненному поведению, тому, что можно назвать сжатием сферы сознания. Все это непроизвольно настраивает на привычную узость эго вместо отважного приятия всего, что может предложить жизнь, будь то радость или печаль, боль или наслаждение. Продолжаясь достаточно долго, такое отношение превращается в ментальную ригидность, в закрытое и кристаллизировавшееся мировоззрение, самодовольное и узкое, в пределах которого невозможен никакой рост. Помимо этого, многие люди становятся застывшими и истощёнными по иным причинам — чрезмерно привязываясь к традиционным и неоригинальным моделям мышления и чувствования. Результатом является то, что всякая непосредственность интеллекта и чувств полностью изгоняются из сферы возможного. Это жертва, которая вызывает за собой смерть всего, что было созидательным внутри. Индивид становится запертым в железной клетке своего же изготовления — созданной из страха жизни. Кажется, что отсюда нет выхода. Без сомнения, сознание развивается до очень высокой степени, до точки, где оно становится чистым, изобретательным и острым. Это происходит, однако, ценой самой жизни. Такое развитие достигается ценой гибкости и эластичности. Его ценой является потеря всего, что глубинный и динамический бессознательный аспект психе включает в себе — тепла, глубины чувства, вдохновения, лёгкости жизни и живости. Слишком высокой ценой, для того, чтобы её платить.

Сейчас Алхимия, подобно современной Психотерапии, должна справиться именно с ригидностью сознания, с намертво застывшим состоянием разума, более того, истребить его. Психотерапия, согласно одному известному автору, есть средство обретения самопознания через разрушение скорлупы иллюзий, которыми ограничен обычный человек. Анализ иногда определяется как процесс, целью которого является расширение сознания. Он направлен на то, чтобы сделать сознательными

те бессознательные элементы в инстинктивной и внутренне неустойчивой жизни, которые опыт признаёт находящимися в конфликте и несогласии с реальностью. Кристаллизация поля сознания, с постепенным нивелированием возможности опыта, приводит к состоянию живущего мертвеца. Алхимики намеревались убить смерть. Их целью, согласно психологическому методу толкования, было уничтожение жёсткой ригидности разума. Этот процесс они называли распадом или разложением. Сознание разбивается на составляющие. Их целью было воссоздание фундаментальных элементов сознания на всецело новой и здоровой основе из этого совершенно аморфного и гомогенного результата. Предполагалось создать совершенно новое основание, допускающее функционирование исключительно в величественном и духовном направлении. И этот божественный источник, который, согласно их теории, был скрыт и подчинён самомнению человеческого эго, может проявиться через ментальность, свободную от дефектов, определяющих средний интеллект. Сознание должно быть оживлено и не отделено от Бессознательного бездонной пропастью, не оторвано от остальных уровней психики. Таким образом, составляющие одной части, перестановкой значений и функций, получают полный доступ к другой, и наоборот.

Подобно современным психологическим методам, алхимия ставит своей целью создание цельного человека, целостности. Задачей психотерапевта является избавление от нервного защитного автоматизма, который делает человека рабом импульсов и эмоций, например, автоматизма пьяницы, наркомана, kleптомана, труса, человека нерешительного и раздражительного. Я лишь слегка упоминаю обычные привычки и механизмы так называемого среднего человека, хотя и они очень близки к невротическому выражению. Одна из причин, по которым обывателю так сложно воспринимать психотерапию — способность лишь немногих людей к преобладанию над такими автоматическими реакциями в обычных человеческих условиях.

Алхимия не только рассматривает индивида, чьи компоненты сознания соединены, но с характерной для всех оккультных и магических методов скрупулезностью, идёт на шаг вперёд.

Она стремится к развитию целостного и свободного человека, просветлённого. Здесь Алхимия расходится с ортодоксальной Психологией. Её техники преследуют религиозные и духовные задачи. Почти в тех же выражениях, что и восточная философия, алхимия задаёт вопрос: «что мы должны узнать, чтобы иметь всё знание?» Эта же тема с минимальной вариативностью пропитывает природу брахманизма и буддизма, также как архаическую философию и религию в целом. Золотой Трактат утверждает, что «Все мудрости мира, о Сын, сосредоточены в моей Мудрости». Это именно то, что придаёт Алхимии особую привлекательность, которой она всегда обладала на западе, вне зависимости от степени понимания её языка в чистом свете логической мысли.

Для того чтобы лучше понять базовые постулаты алхимических аспектов, скрытых за туманными и не всегда понятными выражениями, сравним их символический язык с тем, что используется в других системах. За фундаментальную основу для сравнения мы возьмём образ Древа Жизни в том виде, в котором оно понималось иудаистскими каббалистами. Главным достоинством этой схемы является её способность передачи символов, обобщённых в процессе классификации, через единый источник. Там, где это возможно, я буду обращаться к аналитической психологии за более современным и готовым объяснением. Книга Первая будет составлена именно так. Шесть Ключей Евдокса, следующий текст, будет рассмотрен через призму определённых аспектов Магии и Животного Магнетизма, или Месмеризма. Эти два способа истолкования должны сделать третий текст, Вогана, более или менее ясным.

Так как относительно полное описание каббалистической системы может быть найдено в других моих работах, будет бессмысленно подробно останавливаться на нём. Эта диаграмма показывает десять сефирот Древа Жизни, расположенными таким образом, что семь планет астрологической системы могут быть соотнесены с ними. Помимо них, есть иная, непронумерованная сефира, называемая Даат, Знанием. Философия рассматривает её в качестве совершенно нового принципа, скрытого в сознании, раскрывающего и выражающего себя, лишь когда человек достигнет окончательного

и полного самосознания. Этот принцип я не буду рассматривать, хоть и его упоминание было важным, поскольку он относится к конечному результату. Это конечная цель системы, очищенное и завершённое сознание, развитое после выполнения различных экспериментальных стадий алхимической работы. Остальные принципы, или сфирот, как они называются, я пронумеровал для удобства. Их теперь я могу описывать в обычных алхимических, психологических терминах, а также терминах других оккультных течений.

Для наших целей наиболее важны принципы под номерами от 4 до 7 включительно, будучи наиболее часто подвергаемы экзегезе. Три потенции, составляющие первый круг, относятся к тому божественному источнику человеческого бытия, которое является глубочайшим ядром Бессознательного, «Оно», «эссенцией разума, сущностно чистой». Реализация этого источника, чистой потенциальности, в сознании, и его ассимиляция в повседневное мышление человека, составляет собой конечную цель всех духовных техник. Различные способности сознания, памяти, воли и т. д., заключены во второй и третьей сферах.

Принцип под номером 4 это Руах, разум, мыслительные способности. Он относится к элементу Воздуха. Здесь можно вспомнить об архаических и исходных соответствиях — духе, пневме, руах, дыхании и т. д. Это и есть само сознание, действующее как хозяин над телом. Он также называется Тиферет, что означает красоту, гармонию и равновесие, его символом являются соединённые треугольники, указывающие на единство, а поэтому и объединение двух противоположных элементов в одном символе. Огонь — прямой треугольник, а Вода — перевёрнутый. Эта внутренняя тенденция к объединению присуща природе сознания. То есть, здесь интуитивно понимается сущность противоположностей. Эта понимание приводит к третьему и примиряющему фактору баланса и согласия. Другое часто используемое соответствие — Солнце. Как последнее является витальным центром солнечной системы, дающим тепло и жизнь всему окружающему, без которого невозможна никакая жизнь — так и в самом центре человеческого существа есть рациональный интеллектуальный принцип, без которого человек перестаёт быть человеком.

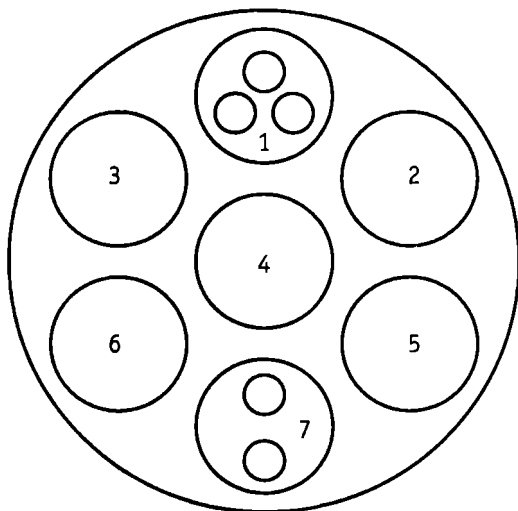

Рис. 1. Древо жизни.

Ввиду того, что развитие этого особого типа сознания призвано отличать человека от всех остальных существ, возвышая его над всеми другими разделами природы, его также довольно часто соотносят с Золотом, наиболее совершенным и драгоценным из металлов. В алхимических текстах интеллект также является одним из Трёх Основ, чистым Меркурием, описываемым как «философский, огненный, живой, текущий, способный быть смешанным с любым другим металлом и снова отделиться от него. Он изготавливается в сокровенных чертогах жизни и там же сгущается». И опять же, обращаясь к Философскому Камню, приведём определение из Золотого Трактата Гермеса: «В пещере металлов скрыт Камень прекрасный, чудный цветом, возвышенный разум и открытое море». Последнее определение, впрочем, относится скорее к самому сознанию, представленному как искрящаяся жемчужина невероятной цены и великолепия, искупительный, спасительный камень. Оно становится таковым только после определённых алхимических операций, когда оно растворено, сгущено, кальцинировано, очищено и возгнано до состояния новоявленного королевского сына, коронованного Духом, облаченного в королевский пурпур и вознесённого к сокровищу мира.

Пятый принцип нашей схемы — эмоциональное, чувственное и страстное пробуждение, которые дают стимул и направление жизни. В противовес доминирующему западному мышлению, оккультизм чётко разграничивает эмоции как принцип и ментальную активность — хотя и признано, что в определённых практиках обе активности значительно накладываются друг на друга. Природа этого принципа огненная, свидетельством чему являются различные выражения и фигуры речи: «огонь твоей любви», «белый жар страсти», «пожирающее пламя страсти», и «пылающие желания». В алхимии это отождествляет эмоции и чувства с принципом Серы, огненным динамичным принципом, от правильного использования и употребления которого, зависит вся работа. Работа огня — ключевая и решающая операция в алхимии — в меньшей степени и в психотерапии. В определённых психологических ситуациях пробуждение скрытой и подавленной стороны природы пациента, и соединение сознания с анимой огненной эмоциональной природы, приводят к целостности и единению, высшему синтезу бытия.

Шестой принцип означает форму. По существу, это проводящая сторона сознания. Его природа субстантивная. Одним из постулатов оккультной философии является то, что каждое состояние сознания имеет свою особую сущность. В магической философии имеется понятие о т.н. ментальном теле, или оболочке, о разуме, облачённом в текучее тело мысли, имеющим основу в субстанции чрезвычайно разрежённой и тонкой. Будучи связанным с планетой Меркурий (но не с алхимическим принципом, называемымся идентично), которая олицетворяет интеллект и сознание сущности, его элементарным соответствием является Вода. Она олицетворяет связь с текучей пластичной субстанцией, формирующей эфирное или астральное тело разума. Соответствующим алхимическим принципом является Соль, последняя из триады, представляющая инертное, тяжелое минеральное тело. Тогда как алхимическая Ртуть относится к Сознанию, а Сера — к эмоциям и чувствам, принцип Соли относится в большей степени к оболочке или средству, на котором эти принципы основываются.

После всего написанного выше, автор заглянул в книгу Джеральдин Костер «Йога и Западная психология», где обнаружил

следующий пассаж: «Европейцы могут с готовностью принять идею о том, что физическая вселенная есть проявление духа и материи в бесчисленных и неразрывных комбинациях, потому что он уверен в этой таинственной так называемой «жизни», которая пронизывает все вещи, но для него ошеломляюще неправдоподобным является то, что внутренние процессы эмоций, мысли и воли, владеют на своём собственном уровне подходящими формами, Формами, которые вещественны для восприятия этих уровней опыта... Весь опыт состоит из духа-материи различной степени плотности и ответа сознания на этот стимул. Чувства и мысли существуют в пространстве, имеют форму, скорость движения и период продолжительности».

Это свойственно не только индийской философии и психологии, но и также лежит в основе Герметизма. Подводя итог, мы имеем ментальное тело, которое включает в себя или в котором располагаются все ментальные способности — интеллект, эмоции, воля, память и т. д., вместе с определённым содержанием пластичной, текучей и витальной субстанции. Лишь, будучи очищенным и усовершенствованным, все вместе образует то, что алхимики называют Философским Камнем.

Седьмой принцип двойственен. Первая часть — сама по себе синтетическая идея. Первоначально, это концепция, включающая в себя три алхимических принципа Соли, Серы и Ртути, считающихся неделимым целым. Это целое, однако, лишь предшествует очищению искусства, одной из целей которого дифференцировать их из их гомогенной основы. Затем, когда их идеи усвоены сознанием, они могут снова быть погружены обратно в бессознательное. Этот принцип, в своём обычном виде, обладает небольшой ценностью для оператора, но без его понимания продвижение невозможно. Очищенный и ректифицированный, однако, это и есть сам Камень, пусть и носящий другое название. Но внутри него, как было сказано ранее, находятся три скрытых принципа, по причине чего он часто называется одной Ртутью, остальные принципы считаются непроявленными и имплицитными. Его другие названия Квинтэссенция, Азот, наша Вода, или Астральный Эфир. Он является квинтэссенцией четырёх элементов Земли, Воздуха, Воды и Огня. Самоочевидно, что любой отдельный принцип или целое многообразно

при рассмотрении сверху — т.е. при внимательном взгляде. Многообразие есть единство, путь к которому рассматривается снизу. Например, стол это всего лишь простой деревянный кусок мебели для среднего человека. Для более сознательного индивида, его вещество будет восприниматься как совокупность молекул и атомов в различных пропорциях, вибрирующих с невероятной скоростью, создавая чувственное впечатление твёрдости и прочности. Другая личность, с ещё более глубоким подходом, воспримет то, что его товарищи наблюдали как стол или скопление атомов, как на самом деле духовную энергию, поляризующую себя на позитивные или негативные заряды, образующие электроны, нейтроны и протоны, которые циркулируют и двигаются в потрясающем вибрирующем темпе. Поэтому на своём уровне, Квинтэссенция это единство, синтезирующее четыре элемента низшего уровня. Будучи наблюдаемой сверху, она утрачивает свою простоту и гомогенность, обнаруживая в своих составляющих Соль, Серу и Ртуть — абстрактные философские принципы.

Восточный эквивалент Квинтэссенции это Прана или жизненная сила, поддерживающая и пронизывающая тело. Так как каббалистическое и магическое соответствие это Воздух, мы можем также привести атмосферу или кислород, служащих средством для активного жизненного принципа. В этом заключается суть йогических дыхательных упражнений. Дыхание — проводник праны, жизни, жизненности, животного магнетизма, в которых нервная энергия передаёт команды Разума телу таким же образом, как атмосфера отражает или передаёт жар Солнца. Так что разнообразными способами регуляции дыхания, использующий эти специальные дыхательные практики развивает свою витальность. Можно считать, что подобное развитие совершенствует и расширяет границы разума, объемлющего и распознающего те духовные принципы, которые пронизывают все живые существа.

Соль, Сера и Меркурий являются принципами, синтезированными в понятии Квинтэссенции, Первоматерии. Это — первичная задача для поиска и исследования. Поскольку вода Мудрых, Остаток или Магическая Земля не являются физическими в обычном смысле этого слова, они были чрезвычайно любопытно обозначены и зашифрованы. Василий Валентин,

определяя природу Первоматерии, объявляет её несравнимой ни с одной когда-либо описанной вещью, все описания меркнут перед восхищением ею в свете истинного опыта. Сендивогий предполагает, что «наша Вода небесна, не делает руки влажными, не низменна, но почти дождевая вода». Она небесна, кстати сказать, лишь потому, что она как дождь падает с небес сверху. Воган определяет её как «мир без формы, божественно одушевлённая масса обликом подобная серебру, ни чистая сила, ни совершенное действие, но хрупкая девственная субстанция, определённо плодородная Венера, сама любовь и семя Природы, смесь и блага небес и земли».

Альберт Великий заявляет, что Ртуть это «жидкий элемент, холодный и влажный, постоянное тело, маслянистый пар, и дух тела». «О, как чудесна та Вещь, содержащая в себе все вещи, которые мы ищем, к которой мы не добавляем ничего чуждого или отнимаем, только при приготовлениях удаляя избыток» в уже другом панегирике достоинствам этой Первоматерии Мудрых.

Всё выше сказанное может показать, как неясны все эти определения без системы, должным образом освещающей, которая могла бы дать ясное видение сути. Остаётся добавить, что первый ясновидческий взгляд на астральную сущность похож на белое или серебряное облако, дым или пар, в состоянии сильной активности и движения. Картины, проявляющие себя на нём, медленно проявляют себя перед ментальным или внутренним видением как кинематографическая лента.

Как основную идею мы можем более или менее отождествить эту Воду Мудрых с Астральным Светом мага, а это снова с Коллективным Бессознательным современной психологии. Оно описано Юнгом в его комментарии к Тайне Золотого Цветка как психический субстрат, свойственный всем людям. «Оно обладает единым субстратом по ту сторону любых различий в сфере культуры и сознания и состоит не из осознаваемых содержаний, а из латентных предрасположенностей к известным идентичным реакциям». В другом месте он пишет, что «Коллективное Бессознательное, более того, является... чем-то вроде непрерывного потока или, возможно, океана изображений, фигур, которые сносятся в сознание в наших снах или необычных состояниях сознания».

Теперь мы можем взглянуть на оставшуюся дуальную концепцию седьмого принципа, также рассматриваемую в нескольких аспектах. Во-первых, подобно остальным принципам, имеющим стихийные соответствия, Малкут, как называется этот принцип, относится к элементу Земли, выражающему твёрдость, непоколебимость и неизменную основу или фундамент, в котором проявляются другие принципы. С другой стороны, он часто изображается как сфера действия четырёх элементов земли, воздуха, огня и воды, в то время как другим сферам даются планетарные соответствия.

Кроме того, он может рассматриваться как инстинктивная жизнь, сознание тела или мозговой разум. Он соотносится с мифологической Персефоной, животным или неискуплённой душой, находящейся в изгнании из обещанной земли, потерянной, блуждающей в дикой темноте, в непрекращающихся поисках постоянного прибежища. Само физическое тело не будет показано в этой графической системе, помимо отсылок к предполагаемому и гипотетическому подземному миру скорлуп. Эта теория предполагает, что физическое тело как таковое является иллюзией. Спешу добавить, не в том ложном смысле, что оно не имеет действительного существования, как неправильно могут понять некоторые. Но, скорее, в том, что оно не то, чем кажется. Более или менее постоянная человеческая форма это тонкое эфирное невидимое тело, идеальная форма или модель. Вокруг и через него, физические атомы, в состоянии сильнейшей активности и вибрации, собираются и играют, постоянно притягиваясь и отталкиваясь, образуя, таким образом, мнимый облик.

После прочтения юнговского комментария к Тайне Золотого Цветка, трудно заключить, отрицает ли он действительность гипотезы о дыхательном или тонком теле, хотя и подтверждает идею психических изменений, вызванных техниками, описанными в этой книге.¹ Если это так, то он сознательно отбрасывает

¹ Это было написано в Декабре 1936 г. Вопрос к этому времени стал значительно более ясным. В данный момент (Март 1938 г.) передо мной лежит новая книга Юнга Психология и Религия, где присутствует следующее утверждение: «Я всегда испытывал искушение посоветовать моим пациентам представлять психе как тонкое тело...»

обширный слой материала, столь же доказательного и строго научного, какими только могут быть материальные доказательства. Важно также упомянуть это, ввиду того, что это касается того, что Алхимики называли Первоматерией.

В первую очередь, существуют исследования и труды Барона фон Райхенбаха. Он работал с экстрасенсами, находившимися как под гипнозом, так и в нормальном состоянии сознания. Результат его исследований доказывал, что каждое человеческое существо — или, если на то пошло, каждый объект живой природы — окутывает сияние живого света, динамическая эманация. Он называл это «одическим сиянием». В наши дни это называют аурой, которая считается жизненной эманацией внутренней схемы существа, или тела мысли. Один из первопроходцев гипнотизма, Джеймс Брэйд, порицал Райхенбаха, намереваясь продемонстрировать, что все наблюдения экстрасенсов Барона обязаны исключительно гипнотическому внушению. Отношение Брэйда весьма характерно для предвзятого и одностороннего научного подхода прошлого века. К счастью, он уже изжил себя, и мы приходим к тому, чтобы принимать ту точку зрения, с которой согласуются факты, вместо того чтобы пытаться впихнуть факты в рамки существующей теории. Тот факт, что Брэйд скопировал все результаты Райхенбаха, внушая их своим загипнотизированным подопечным, несомненно, действенная форма критики. Точно так же можно было бы утверждать, что раз мессеры Маскелайн и Деван при помощи своего замысловатого аппарата и оккультных познаний способны воспроизводить некоторые явления, открытые обществами психических исследований, значит, наблюдаемые и запечатленные там феномены ложны и необоснованны. Райхенбах подходил к своим исследованиям более-менее беспристрастно. Помимо внушения идей экстрасенсам, участвующим в эксперименте, остаётся факт, что благодаря чистой случайности они обнаружили различные феномены «одизма», изучению которых Райхенбах посвятил всю оставшуюся жизнь.

За последние пару десятков лет результаты экспериментов Райхенбаха обрели безусловное подтверждение из совершенно неожиданного источника. На этот раз — от персоны, чьи традиционные позиции и честность едва ли можно подвергнуть сомнению, и кого нельзя заподозрить в психических или спиритических

симпатиях. Я говорю о докторе Килнере из больницы св. Томаса. Несколько лет назад он написал книгу под названием «Человеческая атмосфера», повествующую о его экспериментальной работе с аурой. Судя по всему, он использовал некие экраны, обработанные диацетином, сквозь которые он рассматривал атмосферу, окружающую бесчисленных пациентов его больницы. На первый взгляд, можно подвергнуть сомнению то, что воспринимаемые вещи действительно имели связь с объективной реальностью и не являлись оптическим эффектом, производимым сочетанием химических веществ и пятен на экранах. С другой стороны, у этого была практическая ценность. С помощью этих манипуляций он был способен диагностировать болезнь, видеть размер и форму ауры и описывать состояние аур разных людей в различных состояниях здоровья и болезни.

Помимо этого, впрочем, есть и третье свидетельство. Я подразумеваю, исследование Рише, Шренка Нотцинга, Жели, Кроуфорда и множества других, проведённое в связи с феноменами, произошедшими на спиритических сеансах, идущее совершенно вразрез с теориями спиритизма, что, я полагаю, весьма убедительно. Было обнаружено, что объекты могут быть передвигаемы на расстоянии, в жёстких условиях эксперимента, без физического контакта. Материализованные формы различных видов способны появляться в экспериментальной комнате, очевидно, будучи бессознательно исторгнуты из тела медиума. Субстанция этих форм получила специальный термин — эктоплазма. Исходя из критического изучения доступных материалов, несомненно, что эта эктоплазма — объективизированная форма пластической субстанции, которая составляет внутреннее тонкое или астральное тело, и которую алхимики называли Первоматерией. В. Д. Кроуфорд, после большого количества экспериментальной работы с медиумом, указал, что её вес и объём её бёдер уменьшался, когда эктоплазма принимала материальную форму. Во многих случаях он мог не только видеть подобные формы, но и чувствовать их и эмпирически воспринимать их структуру. Он описывает эту субстанцию как холодную, тяжёлую, влажную, либо, в зависимости от обстоятельств, твёрдую и жёсткую как металл.

Жели также описал эту субстанцию. Он отмечает, что она принимает различный вид, иногда, будучи газообразной,

иногда — пластичной массой, иногда пучком тонких нитей, или плёнкой с выпуклостями или гранями, и т. д. Она может быть белого, серого или чёрного цвета, очень часто она кажется светящейся, будто фосфоресцирующей. Её видимость может усиливаться или убывать, а на ощупь она может быть мягкой, эластичной, волокнистой или твёрдой. Она способна самопроизвольно перемещаться, и двигается, как правило, медленно и плавно, будто ползая по пространству, хотя этим мы не хотим сказать, что она не способна двигаться с предельной быстротой. Можно сказать, что у неё есть необходимость принимать определённую форму, но необходимость эта не механической природы. Склонность к той или иной форме или образу, по всей вероятности, продиктована сознательными или случайными усилиями воображения медиума.

Это краткое описание — сухая выжимка бесчисленных экспериментов — описание субстанции, выделяющейся из тела медиума в состоянии транса, и принимающей формы тел, голов, аморфных объектов, ветвей или рычагов. Это та же субстанция, которая передвигает предметы на расстоянии и создаёт эффекты телекинеза, а также может стать достаточно твёрдой, чтобы служить помехой для инфракрасных лучей.

Я выделил эти факты в качестве доказательства, действительного независимо от других чисто эмпирических данных алхимической теории, того, что данное астральное или тонкое тело существует внутри физического тела. Древние представления говорят о том, что это промежуточная ступень между сознанием и телом, обеспечивающая целостный континуум. Кроме того, это непосредственное связующее звено ментальных и эмоциональных способностей, в полном смысле этих понятий. Наконец, это та внутренняя психическая форма, которая является субъектом алхимического делания. И это то, что, благодаря внешнему виду, в котором она предстаёт духовному взгляду или ясновидению, после совершенствования и огранки, называется Философским Камнем. Цитируя Кунрата: «Наш Король и Предводитель Воинств ступает из покоев своей стеклянной гробницы в эту земную сферу в прославленном теле, восстановленном в совершенстве, словно сияющий карбункул, сдержанный в своём великолепии, и чьи части, тончайшие и чистейшие, неразделимо слиты в одно целое в гармоническом покое единства».

ЗОЛОТОЙ ТРАКТАТ¹ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА О ФИЗИЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ В СЕМИ РАЗДЕЛАХ

Раздел первый

1. И так говорит Гермес: В течение долгих лет я неустанно экспериментировал не щадя труда ума своего; и эту науку и мастерство я обрел вдохновением одного лишь сущего Бога, что счел возможным открыть их Своему слуге. Наделенным же разумением отличать Истинное Он даровал могущество выносить суждение, но не единой возможности ошибиться.

2. Я никогда не раскрывал секрет этого вещества прежде, но страшит меня не судный день и погибель души моей, что случится, если я так и не раскрою его. Это мой долг и я жажду поделиться с преданными, поскольку Создатель нашей веры изволил даровать мне это знание.

3. Поймите же, о сыновья Мудрости, что познание четырех элементов древними философами не было плодом вещественных или неблагоразумных изысканий, но явило себя благодаря

¹ Как утверждал Артур Эдвардс Уэйт в своей работе «Секретная Традиция в Алхимии», Золотой Трактат впервые был представлен в 1600 г. в Лейпциге под редакцией доктора Гесиаса, а затем в 1610 г. Уильям Сэлмон включил Англоязычную версию в свою работу *Medicina Practica*. По утверждению Уэйта, не существует не только никакого греческого оригинала, но и текст на латыни является поздним. Также, по его словам, версия г-жи Этвуд, коей мы пользуемся в настоящем труде, отличается от версии Сэлмона.

(Пометка: нумерации строф не существовало в предшествующих текстах. Это просто мое собственное включение, принятое из соображений удобства. — И. Р.)

их усердию в делании и тайном преобразовании. Поскольку преобразования эти тайны, они не завершались, пока не было достигнуто совершенство состава и цвета.

4. Знайте же, что древние философы разделили Воду на четыре субстанции, одну на две, и три на одну, треть которой это цвет, то есть — сгущение влаги; но две трети вод — это Частицы Мудрости.

5. Возьмите полторы унции влаги и четвертую часть, то есть, половину унции Истинной Красноты, что является душой золота; аналогичным образом — половину унции лимонной *Seyre* (?) и половину унции Мышьяка. Всего три унции. И знайте же, что виноградная лоза этого метода извлекается из трех, а вино ее совершенствуется в тридцать раз.

6. Поймите, что процесс приготовления уменьшает вещество, но оттенок увеличивает его; так и Луна после пятнадцати дней убывает; и на третий — увеличивается. В этом — и начало и конец.

7. Созерцайте, я раскрыл то, что было скрыто, так как делание свершается одновременно и внутри вас и снаружи; находя сокрытое в вас самих, вы обретае его и в море и в земле.

8. Держи потому добытую и сгущенную тобой Ртуть в самой глубине своей души; поскольку это Меркурий, оставшийся после вычитания земли.

9. Потому, пусть слышащий мои слова да совершит свой поиск в них; я раскрыл все тайны, касательно этого знания, что прежде были сокрыты, и раскрыл самую великую из всех тайн.

10. Знайте же, Вопрошающие вслух и Дети Мудрости, что стервятник, громко кричащий на горе, я есть и Белое Черного, и Красное Белого, и Цитрин Красного; и я говорю самую истину.

11. И знайте, что главный принцип искусства — Ворон, бескрыло летящий сквозь мрак ночи и сияние дня. От горечи, наполняющей его горло, взят оттенок, Красный исходит из его тела, а из спины его — чистая вода.

12. Потому поймите и примите этот дар Бога. В кавернах металлов скрыт священный Камень роскошного цвета, возвышенный ум и открытое море. Созерцайте, я раскрыл это вам; благодарите Бога, который даровал Вам это познание; ибо Он любит благодарных.

13. Поместите вещество во влажный огонь и заставьте его кипеть, дабы увеличить жар, разрушающий сухость негорючей

природы до момента появления истока; затем извлеките красноту и легкую его часть, пока не останется лишь третья.

14. Сыновья Мудрецов! Мудрецов! По этой причине философов называют ревностными, но нет, они не скрывают истину от религиозных, простых или благоразумных людей. Они оберегают ее от неосведомленных и порочных, лишенных самоконтроля и благожелательности, ибо те не должны укрепиться во зле для свершения преступлений и греховных целей; таким образом, философы в ответе перед Богом. Злые люди не достойны мудрости.

15. Знайте, что это вещество я называю Камнем; но его также называют женственностью магнезия, курицей, белой слюной, летучим молоком и невоспламеняющимся пеплом, дабы скрыть от негодного и неосведомленного, лишенного праведности и самообладания; однако же, обращаясь к мудрому, я употребляю один единственный эпитет, — Философский камень. Потому заключите его и сохраните в том море, огне, и небесном Полете до последнего момента его существования. Но я молю Вас всех, Сыновей философии, во имя нашего Благодетеля, украшающего вас узорами Своей милости, не открывайте сей Камень глупому, неосведомленному, или недостойному человеку.

16. Я не получил ничего от любого, кому я не возвратил данное мне, и при этом был в состоянии чтить и чрезвычайно уважать Его.

17. Это, о сын, и есть скрытый Камень многих цветов, рождающийся в одном цветке; знай это и скрывай это. Таковым Всемогушим одобрением обходят самые тяжкие болезни, всякое горе и бедствие. Любое злое явление и вредоносное деяние пройдет стороной. Это дорога от темноты к свету, из дикой пустыни к безопасному очагу, от троп бедности к свободному и вполне достаточному состоянию.

Раздел второй

1. Мой сын, вперед всего сущего я убеждаю тебя почитать Бога, в котором сила твоего делания; и связь каждого отделенного элемента. Мой сын, чтобы ты ни услышал, осмысливай это своим разумом. Я полагаю, ты не глупец, потому прими мои наставления

и размышляй о них. Позволь своему сердцу так наполниться ими, будто это ты создатель того, чему я теперь учу. Если ты прикоснешься холодом к любой горячей сущности, ты повредишь ее: подобным же образом разумный закрывает себя от невежества; дабы не пасть навзничь, он должен не обманываться

2. Возьми летучее вещество и вытопи его летучесть, и раздели и отдели его от ржавчины, что удерживает его в смерти; вынь ее и разъедини с ним так, чтобы оно могло существовать и говорить само по себе, не улетая ввысь, но истинно воздерживаясь от полета. Для того нужно освободить его от оков и после освобождения в дни известные тебе вещество подчинится; тогда же оно станет тебе достойным спутником и слабость твоя обернется покоренным владыкой.

3. Извлеки из луча его тень и нечистоту, позволяющие облакам возвышаться над ним, оскверняя его тем и мешая свету; в силу сжатия и пламенной красноты, он жжется. Возьми, мой сын, эту красноту, поврежденную водой; сейчас она подобна тлеющему углю, в котором скрыт огонь. Ты должен извлекать его до тех пор, пока краснота не очистится; тогда же она свяжет себя с тобой, лелеющим ее, и обретет приют в тебе.

4. Затем я должен сказать, о мой сын, верни потухший уголь в воду на тридцать дней; теперь же ты — коронованный король, отдыхающий у познанного тобой источника и извлекающий из него сухой, лишенный влаги Мышьяк. И теперь же я наполнил радостью сердца слушающих и глаза, смотрящие с надеждой на тебя и на обретенное тобой.

5. Заметь же, вода изначально была в воздухе, а затем в земле; восстанови ее до первоначального свойства и умело преобразуй прежде, чем собрать; затем бережно соедини ее с вышеупомянутым красным духом.

6. Знай же, мой сын, что жирность нашей земли — это сера, мышьяк, sirez (?) и крокус, и все они — тоже сера; мышьяк, сера и подобные элементы разнообразны, некоторые из них более низменны, чем другие. Сюда также относится жир вязких материй, таких как волосы, ногти, копыта и даже самой серы и мозга, что является мышьяком; к подобным веществам относятся и когти кошки и льва, являющиеся sirez (?); жир белых веществ, и жир двух восточных ртутей, что стремятся к сере и содержат вещества.

7. Кроме того, я утверждаю, что эта сера окрашивает и закрепляет, являясь соединением оттенков; масла также окрашивают и улетают, будучи заключенными в веществе; они являют собой соединение летучих веществ с серой и белковыми веществами, способными удерживать летучую Сущность.

8. Соотношение, что ищут философы, О сын, существует лишь в нашем яйце; но его не отыскать в курином яйце. Но чтобы большая часть Божественной Мудрости была сокрыта подобно куриному яйцу, его составляют четыре элемента, упорядоченные и сформированные.

9. Знай, сын мой, что куриное яйцо является самой великой и близкой аналогией в природе; поскольку в нем сочетаются и одухотворенность, и соединение элементов, и земля, придающая золотой оттенок.

10. Сын вопрошает Гермеса: «Сера, пригодная для нашей работы, является ли она небесной или земной?» И он отвечает: «Некоторая небесная, а другая — земная, но Гермес продолжает — она иная; истинная мужественность парит в небесах женственности, истинная же женственность ступает по земле мужественности».

11. Сын: «Отец, я полагаю, что сердце, паря в небе, берет под свое крыло землю». Но говорит Гермес: «Это не так; истинная мужественность парит в небесах женственности, истинная же женственность ступает по земле мужественности».

12. Сын: «Отец, что более достойно — пребывать небом или пребывать землей?» Он отвечает: «Одно нуждается в другом; необходима срединность. Это будто утверждать, что мудрый человек управляет всем человечеством, поскольку всякая сущность его Общества сияет в нем, но Мудрость Жизни там, где Равные соединяются». «Но что их объединяет?» — возражает сын? И Гермес отвечает: «В каждой сущности есть три от двух, сначала необходимая вода, затем масляный оттенок, и наконец, осадок или земля, что остается ниже».

13. Но Дракон живет в них; и чернота находится в них, тем он и поднимается в воздух. Но, пока дым остается в них, они не бессмертны. Потому отдели пар от воды, и черноту от масляного оттенка, и смерть от осадка; и растворением ты достигнешь торжественной награды, которой и благодаря которой живут обладающие ей.

14. Знай, мой сын, мазь умеренности, будучи огнем, и есть связующая среда между осадком, водой и мной,

Преобразователем воды. Мази называют серой, так как огонь, масло и сера очень близки, именно поэтому огонь и горит и сера.

15. Вся мудрость мира, о сын, сосредоточена в этой моей скрытой Мудрости, и познание Мастерства состоит в обнаружении этих удивительных скрытых элементов, под которыми она спрятана. Потому, прикасающемуся к нашей скрытой Мудрости надлежит преисполниться достоинством; быть справедливыми и добродетельным, и в глубоком понимании и безмятежности быть готовым протянуть руку человечеству, быть учтивыми и усердным хранителем открытых ему секретов.

16. И так, знающий лишь как умертвить, чтобы вызвать генерацию, оживить Дух, очистить и ввести Свет, пока вещества борются друг с другом и становятся белыми и освобожденными от загрязнений, подобно черноте и темноте, в действительности не знает ничего и ничего не может сделать. Обладающий же подлинным знанием обретает великое достоинство, и короли должны будут чтить его. Эти секреты, сын, мы должны охранять и скрывать от злого и глупого мира.

17. Пойми также, что наш Камень состоит из многих явлений, разных цветов и четырех элементов, что нам надлежит разделить и разъединить на части, вычленив конечное; нам также надлежит умерщвлять надлежащим образом, дабы сохранить воду и огонь, пребывающие в нем и происходящие от четырех элементов и их вод, чтобы собрать его воду; однако, она не является водой в ее истинной форме, но огнем, содержащим в чистом сосуде взошедшие воды, ибо духи не должны покинуть вещества; для того они окрашиваются и закрепляются.

18. О, блаженная водяная понтинская форма, что растворяет элементы! Теперь же, чтобы поместить себя в серную Форму нам надлежит смешать эту водяную форму с нашим Уксусом. Потому как, ключ восстановления — это состав растворенный силой воды; тогда же темнота и смерть улетают прочь, и достигается Мудрость.

Раздел третий

1. Знай, мой сын, что философы сковывают свое вещество крепкой цепью, что может противостоять Огню; потому что духи желают пребывать и радоваться в очищенном веществе.

И когда эти духи объединены и населяют вещество, то они оживают и более неотделимы.

2. Тем самым мертвые элементы восстановлены, смешанные вещества окрашены и изменены и, как говорят философы, чудным образом становятся совершенными.

3. О, неизменная водная Форма, созидательница величественных элементов! Ты объединяешь и в своем потоке даруешь оттенок, найди же покой.

4. Наш самый драгоценный камень состоит из грязи и, будучи самым дорогим, происходит из низменного. Потому нам надлежит умертвить две ртути вместе и почитать Ртуть Мышьяка и Восточную Ртуть Магния.

5. Но когда мы соединим коронованного короля с нашей красной дочерью, то в кротком и не обжигающем огне она оплодотворится сыном, соединенным, высшим и живущим нашим огнем. Затем следует направить огонь сквозь расщепленную серу, так он войдет в сердце и очистится до чистого, извлеченного вещества. Когда же оно преобразовано, оттенок его остается красным как плоть благодаря огню. Рожденный от короля, наш сын получил свой оттенок от огня. Теперь и смерть, и мрак, и воды уйдут прочь.

6. Дракон, подсматривающий в щель, боится лучей солнца, и наш мертвый сын будет жить; король, пребывая в огне, радуется венчанию; тайные сокровища будут лежать на виду и молоко Девы будет отбелено. Оживленный сын становится воином, облаченным в огонь и великолепный оттенок. Потому как этот сын, несущий в себе Философское Вещество — сам по себе сокровищница.

7. Приблизьтесь, сыновья Мудрости, и радуйтесь; давайте радоваться вместе; царствование смерти окончено и ныне правит сын, и ныне он облачен в красное одеяние и воссиял фиолетовый цвет.

Раздел четвертый

1. Поймите же, Сыновья Мудрости, Камень провозглашает: «Защити меня, и я защищу тебя; вручи мне принадлежащее мне, чтобы я мог помочь тебе».

2. «Моя Соль и мои лучи наиболее скрыты и тайны во мне. Моя собственная Луна — мой свет, превосходящий своим сиянием

любой другой; и благое во мне превосходит все благое снаружи; я отдаю свободно и вознаграждаю разумеющих счастьем и радостью, славой, богатством и восхищением; и о чем они спрашивают, я даю ответы на вопросы и понимание божественного».

3. Созерцайте, скрытое философами заключено в четырех буквах: за Альфой следуют две, Ида и Либер; затем следует Соль. Однако, жаждущему овладеть искусством следует соединить сына с Buba (?), являющимся Юпитером и скрытым секретом.

4. Слушающие, обратитесь к своему разуму; обдумайте все, погрузившись в глубокое исследование того, что я продемонстрировал вам умозрительно. Все, известное мне уместается в одной единственной вещи. Но кто он, ценящий истинное исследование и погружающий свой разум в поиски? В нем нет ничего от человека или родственного человеку; ни от вола или тельца; и если какое-либо создание соединить с другим, то сходства все равно не найти.

5. Теперь говорит Венера: «Я рождаю свет, ибо мрак — не моя природа; и если бы мой металл не был сух, то всякая материя желала бы обладать мною, поскольку сжижая и удаляя ржавчину, я извлекаю ее вещество. Поэтому, ничто не может быть священнее моего объединения с братом».

6. Но король, правитель, говорит в присутствии братьев: «Я коронован, и я украшен диадемой; я облачен в королевское одеяние. Я приношу радость и сердечное счастье; будучи прикованным к рукам и груди моей матери и к ее веществу, я удерживаю свое вещество; и я составляю невидимое из видимого, являя тайное. И все, что скрыли философы, будет явлено внутри нас».

7. Услышьте эти слова и поймите их; храните их и размышляйте; и не ищите ничего более: начало человека лежит в Природе, и его внутреннее вещество — плоть и не более. Размышляйте об этом послании и отбросьте лишнее.

8. И так говорит философ: «Ботрий делается из Цитрина, извлеченного из Красноты, и не из чего иного; и если это Цитрин и ничто иное, то знай, он и будет твоей Мудростью. Не беспокойся, если твое искусство не жаждет сделать извлечение из Красноты. Созерцай, я написал указания и почти раскрыл суть для того, кто способен понять».

9. Сыновья Мудрости! жгите тогда Медное Вещество в сильном огне; и это наполнит Вас искомой благодатью.

И сделайте летучее неспособным улететь от не летучего. И то, что останется от огня как пламя пламени, повреждаемое жаром кипящего пламени — это и есть Sambar (?).

10. И знайте, что Мастерство обращения с этим неизменным источником — это наша медь и цвет ее и чернота тогда обратятся истинной краснотой.

11. Я говорю перед Богом, я сказал только истину. Разрушающие — они же и созидающие, так и тление являет собой восстановление вещества; и так вещества улучшаются, и проявляется Мастерство.

Раздел пятый

1. Мой сын, начало Мастерства рождается от ворона. Созерцайте, я затемнил рассматриваемый вопрос многословием, лишая его света. Говоря, я и рассеивал и объединял, но о самом главном я говорил дальше всего.

2. Потому обжигайте и кипятите те вещества в происходящем от живота лошади в течение семи, четырнадцати или двадцати одного дня. Тогда они обратятся Драконом, поедающим свои собственные крылья и разрушающим себя; сделанное помести в тщательно замазанную печь и узри, что ни один дух тогда не улетучится. И знай, что периоды земли в воде, которая стеснена, пока ты не погрузишься в нее.

3. Таким образом, вещество плавится и обжигается. Возьми его разум и растирай в порошок в самом остром уксусе, пока оно не затемнится. Приготовленное таким образом оно пребывает в гниении; темные облака, что пребывали в его теле до смерти, будут изменены. Процесс повторится; как я и говорил прежде, вещество умирает, тем и живет.

4. Работая с его жизнью и смертью, мы работаем с духами; поскольку вещество умирает посредством изъятия духа, то живет оно в возвращении и восстановлении, пребывая в них в радости. Теперь то, что ты искал явлено. Я рассказал тебе о символах, несущих радость и фиксирующих себя.

5. Но это знание и способ постижения его секрета передано нашими предками в цифрах и символах; я раскрыл загадку и книгу познания; я раскрыл спрятанное знание и объединил

рассеянные истины в пределах их границ, а также соединил множество различных форм и даже присоединил Дух. Примите это в качестве дара Бога.

Раздел шестой

1. Нам надлежит благодарить Бога, щедро одаривающего мудрых и освобождающего нас от горя и бедности. Наряду с полнотой его вещества и явленными чудесами, я попытаюсь смиренно просить Бога о том, чтобы мы могли прийти к Нему, пока живем.

2. Уберите, о сыновья Науки, мази, что мы извлекали из жиров, волос, патины, трагаканта и костей, что описаны в книгах наших отцов.

3. Но сосредоточьтесь на мазах, содержащих оттенок, сгустите испаряющиеся соединения и украсьте серу, мне следует объяснить это подробнее. Это — Фора всех тайных мазей, что кажутся неприготовимыми. Она пребывает в своем теле как огонь в деревьях и камнях, который самым тонким мастерством и изобретательностью нам следует извлекать без сгорания.

4. И знайте, что Небо соединяется с Землей опосредовано. Но срединная природа, Вода, является такой же Формой, как Небо и Земля. Но вода содержит в себе первое, происходящее от Камня; второе же — это золото; но третьим является наше среднее золото, которое более благородно, чем вода с осадком.

5. Но в них дым, чернота, и смерть. Потому нам надлежит отогнать пар от воды, черноту от мази, и смерть от осадка посредством растворения. И когда мы сделаем это, нам станут доступны высшее знание и секрет всего скрытого.

Раздел седьмой

1. Знайте же, о Сыновья Науки, есть семь веществ, из которых золото является первым, наиболее совершенным, их королем и главой. Ни земля не может его исказить, ни огонь опустошить, ни вода изменить; поскольку его структура уравновешена и его природа устойчива к жару, холоду и влаге; и оно не содержит ничего лишнего, потому философы почитали и восхваляли его, говоря, что среди других вещество это, золото, подобно солнцу

среди звезд, сияющему самым ослепительным светом; и как по воле Бога, все овощи и фрукты земли совершенны, так и золото, фермент Іхіг (?), оживляет и содержит в себе все металлы.

2. Тесто не может бродить без фермента: так, когда вы возвышаете и очищаете вещество, отделяя нечистоту от осадков, соединяете и смешиваете его, добавьте в него фермент, конфецирующий землю и воду. Тогда появится фермент Іхіг (?), подобный сбраживающему ферменту. Думайте об этом, размышляйте и наблюдайте, как фермент изменяет былую природу; Узрите также, что всякий фермент порождается родственной ему природой.

3. Наблюдайте также, что фермент отбеливает конфекцию и препятствует сгоранию, а также сохраняет оттенок, чтобы вещество не улетучилось. Фермент наполняет вещества радостью, объединяет их и помещает одно в другое, в этом — Ключ философов и завершение их работы; и благодаря этой науке вещества совершенствуются и преобразования их, с Божьей помощью, завершаются.

4. Но небрежностью и заблуждениями касательно свойств веществ, преобразования искажаются подобно действию плохой закваски в тесте или кефире для сыра, или мускусу среди душистых веществ.

5. Цвет золотого вещества указывает на красноту, и природа его не сладость; потому мы делаем из него Серицин, то есть Іхіг (?); и из него мы делаем красящее вещество, о котором писали, и оттиском короля мы придаем оттенок глине, выбрав цвет неба, увеличивающий зрелищность

6. Камень, потому, является самым драгоценным незапятнанным золотом — равномерно умеренный, ни огонь, ни воздух, ни вода, ни земля не в состоянии ему навредить; Всеобщий Фермент, улучшающий все своим составом желтого или истинно лимонного цвета.

7. Золото мудрого, смешанное и хорошо вываренное в пламенной воде рождает Іхіг (?); золото мудрого тяжелее свинца, что в малой концентрации является ферментом Іхіг (?), инаоборот, взятое в равной доле, теряет свою сбалансированность.

8. Делание начинается в овощном, затем продолжается в животном, как и в яйце курицы, что так помогает нам своей аналогией; и наша земля это золото, из которого мы делаем Серицин — фермент Іхіг (?).

КОММЕНТАРИИ

В выборе психологического метода для пояснения Золотого Трактата Гермеса я руководствовался личными предпочтениями. Для Трактата «Шесть Ключей Евдокса» я счел гипнотическую и магическую схему наиболее подходящими. Настоящий же трактат наиболее удачно раскрывается в психологическом ключе, приводя к интересному и значительному материалу. У меня сложилось впечатление, что неизвестный автор создавал свой текст, руководствуясь именно такой точкой зрения. Надежда на то, что в ходе психологической практики могут быть найдены более глубокие темы или больший смысл, чем простое устранение и лечение невротических симптомов побудила меня анализировать и интерпретировать данные тексты. Несмотря на то, что мы можем так ничего значительного и не узнать о конкретных техниках, учению Гермеса присуще нечто значимое и жизненно важное для понимания истинных целей и назначения психотерапии, что оправдывает время и усилия, потраченные на изучение этих областей. В заключение своей наводящей на размышления книги по Алхимии, г-жа Этвуд выразила мнение, что «пороги неведения уже пройдены, и эксперимент нуждается скорее в удостоверении этого, чем в практическом изыскании». Более того, когда такой тепло принятый современный автор в области психологии как Джеральдин Костер настаивает, что Западная психология сегодня нуждается в новом импульсе к более высокой цели, я надеюсь, изучение интригующих Алхимических текстов можно признать способным придать верное направление подобному импульсу.

Когда мы обращаемся к вводным стихам Золотого Трактата, первой на себя обращает внимание предварительная

демонстрация основ религиозной или духовной природы делания. Это лейтмотив всего трактата, поднимающий уровень истолкования его предмета значительно выше физического и призывающий ученика рассматривать его с более высокой точки зрения, нежели обычно. Джеральдин Костер в своем исследовании «Йога-сутр» Патанджали обнаруживает не только то, что принятие Бога подразумевает преданность личному божееству в обыденном смысле, но нечто гораздо большее. Терпеливое смирение перед Божьей волей или преклонение, подобно Гермесу, обретающему знание «вдохновением одного лишь сущего Бога, что счел возможным открыть их Своему слуге», подразумевает глубокое принятие всей полноты жизни, не оставляющее места для противоречий. Это предполагает безусловное принятие жизни такой, какая она есть и принятие себя со всеми несовершенствами, сообщая о готовности пожертвовать всеми другими целями ради одной — обретения Философского камня.

3. Первое Вещество Алхимиков — синтез или Квинтэссенция четырех элементов или качеств сухости и влаги, жара и холода. Невозможно усовершенствовать Камень, пока это внутреннее тонкое изящное вещество не познано и затем не подвергнуто разложению так, чтобы его кристаллизация и несжимаемость были сведены к нулю. Цвета отсылают нас к тому факту, что во всех системах оккультного знания различные цвета соотносятся с определенной частью магического алфавита. Обычно элементы символизируют черный и красновато-коричневый цвета, землю — темно-зеленый, голубой — воду, желтый — воздух и красный цвет — огонь. Но в алхимической работе используются иные, возможно более простые соответствия. Последовательность такова: сначала черный, представляющий разложение или гниение Камня, поскольку этот процесс раскрывается первым. Затем белый — его первое очищенное и усовершенствованное состояние. Это сопровождается зеленостью, выражающей незрелость и потенциал полного духовного роста, подобно состоянию Природы в Весне; цвет предвкушения и надежды. Красный следует за зеленым, символизируя полноту роста, расцвета и зрелости; и в заключение — цитрин или желтый, цвет золота и достоинства, являющийся окончательным и желанным результатом.

4. В рассматриваемом тексте Первое Вещество называют Водой. В других текстах его называют «Камнем, что не является ни камнем, ни духом, ни душой и ни телом, что растворится при растворении и сгустится при сгущении; и если заставить его полететь, то он полетит, поскольку летуч и чист подобно слезе».

В нем описаны природа основного вещества алхимиков и его подразделение. Четыре субстанции, о которых идет речь в строках, отсылают нас к элементам Земли, Воздуха, Воды и Огня. «Одну на две» символизирует автоматическое разделение единой магической Сущности Личности на ее полярности мужского и женского, на два полюса положительного и негативного, активного и пассивного, и т. д., на две противоположности, пронизывающие и охватывающие всю природу. Это две крайности, между которыми эго, пребывая в невежественном состоянии, постоянно качается маятником и такую противоположность следует преодолеть в психологическом отношении.

«Три на одну» — данные слова выражают алхимические принципы Соли, Серы, и Меркурия — три типа работы Одного Явления, Истинной Квинтэссенции. Вода, уравновешенная разумом — Меркурий; чувства — Сера; и энергетическое вещество — Соль.

5. Это — мрак и *vanitas vanitatis*. Дальнейшие завесы используются осознанно, чтобы сбить с толку невежественных и недостойных. Влажность, возможно, обращается к магической Земле, Краснота Меридиана является Огнем, лимонный Сеуте (?) — Воздухом, и мышьяк — Водой. Наставление просто называет ингредиенты Камня.

Виноградная лоза Мудрого — это усовершенствованный и очищенный Камень, что перекликается с вводными стихами 15-ой главы Евангелия Св. Иоанна:

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если

не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Из Виноградной лозы добывается вино, несущее удовольствие человеку. Но это возможно лишь посредством применения к ней разума и навыков, внешних по отношению к ней. Иначе виноградная лоза так и останется виноградной лозой, но не вином. Так, при помощи алхимического разложения и очищения, сырой материал астро-ментальной оболочки очищается, становясь, если можно так выразиться, вином или духом. Примечателен также факт, что Виноградная лоза и вино являются священными в мифологии Вакха. На Каббалистическом Дереве Жизни он соотносится со сферой Тиферет, солнечным центром, источником, соответствующим всем смертным Божествам, что учат бессмертию, воскресению и исцелению. Просветленное и очищенное сознание, что и есть Философский камень, аналогичным образом соотносится с Тиферет и часто называется Augoeid² s — бессмертным солнечным веществом, свадебным одеянием священного писания. Таким образом, Камень — это бессмертие, сознание, возрожденное от смерти, одаренное божественным исцелением.

6. Здесь кратко описывается метод работы. Серебро — небесный символ Астрального, философской Воды, и поэтому Коллективного бессознательного. В каждой системе древней символики Луна обращается к Душе Мира. Первая часть преобразования, представленная уменьшением луны и темными двумя неделями, является процессом разрушения, состоящего в отщипывании, разложении, растворении вещества и освобождении его тем самым от всякой примеси. Вторая половина — светлые две недели, воцеление Луны, вторая половина формулы «Solve et Coagula», являет собой восстановление, сгущение летучего.

8. Серебряная ртуть — это Меркурий, человек в самой глубине своего существа. Это явленный мир души. Другое определение дано Гермесом. Он называет это остаточной Землей; Святой Землей. Здесь присутствует ссылка на Древо к области работы четырех элементов. Другое название для этого — неявленная Дева, животная Душа в ее естественном состоянии.

Йесод, верхняя половина седьмой сферы на диаграмме, представляет состояние первого очищения, для которого может использоваться термин Квинтэссенция. «Если ты нашел эту серебряную ртуть, что является остатком философской земли после очищения, держи ее в безопасности, поскольку это того достойно». Также примечательно воодушевление Вона: «Если Вы действительно познали Первое Вещество, знайте также наверняка, что Вы обнаружили Святилище Природы. Нет ничего между Вами и ее сокровищами, но есть дверь. И она должна быть открыта».

10. На Древе Жизни есть несколько других Сфер, о которых следует упомянуть. Теперь будет полезно обратиться к диаграмме. Три высшие сферы, названные Высшей Троицей, часто классифицируются вместе как объединение. Эта триада находится под управлением Сефиры Бина, обобщенно представляющей Высшую Троицу. Бина означает Понимание, поскольку глиф Триады скрывает Мудрость и сущность божественного Света. Таким образом, Высшая Троица олицетворяет Дух, так называемый изначальный Свет, скрытый и неизвестный высший Человек в человеке.

Сатурн является одним из астрологических соответствий Бины, и с этой планетой связаны такие понятия как стабильность, мир, мрак, смерть, время, и т.д. Печально известный Стервятник — хищная птица, живущая трупами и отходами, — это специфическая идея или символ, который может быть включен в состав большего абстрактного обобщения Сатурна. Читая «стервятник, громко кричащий на горе...» мы встречаем постоянно повторяющуюся во всей мистической литературе тему горы. Моисей, Псалмист, возносящий глаза к холмам, получил книги закона на горе Синай. Иисус взошел на гору, чтобы произнести проповедь. Очевидно, это обращение к освещенному, высокому состоянию сознания и к духовным высотам. Это тот внутренний божественный пик, когда, душа, обращенная вовнутрь в размышлении и молитве, извлекает свою собственную основу и источник совершенства.

Помимо того, что Стервятник — птица, добывающая мертвую и разлагающуюся материю, представленную в Алхимии разложением Первого Вещества, Стервятник также является

и материнским символом. Одно из соответствий Бины — это Великая Мать. Она рождает божественно сформировавшийся Камень после своего пребывания в суррогатном символе, Стервятнике, который является светом и промежутком времени, поедающим (изменяющим) вещество, его сформировавшее. Стервятник в своих путешествиях летит чрезвычайно высоко, он способен двигаться медленно и может показаться подвешенным и неподвижным в воздушном пространстве. Ему также присуще чрезвычайно острое и пронизательное зрение, позволяющее чувствовать добычу за многие мили. Для нас это олицетворяет очень чистую и проникающую способность понимания сути, интуитивное постижение и «неподвижный» сияющий Дух.

Поскольку Верховная Троица воспринимается как Свет белого цвета, речь стервятника становится спокойной и чистой. Малкут, вторичное значение седьмой сферы, является остаточной землей и черным, в то время как Верховная Троица предстает самой высокой противоположностью на Древе, будучи той же самой остаточной землей, но приведенной к необыкновенному совершенству — к белизне. «Красный белого» символизирует дальнейшее созревание этого процесса, ведущего к зрелости. Цитрин — цвет золота, совершенного металла, Тиферет, сферы гармонии и равновесия; ни трансцендентного, ни земного, но сочетания обоих, дитя крайностей, интегрированная срединная осознанность, Срединный Путь. Верховная Троица это божественная мудрость и понимание, сама Истина.

11. Ворон, так называемая птица Гермеса, летучая астроментальная сущность, способная к длительным полетам воображения и фантазии. Ему не требуются крылья, он сам и есть Воздух.

Из горла рождается голос как средство выражения разума. Речь это логос мысли, выражающий мысль. Оттенок — это экстракт мысли и потому, интеллектуальный фермент, который, в конечном счете, трансформирует сознание. Кроме того горло соответствует Даат, непронумерованному центру Древа, которое проявляется в человеке в ходе его развития и повышения осознанности. Своим цветом птица обращается более пристально к тому аспекту души, который является не реализовавшейся животной душой Малкут. Очевидно, что Красный представляет Серу, интенсивность чувства и эмоции «происходящие из него»

в процессе восхождения по Древу. «И от его спины чистая Вода» — речь вновь идет об Иесод. Квинтэссенция, вода Мудрости, «вязкая влажность, полученная растворением всех металлов и восстанавливающая их до первоначальной сущности, или воды».

12. Вновь мы видим определение Первого Вещества и Камня, классическое и особенно часто повторяющееся определение. Алхимики считали открытие Первого Вещества крайне значимым, но в тоже время были неспособны или не желали дать абсолютно прозрачные определения его природы, и постоянно стремились отбросить наводящие на размышления намеки. Они были убеждены, что изучение и размышление раскроют эти намеки в материальных идеях.

«Каверны металлов», очевидно, что это обращение к внутренним глубинам Человека, принципам, посредством внешней формы которых металлы извлекаются из минерального царства. По своей сути это превосходный символ Бессознательного.

13. Здесь мы встречаем первые наставления относительно практического характера герметической работы. Первое Вещество, твердое, негибкое состояние сознания, заключенное в свою кристаллизованную оболочку, должно быть подвергнуто жару и кипячению. Этими средствами сухость и кристаллизующий свойства эфирного вещества разрушаются. Остается только эфирная природа основы вещества, лишенная твердых и ограничивающих свойств, что налагает естественное произвольное существование.

Вновь возвращаясь к мисс Костер, мы находим следующий ключ к разгадке значения и значимости нагревания и вскипания:

Природа человеческого бытия стремится приобретать привычки и затвердевать в них, и это справедливо не только тела, но и для разума и эмоций. Выражаясь фигурально, менто-эмоциональная природа имеет тенденцию отвердевать как содержимое старой клееварни. Вещество должно быть приведено к совершенно однородной жидкой консистенции, и преодоление привычной ограниченности сопоставимо с процессом плавления.

Я полагаю, что эта последняя аналогия была бы одобрена алхимическими авторами, однако, я склоняюсь к тому что, в нашем тексте слово «огонь» скорее используется технически.

Упомянутая ранее Внутренняя Сущность Личности является секретным огнем алхимиков; воздействием огня, которое, как говорят, преобразовывает серебристо-серую субстанцию астрального тела в темный прах, черный Сатурн. Вот главный секрет алхимического искусства. Все преобразования зависят от данной тепловой операции, управляемой Огнем. Мы бесконечно повторяем и акцентируем этот факт. До сих пор ни один текст не давал четкие и прямые указания относительно ее истинной природы или средств воспламенения. Даже используемые символы имеют настолько всеобъемлющую и обобщенную природу, что они не могут привести к чему-либо.

Ранее мы решили, что огонь символизирует динамический характер чувств и эмоций, особенно ввиду поэтической выразительности и повсеместного использования в идиомах и выражениях. С другой стороны, с философской точки зрения, мы могли бы также утверждать, что разум своей остротой, способностью проникать в суть и проливать свет, подобен огню, воспетому алхимиками. Это подразумевало бы, что они были мыслителями и философами в духе схоластиков, восхищающимися софистиками и интеллектуальной словесной игрой. Очевидно, однако, что в понимании этих символов мы продвинулись бы незначительно.

Обращаясь за помощью к области психологического знания, мы сталкиваемся с лабиринтом символов, которые лишь немногими рассматриваются с точки зрения поливания света, в то время как большинство искренне и убежденно верят, что они не имеют конечного значения. Например, фрейдистское истолкование природы котла, огня и печи исключительно с точки зрения сексуальности. Такие объекты как котел или печь представляют женские гениталии. Согласно манере понимания вещей Фрейда, сам жар символизирует сексуальное возбуждение или либидо, определяемое им исключительно с точки зрения сексуального желания. Распространенное сравнение, известное почти каждому, ассоциирует жар с сексуальным желанием. В своих «Вводных Лекциях по Психоанализу» Фрейд утверждает, что:

«Разжигание огня и все с этим связанное пропитано от начала и до конца сексуальной символикой. Пламя, всегда обозначает мужской половой орган, а очаг или топка чрево матери».

Анализ алхимического текста с такой точки зрения привел бы нас в итоге к заключению что, неизвестный автор, осознанно или нет, потакал своей сексуальной фантазии. Следовательно, подробный анализ текста не выявил бы никакого окончательного психологического или практического смысла, а лишь представил бы нам новый набор символов, применимый к половым органам и половому акту, а также инфантильные фантазии относительно их использования. Я готов согласиться, что это возможный способ истолкования. И я прибегал к этому способу, работая с другими алхимическими текстами. В 16-ой главе своего «Древа Жизни» я рассматривал алхимические идеи Печи Алхимиков и Крови Красного Льва как символы полового члена и семенной жидкости. Curgurbite (?) и Клейковина Белого Орла рассматривались в качестве символов женских половых органов и их секрети. Но юношеские фантазии подобного рода не имеют глубокого духовного смысла. Они ничего не сообщают нам о предмете моего наибольшего интереса. Мы не узнаем ничего о практических средствах интегрирования человеческой души, развития ее скрытых способностей, возвышения ее на более высокий уровень функционального и психического действия. Потому я исключаю Фрейдистское истолкование, если только оно не будет серьезно модифицировано и расширено.

Если рассматривать печь как символ женского полового органа, то нам следует не останавливаться, а продолжить и расширить этот ассоциативный ряд, и тогда нам откроются иные значения и глубокий смысл подобных идей. Соотнесение с сексуальностью — действительно имеющая право на существование ассоциация. Она настолько верна, насколько далеко она простирается. Но ее значение существенно расширится при переводе на субъективный уровень, установлении символического соответствия со способностью мечтать и живым воображением, а не только с женщинами и их половыми органами. В зависимости от точки рассмотрения мужчины, женщины связываются с тремя свойствами: Во-первых,

их первичное восприятие жизни — эмоциональное; оно всегда выражается через чувства, любовь и эмоции. Во-вторых, они являются объектом сексуального удовлетворения. В-третьих, как матери они представляют источник человеческой жизни. Таким образом, мы установили несколько соответствий для алхимической печи и огня, который она производит. Это представляет нечто, чье действие является порождающим, в нем же можно найти и удовольствие, ему свойственна определенная ассоциация с эмоциональными способностями. Таким образом, можно утверждать, что печь соотносится с Бессознательным. Печь-Бессознательное — это феминный символ, в то время как огонь, либидо, являет собой маскулинный символ. По моему мнению, рассмотрение текста подобным образом приведет к бесконечно большему смыслу и практической ценности. Не следует придерживаться того, что является в действительности подростковой фиксацией и ненаучным ключом к интерпретации символа.

Доктор Юнг, чей подход разительно отличается от узких сексуальных истолкований Фрейда, высказался относительно вопроса символического значения огня в своем труде «Комментарии к Секрету Золотого Цветка». Обращаясь к Китайскому тексту, он отмечает следующее:

«Эти строки содержат своего рода алхимическое наставление относительно метода или способа создания „алмазного тела“, о котором также идет речь в нашем тексте. „Нагревание“ необходимо; то есть, должна возрасти осознанность, чтобы обитель духа могла быть „освещена“. Но не только сознание, сама жизнь должна возвыситься. Подобное объединение составляет „осознанную жизнь“. Согласно Хуи Минг Чингу, древние мудрецы знали, как построить мост между сознанием и жизнью, поскольку возвращали и то, и другое. Таким образом, бессмертное тело „выплавлено“ и „большое Делание завершено“.»

15. Здесь следуют дальнейшие наставления касательно Камня, и в ходе размышления раскрываются некоторые аспекты данного вопроса. И вновь мы встречаем методологические указания. Под Парящим в Небесах имеется в виду сознание, то, что называется

человеческой душой. Огонь — внутренний воссоздающий компонент, придающий интенсивность чувствам и эмоциям. С другой стороны, Огню также подобна сила острого и пронизательного ума, что воспламеняет пепел и спутанные мысли.

На данный момент психологические соответствия представляются достаточно уместными в том русле, которому мы следовали ранее. Говоря обобщенно, ассоциативный полет приведет к Матери и Морю. Мать — источник и основа, от которой мы произошли; та, что дала нам жизнь. Переводя объективный символ на субъективный уровень, идея Матери связана с Бессознательным. Очевидно, что сознание человека более или менее прогрессировало недавно в историческом отношении, его же источник и первооснова — Бессознательное. Сознание происходит из темных творческих плодородных глубин Бессознательного. Бессознательное, как писал Юнг, всегда следует впереди, будучи скрытой системой психического функционирования, передаваемой от поколения к поколению. Сознание, однако, является поздним порождением не сознающей души. Разумеется, попытка объяснить жизни наших предков с точки зрения их поздних потомков показалась бы извращенной; и столь же ошибочно и глупо расценивать бессознательное как производное сознания. К истине гораздо ближе обратное утверждение.

В этом случае психологическую идею Бессознательного следует значительно расширить. Мы идентифицировали Коллективное бессознательное с тем, что в оккультизме называют *Anima Mundi*. Но даже в магической литературе это понятие воспринимается биполярно, если так можно выразиться. Чтобы объяснить его природу, в дополнение к термину Бессознательное следует использовать термин Сверхсознательное, но не во всей полноте его значения. Оно включает все возвышенные духовные устремления, внутреннюю избирательность, врожденную мудрость и любовь. Эти два принципиальных понятия объединены в общей концепции Бессознательного и понимание этого дает неуязвимость. Но предположение, что сознательное буквально происходит от более низких уровней *Anima Mundi* было бы ошибочным. Согласно магической философии, оно является самостоятельной производной божественного уровня, соответствующего верховной триаде Духа, Мудрости и Понимания.

Но прежде, чем сознание достигнет Верховной Троицы, оно должно пойти сквозь Аверн. В этом смысл текста. Одновременно сознание и чувства любым образом должны быть погружены в плодоносящее море Бессознательного. Естественно, сначала это проявилось бы разрушительным процессом. Юнг кратко выразил это так:

«Опасность возникает всякий раз, когда узко разграниченное, но очень чистое индивидуальное сознание встречает огромные просторы Коллективного бессознательного. Последнее определенно оказывает расщепляющий эффект на сознание».

Эта разновидность расщепленности, осознанная шизофрения, и есть то, к чему стремятся алхимики на первых шагах. С одной стороны, если сделать это осознанно и сознательно, большая часть опасности минует. Фактически, это можно сделать, понимая механику бессознательного. И такое понимание, как утверждают психотерапевты, дарует свободу от бессознательных автоматизмов, от навязчивого господства, вытесненного в Бессознательное материала, а также от опасностей недостаточности понимания и разграничения.

Основываясь на практическом опыте, алхимики утверждают, что если погружение Парящего в Небесах в Море скрытого внутреннего огня повторяется достаточно часто, то вместо производимой деструкции возникает обновляющее движение духа. Немецкий поэт Холдерлин писал: «Сама опасность порождает спасительную силу».

Добавим, цитируя Юнга еще раз:

«Мы наблюдаем основной закон жизни — *enantiodromia* — обращение в противоположность; и это то, что делает возможным воссоединение враждующих половин индивидуальности и тем самым завершает внутреннюю борьбу».

Результат этого возрождения жизни — второе рождение. Элементы сознания или человеческой души и ее движущей силы

спонтанно собираются повторно по новому и более высокому принципу. Это новое сознание — результат объединения нескольких элементов сознания, или уровней понимания. Его главная особенность — отсутствие любого твердого барьера или разделения, которое сознание устанавливает перед дверьми Бессознательного. Гармония установлена между человеческой душой и бесконечной жизнью без. Результат — способность естественного витального духа течь свободно во все части и уровни целого сознания, даря здоровье, истинное счастье и целостность.

Алхимики часто цитируют Франциска Бэкона относительно этого закона *enantiodromia*, следующим образом:

«И если какой-либо искусный служитель должен применить силу к сущности в ее естественном состоянии, и тем подвергнуть ее пытке и изувечить с целью уничтожения, то она напротив, подвергаясь этой странной необходимости, изменяется и трансформируется в странную разновидность форм и явлений; поскольку только сила Творца может уничтожить ее или истинно разрушить; так, пройдя полный круг трансформации и завершая его, она в определенной степени восстановит себя сама в случае продолжения применения к ней силы».

Это самопроизвольное реверсирование духовной жизни, восстановление себя после непрерывных и непрестанных попыток растворить структуру и основу души и есть то, к чему стремились алхимики.

17. Усовершенствованное внутреннее тело, вернувшее себя самопроизвольно посредством собственной врожденной динамичной силы, снаружи пылает и сверкает исходящим изнутри светом, подобно алмазу или другому драгоценному камню. В этой связи мне представляется интересным процитировать Алистера Кроули и его описание ауры, являющейся освещенным внутренним телом со своей собственной динамической эманацией:

«Аура должна быть четко очерченной, эластичной, лучистой, радужной, сияющей, блестящей. „Мыльный пузырь стальной бритвы, текущий и светящийся

изнутри“, такова моя первая попытка описания; и она не плоха, несмотря на свою несообразность».

В Цюрихской школе считается, что развитие этого внутреннего или алмазного тела является автоматическим регулирующим механизмом души, задействованным в ее подготовке к смерти. Юнг утверждал, что такое развитие является «психологически символическим в отношении установки, которая неуязвима к эмоциональным трудностям и глубоким потрясениям; одним словом, оно символизирует сознание, освобожденное от мира. У меня есть причины полагать, что это — естественная подготовка к смерти, начинающаяся в середине жизни. Смерть в психологическом отношении столь же важна, как рождение, и является неотъемлемой частью жизни». И немного позднее, тот же самый психологический механизм обращается к «духовному телу души» («тонкому телу»), которое обеспечивает непрерывность отделившегося сознания». Как сказано в нашем тексте относительно недавно найденного, но все еще глубоко скрытого камня, — «Это дорога от темноты к свету, из дикой пустыни к безопасному очагу, от троп бедности к свободному и вполне достаточному состоянию».

Это и есть знаменитый Эликсир Жизни, являющий собой освобождение от всякого ограничения со стороны негибкого, спутанного и непроницательного образа мышления. Говорят, он продлевает жизнь — однако, нам не следует понимать это только в физическом смысле. Трюизм некоторых философских систем гласит, что человек не бессмертен в отличие от своей сущности. Его бессмертие как индивидуального сознания достигается путем вещей, требующих преодоления собственной беспомощности и неустанности.

Здесь следует упомянуть некоторые сравнительные философские представления. В особенности, буддистская концепция как противопоставление типичным Западным идеям. В той или иной степени известно, что все школы Буддизма придерживаются положения, что у человека нет никакого отдельного эго или постоянной единицы сознания, что способны существовать после смерти. Данное положение разделяют и Индуистские мыслители, а также некоторые представители Запада. Хотя буддизм

и придерживается идеи переселения душ или реинкарнации, тем не менее, объяснение, лежащее в основе, или *modus operandi*, значительно отличается от распространенной идеи воплощающего вновь и вновь бессмертного эго. Буддизм утверждает, что человек состоит из различных связок или соединений свойств и качеств. Более того, человек является комбинацией нескольких сознаний, связанных вместе естественным образом для формирования единого целого. Пока человек озабочен своим эго, его восприятие вещей ложно. Уместно будет сравнить эго с восходящим и заходящим солнцем. Эго воспринимается как наблюдающее внешнюю природу и игнорирующее истинную природу вещей, или реальность. Эго ложно, иллюзорно и препятствует восприятию истинного характера действительности и вселенной. Из этой точки зрения следует, что тот источник, откуда исходит это ложное восприятие эго, ответственен за несовершенное восприятие жизни, и, таким образом, ответственен за страдание, умственный конфликт и душевную пытку, растворение той упрямой и постоянной ошибочности. Различными средствами, соединение, называемое человеком, погружается в Пустоту. Буддизм наверняка рассматривает Пустоту не как рассеивающую концепцию небытия, а скорее как аналогичную необыкновенному Божеству, Чистому Свету, или абсолютному Сознанию.

Западная точка зрения, однако, существенно отличается. На Западе считается, что эго обладает некой самостоятельной ценностью, что мы индивидуальности, обязанные судьбой иметь дело с практическим миром. Поэтому эгоцентрическая концепция сохранилась, несмотря на все аргументы и усилия в обратную сторону. Нельзя сказать, что наши мыслители не в состоянии понять недостатки, несоответствия и случайные ошибки эго. Напротив, это однозначно признано. Западный религиозный и философский идеал связан с освещением разума Богом, Абсолютом или Всеобщим Духом, стирающим пыль с яркого зеркала разума. Он стремится к избавлению от ложного и наносного, которые мирская цивилизация строит вокруг эго. Он сохраняет Эго как самостоятельный и практичный элемент психики, способный произвольно являть себя по отношению к миру божественным сознанием. «Жизнь и еще больше жизни» — распространенный здесь идеал. И свет, освещающий

жизнь через очищенное и проясненное сознание, говоря обобщенно, и есть центр этой системы, — бог и человек, Соединенные в едином существе.

Алхимия и Алхимический идеал в Европе особенно прониклись Западным духом. Суть этого идеала в том, чтобы явить и использовать Камень Мудрости для дальнейшей славы Бога. Превосходство Алхимической над другими Западными системами состоит в обеспечении этого идеала практической схемой действия. Лучезарное тело с очищенным духом и душой, поднятой к королевским духовным высотам; сияющее внутреннее духовное тело, используемое восстановленной душой — вот устремления Алхимии. Никакое конечное растворение не стирает и не поглощает лучезарное тело за счет эго. В обратном случае, это подразумевало бы исчезновение человека.

В начале второго раздела Гермес вновь подчеркивает существенную духовную установку, которая требуется от того, кто решит предпринять эту божественную работу. Если бы Алхимия представляла собой лишь разрушение материальных металлов, такая позиция была бы абсурдной. И, кроме того, наш автор демонстрирует способы, которыми может быть получено познание божественного. В то время как все алхимики убеждены, что ничего нельзя узнать об алхимическом искусстве, сохраненном Божьей милостью, Гермес утверждает, что внутренний процесс рационален и призывает к постоянному рациональному размышлению. Таким образом, это искусство доступно рациональному постижению, если оно происходит правильным образом и в нем проявляется настойчивость, поскольку проникновение в суть видимого достигается осознанным использованием мрака. Размышление, прежде всего, должно привести к разрешению большой проблемы. Размышление в ходе прилежного исследования длительных наставлений Гермеса, размышление, опирающееся на искренность, преданность, полное принятие жизни и человеческой натуры будет вести далеко, если производится с истинным духовным устремлением. Гермес настаивает, что размышление имеет огромное значение и способно дать упорствующему в нем необходимые подсказки. Именно поэтому он призывает рассмотреть текст так, как будто он принадлежит авторству самого читателя. Таким способом можно идентифицировать себя

с замыслом автора и интуитивно постигнуть его цель. Проникнитесь замыслом автора через использованные им фразы и выразительные средства. Исследуйте значение его наставлений и «так позвольте своему сердцу подготовиться» к истине.

2. Знаток сразу проникает в глубины алхимической запутанности. «Ржавчина», очевидно, наносящее вред поверхностное мировоззрение человека, развращающее и разъедающее сознание и его жизненный опыт. Инфантильность, навязчивое поведение, приверженность незрелому способу выражения чувств и мыслей, — это черты, примешивающиеся к свободному росту и выражению души. Не только таким образом, но если эти черты сохраняются и становятся хроническими, серьезными или интенсивными, то появляются психозы, истинная шизофрения и другие формы безумия — ржавчина, разъедающая металл сознания и невольно разлагающая эго.

Поэтому мы должны взять сознание, которое ввиду воздушной летучей природы разума текст называет Парящим Летучим Веществом, и утопить его летучесть. Любопытное использование последней фразы больше всего интригует. Это, кажется, указывает на специфический характер используемого метода. То есть, сознание должно быть утоплено его собственной деятельностью — пока оно летит. Это указало бы на погружение сознания в Море, в «утопающие» точки, своей же собственной интеллектуальной и критической деятельностью. Аналитическая терапия наверняка соответствовала бы этому действию. Некоторые формы размышления функционируют аналогичным способом. Часто в ходе анализа, пациент становится довольно беспокойным и тревожным. Аналитический процесс состоит из беспристрастного критического исследования, памяти, фантазии, чувств и другого содержания сознания, с целью прояснения их происхождения и назначения, и тем самым, оценки их истинного значения. Кроме того содержание Бессознательного сообщается со скрытыми глубинами и являет себя различными способами: во сне или непосредственным восприятием и чувством. Иногда оно проявляется по отношению к объекту психоанализа, когда он немного изучил технологию умственного расслабления, и, фактически, может ослабить свою эмоциональную напряженность, поскольку

находится в опасности затопления сокрушительным изобилием не сознающего образа и воображения, которое воскресает. Весь терапевтический процесс выполняется посредством активного использования сознания, содержание которого исследуется и изменяется, и чьи границы и горизонты восприятия все более и более увеличиваются. Погружая сознание в разъедающее море Бессознательного, отделяет «его от ржавчины, которая все же удерживает его в смерти». Так, эти инфантильные установки и фантазии, нарушающие и разъедающие сознание, видятся такими, каковыми в действительности являются, и в свете восходящего понимания преодолевается ограниченность.

Ментальный конфликт, обычно неосознаваемый, всегда подавляется и приводит к нерешительному действию и потере физического и умственного тона. Нахождение в противоречии неизменно, хотя и не неизбежно. Это результат одностороннего и неуравновешенного отношения к жизни. Оно возникает от давления сознательных точек зрения на чувства и эмоции, или наоборот. Такая установка может привести к внезапной потере либидо. Вся наша деятельность может перестать интересовать и даже стать бессмысленной, а цели, к которым стремились — утратить свою значимость.

Осознаваемый конфликт, однако, имеет другое значение, помимо поверхностного факта, что с осознаваемым конфликтом можно сознательно обращаться. Наш текст, кажется, выражает одобрение конфликту в том случае, когда он возвращается осознанно и намеренно с целью ускорить прекращение его существования. Затем следует новое рождение и выработка интегрированной установки, которая не принадлежит никакому элементу конфликта. Говоря точнее, не то что бы конфликт одобряется сознательно или иначе, но анализ и размышление увеличивают восприятие присутствия конфликта так, истинная степень внутренней борьбы становится полностью понятой. Юнг описал довольно подробно в «Психологических Типах» явление, посредством которого конфликт между парами противоположностей, будучи слишком острым, чтобы выносить его, подвергает сознание затмению. Третья, или более высокая регулирующая точка, рождается неожиданно и является результатом преодоления или выхода из невыносимого душевного положения.

Пока эта борьба продолжается, следует проявлять заботу о том, чтобы сознание не теряло самообладание, не убегало и не нарушались защитные механизмы его самосохранения. Истеричное бегство от одного к другому, от моря, что ниже в «области выше» должно сдерживаться, боль и пытка конфликта приняты и вынесены. Тогда, как гласит текст, истеричные признаки бегства исчезают, и летучий полет истинно воздерживается от полета. Он терпеливо и со стоицизмом, присущим мудрецу, выдерживает ужасную тревожность и угрозу измельчения своего существа. И поступает так, прежде всего из-за его полного принятия себя и конфликта, бушующего внутри.

Довольно очевидный результат. Если объект психоанализа может вынести воздействие на свой внутренний мир, деструкцию привычных точек зрения, устранение излюбленных, но все же отвратительных симптомов и поведения, то он приходит сознательно и самостоятельно к пониманию собственного реализованного существа.

Остальная часть текста сравнительно понятна. Осознанием и принятием обильного содержимого бессознательного, большого вдохновения, мира и силы, увеличивается самосознание. И оно становится подходящим спутником. Душа, таким образом, интегрированная и цельная действительно становится «покоренным владыкой».

3. Из-за узкоспециализированной природы сознания, его преувеличенной независимости, самодовольства и чувства вины, следует барьер, устанавливающийся в душе современного человека между несколькими уровнями сознания. Трактат называет этот барьер постоянной репрессией, «тенью и нечистотой, позволяющими облакам возвышаться над ним, оскверняя его тем и мешая свету». Фактически, среди невротиков очень распространено убеждение, что облака действительно нависают над ними, затемняя их жизни; подобное убеждение произрастает из чувства разобщенности со своей основой и, таким образом, с ярким потоком жизни. Фрейд называет это облако затемнения самокритики и встречного обвинения Суперэго. Оно мешает свободному и адекватному контакту с людьми и явлениями, притупляет мозг, замедляет текущий поток жизни и света, либидо Бессознательного. Луч, я беру его, свет непосредственно

сияет в сознании после того, как последнее было отделено от тени или сознательно впитало ее.

Именно из-за психического подавления, «сжатия», о котором говорит Гермес, сознание становится воспаленным и лихорадочным в пределах узких границ и будучи заключенным в них репрессией — газовая краснотой. Они жгут душу, заставляя ее стать беспокойной и замкнутой, неспособной принять и адаптировать себя к жизни и функционировать легко и непринужденно. Репрессия могла бы быть альтернативным словом к используемому Гермесом.

Вода — Бессознательное — использование последнего в его самом широком смысле включает не только сферу инстинктов и эмоций, но также и самую тонкую интуицию и мудрость. Это, так сказать, постоянное место жительства либидо, витальной энергии, огня жизни. Ассоциация воды с огнем кажется любопытной. Она напоминает другие алхимические намеки, такие как «огонь вашей воды». И снова, «Внутри в его (водном) сердце жжет самый чистый адский огонь». Аналогично Золотой Трактат говорит о «воде, которая подобна тлеющему углю, заключившему огонь».

Несомненно, невроз вызывается репрессией некоего осознаваемого материала. Уходя в самые глубокие части души, этот материал остается автономной единицей, питаемой либидо и приходящим обратно мощным комплексом идей. Постепенно, посредством ассоциаций, последний расширяется. Нервные и физические симптомы расстройства, наряду с навязчивостями, обязаны своим существованием репрессированному комплексному соединению, отказывающемуся в действительности пребывать в Бессознательном мирно и спокойно. Это становится взрывоопасным и угрожающим. И так как оно связалось с другими идеями, безвредными по своей сути, и не требующими репрессии, это комплексное соединение входит в сознание закулисным способом. Такие репрессии мучают и сжимают психику. Ее целостность и чувство защищенности подвергаются нападению. Терапевтический способ освобождения должен посредством установления произошедшего в прошлом и происходящего в настоящем положить конец подавлению того, что должно быть выражено в повседневной жизни. Неосознаваемый материал,

освобожденный и принимаемый рационально в сознание, освобождается от своей взрывоопасной тенденции, и таким образом становится, если можно так выразиться, очищенным. Он больше не ищет насильственного выхода.

Встретиться с неврозом или репрессией лицом к лицу и таким образом принять их, лишая их ужаса, поднимая их из неосознаваемых слоев психики, где они питались психической энергией, текущей непрерывно из самых глубоких частей существа. Выпущенный из бессознательного, где он черпал жизненные силы, вытесненный материал больше не может воздействовать на сознание навязчивым способом. Он больше не ищет мстительного выражения вне своей нормальной и надлежащей сферы. То есть динамичный стимул Бессознательного освобождается от подавления и газовой красноты, невротических симптомов или беспокойных качеств эго, и «краснота очищена». Симптомы спадают, или иначе возобновляют свою обычную функцию в психической структуре. Она свяжет себя с тобой, лелеющим ее, и обретет приют в тебе».

Объяснение процесса в очищении через понимание. Понять Бессознательное означает сразу же освободиться от его господства.

4. Симптомы спадают посредством использования этого метода принятия Неосознаваемого материала. Психика, восстанавливающая свою целостность и усиленная обширным приростом либидо, поднятого выпущенным материалом, определенно обогащается. Это выражено в том месте, где Гермес использует уподобление коронованному королю, что отдыхает у неистощимого источника жизни, поскольку такова природа Бессознательного и текущей по нему жизненной силы.

5. Это указание относительно составляющих принципов нашей Философской Воды — Бессознательного. Сами элементы требуют стимуляции и очищения прежде, чем подвергнутся восстановлению в новой и усовершенствованной форме. В древних магических системах инициирования кандидат должен был пройти через так называемое элементное инициирование. Духи элементов призывались четырьмя различными обрядами, каждый из которых касался определенного элемента. И воздействие их силы на душу кандидата очищало его, пробуждая

в пределах психической сферы скрытую способность, соответствующую природе элемента. Истинная сила элемента также передавалась внутренней астральной форме, которая уплотняется ритуальной системой. Но я буду рассматривать ритуальный аспект подробнее в более поздней главе.

«Обратите элементы» говорит Арнальдус де Вильянова и «Вы должны иметь то, что желаете.» И госпожа Этвуд уточняет, добавляя: «Разделите вещество на его основные элементы и соедините их в гармоничной пропорции.» Юнг пишет в «Секрете Золотого Цветка»:

«Без сомнения, также, вопрос создания противоположностей сознательного (преобразования) означает воссоединение с законами жизни, представленными в бессознательном, и выраженными в Китайском понимании осуществления Тао (сознательного способа объединения).»

Я полагаю, что фраза, «восстанови ее до первоначального свойства», очень значима по следующей причине. На Каббалистическое Древо Жизни, к которому мы часто обращаемся, можно взглянуть с нескольких сторон. Один из самых простых методов классификации — соотнесение с элементами. То есть Кетер, как полагают, представляет Воздух, Хокма — Огонь, и Бина — Воду. Эти три сферы составляют первую и самую важную триаду. Считается, что эта триада отражает себя вниз так, чтобы элементы создали своего рода перекрещивающуюся структуру. Таким образом, у нас есть Хесед, отражающая Воду Бины, Гебура, отражающая Огонь Хокмы и Тиферет, отражающая Воздух Кетер вниз на Средний Столб. Так заканчивается вторая триада, которая снова отражает себя вниз зеркально. Нецах отражает Огонь Гебуры, Ход Воду Хесед, и Йесод Воздух Тиферет. Далее появляется третья триада, которая отражает себя и творит новый элемент, сочетание и основу всех других, Землю, представленную Малкут. Таким образом, при помощи самого простого средства классификации вся вселенная и человек могут быть осмыслены с точки зрения действия этих четырех элементов.

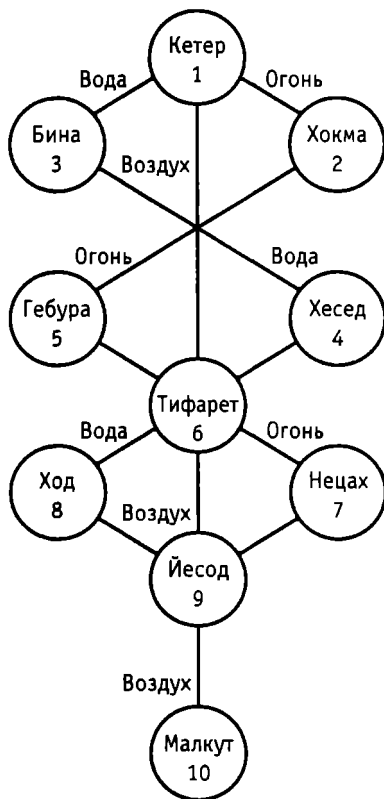

Рис. 2. Элементы Древа.

Идея возвращения элементов в их изначальное состояние становится сравнительно понятной при рассмотрении вышеизложенной схемы. Восхождение ясно упомянуто. Духовная энергия, проявление жизненной силы через Бессознательное должны постепенно возвращаться в свое первоначальное состояние до тех пор, пока мы не достигнем их первоисточника или очень высокой степени выраженности. Возможность восхождения аналогично признана в Психотерапии. Так, если энергия и внимание тратятся впустую в ходе реализации непродуктивных и антиобщественных привычек, то, посредством взращивания более созидательных и социально полезных привычек, прежняя дурная привычка может быть устранена отклонением животворящей силы от ее канала. Однако, магическая точка зрения

простирается глубже и вселяет большую надежду на истинную полноценность.

8. Яйцо философов обращается к ауре, яйцевидной эманации, исходящей из и окружающей астро-ментальной оболочки. Именно эта оболочка является предметом работы. Когда она совершенна, то сияет и сверкает подобно самым ярким драгоценным камням.

11 и 12. Эти строки особенно интересны в свете исследования, предпринятого доктором Юнгом и разработанной им терминологии. Здесь я сошлюсь на его понятия Анимы и Анимуса как компонентов личности. Говоря о маскулинном, являющимся «небесами женственности», Гермес обращается к тому, что Юнг рассматривает как Анимус. Это — идеальное основополагающее действующее лицо в психике женщины, как и Анима в психике мужчины. Он утверждает: «Мышление составляет 'душу, или лучше сказать анимус женщины... (он) состоит из низших суждений, или, выражаясь точнее, мнений... (он) состоит из множества предвзятых мнений... (это) — низший логос, карикатура дифференцированного разума».

«Женственность — это земля мужественности» без сомнения, соответствует аниме. «Эмоциональный характер человека (его низшая, не высшая функция, не его разум) соответствует сознательной природе женщины». Поэтому, земля — это место, где, его сознательная психика может функционировать. Аниму Юнг далее определяет «как образ, или архетип, или как результат всего опыта мужчины, связанного с женщиной...», что представляет эмоциональный и чувствующий аспект его психики. «Я определил аниму в человеке», продолжает он, — «как персонификацию бессознательного вообще, и потому использовал ее в качестве моста к бессознательному, то есть функции отношения к бессознательному». См. также две больших цветных диаграммы в первом издании «Золотого Рассвета», которые расширяют эти понятия.

13. Огромное количество материала существует в ранней психоаналитической литературе касаясь предмета и значения Дракона. Многие из этого хорошо синтезируются в Психологии Бессознательного Юнгом. Кратко можно сказать, что Дракон обращается к инстинктам, к неприрученному либидо. Мы уже

определили либидо не как одно только сексуальное желание, как того требуют фрейдисты, но как суммарный итог всей психической энергии, жизненной силы, особенной для всякого организма. Неприрученное либидо, поэтому представило бы ту часть психической энергии, которая еще не была распознана и, следовательно, не использовалась сознанием. И в результате остается в сыром, неразработанном, неиспользуемом и неприрученном состоянии. Если добавить сюда психическое состояние страха и беспокойства, отравляющее эту энергию, то она становится источником реальной опасности для человека. Ничего нельзя поделать с постоянно возникающей психической проекцией, некой данностью, которую неразвитая психика может подавить или приложить неистовые усилия, что убежать от нее или обойтись с ней каким-то иным способом.

Все примитивные и архаичные понятия дьявола, сатаны, зла, и т. д., представляют именно такую спроектированную или воплощенную психическую энергию, которая не была ни признана, ни включена в рамки эго. Невежество относительно ее истинного характера дает начало дальнейшему страху, и эта эмоция наделяет психический объект неисчислимыми качествами и предикатами, порожденными фантазией. Дракон, представляющий именно такое проектирование пугающего, будучи дикой психической энергией и содержанием, символически выражает инстинктивную природу. Он представляет огромную силу и динамичную энергию, эмоциональные двигатели и убеждения, которые являются фундаментом всего сознательного развития. Принятый, и тем открывающий возможность для развития и использования, он оборачивается дрессируемым и верным зверем, которого психика может оседлать и продолжить свое развитие.

Один алхимический комментатор определяет дракона как «своевольный дух, который внешне исходит из природы посредством падения в генерацию». То есть, говоря кратко, инстинктивная жизнь отделяется от высших интеллектуальных способностей.

В другом тексте «Coelum Terrae» Томаса Вона, представленного в Третьей Книге из этой работы, есть описание природы Дракона:

«Я — ядовитый дракон, являющий себя всюду и не несущий ничего. Моя вода и огонь растворяются и соединяются. Из моего тела вы должны извлечь Зеленый цвет и Красного Льва; но если Вы точно не знаете меня, Вы слабеете, мой огонь разрушает ваши пять чувств. Самый пагубный, стремительный яд, разрушивший многих, исходит из моих ноздрей. Отделите потому грубое от тонкого искусственно, если вас в действительности не восхищает чрезвычайная скудность. Я даю вам способности и мужественной и женственной природы, силы и неба и земли вместе взятые. Тайны мастерства обращения со мной должны быть исполнены великодушно и с большой храбростью; сделайте так, чтобы я преодолел интенсивность огня. В этой попытке многие потеряли и свой труд, и свое вещество. Я — яйцо Природы, известной только мудрому, тому, кто праведен и умерен, кто извлекает из меня немного мира. Я был предназначен Всемогущим богом для человека, но, хотя многие и желают меня, я даюсь лишь немногим, чтобы они смогли освободиться от скудности моими сокровищами и не утвердили свой разум в тленном золоте. Меня называют философским Меркурием; мой муж — философское золото. Я — старый дракон, который присутствует повсюду на лице земли. Я — отец и мать, юное и древнее, слабое и все же самое прочное, жизнь и смерть, видимое и невидимое, твердое и мягкое, спускающееся на землю, и возносящееся к небесам, наивысшее и наинизшее, легкое и тяжелое. Во мне назначение Природы часто оборачивается — в цвет, число, вес и меру. Во мне есть свет Природы; я и темное и светлое; я возникаю из земли, и я выхожу из неба; я известен и все же ничем не являюсь; все цвета сияют во мне и всех металлах лучами солнца. Я — Карбункул Солнца, самой благородной очищенной земли, с помощью которой вы можете обратить медь, железо и олово в самое чистое золото.»

Наш настоящий текст утверждает, что все принципы человека осквернены драконом — беспокойством и погруженным в страх

Бессознательным. Инстинктивное выражение в основе индивидуальной жизни отчетливо ядовито и опасно, если плохо понимаемо. Очевидно, что каждая попытка классифицировать такое положение должна быть осуществлена с точки зрения зла и черноты. Следовательно, чернота оскверняет характер человека, пока он остается под воздействием несознающей психики и пребывает во власти ее импульсов, которые в любом случае из-за репрессии и спутанности мышления и чувств, являются ложными и ошибочными. Даже разум, рациональный и логичный, как это может казаться, не свободен от такого загрязнения. Его особенности и «правильные» методы мышления, его интеллектуальные склонности, окрашены и навязчиво мотивируются эмоциональными репрессиями. Как отмечает Гермес, «Тем (чернотой) он (дракон) взошел на воздух», — воздух, являющийся элементом, представляющим интеллектуальную и рациональную жизнь. Пока преобладает это несправедливое положение, человек будет заблуждаться относительно истинной сущности вселенной и его собственных внутренних возможностей. Это препятствует пониманию им своей судьбы и интегрированию. Эта бесконечная тенденция к шизофрении — как раз и есть то, что делает его смертным и неспособным к осознанному и божественному проживанию своих собственных высоких духовных целей вне физической смерти.

Следовательно, наш текст дает указания на этот счет. Растворение всей эмоциональной и умственной природы должно быть достигнуто прежде, чем мы сможем продолжить движение. Колеблющийся пар должен быть удален из Воды, из Меркурия Философа, который является внутренним интеллектом, прежде чем последний сможет чувствовать жизнь ясно и точно. Масляный оттенок надлежит очистить от Черноты — эмоции необходимо очистить после принятия их существования. Тогда они могут сиять дальше в повседневной жизни, будучи огнем жизни. Смерть умирает от осадка, посредством подобных превращений. Как только эмоциональный и чувствующий принцип функционируют чисто и самостоятельно, восприимчивость и функциональность разума увеличены уходом от автоматического эмоционального и инстинктивного принуждения; тогда их оболочка также подвергается превращению. Мы знаем, какие серьезные изменения могут быть вызваны в физическом теле неврозом и репрессией. Мы также знаем, как уходят

функциональные, органические болезни и невротические симптомы в ходе психотерапевтической работы. Сколько еще не должно эфирное одеяние души реагировать на более совершенно функционирующую психику? Такова награда, обещанная Золотым Тракта́том.

14. Здесь идет речь о маслах и сере. Станьте одновременно и эмоциональной жизнью и либидо, что приводит ее в движение. Один комментатор здесь замечает, что «Познание секретной серы, и как подготовка и использование ее в работе, включает целую технологию совершенствования. Она пробуждает и силу, и эффективность и очистителя вещества; следовательно, Гермес называет его Преобразователем, чрезвычайно выделяя Рациональный Фермент». Здесь наш комментатор предпочитает рассматривать Серу как умственный, а не эмоциональный принцип.

17. Камень — интегрированный и усовершенствованный разум, функционирующий легко и беспрепятственно в недавно созданной эфирной оболочке. Вполне очевидно, он составлен из различных элементов и т. д. Но чтобы произвести Философский камень, элементы, обнаруженные в своем естественном состоянии в естественном неосвещенном человеке, должны быть подвергнуты разделению, разъединению и деструкции. Что касается элементов окружающего мира, они сложны настолько же, насколько и просты. Нет никакой воды, которая являлась бы лишь водой; никакого огня, который был бы только огнем, или еще какого либо известного земного элемента, который был полным или единственным самим по себе; никакой газ не полон сам по себе, потому все элементы этого мира являются составными, смертными и, согласно подразделению, подмешанными и смешанными. После деления и разъединения их, становится возможным соединить их повторно по полностью обновленному принципу с целью дальнейшего развития человека.

18. Измельчение свершилось, и это — освобожденный разум, объединенный со своей душой, формирующий цельную и воссоединенную психику, которая является ключом к восстановлению. Новое небо и новая земля. Неудивительно, что Гермес подчеркивает достоинства этой воды исцеления! Восстановленная душа действительно обладает силой исцелять и спасать; разум очищенный анализом, ведающий свою истинную основу, укрепляется, объединяясь со своей душой, и наполняется течением пробужденного витального духа, либидо. Вот ключи Мудрости.

КОММЕНТАРИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Томас Воган в своей книге «Lumen de Lumine» описывает стадию, упомянутую в начале третьего раздела еще более красноречиво, чем Гермес: «Вы должны осадить их, используя огонь природы и убедиться, что Вы действительно пленили их. Окружите их и перекройте все пути, и исключите всякую возможность послабления. Продолжайте эту осаду терпеливо».

«Сковывание», которое рекомендует Гермес, должно быть, подобная этой операция, что обращается к более поздней стадии самопогружения, когда сознание отделено от чувства и восприятия. Размышление, или сосредоточенность на себе, ставшая глубокой и основательной, хорошо описываются этими понятиями. И если мы углубимся в восточные тексты и концепции Йоги и сосредоточения, то обнаружим, что именно в самых глубоких размышлениях спинной «духовный Огонь», называемый Параклетом в Новом завете, Спеиремой гностиками и Кундалини йогами, пробуждается. Именно в таком глубоко направленном внутрь состоянии вещество философа борется с огнем.

Психологическая интерпретация в данном случае состояла бы в том, что в глубоких состояниях сосредоточенности на себе, когда нет никакой утечки внимания на предметный план, центр всей области внимания направлен внутрь. Уровни сознания внутри самой психики становятся объектом восприятия. В результате данного наблюдения содержание этих уровней вторгается потоком либидо, резко поднимающимся из самых глубоких слоев Бессознательного.

Так как у Бессознательного есть механизм своего уникального рода, то «очищенные тела» обращаются к данному

механизму Бессознательного и «духам», к витальному энергетическому потоку либидо.

4. Чтобы еще раз запутать невежественных и недостойных, Гермес возвращается к началу этим несущественным способом. Не сознающий существование Философского Камня внутри; вероятно, никакое иное понятие, чем «Не сознающий», не могло бы описать это состояние невежества лучше; чем еще человечество может осквернить это великое основополагающее сокровище, зародыш бессмертия? Отсюда и происходит сравнение с грязью.

Нам не так легко понять при помощи психологического метода, что имеется в виду под двумя Серебряными ртутями. Мы знаем, что процесс анализа воздействует не только на пациента, объекта психоанализа, но также и на аналитика. Гроддек пошел насколько далеко, что назвал аналитика извлекающим наибольшую пользу и познания. Юнг также пишет, что аналитик

«является такой же значимой частью процесса терапии, как пациент, и в равной степени подвергается действию трансформирующих влияний. Действительно, если доктор в большой или меньшей степени не подвергается этому влиянию, он, соответственно, лишается и возможности влияния на пациента; если влияние производится лишь сознательно, то и отражает оно только дефекты сознания, что препятствует ясному видению пациента. Четвертая стадия аналитической психологии, таким образом, требует не только трансформации пациента, но также и доктора средствами системы, что он предписал в каждом конкретном случае».

Должно происходить взаимодействие и взаимовлияние между Бессознательными аналитика и пациента. Для достижения любого продолжительного результата, свершившееся в одном, должно свершиться и в другом. В таком понимании психотерапия — взаимно проводимая процедура, исполненная человеческой ценности. Больше нет места холодному отстраненному научному процессу, рекомендуемому примерно тридцать лет назад.

5. Теперь мы приближаемся к символике возрождения любопытного образного и красноречивого характера. То, что объединение мужчины и женщины производит потомство в биологическом мире, является повсеместным фактом. Но у этого есть аналогия и в психологическом мире. Объединение интегрированной души, «коронованного короля», с принципом инстинкта и слияния — «наша красная дочь», — прежде скрытое и бездействующее внутри, должно стать радостным и очень эмоциональным опытом. В литературе, написанной мистиками и религиозными деятелями, мы встречаем панегирики и эмоциональное восхваление счастья и экстаза мистического опыта, или божественного единения. Так же, как и абреакция подавленного материала сопровождается эмоциональным штормом, объединение этих двух душевных факторов аналогично характеризуется интенсивностью чувства и освобождением огромной энергии, выражающей себя в понятиях Света и Огня. Кроткий, не обжигающий огонь — вполне соответствующее описание для такой интенсивности чувства. Душа воспринимает духовного ребенка: сын, объединенный с родителями, но все же превосходящий обоих. Естественно, это явление — не объективное событие, видимое глазами мира; оно находится внутри психической области как неотъемлемая часть психики, как спонтанное усилие возрасти и стать более синтезированным. Так же, как и коронованный король — Руах, сосредоточенный в Тиферет — Солнце его Отец, — красная дочь — символический глиф инстинктивного мира под маской женской формы — ее Мать Луна. Таким образом, ребенок — Даат, познание; Руах рожден заново как божественный ребенок Срединного Столба, прямой результат преодоления красного дракона, дитя Мудрости и Понимания. Еще раз я должен порекомендовать читателю обратиться к большим цветным иллюстрациям в Издании I Золотого Рассвета.

Сбалансированное и разумное отношение к жизни, следование срединному пути во всем порождает прочный мир, внутреннюю удовлетворенность и гармонию. В этом суть подлинного счастья и удовлетворенности, исходящих из некоего глубокого внутреннего источника. Это — реализация гармонии внутри принятия гармонии без. Именно такое спокойствие

души и духа — истинная особенность целостности, цельности и святости. И это стабилизирует недавно сформированную Сущность, новорожденного внутри.

«Вхождение в сердце» является искомым и достаточным при свершении его, замечает г-жа Этвуд. В этом смысле так представляется сошествие Небесного Света, необыкновенного возвышения и прояснения сознания. Такое возвышение сознания, сопровождаемое глубокой интенсивностью чувства, увековечивает и объединяет достигнутое. Как сказано в тексте в отношении Сына: «Когда же оно преобразовано, оттенок его остается красным как плоть благодаря огню». Полная реализация, как унаследованное и возвышенное мироощущение, развивается и созревает, будучи самостоятельной единицей. Не только лишь посредством невидимого механизма бессознательного, но такой результат дается во многом благодаря ему. В прежней цитате из «*Coelum Terrae*» Томаса Вогана мы встретили следующий финал возвышенного панегирика: «Все цвета сияют во мне и всех металлах лучами солнца. Я — Карбункул Солнца». Следовательно, цветовое проявление изменения в ауре должно быть преимущественно насыщенно-красным, светящимся и сияющим бриллиантовым красным светом.

6. Затмение Дракона ясно описывает данное явление. Темнота не может пребывать там, где сияет свет. Будучи основой инстинктивной жизни, подчиненной потребностям, и ясно воспринимающей желания души, дракон избегает солнечных лучей и дневного света. Больше не создавайте их проекций, и на навязчивые автоматизмы прольется свет осознанности. Больше не оставайтесь индивидуальностью, измученной загрязняющим и злым присутствием. Если его потребности и диктат настолько властны, то запретите им довлеть над вами и найдите надлежащее для них место в пределах естественной структуры.

«Тайные сокровища», как пояснено в самом тексте — ни больше, ни меньше чем олицетворение Сына. Он — Камень Философов — еще, однако, не доведенный до финального совершенства. Но, во всяком случае, достигнутая стадия достаточно высока, для того, чтобы вызвать иллюзию полного совершенства, с которой часто сталкиваются. Используя христианский символизм, это подобно Христу, рожденному в сердце,

проявляющему сияние своей божественности в пределах всей индивидуальности.

Гермес дальше замечает, что «молоко Девы отбелено». Алхимическая Соль, звездная сущность внутренней структуры тела, на пороге сияния и лучезарности еще не достигла полной зрелости. Сравнение с молоком Девы вновь вызывает к необходимости использования крайне выразительной и проясняющей цитаты из «Coelum Tertiae» Вогана относительно Первого Вещества:

«Это — самая чистая милая Дева, поскольку ничто пока еще не было произведено из нее. Но если когда-либо она размножается, то это свершается участием огня Природы, который является ее мужем. Она не животное и не овощ, не минерал, она не извлечена из животных, овощей, или полезных ископаемых, но она предшествует им всем, поскольку она — мать их. Все же одну вещь я должен сказать: она не очень нуждается в жизни, поскольку она — почти животное. Ее состав удивителен и отличается от всех других составов. Золото не настолько плотно, но каждый мыслитель заключает, что это не просто; но она так велика, что ни один человек не может вообразить. Она уступает только любви, поскольку ее конец — это рождение, что никогда еще не свершалось насильем. Он, знающий, как забавляться и играть с ней, также должен получить все ее сокровища. Во-первых, она проливает из своих сосков плотную густую воду, но белую как всякий снег; философы называют это Молоком Девы. Во-вторых, она дает ему кровь из самого сердца; это — быстрый, небесный огонь; некоторые неправильно называют его серой. В-третьих, и, наконец, она дарит ему секретный кристалл большей ценности и блеска, чем белая скала. Вот она, и вот дары ее, поймайте ее, если сможете».

7. Но следующий стих ведет нас на шаг далее. Самостоятельно и с течением времени, Сын растет и окрашивается в красный цвет, вырастает и становится зрелым. «Он облачен в красное одеяние и воссиял фиолетовый цвет».

Этот заключительный этап достоин сравнения с описанием, созданным великим гностическим поэтом Бардезэнесом. Он описывает в стихотворении сошествие души в сферы вещества и ее окончательный подъем. Дж. Р. С. Мид перевел его в Издании X своей книги «Echoes from Gnosis Series», и это — «Гимн Мантии Славы». Стихотворение слишком большое, чтобы привести его полностью, я ограничусь некоторыми заключительными строками:

«Я видел ее (яркую мантию, посланную его родителями)
подготавливающей себя.

Я слышал звук ее тонов,
И я чувствовал в себе,
Что моя высота росла по мере ее трудов.
Она распространяла себя ко мне,
Она поспешала, чтобы я мог бы облачиться в нее.
И я простирался дальше и достиг этого
Красотой ее цветов, украшенных мной.
И моя тога блестящих цветов, что я разбросал
вокруг себя по всей ее длине.

Я одел себя, и взошел к Величию моего Отца,
который послал ее мне.

И я был с ним в его царстве.
И он сказал мне, что во врата Царя царей
я должен поспешать за ним,

И, неся свой дар и свой жемчуг,
я должен предстать перед нашим Королем».

Строки, открывающие четвертый раздел могут быть поняты наилучшим образом в свете цитаты г-жи Этвуд:

«Ферментирующий свет постоянным добавлением духа закрашивает все больше и больше, увеличиваясь, поскольку становится способным к восприятию заключительной причины жизни. Как Соломон, говорящий о Божественной Мудрости: «Возвеличьте ее, и она поддержит Вас. Она принесет награду, когда Вы сможете ее вобрать» (Пров. iv, 8—9)»

На стадии, когда была достигнута душевная интеграция, необходимо, чтобы человек был прост в его искреннем и полном

принятии жизни, чтобы он был внимателен и смирен по отношению более высокому диктату своего возвышенного сознания. Игнорирование такого диктата, в конечном счете, было бы эквивалентно преднамеренному разрушению общности, установленной между разными уровнями души, и будет подразумевать возвращение к прежнему невротическому состоянию. Но повиновением, в действительности, себе, безоговорочным принятием себя, он помогает Камню, своей душе. Результат состоит в том, что это помогает ему и защищает его так, что всякое его дело процветает. В некотором смысле это напоминает мистический трактат «Свет на Пути», где мы читаем:

«Останьтесь в стороне от надвигающегося сражения, и хотя Вы и сражаетесь, не будьте воином. Ищите Воина и позвольте ему бороться в вас... Он сам по себе, все же бесконечно более мудр и более силен, чем вы. Ищите его, еще в лихорадке и спешке борьбы Вы можете пропустить его, и он не будет знать вас, пока вы не познаете его. Но познать его и защитить его сначала, как в случае с Камнем, — главное, то, что даст ему возможность помочь и защитить».

5. Венера — богиня, подобная Гере, Исиде, Рее, и другим. Все они — фигуры анимы — богини любви, и с каббалистической точки зрения соотносятся с Сефирой Бины. Большое Море и Мать. Венера и Афродита в греческой мифологии вышли из моря. Есть и другая корреспонденция, которая идентифицирует Венеру с тайной связью, соединяющей Хокму с Биной, образ Матери и Внутреннего Отца, Мудрость по отношению к Пониманию. Как таковая, она должна представлять любовь одного к другому. И она является более возвышенной любовью, понимающей средства входа во внутреннюю Божественную жизнь. Таким образом, мы видим намек на религиозный, или мистический способ служения. Вhакта или любовь, согласно многим школам мистики, является высшим и невыразимым средством божественного единения, то есть, интеграции. Поскольку Бина это и Shekinah, Дух святой, проявление которого всегда описывается в символике огня и света, то такая символика также

принадлежит Венере, согласно самому тексту. Между любовью, огнем и средствами интеграции присутствует, тем самым, необходимая и безусловная связь.

В египетской символике Осирис был не только мужем, но и братом небесной Исиды. От их брака родился божественный младенец Хорус. Текст повторяет желательность таких кровосмесительных взаимоотношений, обращаясь к недавно воскресшему брату Венеры и утверждая, что нет ничего прекраснее их соединения.

С практической точки зрения объект психоанализа, достигнув определенной степени интеграции через объединение с его собственными инстинктивными и эмоциональными процессами, может хорошо рассмотреть анализ и процесс развития по его окончании. Его слишком будоражащие эмоциональные потребности стали статичными, поскольку поняты, и невротические симптомы спали. Но более высокий принцип все еще остается скрытым и скрытым внутри. Замечание г-жи Этвуд к этому стиху: «И когда она (Венера) появляется, художник радуется, и думает, возможно, что его работа завершена, и что у него есть сокровище мира в руке; но это не так; поскольку, если он испробует его, то свет все еще обнаружит свое несовершенство, одиночество, временность и отсутствие мужского оттенка, фиксирующего его».

6. Обретенное становится неподвижным, как постоянная возможность дальнейшего объединения. Так же, как первая стадия состояла в объединении сознания с его инстинктивной основой для формирования единого целого, таким же образом, теперь душа должна открыть себя для Света и мудрости, понимания Небесного, или исконных архетипов Коллективного бессознательного. Такой союз венчает свою природу, становится выносливым и устойчивым, так как достиг сознательного единения со своей собственной вечной и бессмертной сущностью.

В оккультном символизме о мужской силе говорят как о внезапной, острой и мощной, но все же, неустойчивой по своей природе. Женская сила, напротив, медлительна, устойчива, восприимчива и вынослива. Одно подобно трону или седлу в деятельности другого, и наилучшие и продолжительные результаты достигаются объединением этих двух

типов силы. Гермес подразумевает подобное объединение. Хотя освобожденная душа — король, коронованный и украшенный диадемой, но только, будучи соединенным с руками и грудью своей матери — с Венерой, его сестрой и женой, более высокой душой, — его вещество удерживается. Любовь Венеры действует как сила сцепления, потому как иначе сила обретенного короля была бы вскоре рассеяна, и достоинство вскоре покинуло бы сознание, которое таким образом существовало бы без устойчивого фундамента.

8. Самое простое элементарное соотношение, обсужденное на предыдущей странице, помогает немного и здесь. Бина — Большое Море, элемент Воды, и является потому синим, но из-за ее соответствия Сатурну, — также индиго или черным. Хокма — Мудрость, и элемент Огня, красного цвета. Кетер — дух Жизни, источник всего сущего, циркулирующий во всем сущем, и соотносится с элементом Воздух, цвет его — желтый.

Строки напоминают определение Герметического Искусства г-жи Этвуд: «Алхимия — философия; это — философия, поиск из Софии в разуме».

Гермес говорит: «Созерцайте, я затемнил рассматриваемый вопрос многословием, лишая его света. Говоря, я и рассеивал и объединял, но о самом главном я говорил дальше всего». Герметические авторы не отказывали себе в многословии и хитрости, чтобы сбить с толку неосмотрительных и тех, кого они считали недостойным своего искусства. Вот, что сделало изучение алхимии настолько трудным.

В другом месте ворона была названа Птицей Гермеса. Она обозначает душу животных, мозг, или непосредственное сознание тела. С другой стороны, нам следовало бы рассмотреть каждое соответствие или ассоциацию, связанную с этим образом. Цвет птицы — черный, и это имеет значение. Черный цвет — смерти, зла, нечистоты. Объединяя эти два понятия, очевидно, что с нескольких точек зрения сознание считается черным или злым в своем естественном состоянии, потому что именно оно закрывает наши глаза от восприятия Бога, как выразились бы алхимики, или препятствует тому, чтобы мы чувствовали истинный характер жизни». Разум — убийца действительности», как сказано в другой мистической книге, и потому, она

наставляет ученика «убить убийцу». Это отражает то различие между Западными и Восточными представлениями о духовном устремлении, что я отмечал выше. Особенность Западного подхода в том, что он сосредоточен на вопросе выделения благого из злого. Если разум закрывает нас от восприятия истинного характера действительности и является злом, надлежит ли нам разрушать разум? Эта идея никогда не присутствовала в практическом мировоззрении Западных религиозных мыслителей. Они стремились к обратному. Мы знаем, что у эго есть определенная сфера применения и функции. В своей сфере оно является полезным орудием, созданным в течение долгих эр развития для нашей пользы. Затем, давайте исходить из того, что Природа сохраняла и совершенствовала нашими достижениями орудие, которым она же и обеспечила нас. Если наше существующее эго является злым, давайте очищать и совершенствовать это эго, отделяя злое, шлак, и беспорядок таким образом, чтобы даже в случае его неудачи в его предшествующем состоянии, оно могло служить нам верно, будучи помещенным в надлежащую область. Подобно же и отношение Гермеса. Хотя ворона, черная птица горя, дурного предчувствия и предзнаменования, разум во всем своем самодовольстве и перепутанных хаотических взглядах, зло, но, тем не менее, начало искусства в плодах его преднамеренного обезглавливания. Ребенок столь ужасного родителя должен обладать огромными возможностями.

Другая точка зрения, более мистическая по своей природе, также раскрывается в истолковании фразы: «рожденное в вороне — начало искусства». Касаемо трудов Порфирия, г-жа Этвуд справедливо замечает в своей работе «*Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery*» что:

«Существует двойная смерть; одна, универсально известная в действительности, та в которой тело освобождено от души; но другая, особенная для мыслителей, в ней душа освобождается от тела; и при этом одна не следует за другой полностью. То, что связывает природа, природа же и растворяет; то, что связывает душа, душа же аналогично и может растворить; природа действительно связывает тело с душой, но и душа

связывает себя с телом. Природа потому освобождает тело от души, но и душа также может освободить себя от тела. То есть, если она знает как, и имеет соответствующую предрасположенность, она может растворить свой собственный механизм и даже первоначальную связь и возвратиться сознательно (элементарные основы остаются все же неведимыми) под господством другого отношения к жизни. В этом состоит путь к «драгоценной смерти», о котором говорят Евреи и Академики, это «счастливые врата черноты», восхваляемые древними знатоками, «голова вороны Гермеса», которая находится в начале делания».

Акцент здесь делается на искусстве медитации, которая приводит к точке, где сознание полностью извлечено из себя, наступает транс, преодолеваются ограничения и вся телесная форма таким образом, что сознание восходит к близкому контакту с божественным. Плотин, представитель Неоплатонической школы и методы индуистских Йогов прекрасно иллюстрируют эту точку зрения. Медитация была средством, используемым для проникновения сквозь барьер сознания, и тем самым позволявшая витальному потоку жизни и жизненного опыта спонтанно подняться из несознающих уровней разума.

2. Лошадь — всеобщий символ Матери. И вновь предметный символ Бессознательного, животной жизни, поскольку сознание рождается из нее. Лошадь в астрологической символике соответствует зодиакальному знаку Стрельца, который представляет устремление и духовную жажду. Существует Халдейское Прорицание, связанное с этой идеей:

«Также существует Образ светящейся огнем скаковой лошади Света, или ребенка, мчащегося в воздухе на небесном коне, пламенного или одетого в Золотое, или голого, или стреляющего Светом из лука, стоя на плечах Лошади. Но если Вы продолжите медитацию, то вам надлежит объединить все эти Символы в форме Льва».

Почти все животные, с психологической точки зрения, указывают на либидо или инстинкт; тип и размер животного, указывают степень его прирученности. Скорость бега — главная особенность лошади. Другая — склонность бежать со всех ног при испуге. Это довольно описательные символы примитивной инстинктивной основы, лежащей в каждом из нас.

Алхимические авторы сообщают нам, что ищущие мочу и фекалии, конечно, находятся на ложном пути. Исходящее из живота лошади, является, конечно, мочой и фекалиями. Но какова их особенность? Каково символическое значение того, что обозначают и с чем играют эти авторы? Очевидно, они обращаются к влажному жару. Это объясняет фразу, используемую Гермесом.

Растворенные элементы преобразованы медленным, аккуратным нагреванием в то, что называют «Драконом, поедающим свои собственные крылья и разрушающим себя». Здесь стоит процитировать описание подобного процесса Воганом:

«Продолжайте эту осаду терпеливо, и они превратятся в уродливую ядовитую черную жабу; которая будет преобразована в ужасного бескрылого пожирающего дракона, ползающего по дну ее пещеры. Не троньте ее ни в коем случае своими руками, поскольку на земле не существует более сильного яда».

Мы уже определили дракона как либидо, неприрученное, тянущее вниз бременем беспокойства, вина и страха, аффекты, которые подавляются в Бессознательном. Результат этой осады, сосредоточенности на себе или размышления, состоит в том, чтобы повернуть беспокойство против беспокойства. Растворенные элементы сломанного — низкие астро-ментальные формы соперничают и воют друг с другом. Во время психотерапевтического или любого иного их лечения невротические и психотические признаки, очевидно, становятся намного более серьезными. Беспокойство увеличивается до тревожной степени. В гомеопатическом лечении любая болезнь лечится таким лекарством и медикаментом, который дублирует симптомы, продуцируемые физической системой. Очень часто физический или психический кризис ускоряется, поначалу пугая пациента. Это достигнутое

психическое состояние, замутнения и грязь, содержащиеся в сознании — пена на горшке клея, описанном Джеральдин Костер, — воспоминания стыда, вины и беспокойства, наблюдаемые во всей их негостеприимности, должны быть подвергнуты все же дальнейшему анализу. От инфантильных реакций, столь неуместных во взрослом возрасте, нужно отказаться и они должны быть уничтожены. Тип медитации должен быть соответствующим. Все чувства должны быть закрыты для внешних стимулов. Сознание и его внимание должны быть полностью направлены и сосредоточены внутрь на скрытом до настоящего времени содержании своей собственной природы. Это — печь, огонь, являющийся сконцентрированным вниманием, привлеченным сознанием для медитации и самонаблюдения.

«Узри, что ни один дух тогда не улетучится», может подразумевать, что критическому вниманию нельзя разрешить уходить от неприятного, ядовитого содержания, включенного в сознание. Либи́до не должно просочиться из этой включенной сферы внимания. Все они слишком ценны. В любом случае они включают неотъемлемую часть индивидуальности. Если любая часть, допустит утечку духа, независимо от того, насколько незначительной она кажется, то потеря может оказаться неоправимой и фатальной с точки зрения интеграции и цельности.

Здесь уместно будет привести несколько слов из работы Силберера «Problems of Mysticism»:

«Требуется терпеливое усилие. Стремительность — столь же большое зло, как бездеятельность. Это настолько же плохо, как опалить нежные цветы неестественным и поспешным огнем (который, несмотря на его интенсивность, может быть просто огнем горящей соломы), как упустить огонь, который должен непрерывно сохранять свое горение и остужать Меркурий. Процесс дистилляции надлежит выполнять медленно, так, чтобы дух не мог улетучиться».

В алхимии существует и другая точка зрения, этическая, также достойная рассмотрения. Она находит выражение в следующих строках:

«В перегонном кубе вашего сердца,
Через печь страдания,
Ищите истинный камень мудрого».

Жизнь и каждодневный опыт в таком понимании — средства инициирования. Это — воздействие жизни на душу, и трансмутация горя, в пределах которого развивается даже установка как привычная реакция психики. Сердце здесь — печь, в то время как страдание, то есть опыт этого мира, является иницирующим огнем.

3. Поскольку размышление и процесс сосредоточенности на себе углубляются, нагревание душевного содержания дает начало явлению, которое может быть описано только в терминах, подобных физическим. «Подъемы горячего воздуха». То есть сосредоточение, как пламенный луч, повернутый внутрь, нагревает внутренние основы. Бездействующее либидо, прежде ограниченное глубинами моря, восходит до более высоких уровней до поверхности сознания.

Каков был бы результат этого подъема либидо до сознания? Наш текст отвечает нам. Мозг, очевидно, является сознательной интеллектуальной жизнью духа. Острый уксус должен без сомнения обратиться к либидо, витальному живущему духу. Это предположение оправдывается многозначительным намеком, встреченным мной в глубоко мистическом и религиозном трактате. В нем дух представлен как говорящий метафорически с эго, его персоной. Эти слова: «Отрава волка не столь остра как сталь; все же она пронзает тело более тонко. Словно злые поцелуи, разъедающие кровь, мои слова пожирают дух человека. Я дышу и я бесконечная болезнь духа. Поскольку кислота разъедает сталь как рак, разрушающий тело; таков и я по отношению к духу человека. Я не буду отдыхать, пока я не растворю его полностью».

Одним словом, сознание растворено и съедено воздействием резко поднимающегося либидо от не сознающей части психики. Юнг также наблюдает, что воздействие сжатого до того обширного пространства Бессознательного сильно очищает сознание. Комплексы и невротические симптомы значительно изменяются в своей природе, и следует признать,

что индивидуальность подвергается отмеченной трансформации. Процесс, естественно, должен повторяться снова и снова. В итоге, следует достигнуть точки, где в сознании больше не остается следов элементов, вызывающих страдание и конфликт, что прежде были столь разрушительными и беспокоящими человека. Тогда только может начаться новая жизнь. До тех же пор, пока освобождение и свобода не достигнуты, ни жизнь не может состояться, ни природа мира не может явить себя в своем подлинном естестве.

В начале другого цикла, резюмирую сказанное, Гермес повторяет о духовном характере делания, выражая духовную точку зрения. Как же тогда люди настолько неправильно понимают условие делания, чтобы увязнуть в «мучении металлов»? Здесь автором обличаются ошибочные шаги «Поганок», так называемых ложных алхимиков, пленивших себя до смерти металлами, полезными ископаемыми и самыми возмутительными и отвратительными экспериментами.

3. Он подчеркивает, что магическая Форма, в которой скрыта мазь или эликсир Жизни, находится непосредственно внутри человека точно так же, как горение скрыто в горючей природе, ожидая воплощения.

4. Здесь подводится итог. Гермес указывает на два невидимых полюса квинтэссенции, в которых скрыты три алхимических принципа. Срединная природа — божественный Меркурий, примиряет эти две противоположности, и является посредником между небесным огнем Серы и земной формирующей природой Соли.

Но, как отмечает настойчивый автор, и как он напомнил нам прежде, эти принципы и элементы требуют объединения, поскольку существуют в своем естественном состоянии. Ничто в природе не является единственным и чистейшим. Найденное золото бесполезно до тех пор, пока грязь и песок не смыты, а само золото не очищено.

В магической работе тот же самый процесс предстает в прозрачной ясности. Если в целях вызова в Храме требуется элемент Воздух, то предварительно каждый элемент и всякая иная сила, включая даже элемент, с которым Маг желает работать в дальнейшем, должны быть удалены за пределы Круга.

Но в чистую и очищенную область, полученную в пределах границ круга или Храма, элемент Воздух, например, может быть призван безопасно. Своими верными действиями Маг добился отсутствия каких-либо других элементов, способных смешаться с ним или привнести смешанное и нечистое.

5. Следовательно, Гермес требует удаление всех недостатков из естественных основ, лежащих внутри человеческой конституции. Пар от воды обращается к остаткам либидо, происходящим из несдержанной инфантильной фантазии — нечистые формы мысли были бы соответствующим оккультным клише. И когда это выполнено, эмоции и их механизмы очищены, тогда мы действительно обладаем «суверенной философией и секретом всех скрытых вещей».

То, что некоторые исследователи путали высокое искусство с металлургическими операциями нетрудно понять. Первый стих седьмого раздела, конечно, дал бы определенную степень авторитетности и оправдал бы их усилия. Но все же ключ в том, что эти символы нуждаются в простом понимании. Эти семь тел или металлов соотносятся с семью астрологическими планетам и составляющими природы человека.

Сатурн — свинец — либидо; синтетический символ (сырья) непроявленной духовной природы.

Юпитер — олово — сознание; в частности память.

Марс — железо — воля.

Венера — медь — Эмоции, страсть и чувство.

Меркурий — Ртуть — бушующая сила, прана, витальный магнетизм.

Луна — серебро — звездное; быстрое изменяющееся вещество, которое является механизмом сознания, пластичным в отношении каждой мимолетной мысли.

Соль — золото — Душа; преобразованное и восстановленное эго.

Когда она очищена деланием и освещена алхимическими превращениями, сознание действительно может преобразовать все другие металлы, или основы в человеке. Их трансформация дает возможность исполнить совершенную и надлежащую им функцию в душевной структуре без помех, и без вмешательства чего-либо другого, объединяя их всех в единое целое.

2. Описанный здесь фермент не является ничем иным кроме витального духа, либидо. Он один, посредством своего подъема из темных глубин дна, может так воздействовать на различные части психики, чтобы и после своего применения трансформировать их. Единство индивидуальности необходимо для начала трансформирующего действия, иначе у нас нет ферментации, но есть распад и хаос.

5. Результат интеграции может сначала быть изумительным, поскольку жизнь тогда представляется экспериментатору в совершенно ином свете. Он положил конец старой невротической точке зрения, но вошел в мир, где он еще не уверен в себе. Это — временное состояние сомнения и недоумения. Потому ему нелегко. Но это — только временная преграда, вскоре отступающая, когда восприятие привыкает к тому, что является странным, к более прочному и потому более дарующему радость и сбалансированному мировоззрению.

МАГНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Остается некоторый вопрос, на который невозможно дать ответ в рамках психологического подхода, поскольку тот не способен полностью объять весь смысл, сокрытый в алхимии. Возможно, нам следовало бы довольствоваться тем, с его помощью мы обрели некоторое эмпирическое понимание и проникли в скрытые области. Мы в некоторой степени восприняли то, что намеренно окутали неясностью и скрытностью. Нашему специфическому современному типу сознания кажется неприятным, что человек добродетельной природы, способный к интеллектуальным оценкам и суждениям, до того не был способен понять эти области. Понимание этих областей произошло через разъяснение их мистификаций в специфическом свете.

Аналитическая Психология и Психоанализ, достаточно молодые явления на заре интеллектуальных открытий. В средневековые времена мы находим немного свидетельств существования психологического метода. Существовали десятки концепций. Прежние периоды изобиловали мистическими системами внутренней молитвы и размышления, Магия также была обширно распространена. Я полагаю, что в прошлом и в древних системах нам следует искать другой и возможно более ценный ключ к разгадке герметической тайны. В действительности, один автор, г-жа М. Этвуд, подарившая нам лучшие работы по алхимической герменевтике, утверждает, что Гипноз или Магнетизм дает ключ, и не менее, к этой тайне. Ввиду этой гипотезы, я поступлю мудро, если я вкратце рассмотрю исторический фундамент и развитие витального Магнетизма,

чтобы читатель мог познакомиться с основными чертами того, что позже будет конкретизировано.

Исследовав греческую и латинскую литературы почти бесспорно можно утверждать, что разновидность исцеления возложением рук осуществлялась в древние дни в качестве обыденной практики, и этот факт требует детализированного или конкретизированного описания. В основе такого метода лежала вера, что человеческий организм производит или пропитан электроэнергией или творческой силой, жидкостью, магнетизмом животных или витальной эманацией. Мало того, что эта энергия циркулирует в собственной артериальной системе человека, но при помощи возложения рук и направления воображением и прочным желанием, она может быть сообщена другому человеку в терапевтических целях. Не трудно заметить, что Библия содержит много примеров исцеления очевидно магнетической природы. И такие магнетические методы практиковались с самых древних времен вплоть до Средневековья. Они были привычны в Европе в течение многих столетий.

Авиценна, врач девятого или десятого столетия, сказал, что «Воображение человека может воздействовать не только на его собственное тело, но также и на другие, и даже отдаленные тела. Оно может гипнотизировать и изменять их; делать больными или возвращать здоровье». Маркус Финус, врач из Флоренции, сказал в том же столетии: «Пар, или определенный дух, испускаемый лучами глаз, или иным способом, может воздействовать на человека около Вас. Неудивительно, что болезни тела и разума можно вылечить таким образом.»

Пьетро Помпонацци из Мантуи полагал, что: «Некоторые люди особенно наделены чрезвычайными целительскими способностями; влияние, оказываемое их прикосновением, замечательно; но даже прикосновение не всегда необходимо; их взгляды, их простое намерение сделать добро эффективно восстанавливают здоровье». Здесь мы встречаем в какой-то мере общее описание гипнотической практики и теории внушения.

Ван Хелмонт, в шестнадцатом столетии открывший настойку опия, аммиак, углекислый аммоний, и другие, также придерживался точки зрения, схожей с убеждениями Месмера. Он считал, что: «Магнетизм — универсальное средство; в нем нет ничего

нового, кроме названия. Магнетизм — это то скрытое воздействие, что тела оказывают друг на друга на расстоянии посредством притяжения и отталкивания». Он назвал это влияние «*Magnale Magnum*»; позднее, в девятнадцатом веке Элифас Леви говорил о нем как о Звездном Свете. Хелмонт воспринимал его не как телесное воздействие, но как эфирный, чистый, витальный дух или сущность. Он проникает сквозь все тела, и в человеке находится в крови, где функционирует как особая энергия, позволяя силой желания и воображения действовать на расстоянии. Он также утверждал идею полярности или дуальности магнетизма, который, по его мнению, состоит из витальной и «волевой основы». Первый существует «во плоти и крови человека», второй же принадлежит душе, или сознанию. Но так как душа и тело не отделены друг от друга, но вместе составляют целое, то таким образом, магнетизм проявляется различными способами и на разных планах. Кажется, что такие представления довольно хорошо согласуются с психологическими определениями либидо.

Сенаивогий, великий алхимик, написал: «Позвольте потому, постигающему эту священную науку знать, что душа в человеке, малый мир или микрокосм, занимающий место в центре, является королем и обитает в витальном духе в чистейшей крови. Она управляет разумом, а разум телом». Согласно этому утверждению и представлению, лежащему в основе такого постулата, создана гипотеза витального магнетизма как ключ к разгадке алхимической тайны.

Уильям Максвелл, современник Ван Хелмонта, придерживался подобных взглядов, некоторые из которых любопытно перекликаются с представлениями об эманациях или излучениях, исходящих от тела, явно одобренных в нескольких современных научных областях. Он замечает: «Все тела испускают телесные лучи, служащие механизмами, через которые душа передает свое влияние посредством своей энергии и силы действия; и эти лучи не являются лишь телесными, но составлены из различных видов веществ. Универсальное средство — ничто иное кроме как витальный дух, усиленный в подходящем объекте».

Себастьян Вирдиг, ученый философ-врач того же поколения, утверждал: «Целый мир существует посредством магнетизма;

все земные события происходят через магнетизм; жизнь сохраняется магнетизмом; все функционирует магнетизмом».

Подобные подходы можно встретить в работах Парацельса и множества ведущих авторов этих и более поздних столетий. Все более или менее подтверждают существование всеобщего эфира, посредника между светом и его деятельностью. Этот эфир они представляли находящимся в человеке витальным духом или магнетизмом, который излучал и выделял витальное влияние, тонкое и невидимое. Таким образом, согласно данной теории, духовной силой можно управлять и управляться в целях исцеления посредством передачи ее другому больному человеку прямым взглядом или волевым направлением ее через руки. Но как только мы касаемся Месмера и его учеников и коллег, то понимаем превосходство его теоретического формулирования понятия магнетизма и преимущества его специфического подхода.

Фридрих Антон Месмер родился в Австрии в 1734 г., и в 1766 г. он стал Доктором медицины в Вене. Его речь при вступлении в должность содержала утверждение, что солнце, луна и звезды воздействуют друг на друга и вызывают потоки, не только в океане и море, но также и в атмосфере. Его теория заключалась в том, что они воздействуют похожим способом на все организованные тела посредством тонкого и подвижного флюида, который пронизывает вселенную и связывает все вещи воедино в вещественных связях и гармонии. Его теория далее включала идею, что все сущее в Природе обладает особенной силой, которая проявляется особым воздействием на другие тела. То есть это — физическая и динамичная сила, действующая на внутреннюю структуру извне без всякого химического объединения, или не будучи явленной физически. Месмер также рассмотрел идею, что все органические тела, животные, растения, деревья, воды, металлы должно быть магнетизированы. Этим он подразумевал, что они наполнены и пропитаны потоком витальной энергии. Эта космическая витальность или животный магнетизм могли быть переданы, как он утверждал, прямым контактом с телом, уже магнетизированным, или же, посредством рук, взгляда, или даже желаний. Он может проникать через твердое и жидкое, подобно свету и электричеству, а также отражаться зеркалами или полированными поверхностями, особенно в направлении его полюсов.

Используя на практике общую теорию, Месмер, как современный представитель психологической мысли, полагал, что моральные соображения и ошибочное отношение к жизни могут составлять основные факторы развития болезни. То есть отношение к жизни, конфликтное или находящееся в противоречии с действительностью, может нарушать распределение витального потока в теле. Достижение же общего равновесия может привести к значительному улучшению здоровья при функциональных и органических заболеваниях. Согласно его теории, магнетизм непрерывно циркулирует в телесной системе. Более того, оно распространяется на значительное расстояние от тела. Когда между пациентом и целителем установлена связь, то есть, когда контакт установлен через взгляд, магнетическую передачу или физическое прикосновение, он циркулирует через системы этих двух человек, как кровь, если бы их артерии и вены были соединены.

Его теории и методы исцеления не были встречены особенно тепло. Комиссии были уполномочены исследовать методы лечения, оглашенные Месмером и его пациентами, и после неблагоприятных отчетов и большого антагонизма, общественное мнение отвергало его идеи почти всюду. Мимоходом, следует упомянуть, что так или иначе, в начале своей карьеры он ознакомился с некоторыми наводящими на размышления идеями двух Иезуитов, имена которых Гаснер и Хел. Хел использовал изгнание бесов в качестве средства исцеления определенных типов болезни, и придерживался теории, восходящей к классическому католическому представлению, что есть два вида болезни. Один излечим обычными средствами, используемыми докторами, другой же может быть вылечен только священническими средствами, изгнанием бесов. К ним он добавил третью категорию, которую назвал «смешанной», требующей усилий и священника и доктора. Гаснер также поделился секретом усиления целительного эффекта, двигая руками по больным частям тела. Позже такие движения стали известны как «пассы». От Хела Месмер получил в начале своей общественной карьеры несколько магнетических стальных пластин, которые, будучи положенными на различные части тела оказывали целительный эффект. Месмер долго не упорствовал в использовании этих пластин, перейдя к использованию своих

бакэ, и позднее исключив все эти принадлежности, предпочитая полагаться исключительно на магнетизм, произведенный или исходящий от его собственной индивидуальности. Он изображал человека как замкнутый цикл магнетического флюида; так же, как и, принимая участие в большем космическом кругообороте, или во многих больших кругооборотах магнетизма или энергии, которая течет сквозь него и вселенную, витальность его индивидуальности обновляется подобным образом. Мы обнаруживаем, что Месмер часто упоминает как об увеличении скорости потока магнетизма через тело, так и уравнивании витального потока. Он не хочет говорить о «зарядке» пациента магнетизмом или «насыщении» его флюидом. Его теория состояла исключительно в идее уравнивания нарушенной витальности в теле его пациента.

После Месмера мы переходим к Аббату Фариа, французскому священнику, который после экспериментирования с магнетизмом в течение некоторого времени, в 1814 г. представил свое понимание данного предмета, актуальное по сей день. Стоит отметить, что он признавал первичным фактором терапии существующий способ воздействия на пациента и уравнивание магнетизма целителем. Он придерживался взгляда, что эффекты были главным образом субъективны. Гипнотическое состояние наступало, возможно, из-за изменений в разуме и теле субъекта, произведенных верой и ожиданием. Другими словами, это предвосхитило основную линию более поздней теории, согласно которой, гипнотическое состояние вызывалось исключительно ожиданиями и внушением. В то время, однако, этому предположению не придали значения, и оно было забыто.

Ко времени смерти Месмера в 1815 г. его система процедуры стимулирования острого кризиса в пациенте снискала в своей целостности значительное число практиков почти всюду, особенно в Германии, где уже существовали две других более или менее важных школы Животного Магнетизма. Одна из них была школой де Барбарена, который учил, что исцеление происходит непосредственно через Божественное провидение, будучи в действительности результатом одной только веры. Действия, производимые Месмером, служили сокрытию сего факта, и никоим образом не способствовали исцелению, которое

в каждом случае являлось «актом души». Не предложив новых способов действия и новой разумной теории, эта школа окончила свое существование очень быстро.

Развитие Магнетизма в так называемой «Экспериментальной» школе операторов, которые были, несомненно, законными преемниками и наследниками Месмера, обернулось исчезновением и школы Месмера, и школы де Барбарена. Но кем были «великие гипнотизеры» этой экспериментальной школы? Они включали очень много гипнотизеров практически из каждой страны Европы. Многие были врачами, которые во время последней четверти восемнадцатого столетия и первой четверти девятнадцатого посвятили себя магнетической терапии. Некоторые учреждали частные организации, где принимали пациентов, в то время как другие функционировали в различных больницах. Самыми известными гипнотизерами того поколения являются Маркиз де Пюизегюр, Бэрондю Потет, Делез и Лафонтен, все из них оставили труды, касаемо данного предмета. Очень скоро де Пюизегюр, как первооткрыватель, начал удаляться от своего учителя и в теории и в практике Магнетизма. Мы с уверенностью можем сказать, что более поздние гипнотизеры скорее следовали за учениками, чем за учителем. Мы упоминали процессы Месмера и сильные эффекты в искусственно вызванном кризисе, гордо называемые им «Гипнозом», тогда настоящий открыватель Животного Магнетизма, известный в течение последней сотни лет, скорее как явление, а не как автор теории, это Маркиз де Пюизегюр, признанный основатель «Экспериментальной» школы. Именно благодаря ему, процессы, ныне общеизвестные как гипнотические, — являются процессами своим результатом значительно отличающимися от производимых Месмером. Ранние наставления ДеПюизегюра в магнетизме заключаются в следующем: «Вы должны почувствовать себя магнитом; Ваши руки и в особенности Ваши ладони, являются его полюсами; и когда Вы трогаете пациента, кладя одну из Ваших рук на его спину, и другую прямо противоположно на его живот, Вы должны ощущать, что магнетический флюид циркулирует от одной руки к другой через тело пациента. Вы можете поменять это положение, помещая одну руку на голове, а другую на животе, все еще с тем же самым

намерением, тем же самым желанием творить благо. Сообщение от одной руки к другой продолжится, голова и живот, являются частями тела, где сосредоточено самое большое количество нервов; потому они являются двумя центрами, на которые Ваше воздействие должно быть главным образом направлено. Давление не требуется; достаточно лишь легкого прикосновения».

Между теориями Месмера и де Пюизегюра было принципиальное различие. Первый решительно утверждал, что магнетизм был океаном жизни и витальности, пронизывающей все сущее, и проникающей в землю и воздух так же, как в систему человека. Его концепция исцеления магнетическим методом была просто регулированием нарушенного потока магнетизма или эфирных потоков в пределах системы его пациентов. Де Пюизегюр, с другой стороны, придерживался идеи, что гипнотизер определенно передает магнетизм или витальность пациенту, и что такая передача силы восстанавливает здоровье. Примечательно, что ни Месмер, ни сторонники его школы никогда не жаловались на усталость или истощение после лечения, в то время как с другой стороны, истощение после осуществленного лечения было привычным сторонникам «Экспериментальной» школы. Современная магическая концепция в действительности объединяет обе теории. Мало того, что существование космических эфиров, или витальных потоков, или духовной силы постулируется как несомненный факт, но эта концепция простирается дальше. Космические потоки силы, проникая и пронизывая все пространство и все сущее, проникают в физическую и астральную оболочку человека. Таким образом, внутри него отражены силы космоса, он — миниатюрное воплощение макромира. Используя свои волевые и образные способности, разумный человек в состоянии направить эти потоки через свое собственное тело и проникнуть в систему другого человека в терапевтических или иных целях. Только самомнение и самодовольство человека препятствуют свободному течению духа. Либи́до течет свободно от Бессознательного; когда нет никакого сопротивления, индивидуальное Бессознательное получает свои силы от Коллективного бессознательного — вот, что присуще всем людям и всей жизни.

Первое открытие ДеПюизегюра крайней важности состояло в том, что в сонном или сомнамбулическом состоянии, которое довольно скоро наступает при применении магнетизма, было возможно обратиться к пациенту и получить подтверждение очень высокого уровня разумности. Месмер ранее знал об индукции сомнамбулического состояния, но редко использовал, рассматривая его как естественное состояние, посредством которого система справляется со своим неравновесным состоянием. Много лет спустя Доктор Уильям Грегори в описании сомнамбулического состояния пациента утверждает, что его поведение в целом улучшается. «Казалось, будто животные наклонности и черты умирали, в то время как ум и более высокие чувства продолжали сиять дальше». Более всего в этом новом открытии ДеПюизегюра интересовало то, что он не только получал ответы от спящих пациентов, раскрывающие самую изумительную способность проникновения в суть их симптомов и средств их лечения, но то, что они свидетельствовали о необыкновенном явлении телепатии. Это положило начало тому, что стало известно как «более высокие феномены».

В 1811 г. он совершил второе открытие. Оно состояло в обнаружении более быстрых и более эффективных методов достижения сомнамбулического состояния, чем прежде, а именно, при помощи пассов. Несколько лет спустя дю Поте сделал больший акцент на эффекте желания и меньший на благих намерениях, полагаясь более чем де Пюизегюр на фиксацию взгляда и пассы. Лафонтен, которого называли последним из великих гипнотизеров, опирался почти исключительно на пассы, за исключением того, что иногда он устанавливал контакт руками, смотря в глаза своих субъектов. Естественно, его воля проявлялась сильно в течение всего процесса.

В наибольшей степени Месмеризм в Англию ввел доктор Джон Эллайотсон, который использовал его в хирургической практике в Больнице Университетского Колледжа, Лондон. Едва Эллайотсон продемонстрировал его эффективность, и сделал это самым замечательным способом, как его медицинские коллеги начали его высмеивать и насмехаться над его практикой. Термин «гипноз» как более одобряемый и научный термин для определенных аспектов месмерических феноменов был сначала введен в 1843 г. манчестерским врачом Доктором

Иаковом Брэйдом. В 1842 г. он начал экспериментальную работу с месмеризмом, и, кажется, был первым современным практиком, который сознательно использовал метод фиксации взгляда и внушения вместо пассов и возложения рук. Даже яркие предметы были устранены через некоторое время, потому как усугубляли конъюнктивит у некоторых пациентов, основной упор теперь делался на словесное внушение.

Другим выдающимся первооткрывателем был Иаков Эсдэйл, шотландский врач, проживавший в Индии. Он, кажется, был первым британским гипнотизером, который получил некоторую степень официального признания. С 1842 г. и примерно до конца века он использовал месмерические состояния для безболезненной хирургии с большим успехом в различных индийских больницах, и записи о его операциях, произведенных данными средствами восхитительны. В ходе многих его операций удалялись чудовищные скротальные опухоли, весящие, казалось, центнер. Ужасное, но убедительное доказательство эффективности его метода. Открытие и широкое применение эфира и хлороформа для безболезненной хирургии положили конец интересу к гипнотической экспериментальной работе. Начиная с 1842 и примерно до конца столетия, магнетизм практически не развивался в Англии. На Континенте, однако, мы встречаем такие известные имена как Льебо, Беркхайм, Молл, Шарко, Джанет, а также начало зарождение различных групп гипнотизеров, придерживающихся весьма различных взглядов: Школа Нэнси, Сальпетриерская школа и другие. Доктор Ллойд Таки, Мортон Принс, Винсент Вингфилд, Милн Брэмвелл, и Бернард Холландер также сделали много, чтобы восстановить общественное доверие к данному методу и его научную обоснованность.

Разумеется, это поверхностный взгляд на предмет. Лишь косвенным образом мы коснулись животного магнетизма как терапевтического метода. Я привел данный очерк, поскольку г-жа Этвуд, теорию которой я должен изложить и дополнить, считала, что практику Месмеризма можно было рассматривать как первый шаг к раскрытию алхимической тайны. То, что она глубоко проникла в суть и смысл — заявление, которое не может быть подвергнуто сомнению. Еще не достигнув тридцати лет, эта удивительная молодая женщина в 1846 г. написала по настоящую

своего отца небольшой труд под названием «Early Magnetism, in its higher relations to Humanity as veiled in the Poets and the Prophets». В то время, когда большинство других гипнотизеров и месмеристов были заняты исключительно терапевтической работой или применением транса для проявления психических феноменов, таких как ясновидение, телепатия и другие, эта женщина и ее отец, г-н Саут, демонстрировали сообразительность и способность проникновения в суть удивительным образом. Они понимали другие, более духовные возможности, скрытые в практике магнетизма животных. В этой работе она выразила точку зрения, что при применении его к более высоким категориям, субъект магнетического транса был способен соединить свое сознание со своим утраченным универсальным духовным источником. Она полагала, что возвращение сознания сквозь многие фазы эволюционного развития назад к давно забытой жизни в Реальность было возможно, «пройти сквозь темную среду чувства и фантазии, чтобы созерцать отраженную в сияющем зеркале нашего собственного интеллекта чистую Истину; не индивидуально или произвольно, но в ее универсальности».

Кроме того, в описании метода, которому она следует, г-жа Этвуд добавляет:

«Состояние глубокого транса, представляет собой самое прекрасное метафизическое состояние; поскольку устраняет чувственную преграду и предстает более чистым и прозрачным стеклом перед разумом, чем это возможно в естественном состоянии. Едва пациент входит в транс, как он начинает ощущать интернальность как никогда прежде и это ощущение можно усилить, поскольку твердое намерение, настрой разума и обстановка тому благоприятствуют; пассивная индивидуальность восходит от своей периферической и феноменальной жизни в ту центральную Вездесущность, которой нет предела; разум, должным образом дисциплинированный и связанный с Всеобщим, становится единым с великой магнетической Волей Природы, циркулирующей в Бесконечной Среде (чистом эфире) через все ее сферы, заключая в себе все до единого. Разум

в итоге преобразовывается в соответствии с ее принципами, обожествленное микрокосмическое воплощение движется вместе с созидательной силой и благодатью».

Таким образом, мы встречаем мистическую и религиозную концепцию, которая превосходит предшествующую практику магнетизма так же, как, например, Юнгианское понятие психотерапии превосходит более грубые и первоначальные теории Фрейдистской школы. Независимо от того, имеет ли под собой алхимическую основу труд г-жи Этвуд, ее гипотеза является настолько далекой и наводящей на размышления, что не многие сумели испробовать ее на практике, склоняясь к тому, чтобы отвергнуть ее, так и не испробовав.

Хотя алхимики и были настойчивы и непреклонны в своем наставлении, что ничто не могло быть выполнено без предварительного растворения, они все же оставили небольшую подсказку относительно значения этой операции. Верно, что они говорили о действиях руками, но кажется, что это могло не только найти отражение в месмерических пассажах, но также и в физической и металлургической теории, где превращение выполнялось тяжким трудом в поте лица. Первый способ действия и скрытый смысл этих ручных операций останется нераскрытым, если исключить данное предположение. Напротив, если мы можем принять это предположение, то мы обнаружим данный метод даже в ходе поверхностного ознакомления с книгами. Все же, сам процесс, как технический метод, по их словам является довольно простым, поскольку некоторые из них называют его игрой детей и представляют очень тривиальным, легким и даже смешным.

Недавнее наблюдение, или даже эксперимент, в течение прошлых ста лет или около того, выявил различные средства раскрытия данного секрета. Огромные успехи, которые были сделаны в переводе запутанных Восточных текстов, имеющих дело с практикой медитации, сосредоточения, и духовного роста дают нам несколько ключей к разгадке. Фактически, один современный апологет алхимии утверждает, что секрет заключается в размышлении и сосредоточенности на себе, приводящих к самопроизвольному трансу, в котором сознание как таковое не отступает, как например, при нахождении в определенных

спиритуалистических состояниях транса. Напротив, необходимо, чтобы сознание стало выше посредством этих методов, и все способности разума обострились по сравнению с тем состоянием, в котором они находились прежде. Не только таким образом, но это в гораздо большей степени способно иметь дело с жизнью и живущим, чем до того, как был предпринят этот специфический тип психической тренировки.

Психологический метод, который ранее мы исследовали, является другим по своей сути и очень эффективным методом. Популярность и возрастающий интерес к этому методу являются доказательством того, что он занял место в общественном сознании не только как средство терапии, но и как философский способ самооткрытия и познания.

Но трансовое состояние, вызванное магнетизмом и реакциями, связанными с ним, более наводит на размышления, чем другие признаки. Мы испытываем желание задаться вопросом, не существует ли некоего технического метода, который пролил бы свет на загадочные описания, оставленные нам древними. Нам хорошо известно, что некий магнетический метод вхождения в транс широко применялся в Греции. Тысячи лет назад Фригийские Дактили, инициированные жрецы, о которых говорят как о магах и заклинателях, изгоняющих бесы болезней, исцеляли болезни этими способами. Данные методы были основными средствами в магических мистериях, так же, как в Храмах Асклепия, где пациенты лечились во время процесса «инкубации», магнетического сна.

Здесь следует рассмотреть безапелляционные критические замечания г-на Артура Эдварда Уэйта в отношении теории Этвуд, представленные в его работе *The «Secret Tradition in Alchemy»*. Трудно найти еще где-либо столь напрасную и спорную критику, кроме как в книге г-на Уэйта. С одной стороны, он обвиняет ее в использовании напыщенной, сложной стилистики. Это, конечно, верно. Но здесь должно быть проявляется психологический механизм проектирования, поскольку г-н Уэйт едва ли может остаться вне критики в этом самом отношении. Однако, стоит уделить внимание не литературному аспекту его критических замечаний. Он отмечает к концу своей книги следующее:

«Широко известно, что психическое состояние многих подвергнутых трансу субъектов создавало впечатление чистоты, возвышения, красоты, как будто фактическая или сравнительно большая их часть пребывала в бездействии. Но это состояние настолько далеко от духовных обретений Платонических преемников, как записи медиумов от открытий Экхарта и Руисброека, говорящих в свете единения».

Почему г-н Уэйт выступал столь критически против гипотезы Этвуд трудно понять. То, что он использует аргументы самой г-жи Этвуд для отстаивания своей точки зрения особенно неуместно. Она утверждает что, если мы сравниваем первые эффекты месмеризма, которые представляют собой сомнамбулическое состояние, в котором являют себя так называемые более высокие феномены областей смысла и чувства со священным искусством древних, то первые покажутся тривиальными. Высшая духовная мудрость, достигшая божественного единения, самопознание, желаемое древними, совершенство жизни и бессмертие, которые сулила их система, обещая даровать причастность к более высоким тайнам — все это темы, выходящие за рамки восприятия месмеристов. Что делать Месмеризму с такими духовными следствиями? Она интересовалась, какова его концепция. Попытался ли он исследовать сознание, его глубины и происхождение? Естественно, обычное месмерическое состояние не имело никакого сходства с возвышенным мистическим состоянием великих Святых и философов. Именно ее гипотеза, что это было понято и известно алхимикам, использовала магнетизм только как первый шаг к раскрытию божественной тайны. Таким образом, осуществлялось герметическое растворение. После этого можно было делать другие шаги. Осуществление такого растворения было только началом Герметической технологии.

Среда (астро-ментальная оболочка) в ее естественном состоянии является летучей, невыразимой, эксцентричной, иррациональной и немощной, по сравнению с тем, чем впоследствии она может стать в результате

искусственного преобразования. Алхимики, мы повторимся потому, не удовлетворялись несколькими пассажами рук или любыми первичными феноменами вообще, но они продолжали очищение, лишая эфир его диких примесей и давления растворением циркулирующего тела в его собственной крови. Потому, это — медная Стена, празднуемая Древностью. Возьмите тайную Природу, которая является нашей Латунью, говорит Альбер, и омойте ее, чтобы она стала чистой.

Таким образом, резкая критика г-на Уэйта является полностью безосновательной. И я признаюсь, что глубоко разочарован в нем. Теория месмеризма Этвуд в применении к Герметической тайне является, по моему мнению, настолько важной и настолько наводящей на размышления, что возможно стоило бы привести множество цитат из ее работы, дабы продемонстрировать ее достижения. Комментируя Шесть Ключей Евдокса, я попытаюсь расширить эту теорию, упрощая ее терминологию и используя сравнительный метод.

Прежде всего, она была убеждена в существовании секрета, связанного с Мистическими празднованиями древних, которые никакая современная, так называемая интеллектуальная критика не объяснила и не обнародовала.

Несколько авторов, писавших о Животном Магнетизме [как она отмечает], в течение нескольких лет вдохновлялись этим исключительным открытием, рассматривая Транс и его феномены как разгадку Храмовых Мистерий и различных религиозных обрядов. Но никто, как мы знаем, не развивал это предположение и не использовал эту идею дальше терапевтической сферы; они, кажется, получили широкое представление без специфического исследования природы обрядов древних. Если бы они сделали это (мы говорим о наиболее продвинутых умах), мы убеждены, что имея такой ключ в своих руках, их внимание было бы привлечено к новым направлениям и их впечатления о современном использовании этого метода претерпели бы изменения.

Они получили бы значительно превосходящие результаты посредством использования Теургических практик, которыми древние вдохновлялись позже, поскольку они превосходили все, что мы можем вообразить даже в наши дни.

Обычные эффекты Магнетизма Животных, или Месмеризма, или витального Магнетизма, неважно какой термин использовать, теперь настолько распространены на практике, что нет нужды описывать их; они привлекли внимание лучших и ведущих умов нынешнего столетия, восхищенно приветствовавших открытие, которое дает возможность человеку, облегчить боль и болезни, непреодолимые другими средствами... Но годы прошли, и эта наука не развивалась, а скорее шагнула назад в интересе к ней и своей силе, начиная с де Менадюка, Пюйзегюра, Колькуна, Эллайотсона, Таунсенда, Дюпоте, и остальных, убежденных спиритистов, оставивших после себя последователей на этом пути.

Ее предположения и ее отношение к истории и теории Магнетизма, таким образом, стали совершенно прозрачными; нет, вероятность недопонимания существует. Гипотеза, которой она придерживалась, не ограничивалась рассмотрением психических явлений, производимых практикой месмерического искусства. Первооткрыватель в интеллектуальном мире и женщина с более ясным духовным восприятием и интуицией, чем большая часть ее современников, она поняла неограничиваемую природу этого метода. Она чувствовала, что экспериментальная практика терапии и исследование более высоких феноменов интересовали и интриговали без сомнения, но все же это не было тем, за чем устремлялись древние в своих мистериях. Верно, что они работали с тем же самым сырьем при помощи подобных орудий и технического метода. Все же их практика отличалась, потому что она осуществлялась в рамках установленных философских принципов, с истинной просвещенностью и благой целью. Она не сомневалась в том, что Месмеризм, позволял при помощи воображения войти в другое состояние сознания.

И более того, в некоторых случаях мы находим подтверждение инстинктивной разумности и силы Свободного Духа, который может распространяться во все сферы и открыть скрытые вещи, преподнося множество даров... Месмеризм, относительно нашей Тайны тогда может быть расценен как первый ключ, открывающий первую дверь, пускающий внутрь темницы смысла и лабиринта жизни.

Эти длинные цитаты дали некоторое предварительное представление относительно характера практики Магнетизма, заключенной в этой гипотезе. Очевидно, что г-жа Этвуд расценивает это исключительно как элементарное представление о более божественном состоянии сознания, как вход в герметическую тайну, исключительно как средство входа и ничего больше. После этой первой ступени следует применять другие средства, другие методы — использование магнетического искусства для самосовершенствования. Эта мысль будет углублена, поскольку нам предстоит ознакомиться и изучить следующий текст, и я попытаюсь разобрать метод на более простые составляющие в кратком комментарии.

ШЕСТЬ КЛЮЧЕЙ ЕВДОКСА, ТРАКТАТ, ОТКРЫВАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ТАЙНУЮ ЧАСТЬ ФИЛОСОФИИ¹

Первый ключ

1. Первый Ключ — то, что открывает темные тюрьмы, в которых сокрыта Сера: это — он, знающий как извлечь семя из тела и формирующий Камень философов соединением духа с телом — серы с ртутью.

2. Гермес, очевидно, продемонстрировал операции, производимые этим Первым Ключом словами: В пещерах металлов скрыт Камень, который является почтенным, ярким в цвете, возвышенным умом, и открытым морем.

3. Этот Камень ярко сверкает: он содержит Дух возвышенного первоисточника; это — Море Мудрых, в котором они удят свою таинственную Рыбу.

4. Но три операции имеют много аналогий, подобных друг другу, и философы действительно умышленно говорят в сомнительных выражениях для того, чтобы те, что не имеют глаз Рыси, направились по ложному следу и потерялись в лабиринте, откуда очень трудно выйти. В действительности, когда некто предполагает, что они говорят об одной работе, они часто рассматривают другую.

¹ Этот текст я привел из книги г-жи Этвуд. Она взяла его из книги «The Hermetical Triumph» А. Т. Lamoignon St. Didier. Последний был переведен с французского на английский язык в 1723 г. Г-жа Этвуд в некоторой степени изменила некоторые формулировки. Я вновь ввел нумерацию строф из соображений удобства.

5. Примите это во внимание, чтобы не быть обманутыми здесь; поскольку это — правда, что в каждой работе Мудрый Искусник должен разъединить тело с духом; он должен отрезать голову Ворона, обелить Черное и оживить Белое; все же, Первая операция заключается в том, что Мудрый Искусник отрезает голову Черного Дракона и Ворона.

6. Следовательно, Гермес говорит: «В рожденном от Ворона берет начало Искусство». Под этим следует понимать, что отделением черного, грязного и зловонного пара Самого Черного формируется наш звездный, белый и великолепный Камень, содержащий в своих венах кровь Пеликана. Такова Первая Очистка Камня, и работа первого ключа завершается этой сияющей белизной.

Второй ключ

1. Второй Ключ растворяет состав Камня и начинает разделение Элементов философским путем: разделение элементов не происходит, но тонкие и чистые части поднимаются выше грубых и земных частей.

2. Ведающий, как возвысить Камень философски, справедливо заслуживает звания мыслителя, так как он знает Огонь Мудрого, единственный инструмент, способный осуществить это возвышение. Ни один мыслитель никогда не показывал открыто этот Тайный Огонь и мощный преобразователь, творящий все чудеса Искусства: он не должен понимать его и знать характеристики, посредством которых его можно было бы описать, но должен лишь молиться Богу о прояснении; поскольку знание этой большой Тайны — скорее подарок Небес, чем Свет, приобретенный естественной силой рассуждения; однако ему следует прочитать труды мыслителей; размышлять и прежде всего, молиться, нет никакой трудности, которая в итоге не может проявиться Работой, Размышлением и Молитвой.

3. Без возвышения Камня, преобразования Элементов и извлечения Основ невозможно; и это преобразование, которое создает Воду Земли, Воздух Воды и Огонь Воздуха, является единственным путем, посредством чего подготавливается наш Меркурий.

4. Познайте, что Тайный Огонь растворяет Камень естественно и без насилия и заставляет его раствориться Водой в большом море Мудрости дистилляцией, творящейся лучами Солнца и Луны.

5. Именно таким образом, Камень, согласно Гермесу, являющийся виноградной лозой Мудрого, становится их Вином, что операциями Искусства производит их очищенную Воду Жизни и их самый острый Уксус. Элементы Камня не могут быть растворены, но их Природа становится Божественной; прекрасное растворение также еще не может быть осуществлено, но после пропорционального выравнивания и гниения завершается операция Второго Ключа Первой Работы.

Третий ключ

1. Третий Ключ представляет собой более длительный ход преобразований, чем все остальные вместе. Философы говорили очень мало о нем, видя, что Совершенство нашего Меркурия зависит от этого; самые искренние, даже Артефиус, Тревизан и Фламель, передали в тишине Подготовку нашего Меркурия, и едва ли можно найти того, кто не притворялся, вместо того, чтобы показать самую долгую и самую важную из операций нашей Практики. Чтобы протянуть вам руку на этой части пути, которую Вы должны пройти, и где из-за отсутствия Света невозможно увидеть истинную дорогу, я более, чем другие останавлиюсь на этом Третьем Ключе; или, по крайней мере, я буду придерживаться той последовательности, что другие рассматривали настолько смутно, что без вдохновения Небес, или без помощи верного друга, всякий, несомненно, останется в этом лабиринте, не имея возможности найти счастливое освобождение из него.

2. Я уверен, что вы, истинные Сыновья Науки, получите очень большое удовлетворение в объяснении этих скрытых Тайн, касающихся разделения и очищения Основ нашего Меркурия, сотворенного совершенным растворением и возвышением тела из его природы, близкого союза души с его телом, где Дух — единственное связующее этого соединения.

3. Это — Намерение и ключевой момент Операций Ключа, который заканчивается образованием нового вещества, бесконечно более благородного, чем Первое.

4. После того, как Мудрый Искусник заставил родник живой воды течь из камня, возделал виноградную лозу философов и сделал их вино, он должен заметить, что в этом гомогенном веществе, которое появляется в форме Воды есть три различных вещества и три естественных основы тел — Соль, Сера и Меркурий — они являются духом, душой и телом; и хотя они кажутся чистыми и совершенным образом объединенными вместе, еще потребуются преобразования; поскольку, когда дистилляцией мы получаем Воду, которая является душой и духом, Тело остается на днище сосуда, как мертвая, черная, и мутная земля, которую, однако, не следует презирать; поскольку в нашем предмете нет ничего, что не хорошо.

5. Мыслитель Иоанн Понтанус, возражает, говоря, что излишества Камня преобразованы в истинную сущность, и тот, кто предлагает отделять что-либо от нашего предмета, ничего не знает о философии; все, что является лишним, грязным, мутным — в гармонии, весь состав сотворен совершенным действием нашего Огня.

6. Этот совет открывает глаза тех, кто, намереваясь сделать правильную очистку Элементов и Основ, убеждает себя, что они должны лишь взять утонченное и отбросить грубое. Но Гермес говорит, что его сила не будет всеобъемлющей до тех пор, пока он не будет превращен в землю; каждый из сыновей науки осведомлен, что Огонь и Сера скрыты в центре Земли, и что он должен вымыть ее вместе с ее духом, чтобы извлечь из нее Неподвижную Соль, являющуюся Кровью нашего Камня. Это — ключевая Тайна операции, которая не завершается до окончания подходящего вываривания и медленной дистилляции.

7. Вы знаете, что ничто не более не противоположно, чем огонь и вода; но Мудрый Искусник должен заключить мир между врагами, которые, несомненно, сильно любят друг друга. Космополит сказал об этом несколько слов: «Все вещества, будучи очищенными, легко делают Огонь и Воду Друзьями в своей земле, что поднялась с ними. Будьте потому внимательны к этому вопросу; увлажняйте землю часто ее водой,

и получите то, что ищете». Разве тело не должно быть растворено водой и проникнуть в Землю своей Влажностью, чтобы стать пригодным для преобразования? Согласно философам, Дух — Ева, Тело — Адам; они должны быть объединены для воспроизведения своего вида. Гермес говорит то же самое другими словами: «Поскольку Вода — самая сильная Природа, которая преодолевает и побуждает неподвижную Природу в Теле, то есть, радуется ему».

8. В действительности, эти две субстанции схожей природы, но различных полов, поднимаются равнодушно вместе, покидают, но немного остаются на днище их сосуда; так, чтобы душа, дух, и тело, после правильной очистки, становились, наконец, неразрывно объединенными более благородной и более прекрасной Формой, чем это было прежде и столь же отличающимися от своей первичной жидкой Формы, как спирт Вина, должным образом очищенный и приводимый в действие его солью отличается от субстанции вина, откуда он был извлечен; это сравнение не только очень подходящее, но кроме того, оно дает сыновьям науки точное понимание операций Третьего Ключа.

9. Наша Вода — живой Источник, текущий из Камня естественным чудом нашей философии. Первичнее всего — вода, протекающая из этого Камня. Именно Гермес провозгласил эту великую Истину. Он признает, далее, что эта вода — основной принцип нашего Искусства.

10. Мыслители дают ему много имен; иногда они называют его вином, иногда водой жизни, иногда уксусом, иногда маслом, согласно различным степеням Подготовки, или согласно разнообразным эффектам, которые оно способно произвести.

11. Все же я сообщаю, что его надлежит называть Уксусом Мудрого и при дистилляции этой Божественной Жидкости происходит то же, что и с обычным уксусом; вы можете, следовательно, усвоить правило: сначала поднимаются вода и муть; маслянистое вещество, в котором состоит действительность воды, прибывает последним и т.д.

12. Поэтому необходимо растворить тело полностью, чтобы извлечь всю его влажность, которая содержит драгоценный фермент, серу, тот бальзам Природы и замечательную мазь, без которой Вы не увидите в вашем сосуде черноту, так желаемую

всеми философами. Преобразуйте затем весь состав в воду и сотворите прекрасный союз летучего с неподвижным; предписание Старших, заслуживающее внимания заключается в том, что самый высокий пар должен быть уменьшен до самого низкого; поскольку божественная вода спускается с небес, приковывает душу к ее телу, которое, наконец, оживает.

13. Бальзам Жизни скрыт в этом грязном осадке, вы должны омыwać его небесной водой, пока не удалите черноту прочь, и затем вашу Воду надлежит оживить этой Пламенной Сущностью, что творит все чудеса нашего Искусства.

14. Но, далее, чтобы вы не заблуждались относительно определения Состава, я скажу вам, что у философов есть два вида составов. Первым является состав Природы, о котором я говорил в Первом Ключе; поскольку сама Природа творит его непостижимым для Искусника образом, он же, в действительности, лишь протягивает руку Природе посредством применения внешних объектов, и в итоге чего она производит этот великолепный состав.

15. Вторым является состав Искусства; это — Мудрец, который делает его тайным союзом летучего с изменчивым, совершенным образом соединенным со всем благоразумием, которое не может быть обретоно, но огнями глубокого размышления.

16. Состав Искусства — в целом не тождественен ни во Второй, ни в Третьей Работе; все же это всегда — Искусник, который совершает ее. Гебер определяет его как смесь Серебрянной ртути и Серы, то есть летучего и неподвижного; которые, действуя на друг друга, выпарены и обездвижены в совершенную Неподвижность. Посмотрите на Природу; Вы видите, что земля никогда не произведет фрукты, не будучи увлажненной, и что влажность всегда оставалась бы бесплодной, если бы не сохранялась и не поглощалась сухостью земли.

17. Так вы не будете успешны в Искусстве, если в первой работе не очистите Змею, порожденную Слизью земли; если вы не обелите этот грязный и черный осадок, чтобы извлечь из него белую серу, являющуюся Нашатырем Мудрого и их Целомудренной Дианой, омывающей себя в купальне; и вся эта тайна — всего лишь добыча неподвижной соли нашего состава, в котором состоит вся энергия нашего Меркурия.

18. Вода, которая поднимается дистилляцией, несет с собой часть этой пламенной соли, так многократное обливание тела водой пропитывает, обогащает, оплодотворяет наш Меркурий и делает его неподвижным, завершая вторую Работу.

19. Нельзя лучше объяснить эту Истину, чем словами Гермеса:

«Когда я видел, что вода постепенно становилась более густой и более плотной, я радовался, поскольку определенно знал, что должен найти то, что искал».

Небезосновательно философы называют эту вязкую Жидкость Едкой Водой.

Ее избыточная едкость — в действительности истинный характер ее достоинства, и чем больше вы очищаете ее, чем больше Вы работаете над ней, тем больше достоинства она приобретает. Ее называли Водой Жизни, потому что она оживляет металлы; но ее надлежит называть великим Лунарием из-за ее сияния...

20. Так как я говорю только с вами, истинными учениками Гермеса, я раскрою одну тайну, которую вы не найдете целиком в книгах философов. Некоторые из них говорят, что из их жидкости они делают две Ртути — одну Белую и другую Красную; Фламель остановился подробно на том, что нужно использовать лимонный Меркурий, чтобы пропитать Красную; предупреждая Сыновей Искусства не обмануться в этом вопросе, как это случилось с ним, пока Иудей не сообщил ему истину.

21. Другие учили, что Белый Меркурий — купальня Луны, и что Красный Меркурий — купальня Солнца. Но нет ни одного, кто был бы готов отчетливо показать Сыновьям Науки способы, которыми они могут получить эти две ртути. Если вы хорошо схватываете мои слова, то кое-что уже должно было проясниться.

22. Лунарий — Белый Меркурий, самый острый Уксус это Красный Меркурий; но лучше, ограничить эти две ртути, накормите их плотью их собственных разновидностей — кровью невинных, горла которых перерезаны; то есть духи тел — Купальня, где Солнце и Луна омывают друг друга.

23. Я раскрыл вам большую тайну, если вы хорошо ее обдумали; философы говорили об этом важном моменте очень поверхностно. Космополит очень остроумно упомянул в своей изобретательной аллегории, говоря об очистке Меркурия: «Это будет сделано — говорит он, если вы дадите проглотить наше золото и серебро старику так, чтобы он смог употребить их, наконец, умереть в огне». Он завершает описание всего процесса приготовления такими словами: «Позвольте его праху успокоиться в воде; кипятите ее, сколько потребуется, и в ваших руках появится лекарство, излечивающее проказу. Вы должны знать, что Наш Старик — наш Меркурий; это имя действительно подходит ему, потому что Он — первое вещество всех металлов». Как продолжает тот же автор, Меркурий их вода, и его он также называет сталью и естественным магнитом; добавляя для большей убедительности к тому, что я собираюсь раскрыть вам, что если золото соединяется с ним одиннадцать раз, оно сеет свое семя и истощается почти до смерти; но Металлы оплодотворяются и порождают сына, более великолепного, чем Отец.

24. Созерцайте большую Тайну, которую я открываю Вам без загадки; это — тайна двух ртутей, содержащих два оттенка. Держите их отдельно и не путайте их разновидности, из страха они способны породить чудовищного Потомка.

25. Я не только говорю с вами более понятно, чем какой-либо философ прежде, но я также показываю вам наиболее существенный момент Практики; если Вы размышляете над этим и утруждаете себя пониманием его должным образом; но прежде всего, если Вы работаете в согласии с тем светом, что я даю вам, вы можете получить то, что ищете.

26. И если вы приходите к другим знаниям путем, что я указал вам. Я уверен, что вы едва достигнете своего понимания, только читая философов. Поэтому отчаяние пустоты ищет источник Жидкости Мудрецов, который содержит все, что необходимо для работы; это скрыто под Камнем — обожгите его Краснотой Магического Огня и выйдет чистый фонтан; затем сделайте, как я продемонстрировал — подготовьте купальню Короля кровью Невинных, и у Вас будет оживленный Меркурий мудрого, никогда не теряющий своего достоинства, если вы сохраняете его в плотно закрытом сосуде.

27. Гермес говорит, что между очищенными телами и духами присутствует такая симпатия, что они никогда не оставляют друг друга, покуда объединены вместе: потому что этот союз напоминает союз души с возвышенным телом; после которого, как Фейт говорит нам, больше не должно быть разделения или смерти; потому что духи желают пребывать в очищенных телах и, находясь в них, они оживляют и живут в них.

28. Таким образом, вы можете наблюдать достоинства этой драгоценной жидкости, которой философы дали более тысячи различных имен; она являет собой великий Универсальный Растворитель, полностью растворяющий металлы — истинная постоянная вода, что после растворения неразрывно объединяет их, увеличивая их вес и оттенок.

Четвертый ключ

Четвертый Ключ Искусства — вход во Вторую Работу (и частичное повторение, а также развитие предшествующего) — то, что низводит нашу Воду в Землю; в мире есть всего лишь эта единственная Вода, которая одним лишь кипением может быть преобразована в Землю, потому что Меркурий Мудрого несет в своем центре свою собственную Серу, сгущающую его. Помещение Духа в Землю — единственная операция этой работы. Кипятите их с терпением; если вы продолжите надлежащим образом, вам не придется ждать долго признаков этой коагуляции; и если они не появятся своевременно, то не появятся никогда; потому что это — бесспорный знак того, что вы потерпели неудачу в некотором существенном моменте в ходе предшествующих операций; поскольку, чтобы воплотить Дух, являющийся нашим Меркурием, необходимо хорошо растворить тело, в котором заключена Сера, сгущающая Меркурий. Но Гермес подразумевает, что наша подвижная вода при превращении в землю обретает все достоинства, которые философы приписывают ей. Земля великолепна для нее своим плодородием — Земля обетованная Мудрого, ведающего как заставить росу Небес упасть на нее и производить плоды неоценимой значимости. Возделайте затем эту драгоценную землю старательно, увлажняйте ее часто ее собственной влажностью, осушайте ее также часто, и Вы приумножите как ее добродетели, так и ее вес и изобилие.

Пятый ключ

Пятый Ключ включает Ферментацию Камня совершенным телом, чтобы сделать препарат Третьего назначения. Я ничего не скажу о подробностях операции Третьей работы; за исключением того, что Совершенное Тело — необходимый фермент Нашей Пасты. И что Дух должен объединить пасту с ферментом таким же образом, как вода увлажняет муку и растворяет дрожжи, чтобы сотворить тесто, пригодное для выпекания хлеба. Это сравнение очень уместно; Гермес первым использовал его, говоря, что тесто не может бродить без фермента; поэтому, когда вы возьмете возвышенное, очищенное и отделенное от загрязнения и осадка и соедините, поместите в него фермент, и сотворите водную землю, тогда при помощи фермента становится возможным изготовление пасты; которая повторяет структуру целого делания, поскольку вся паста сбраживается действием добавленного фермента, таким же образом, все философское приготовление становится, посредством этой операции, новым веществом, умножаемым до бесконечности. Если вы внимательно понаблюдаете за приготовлением хлеба, то найдете также пропорции, которые надлежит соблюдать между веществами, составляющими нашу философскую пасту. Разве пекари не помещают больше муки, чем дрожжей и больше воды, чем дрожжей и муки? Законы Природы — правила, которым надлежит следовать в практике нашего приготовления. Я дал вам касательного основного вопроса все необходимые инструкции так, чтобы не требовалось ничего помимо них; особенно относительно последних операций, о которых Адепты были более многословны, чем о первых, являющихся основами Искусства.

Шестой ключ

Шестой Ключ касается Увеличения Камня повторением той же самой операции, которая состоит в открытии и закрытии, растворении и сгущении, впитывании и высыхании; посредством чего достоинства Камня бесконечно преумножаются. Поскольку мой замысел не подразумевает полного описания применения этих трех операций, я только проинструктирую

вас касательно важных моментов относительно подготовки Меркурия, которые философы обычно передают в тишине, чтобы скрыть тайны от нечестивых, предназначенные только для мудрого; я больше не буду останавливаться на этом вопросе и не скажу вам ничего больше, потому что успех, который Вы ожидаете, зависит не от этого. Я не дал Вам очень подробные инструкции за исключением Третьего Ключа, потому что он состоит в длительных операциях, которые, хоть просты и естественны, но требуют глубокого понимания Законов Природы и свойств Нашего Вещества, наряду с прекрасным знанием химии и различных уровней жара, которые соответствуют этим операциям. Я провел вас прямым путем без всяких поворотов; и если вы имеете склонность к тому пути, что я указал вам, я уверен, вы неуклонно пойдете прямо и до конца. Благоклонно примите это от меня, моим замыслом было сберечь вас от тысячи трудов и тысячи проблем, которым я сам подвергся на этом непростом пути из-за отсутствия помощи, подобной той, что я оказываю вам от чистого сердца и нежной привязанности ко всем истинным сыновьям науки. Я бы очень сожалел, если бы вы, как я, после познания истины, должны были провести пятнадцать лет полностью в работе, в исследовании и в размышлении, не имея возможности извлечь из Камня драгоценный сок, заключенной в его груди из-за отсутствия знания тайного огня мудрого, который извлекает его из этого растения (сухого и увядшего снаружи), воду, не смачивающую руки, и который магическим единением сухой воды моря мудрого растворяется в вязкую воду — в подвижную жидкость, являющуюся началом, основой и Ключом нашего Искусства. Преобразовывайте, отделяйте и очищайте элементы, как я учил вас и обретете истинный Меркурий философов, что даст вам неподвижную Серу и Универсальный Препарат. Но я еще замечу, что даже после того, как Вы познаете Тайный Огонь Мудрого, вы не достигнете совершенства. Я заблуждался много лет, думая, что путь окончен, что достиг таинственного фонтана, где Король оmyвает себя, становясь молодым вновь и обретая новую жизнь, освобожденную от всех видов немощи. Помимо этого Вы должны знать, как очистить, исцелить и оживить королевскую купальню; здесь вам окажет помощь тайный способ, о котором я говорил

в Третьем Ключе, описывающем эти операции. Я желаю от всего сердца, чтобы инструкции, которые я дал вам, позволили дойти до конца. Но помните, сыновья философии, что знание нашего Приготовления обретается скорее Вдохновением Небес, чем от Света, который мы можем получить сами. Эта истина признана всеми искусниками; именно по этой причине недостаточно делать; молитесь ежедневно, читайте хорошие книги и размышляйте ночь и день о операциях, творящихся Природой, и о том, что она в состоянии сделать, когда ей оказывает помощь наше Искусство; и этими средствами вы без сомнения преуспеете в вашем делании. Это — все, что я должен теперь сказать вам. Я не желал рассуждать так долго, как вопрос того требовал; и при этом я не сказал вам ничего кроме того, что важно для нашего Искусства; так, чтобы, если Вы знаете Камень, являющийся единственным веществом Нашего Камня, и если у Вас есть Понимание Нашего Огня, тайного и естественного одновременно, в ваших руках были Ключи Искусства и вы могли прокалить Наш Камень; не обычным прокаливанием, совершающимся насилием огня, но философским прокаливанием, которое полностью естественно. Вы заметите, обращаясь к просвещенным мыслителям, что существует различие между обычным прокаливанием, творящимся силой Огня и естественным прокаливанием; то, что первое разрушает тело и потребляет самую большую часть его основной влажности; но второе не только сохраняет влажность тела при его обжиге, но еще и значительно увеличивает ее. Опыт даст Вам знание в Практике этой великой истины; вы действительно найдете, что это философское прокаливание, возвышающее и очищающее Камень при его обжиге, много увеличивает его влажность; причина состоит в том, что огненный дух естественного огня — воплощается в веществах, подобных ему. Наш камень — Звездный Огонь, симпатизирующий Естественному Огню, и он, как истинная Саламандра рождается, кормится и растет в Элементарном Огне, который геометрически распределяется в нем.

КОММЕНТАРИИ

Вначале текст сообщает нам, о тройном свойстве первого ключа. Таким образом, он открывает (а) темные тюрьмы, в которых сокрыта Сера или Огонь, являющийся эмоциональной жизнью или жизненным магнетизмом или Праной. (b) Семя это философская Соль, противоположность Серы на Каббалистическом Древе Жизни, та Соль, которая, будучи очищенной, служит движущим принципом просвещенного ума или семенем, из которого сформирован Камень, обращающий все в Золото. (с) Она формирует Камень соединением Серы и Меркурия.

Ясно, Камень представляет единение Меркурия, что является Сознанием, и Серы, огня эмоций, анимы души, используя Соль в качестве основы их действия, астро-ментальной оболочки. Психологическая интерпретация в ее теоретическом аспекте все еще применима здесь. Как в прежнем комментарии, аналитический метод может использоваться, чтобы вызвать растворение сознания в его собственном свете; то есть, погружая его содержание туда, откуда оно первоначально вышло, в Бессознательное. Согласно магнетической теории, подход к первой алхимической операции растворения посредством магнетического транса. Из-за передачи великой витальности умелым и инициированным оператором сознание затмевается, позволяя вторичному сознанию или божественное ядру Бессознательного неограниченно проявляться. Именно происходящее с сознанием во время гипноза или месмеризма остается даже по сей день спорным вопросом. Некоторые придерживаются одного взгляда, другие другого. В книге доктора Милна Брэмвелла по гипнозу приблизительно сотня страниц посвящена рассмотрению

различных мнений относительно истинного состояния сознания. Примечание г-жи Этвуд в ее работе «Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery» выражает следующее мнение:

«Мы рассматриваем термин «растворение» здесь в соответствии со старой доктриной; чтобы объяснить изменение, которое имеет место в витальном отношении пациента в гипнотическом трансе. Были предложены различные теории; некоторые думали, что разумная среда удалена превосходящей привлекательностью действующей силы; другие, что она преодолена, или включена, или ограничена или разрушена; но Алхимики, единодушно, говорят, что ее надлежит растворить; и ввиду отсутствия большей силы разве мы не будем полагать, что она растворена, или что она должна быть, подобна действию кислоты на щелочь, темного доминиона индивидуальности, извлекаемого магнетическим прикосновением к его свету, чувственного или животного в овощном, помещением мозгового в ганглионарную среду? «*Sopora qui vult purgare oportet flux facere*», — говорит автор Розария, плотное земляное тело чувства может разрезаться потоком пассивного водянистого духа. «Начало работы — говорит Альберт Великий — прекрасное решение; и все, то, чему мы учим, не является ничем иным, как растворением и повторным отвердеванием духа, искусством делать неподвижное летучим и летучее неподвижным до тех пор, пока вся их природа не станет совершенным повторением в обеих своих Солярных и Лунарных формах».

2. Состав металлов или совокупность астрологических планет, с которыми Сефиры Каббалистического Древа Жизни и металлы соотносятся — конституция человека. Символикой «Пещеры» довольно часто обозначается темнота физической жизни, матки и темного творения нутра Матери. Следовательно, это — родовой универсальный символ самого Бессознательного, так как сознательные способности постепенно возникают и развиваются в ходе миллионов лет эволюции от этих витальных

динамических потребностей и изначальной массы инстинктов. Пещера обозначает внутреннее состояние, из которого образуются внешние вещи, или из которого они рождаются — как в случае сознательной интеллектуальной жизни. В Бессознательном, таким образом, нам следует искать скрытый Камень Мудрого. Наш текст подтверждает предположение, что каждое состояние сознания связывается с ним или функционирует как движущая сила сущности некоторого вида. Камень ясно представляет собой переливающуюся самосветящуюся ауру, яркую эманацию от внутреннего Тела Света, сияющую как некий редкий и драгоценный камень. В его надлежащем смысле Камень — термин, использованный, чтобы обозначить единство Ауры или астро-ментальной оболочки, жизненного магнетизма или панической энергии индивидуальности, так называемый витальный дух и центральное ядро самого сознания. Последний скрыт в пределах глубин человека. Его происхождение восходит к самым началам развития в тусклых туманных эпохах первобытных времен; таким образом, он почтенен и возвышен по своей природе. Евдокс идентифицирует его с Коллективным бессознательным, Морем Мудрого, используя этот термин в его самом высоком, самом широком и комплексном смысле как это и прежде подразумевалось. Это не только психическая сфера инстинктов, но также и архетипический мир более высоких способностей пронизательности, интуиции, духовной мудрости и вдохновения. Поскольку инстинкты — всего лишь отражение более высоких духовных частей божественной природы.

«Их таинственная Рыба»! Какой интригующий символ! Он соответствует сперматозоидам, плавающим в семенном море; плоду, омываемому внутриматочной амниотической жидкостью. Он символизирует возможность жизни, указывает на сферу будущего, большого потенциала и принадлежит классу красноречивых символов, изображающих возрождение и регенерацию. В этой связи есть интересная иллюстрация в книге «The Book of Lambspring», одной из нескольких книг Герметичного Музея, переведенной Уэйтом. На ней изображены две рыбы, плавающие в море. Под иллюстрацией мы читаем «Знай и истинно понимай, что две рыбы плавают в нашем Море. Море — тело, две рыбы — Душа и Дух». Текст, сопровождающий рисунок, следующий:

«Мудрецы скажут Вам, Что две рыбы находятся в нашем море Без плоти или костей. Приготовьте их в их собственной воде; Тогда они также станут обширным морем, необъятность которого ни один человек не может описать. Кроме того Мудрецы говорят, Что две рыбы есть одна, а не две; Их две, и однако они едины, Тело, Дух и Душа. Теперь я говорю вам наиболее истинно, Приготовьте трех вместе, Что образовалось очень большое море. Приготовьте серу с серой, И молчите об этом; Скройте свое знание для собственного преимущества, И избавитесь от нужды. Только позвольте своему открытию оставаться глубокой тайной».

Мы теперь переходим к центральному определению Алхимии, что это — наука о регенерации, ферментировании индивидуального сознания, возвышающего его до собственного высокого истока совершенства.

Слово «ферментация» передает идею принципа совершенствования и возможности трансмутации лучше любого другого слова, а также фиксации или сохранения, о котором они говорят (как объясняет г-жа Этвуд); а так же бессмертия, это — лучшее изображение Божественного Искусства, которое можно найти в земных процессах. Алхимия — процесс ферментирования жизненного духа с его собственным светом. Жизненный свет находится во Всеобщем так же, как в человеке. В Искусстве Индивидуальность извлекает Всеобщее.

5. В каждой операции есть свои подводные камни. Ранее спутанные, и автоматические интеллектуальные принципы, те, которые помогали кристаллизовать сознание и эмоциональную природу в твердое и подавленное тело, должны быть сломаны процессом растворения. Ворон должен быть обезглавлен. Корень зла, несовершенства и замешательства, латентно залегает в сознании — то, что прежде всего вызвало запрещение эмоции и навязчивое побуждение ума механизмом репрессии должно быть раскрыто и осознанно. Его ясное осознание — сам по себе акт

разрушения. Никто, до тех пор, пока он психически принужден или ограничен безумием, безволием или здравым смыслом, не сможет упорствовать на пути, который как он знает, приведет к его тотальному разрушению. С признанием происходит абреакция комплекса и выход скрытой эмоции и духовной энергии.

Есть еще один способ интерпретации этой идеи. Поскольку дух во всех символических системах обозначается белым цветом, чистым по своей природе и вездесущим в его действии, таким образом, его противоположное, тело и индивидуальность, символизируется черным цветом. Обезглавливание Ворона, черной птицы, предписанное Евдоксом, означает разделение в понимании (потому Алхимию называют Спаргическим или искусством разделения) головы — более высоких духовных и интеллектуальных принципов — от более низкой части тела, мира противоречивых желаний и инстинктов. В труде «Сияние Солнца» Соломона Трисмозина, есть прекрасный тщательно продуманный рисунок, показывающий ворона с черным телом, но белой головой, подчеркивая эту идею. Это — мистическая смерть тела. Это снова можно интерпретировать в свете цитаты из предыдущих страниц. То есть то, что древние полагали возможностью двух смертей. Одна — естественная смерть, случающаяся с каждым человеком, завершающим свой период жизни, ненамеренная и неизбежная. Но есть и другая смерть, которую мудрецы и святые культивируют, поскольку, таким образом, достигается высшая точка жизни и обилие духовного восприятия. Это — вызванная смерть посредством интенсивных медитаций и размышлений, когда сознание, направленное внутрь себя и разъединенное с его физическими чувствами и функциями, умирает для земной жизни сознательно и намеренно, чтобы функционировать в более высокой и более благородной сфере.

Обеление черного — неотъемлемая часть того же самого типа операции. Аналогично, при оживлении белого, то есть самопогружении или самого глубокого состояния сосредоточенности на себе, приводящего к стимуляции глубин Бессознательного, резко поднимается витальный поток либидо или витальный дух. Как только процесс растворения и разделения начат, вся природа подвергается преобразованию и балансировке.

Все же, как утверждал Евдокс, именно в первой операции состоит истинное и предварительное растворение, без которого ничто не значимо и не может быть начато. Дракон — либидо или витальный дух, неприрученный и недрессированный, как мы ранее определили, исследуя Золотой Тракта́т. Его чернота представляет степень, в которой он включен в вещество и таким образом затеняет его; он символизирует зло, в котором он пребывает из-за подчинения тираническому своевольному духу или сознанию. Чернота снова показывает превосходство тревоги и страха, производимых сознанием, понижая его, препятствуя его свободному обращению в крови и физической системе, и связывая его узлом, если можно так выразиться, на Не-сознающих уровнях, откуда оно неспособно выйти и которые постоянно доминируют над ним. Разрушить это беспокойство и освободить либидо — более или менее синонимичные или одновременно производимые операции посредством магнетического транса, в этом и есть первое делание. «Огонь естественной жизни, входящий и ферментирующий естественный огонь, — та же самая жизнь в другом, открывает последний, развивает, пробуждает и освобождает небесную Жизнь и Свет — вот главный принцип»

Результат такого состояния, естественно, то, за счет чего может продолжиться целая герметичная работа. Освобожденный от ограничения пределами тела воздействием постороннего магнетизма, который является внешним огнем, внутренний огонь или витальность могут сформировать новую жизнь внутри. Оставленный сам по себе в освобожденном состоянии, Свет распространяет и спонтанно формирует свой собственный новый центр и движущую силу. Западная алхимическая концепция фактически идентична Восточной. В китайском тексте, так успешно переведенном Р. Вильгельмом, есть несколько предложений, которые особенно уместно упомянуть в этой связи.

«Небесное Сердце подобно обители, Свет — владелец. Поэтому, когда Свет циркулирует, возможности целого тела помещают себя прежде у его трона, так же, как, когда святой король овладел столицей и установил основной порядок, все государство уплачивает

дань; или, так же, как, когда владелец тих и спокоен, слуги и девицы повинуются его приказам сами собой, и каждый делает его работу.

Поэтому Вы только должны заставить Свет циркулировать: это — самая глубокая и самая замечательная тайна. Свет легко переместить, но трудно установить. Если позволить ему достаточно долго идти по кругу, то он кристаллизует себя: это — естественное тело духа».

Это — астральное тело Света, белого и великолепного, пылающего Камня Мудрого, чьи очищенные и возвышенные эманации пылают как аура, как сверкающий и пылающий драгоценный камень несравнимого сияния, неоценимого, невыразимого. Один прекрасный оккультный ученый, John M. Pryse, описывает ауру в своей работе «The Apocalypse Unsealed». Говоря о кундалини, что является алхимическим тайным огнем, он пишет:

«Это сила, что в телесной работе или цикле инициирования, поднимается от основной сущности яйца ауры до идеальной формы своего архетипа, и потому соответствует бессмертному Augoe² des или солнечному телу (soma heliakon), так называемому из-за присущего ему золотого сияния, подобного яркому солнцу. Его ореол виден покрытой дымкой опалесценцией. Это солнечное тело имеет атомную, немолекулярную природу.

Психическое, или серебро, тело, через которое действует Разум в психическом мире, молекулярно по своей структуре, но состоит из намного более прекрасного вещества, чем элементы, составляющие грубую физическую форму, организм с которым они плотно сообщаются, имеющий органы зрения, слуха и прочие. Ему присущ серебристый блеск, окрашенный нежным фиолетовым цветом; и его аура бледно-синяя, играющая и переливающаяся всеми цветами».

В обращении к образу Пеликана — феникса мы встречаем дальнейшие символы возрождения. Животные и птицы всегда присутствуют в символике снов, и такая символика — язык

и Бессознательного и алхимического письма — представляет либидо. Тип животного определяет уровень одомашненности и цивилизованности, если можно так выразиться, достигнутый либидо. Освобожденное от ограничения и тюрьмы, в которой оно было так долго заключено, либидо действует на всю структуру через кровь, железы и самосознание, чтобы сформировать великолепную внутреннюю идеальную форму. Но даже последняя требует растворения и ферментации ее собственной аналитической жизнью — как слезы Феникса, раскрывающего свою грудь, чтобы накормить птенцов собственной жизненной основой. Витальность Камня разрушает свою собственную основу, чтобы возобновить себя. Новая солнечная форма извлечена и основана на прежних кристаллизованных ментальных оболочках, как, конечно, это и должно быть. Сравним с Осирисом, поющим: «Я разрушаю свое тело, чтобы возродить его».

Здесь алхимическая теория, казалось бы, не только признала, но и развила бы психологическую теорию, недавно изложенную Юнгом. Решение проблемы, касающейся восстановления сознания до его собственной божественной целостности, находится не только в преобразовании в противоположное, хотя, это, конечно, необходимо. Фактически такой процесс обязателен, поскольку без этого преобразования сознание будет оторвано от его архетипических корней и будет дрожать в воздушном пространстве без соответствующей поддержки. Но истинное решение находится в сохранении прежних ценностей сознания и признания их динамических противоположностей в индивидуальном бессознательном.

Таким образом, говоря об этой особой стадии, представленной Пеликаном — определенной стадии продвижения — алхимия объявила, что этот символ либидо также должен быть разрушен или преодолен. Она настаивает на разделении — даже если это сознание, природа которого трансцендентна. Мы встречаем здесь, как мне кажется, описание трансцендентной функции, описанной мастером европейской аналитической психологии. Поскольку текст говорит, что Камень, существующий в этом соединении — то есть, полное понимание противоположности сознания — должен быть растворен. Таким образом, либидо или духовная энергия, отступая перед очевидно неразрешимым

конфликтом — игрой между сознательным и бессознательным — возвращается и возвращается еще дальше воспоминаний о раннем младенчестве. Оно опускается в глубины или залежи расовой или родовой жизни, и пробуждаются мифологические образы, населяющие эти глубокие уровни бессознательного.

Таким образом «начинается разделение элементов философским образом». Задача, стоящая перед пациентом или учеником, заключается в том, чтобы дифференцировать элементы его собственного личного бессознательного от первичных архетипов или доминант коллективного бессознательного, чтобы позволить подняться психической энергии, активируя и оживляя способности и возможности самого сознания. Это разделение личного от безличного, это дифференцирование эго от не-эго преодолевает невыносимое напряжение противоположностей в психике пациента, открывая дорогу примирению, которое оказывает терапевтическое и объединяющееся влияние на его сознание.

Пеликан, что следует отметить в заключение описания этой символики, обладает большим зобом, в котором он может хранить еду, обыкновенно рыбу. Если он хочет извлечь еду из своего зоба, чтобы накормить птенцов, он должен извлечь ее из своей груди. Возможно, отсюда берет начало легенда о Фениксе, раскрывающем грудь, чтобы накормить птенцов своей собственной жизненной основой. С ранних времен Пеликан, поэтому использовался в качестве символа Христа, пролившего свою кровь ради искупления человечества — явно это коллективный символ. Алхимики представляли Философский камень, красный оттенок, как Пеликана или более мифического Феникса. Поскольку своим проецированием на менее благородные металлы его собственной индивидуальности он жертвует собой, но на самом деле, его кровь дает им оттенок. Либи́до, таким образом, больше не активирует исключительно первичные глубины, но эго, ребенок, может их использовать.

Некоторые из более поздних алхимиков использовали Христа как символ для представления Камня. Рождение Христа в душе человека является подходящей символикой для такой операции.

Во втором ключе продолжается тема Пеликана. Недавно сформированный Камень должен быть растворен. Очищение

еще продлилось достаточно долго для того, чтобы придать совершенство. Работа не может быть выполнена одной операцией. Транс должен продолжаться, пока сознание, наконец, не затмится и тогда это приведет к его спонтанной трансформации до совершенно новой формы, где чистое отделяется от нечистого. Дух, витальность, должен быть отделен от каждого уровня и типа сознания, его души и движущей силы. Когда извлекаются те самые элементы, составляющие осадок, они могут быть изменены и возвышены, или же перенаправлены в новые и более достойные русла.

2. Теперь мы приближаемся к главной тайне всего делания. Используя психологический метод, мы связали эмоции и чувства с философским Огнем. Использование магнетической интерпретации, такого соотнесения, кажется, не вполне помогло нам. Мы искали дальнейшее и более полное объяснение другим путем. Существует интерпретация, согласно которой Огонь — проникающая власть интеллекта, и это иногда — смысл, в котором автор труда «The Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery» понимает тайну секретного огня. Различные авторы неоднократно идентифицировали его с основополагающим духовным проникновением и проникновением во вселенную. Другие идентифицируют его с пламенной силой воли. Вероятно, мы можем продолжить двигаться дальше, отталкиваясь от этих намеков и объединением и синтезом выработать пригодную гипотезу.

«Позади воли стоит желание». Так гласит алхимический афоризм. Под ним подразумевается, что желание направляет волю и создает объект ее направленности. Или иначе, это может подразумевать, что основание или почва Воли — желание или эмоция, и что она произрастает из последнего как развитие или сублимация, поскольку сознание зависит от Бессознательного. Движущая власть инстинктивной жизни — либидо, желание, витальный дух, в то время как движущая власть интеллектуальной жизни — Воля. В ее развитии и странствовании, в ее затмении магнетическим трансом, воля теряет свое прежнее умение ориентироваться. Но почти на грани уничтожения, если можно так выразиться, достигая низшей точки своей жизни, она восстанавливается усилием, могущественным вне всяких слов. Один шаг к этому божественному восстановлению — свирепость

ее огня и жара, так как отчаяние перед лицом жизни предает стойкости каждой капле врожденной витальности. На данном этапе, когда она связывает себя с огнем, дарующим жизнь посредством желаний, эмоциональной природы, ее часто называют Купоросом Венеры или Зеленого Льва, что подразумевает под собой волевою власть проникновения, пламенного и грубого, незрелой, но развивающей духовной энергии.

«Но это — из-за присущей желанию трансцендентной силы; и благодаря незрелости ее источника, которого не найти нигде больше, Потому мы называем его Зеленым Львом». —

Так написал Викарий Молдена несколько столетий назад. Г-жа Этвуд замечает что:

«Причина растворения, кажется, проистекает из действия витального жара, вызванного в крови искусственно, и который, будучи непрерывно измельчаемым, зажигает и открывает для себя проход, пытаюсь немедленно поглотить обращающийся свет утечкой его собственного богатого хлорноватого ошеломленного духа».

В действительности это более чем предположение, запутанное, но все же доступное для осмысления. Чтобы объяснить значение этого отрывка и всю месмерическую гипотезу Этвуд необходимо, чтобы мы обратились к различным материалам сравнительной религии, или, по крайней мере, к их практическим аспектам, которые можно найти в таких мистических искусствах как Йога, Тантра и медитация. Из исследований Тибетских Йогических практик мы знаем, что развитие так называемого наружного психического жара, что позволяет отшельнику жить на горных высотах в несколько тысяч футов над уровнем моря, будучи одетым только в хлопковую повязку, достигается различными формами дыхания. Позвольте мне процитировать короткий отрывок из недавней работы доктора Эванс-Вентца «Тибетская Йога и Тайные Учения», относящийся к предмету нашего рассмотрения. Он говорит:

«Первое из них (эти шесть учений) известное в Тибете как Туммо, что означает особое психофизическое тепло, вырабатываемое с помощью йоги. В тайном учении слово «тум-мо» означает метод извлечения праны из неисчерпаемого ее природного источника и накопление ее в аккумуляторе организма, а затем использование для превращения семенной жидкости в скрытую огненную энергию, порождающую в теле психофизическое тепло, которое распространяется по каналам психической нервной системы. В нашем тексте указывается, что в практике Туммо йог должен применять очень сложную визуализацию, медитацию, занимать соответствующие позы, выполнять дыхательные упражнения, направлять мысль, тренировать психическую нервную систему и выполнять физические упражнения».

Но, как и в Хатхе-йоге и Тантре, большой акцент делается на дыхании как наиболее важном факторе. Указания, данные в Восточных текстах относительно продолжительности дыхания, задержания и выдоха, очень точны и тщательно продуманы. Примечательно, что любой обычный человек может многого достичь в течение нескольких минут посредством отрегулированного глубокого дыхания и задержек.

Теория Йоги была фактически заимствована Тибетской Йогой и предусматривает, что в воздухе, кроме воспламеняемого кислорода, есть то, что они называют Праной или жизнью. Но чтобы проиллюстрировать взаимосвязь жизни и дыхания в отношении основ, проникающих во все сущее, стоит кратко изложить суть Индуизма. Она гласит, что Жизнь или Прана, является универсально распространяющейся основой. Это — жизненный океан, в котором плавает сама земля; ею пронизан весь земной шар и все сущее. Она являет себя нескончаемо над нами и вокруг нас, пульсируя вокруг и сквозь нас всегда. В жизни мы просто используем особенный инструмент, более чем кто-либо другой, для того, чтобы иметь дело и с Праной, и с Дживой. Строго говоря, Прана — дыхание. Поскольку дыхание необходимо для продолжения жизни человеческого организма, индуистская философия полагает, что это — лучшее слово. Под Дживой,

с другой стороны, имеется в виду «жизнь», и также оно применимо к жизни души, поскольку жизнь происходит из самого высшего всеобъемлющего духа. Понятие «Джива» поэтому применимо в общем смысле, как относящееся к бесконечному и вездесущему духу; в то время Прана более частное обозначение, подразумевающее поток жизни, проникающий в человеческое тело.

Часть мистического обучения Йоги требует продолжительной зарядки всей системы огромным количеством Праны, делая тело подобным сильной аккумуляторной батарее. Таким образом, согласно теории, очерченной выше, есть некоторая связь между воздухом и духом, с одной стороны, и между дыханием и движением ума, с другой стороны. Просвещение и духовные плоды могут быть обретены этим техническим методом. Также достигается и психический жар тибетскими отшельниками.

С практической точки зрения теория Йоги требует отрешения от мира, или уделения этим методам большого количества времени и внимания. Каждый день должно проводить, часами осваивая трудные положения, в приобретении навыков пранаямы и медитации. Согласно отчету одного практика, которого несколько лет назад показали мне, восемь часов в день были посвящены пранаяме, прежде чем, наконец, свет немного затопил собой разум. Очевидно, такой путь развития непригоден для среднего человека Запада, независимо от его симпатии к Восточному идеалу. Позади него как минимум две тысячи лет непрерывной деятельности, коммерческой суматохи и материалистической озабоченности. Это нарушило бы его характер и наследственность, принятие Восточной жизни отшельника нарушило бы его историю развития.

Следовательно, некоторые утверждают, что алхимическая и месмерическая теория — почти идеальная адаптация преимущественно к такому человеку. Это — европейская версия Восточной техники Йоги, разработанная по существу для развивающегося Западного человека. Так как преднамеренное и желанное поглощение огромных количеств духовной энергии является основным предметом Йоги, Западные методы принимают ту же самую теорию в ее общем смысле. Но это практика осуществляется другим путем. Магнетизм или Прана, передаются от оператора субъекту характерными магнетическими

практическими методами и затем возвращаются назад от субъекта к оператору. При этом происходит ферментация и ускорение. Так как присутствие силы увеличивает и вызывает силу, непрерывное измельчение и трение витального духа увеличивают обе энергии и их потенции. Его интенсивность увеличивается в невообразимой степени. Его напряжение, если можно так выразиться, возрастает, достигается трансцендентное психическое состояние, превышающее простую флегматичность обычного месмерического транса — медленно, но неизменно поднимается поток либидо, становясь настолько мощным по силе и качеству, что его можно назвать Тайным Огнем Мудрого.

Расширение фундаментальных оснований гипотезы Этвуд, а также ее краткое сопоставление с Йогической практикой пранаямы, может быть осмыслено сквозь призму ее собственных слов. Прежде всего, она подвергает критике современную (с 1850 г.) практику Месмерического искусства:

«Если, мы направим нашу посредственную жизненную энергию в сторону посредственной жизненной энергии (то есть, передадим нашу собственную неочищенную и неразработанную Прану таким же неочищенным субъектам), разве не получим мы лишь посредственные результаты? Из общего наблюдения явствует, что очень многое зависит от качества передаваемой жизненной энергии; и это, несомненно, соотносится с влиянием на духовный фермент и выражается степенью, в которой он может быть воспринят получателем в месмерическом трансе. Но спонтанное ферментирование, которому Витальный Дух подвергается, и изменение, таким образом, вызываемое в Пассивном Субъекте, не используется в интересах современной практики или удалено от нее; еще меньше понято то точное искусство передачи и трансплантации, которое практиковалось древними, и посредством которого осуществлялись рост и возвышение Духа».

И снова, в описании технического метода передачи Витального Духа она утверждает:

«Как эта жизнь, будучи ферментированной этой жизнью, ею подобной, ведет в общий транс или выходит, так, чтобы последующая жизнь, ферментированная своим подобием, вела в ту третью жизнь, которая приближается и исполнена Созидающим Духом, так, чтобы ум стал в этом случае связанным с Всеобъемлющей Витальной Силой, и так могла действовать Ее воля... Огонь естественной жизни, ферментируемой естественным огнем — та же самая жизнь в другом, открывает последнего, развивает, стимулирует и освобождает небесную жизнь и Свет, который является единственной главной основой... Когда одна жизнь, будучи ферментируемой, передается другой, так же ферментируемой, более совершенный результат достигается в пациенте, чем был прежде в операторе. Это — закон прогрессии жизненной силы — *sic itur ad astra*».

Последние предложения действительно заключают существенную тайну. Она состоит в передаче духовной витальности сознательно и намеренно от оператора к субъекту и обратно, продолжая динамический процесс снова и снова, который развивает скрытый огонь и пробуждает жизнь скрытого и спящего духа. Есть несколько уже известных методов, применяемых для ферментирования или увеличения индивидуальной внутренней духовной силы. Несколько из них я суммировал и описал в своей прошлой работе «Срединный Столп». Самый простой среди таких методов искусство ритмичного дыхания. Обычная теория Йоги постулирует, что самый привычный механизм, пригодный для управления и увеличения Праны это легкие. Сознательно устанавливая медленный, размеренный ритм вдоха и выдоха, формулируя в уме намерение напитать витальностью вселенной тело и разум, можно существенно зарядиться витальностью. Метод чрезвычайно прост, требует только немного терпения и практики, чтобы обрести искусность в нем, и довольно эффективен в увеличении витальности и силы.

Второй метод, скорее более сложный, чем вышеупомянутый, известный как техника Срединного Столпа, краткое описание которой приведено в «Искусстве Истинного Исцеления».

Его процедура достаточно проста и предусматривает образную формулировку различных центров Света, сосредоточенных в луче, проникающем через тело от макушки головы до подошв ног. Названия представляются вибрирующими, и комбинация мысли, звука, и цвета пробуждает эти центры к сбалансированной деятельности. Такая практика придает психофизической системе большое количество мощной духовной энергии. Эта сила, также, может быть передана от одного человека другому легко и непринужденно простым ручным контактом. Я утверждаю, что любой заинтересованный, скептик он или напротив, следуя простым указаниям и практическим инструкциям, может убедиться в действенности магнетической гипотезы. Этот метод пробуждения потока на самом деле является предварительным мероприятием перед практическим применением более сложной и продвинутой техники Этвуд, с помощью которой должны быть получены значительные результаты. В этой связи стоит подчеркнуть мое убеждение, что магнетические «пассы» не способствуют удовлетворительной передаче силы. Имеет место значительная утечка энергии, поскольку метод не достаточно прямой. Метод Еemap, описанный в «Self and Supermap» должен быть изучен как являющийся самым полезным. Техника, описанная де Пюесигюром, чрезвычайно эффективна, и расширена, будучи основанной на пассах. То есть оператор помещает одну руку на солнечном сплетении пациента и другую на его голове. Соединяясь, таким образом, метод предполагает, что аккумуляторная батарея насыщается силой от вселенной и «перекачивает» ее в пациента. В течение буквально нескольких минут пациент получают эффект от такой передачи. Сопровождение техники Срединного Столпа ритмичным дыханием позволяет оператору поглотить огромные количества витальности из среды и вселенной и таким образом исключает истощение. Пока оператор осознает со смирением и без сомнений, что он — всего лишь канал, через который могут течь космические силы, его способности к передаче энергии ничто не препятствует. Если мы рассматриваем сферу терапии, то только сомнение, порожденное случаями успешного лечения, создает проблему. Он начинает считать себя могущественным целителем, подчеркивая свои собственные личные

способности и забывая, что духовная сила ему не принадлежит. Таким образом, каналы блокируются, и поток духа временного прекращает течь через него.

Через широко открытые каналы потоки витальности без препятствия текут сквозь индивидуальность, и применение методов ритмичного дыхания Срединного Столпа позволяет и оператору и объекту его воздействия легко выполнить требования гипотезы Этвуд. Обычно ощущаемая витальность имеет мало ценности. Но сила, которая вторгается в индивидуальность во время практики Срединного Столпа, имеет природу, подобную воле передающейся руками и ферментирующую субъект. Если после некоторого времени субъект меняет роль и становится оператором и отдает обратно витальность прежнему оператору, который теперь становится субъектом, возникают значительные изменения в психике.

Распространенное предположение, что месмерические методы опасны, не требует долгого соображения. Все формы терапии в том или ином смысле опасны. Вся жизнь опасна. Простая попытка пересечь современную улицу является мероприятием, чреватым предельной опасностью, когда каждый рассматривает вероятность, что бурный скачок движения может породить еще одну жертву. Все гипнотические авторитеты опровергают обвинение, что практика гипноза вредна для пациента. Многие из них цитируют субъектов, которые подвергались гипнозу сотни раз без малейшего вреда. С другой стороны, легко заметить, что руками недобросовестного и нечестного оператора можно нанести серьезный вред. Однако, этот последний аргумент справедлив также и в отношении медицинской и психологической практики. Нужно быть уверенным в честности и квалифицированности врача или психолога прежде, чем подвергнуться лечению.

Второе возражение аналогично беспочвенно. Оно утверждает, что практика месмеризма вмешивается в свободную функцию воли, чья способность — точно то, что рассматривается в исследовании оккультизма. Гипноз был определен как искусственный метод получения сконцентрированного или рассеянного состояния. Таким образом, он напоминает медитацию или концентрацию, в ходе которой сознание или внимание отвлекаются от

внешнего мира и сосредотачиваются на одной единственной идее. Различие — в том, что в прежнем случае созерцателю помогает второй человек, пока в другом состоянии самовызвано. Таким образом, с этой точки зрения последний является бесконечно выше превосходящим, поскольку не зависит ни от какого другого человека, будучи уверенным в себе и способным к управлению и разумом, и психическими способностями. Один сторонник этой точки зрения, Доктор Эванс-Вентц, утверждает в своей новой книге, что европейские критики Йоги думали, что такие методы вызывают своего рода самогипноз. Если в определенной степени критика небезосновательна, мы должны, однако, принять во внимание факт, что гипнотизация собственными усилиями сильно отличается по своему результату, поскольку зависит от экспериментальных знаний, а не гипнотизации другим человеком. При самогипнозе йог — полностью владеет собой, тогда как в гипнотическом трансе, вызванном в одном человеке другим, загипнотизированный субъект теряет самообладание и в той или иной степени поработчен волей гипнотизера, и по завершению гипноза у него остается минимальная сознательная память о природе гипнотического состояния или характере реакций ума на внешние стимулы, вызывающие это состояние.

Только необходимо заметить, что это явление амнезии может быть легко устранено повторным гипнозом и обучением. Фактически, по моему мнению, уравновешенным и нормальным отношением к вопросу было бы утверждение, что идеальная форма обучения соединяет аналитическую процедуру психологии, индукции месмерического или сомнамбулического состояния и практики одной из оккультных медитационных техник. Этими тремя методами можно устранить любой недостаток конкретной техники и значительно расширить самосознание.

Что касается обвинения, что Йога или медитационные методы вызывают самогипноз, о чем принято говорить в уничижительной манере, то многое зависит от определения гипноза. В этом вопросе существует столько замешательства, страха и неправильных взглядов, вероятно, благодаря имеющим место злоупотреблениям театральными исполнителями, помимо романтических спекуляций некоторых чересчур образных романистов, что необходимо обратиться к определению, выраженному

на предшествующей странице. Говоря кратко, состояние, вызванное гипнозом, сопоставимо во всех отношениях с состоянием глубокого самоанализа. Существенное различие — то, что субъекту помогает в выработке этого однонаправленного состояния второй человек, ведущий его сознание по определенному пути. Будучи очень сконцентрированным, сознание более доступно для (а) поднятия прежде неосознанного материала, (б) внушения путей работы с этим материалом и для пробуждения соответствующих внутренних возможностей. Все это зависит от того, используется ли это состояние с благими и желательными намерениями или наоборот...

Идеал того, чтобы «полностью владеть собой» как в случае йоги, граничит с чрезмерным индивидуализмом. На Востоке идея взаимодействия между группами людей никогда не доводилась до практических высот, которых Запад независимо от других своих недостатков, достиг. Европейцам намного более свойственно работать друг с другом, чем это имеет место на Востоке. Там это обычно можно наблюдать среди учеников, стекающихся к гуру, но в большинстве случаев это — едва организованное занятие. Следовательно, Восточная система склонна отстаивать свою собственную слабость, надеясь возвышенным достоинством то, что в действительности является психологическим и невротическим дефектом. Старая история о лисе, потерявшей свой хвост. На Западе принято взаимодействие, поскольку этот идеал постепенно развивался, медленно двигаясь к своей реализации. Поэтому даже в духовных и психологических вопросах мы не усматриваем вреда в получении помощи и поддержки от некоего другого человека. Для нас это естественно. И, таким образом, как утверждалось, не может быть никакого вреда от использования месмеризма или гипноза как средства обретения мастерства в искусстве медитации, если субъект информирован и уверен в двух вещах. Первая — честность его проводника или учителя, и он не испытывает неуверенности или дурного предчувствия перед индукцией гипноза. И, вторая — понимание, что в последнем средстве он должен встать на свои ноги, и что положиться исключительно на оператора означает признание чрезвычайной слабости, которая может быть опасна для его духовного благосостояния.

Это, во всяком случае, кажется, присуще технике Этвуд — методу, в ходе которого взаимодействие двух заинтересованных людей используется с общей и духовной целью. Согласно теории, разрушением астро-ментальных оболочек магнетическим избытком можно освободить запертое либидо и поднять с большей готовностью к более высоким уровням сознания, чем это возможно обычным или немедитативным путем. Эти две операции тождественны и происходят одновременно. Преднамеренная ломка кристаллизованных элементов личной сферы спонтанно освобождает силу, скрытую в них. Этот выпуск эквивалентен возвышению. То есть это — передача энергии от более низкой формы деятельности или уровня сознания к более высокому. И, как указывает наш текст, пока эта запертая энергия не выпущена, никакие дальнейшие шаги невозможны.

Действительно, это положение походит на систему Йоги. Никакое знание, истинное, не иллюзорное знание вселенной и жизни в действительности невозможно, если сперва не испытать определенную степень Самадхи, мистического опыта. Это достигается несколькими средствами, главным среди которых является техника пробуждения дремлющей, скрытой силы под названием Кундалини, сосредоточенной в основании позвоночника. После пробуждения, эта сила должна с помощью Сушумны проследовать от позвоночника к мозгу. Этот подъем жизненной энергии к психо-ментальной мозговой чакре, или скорее макушке головы, вызывает состояние сознания, которое характеризуется спонтанным приобретением интуитивного знания и переживанием невыразимого счастья, которое не похоже на любой другой опыт в жизни. В то же самое время достигается реализация полной и абсолютной свободы, будто каждая связь, которая привязала человека к миру и связала мир с ним, разрывается. Одним словом, механизмы интроекции и проектирования психических свойств полностью осознаются и преодолеваются. Таким образом, испытав Самадхи, Йог впервые становится свободным, отделенным, и больше не поработанным внешними или субъективными обстоятельствами, может воспринимать жизнь такой, какая она есть. Как следствие он может обдумать, какие дальнейшие шаги должны быть предприняты для его собственного развития. И также он начинает мыслить образом, доступным

немногим другим существам, как он может помочь и не препятствовать своему собрату.

Второй Ключ Евдокса сообщает нам, что раскрытие природы сознания не может быть предпринято без предварительного растворения сознательных ограничений и запретов. Все ментальные оболочки должны быть сломаны, чтобы их психические элементы могли быть перестроены и изменены до лучшей формы. Как следствие, либидо может быть поднято. Это состояние достигнутого возвышения, когда становится возможным преобразование элементов — то есть, восстановление Одежды Славы, внутреннего Тела Света — так же как извлечение и полная реализация в сознании этих трех основ. Эти три основы были уподоблены Самоотверженности с ее противопоставлением Эго Меркурию; Изменение, с его противопоставлением Стабильности Сере; и Горе, с неявным противопоставлением Счастья Соли. То есть эти операции должны пробудить скрытые качества и божественные силы, бездействующие на различных уровнях психики, неизвестные и не поддающиеся эго, чтобы расширить их и достигнуть максимального выражения и развития.

4. Солнце и Луна — астрологические символы мужчины и женщины, положительного и отрицательного, психологические эквиваленты Сознания и Анимы (или Анимуса). Союз этих двух разъединенных элементов индивидуальности создает целостность и единство бытия. И только так человек может быть целостным, сбалансированным, уравновешенным и только так можно приступить к действию. Дистилляция — духовная энергия, которая циркулирует в таком человеке. Именно эта дистилляция требует освобождения. Тогда она способна к ферментированию, и после повторных циркуляций пробуждается тот внутренний скрытый огонь духа в крови, которая растворяет тусклый и неочищенный камень. Большое Море Мудрого, как мы ранее определили, Коллективное Бессознательное или более высокий божественный Астральный план, вездесущий всераспространяющийся источник витального магнетизма, чувства и памяти.

5. Растворенный таким образом в то, что из-за отсутствия других и более подходящих слов, можно обозначить как

гомогенный магнетический флюид, Камень можно назвать Виноградной лозой Мудрого. Поскольку эти алхимические процессы продолжают, и жидкое вещество созревает и развивается в правильном направлении, оно известно как философское Вино. Вино возделывается из Виноградной лозы — то есть, растворенные элементы всей индивидуальности, которая, из-за этого растворения, получает возможность дальнейшего и нового роста. Вино представляет то же самое вещество, символизируемое Виноградной лозой, но в более высоком смысле. Из-за внимания, которого мы ему уделили, возделанное из виноградной лозы вино более возвышенно, чем его источник. В этом — развитие. Мы могли аналогично предположить, что Бессознательное — Виноградная лоза и либидо, поднимающееся из скрытых глубин души и есть то Вино, о котором так загадочно говорит Евдокс. Это алхимическое Вино продолжает подвергаться варке и воздействию огня, и в ходе дальнейшего преобразования увеличивает свою ядовитость, если можно так выразиться, и это соединение называется самым острым Укусом. Это — кислотная жидкость, продолжающая процесс распада далее, и более тонким образом внедряющаяся во всю умственную и психическую сферу как предварительное мероприятие перед реконструкцией сферы ощущений на лучшем и более божественном плане.

Следует упомянуть о последующем изменении в кровотоке, вызванным возросшей секрецией, стимулируемой и балансируемой изменениями в ощущениях и сознании, вызванных Большим Деланием. То, что умственные и эмоциональные изменения способны к стимулированию перемен в кровотоке и в структуре ткани физического тела является эмпирическим фактом. Мы все знакомы со случаями внезапных и неожиданных дурных вестей, полученных во время приема пищи и вызвавших рвоту. Исследования невроза также дают нам неисчислимые примеры нервных и физических расстройств, вызванных неблагоприятной психической деятельностью. Это — психологический факт, что неврастения, запор, расстройство желудка, артрит, зуд и многие другие болезни — прямое следствие психологических причин. Иногда работа с психогенными факторами устраняет или уменьшает физические признаки. В других случаях для уменьшения

психических признаков расстройства требуется прямая физиотерапия различных видов. Другими словами, ум и тело нельзя рассматривать как два отдельных механизма. Более здравая точка зрения состоит в том, что они — два полюса единого целого, две различных функции этого целого, используемые с целью получения опыта и контакта с внешней жизнью. Они составляют вместе с постулированным оккультной философией астро-ментальным телом прямой континуум. Поэтому изменения, происходящие в любой точке этого континуума и затрагивающие любую связь, должны неизбежно привести к результату или изменению в некоторой другой части цепи. Хотя я не знаю ни о каких конкретных экспериментах, но полагаю, что пробы крови, взятые в ходе гипнотического транса, будут немного отличаться химическим составом от тех, что взяты у людей, находящихся в обычном состоянии. Следовательно, имея дело с такими влиятельными средствами, как медитация, магнетизм и обратная передача витальности, мы, несомненно, найдем, что должны последовать и физические эффекты. Трансмутация, таким образом, становится физиологическим и экспериментальным фактом, вся физическая структура, становится более чувствительной, очищенной и реагирующей на тонкие импульсы, передаваемые к и от сознания.

Третий Ключ. В то время как мы продолжаем исследование этих Ключей, материал становится более неясным. Единственное, что нам остается — это продолжать начатое, как и было рекомендовано. Из-за этого совета, и потому что я был более многословным в комментарии к двум предыдущим ключам, я не предлагаю исследовать всю полноту третьего Ключа и оставшихся. После рассмотрения определенных моментов в первой половине этого ключа я не вижу дальнейшей необходимости в продолжении. Ученик может исследовать текст в свете предыдущих глав на свое усмотрение.

2. Основная операция данного Ключа, согласно его описанию — извлечение трех принципов Соли, Серы и Меркурия из сравнительно гомогенной основы, названной Водой Мудрого, или нашим Меркурием. Это достигается, как Евдокс сообщает нам, «прекрасным растворением и возвышением тела из его природы». Это делается также содействием

Духа или Серы — являющейся союзом души с телом. В другом месте этот процесс называют, «обездвиживанием летучего». Душа соответствовала бы воздушной летучей природе сознания, Меркурию и требует обездвиживания, или сгущения в более или менее прочную основу Соли, тела. И текст далее разъясняет вопрос в следующих строках: «Это — Намерение и ключевой момент Операций Ключа, которые заканчиваются образованием нового вещества, бесконечно более благородного, чем Первое».

4. Постепенно вопрос становится яснее в ходе толкования с конца второго Ключа. Евдокс говорит о гомогенном веществе, философской Воде, заключающей Три элемента, которые сопоставимы с духом, душой и (тонким) телом. Здесь Евдокс подчеркивает изложенный выше факт. Эти три элемента, как и все в природе, не чисты в их естественном состоянии. Необходимо произвести очищение, отделение перед последующим объединением. Следовательно, первоначальный процесс далее необходимо продолжить дистилляцией гомогенной и аморфной астральной основы. Так происходит разделение. Осуществляется раскол естественного единства Меркурия и Серы, души и духа от их движущего принципа, Соли. Эта земля или Соль, остается неподвижной внутри физического тела «как мертвая, черная, и мутная земля». Его жизнь закончилась, тонкие оболочки предаются гниению и распаду.

5. Но даже эта муть невыразимо ценна. Алхимическое искусство ничего не отвергает, поскольку «Природа учит нас», как утверждает в «the Chaldaean Oracles» — «и Оракулы также подтверждают, что даже пагубные микробы вещества могут быть сделаны полезными». В своем труде «Metrababilia» г-жа Этвуд отмечает, что «основа тела сохраняется в том, что они называют пепел или *Caput Mortum*, и целая жизнь восстанавливается из этой единственной спасительной основы; Хунрат называет ее 'нашим пигмеем, а также 'диадемой тела «

6. Жизнь сокрыта внутри черноты пепла — межатомная жизнь, которая ни в коем случае не может быть разрушена, и которая рано или поздно утверждает себя, сообщая движение и жизнь массе. Есть каббалистический афоризм о том, «Кетер» (дух или белизна) «находится в Малкут» (веществе или черноте), «и Малкут находится в Кетер, но иным образом».

И вновь повторяется, что внутри материальной противоположности жизни в результате очищения, наконец, находится Семя Духа. В конечном счете, не может быть сделано никакого различия между духом и веществом. Последний — кристаллизация прежнего, и дух возвышается и извлекается из вещества. Вещество составлено из молекул и их атомов. Атомы состоят из еще меньших частиц, протонов и электронов. Они, как полагают, являются положительными и отрицательными зарядами электричества, в то время как последнее, энергия, является световым излучением, проявлением духа в действии. Настойчивым преданием осадка огню Мудрого врожденная и неявная духовная жизнь и энергия пробуждаются к возобновленной и чрезвычайной активности. Чернота отброшена, Соль вымыта и очищена. Этими очищающими средствами она фиксируется, становясь кровью или жизнью Камня, бессмертной, независимой и энергичной основой восстановленного сознания.

7. Огонь и Вода, будучи противоположными, все же взаимно привлекательны. Это старая концепция, которая здесь разъясняется. Дух — антитеза Вещества. Все же привлекательность одного для другого столь велика, что делает их подобными мужчине и женщине, как мужчина и женщина каждый из них по отдельности является потерянным и неполным. Потому союз духа и души заповедовал нам с великой и подчеркнутой серьезностью. Огонь — универсальная, всераспространяющаяся жизненная сила, в то время как Вода — индивидуализированная особая единица той энергии, ставшая самосознающей через опыт и погружение в вещество. Это объединение, очевидно, может произойти посредством некоего третьего. Они настолько противоположны, что их соединение кажется невозможным. Подобным образом, относительно отношения к жизни, сравнительно легко выбрать какую либо из противоположных точек зрения и следовать ей до конца. Но бесконечно более трудно сохранить эти две противоположности в сознании и совершить попытку их объединения. Такая попытка всегда обречена на неудачу. Но можно преуспеть, формулируя полностью новую точку зрения, которая не состоит исключительно ни из одной из этих двух противоположностей. Или, говоря точнее, эго примиряет их, возвышаясь над ними. Более технично, сам дух или либидо, регрессом

к Коллективному бессознательному примиряет и объединяет их. Потому алхимическая традиция утверждает, что объединение индивидуальной души с универсальным духом может последовать только через посредничество третьего, Земли или тонкого тела Света. Это то, что является промежуточным и связью между разумом и материей.

8. Здесь мы встречаем повторение, подчеркивание и разъяснение. Автор этого загадочного текста теперь добавляет, что огонь и вода, хоть и различаются полом или полярностью, существенно и по существу подобны по своей природе. Они отделены от их материальной основы механическим и длительным применением огня. Достигнув разделения, материальное основание, Соль, должна иногда увлажняться своей водой. Таким образом, Меркурий, приводимый в действие Серой, придающей ему волю, должен увлажнить, пропитать или пребывать в своем бывшем носителе, но теперь в его противоположности.

Что прежде имело место в архаичных доисторических эпохах как ненамеренное явление природы, теперь осуществляется с полным сознанием духа. Нисхождение духа в вещество, подобно богам солнечных мифов, спускающимся в подземный мир, повторяются первоначальные операции или фазы, происходящие в космическом развитии. Этот спуск увлажняет Землю Водой, и также фиксирует Дух. Существование носит двойственный характер. Союз Соли и Серы, этих двух противоположностей, приводит к рождению нового индивидуального сознания, прежде затмеваемого магнетическим трансом и передачей витальности. Сначала можно подумать, что объединение духа и вещества таким способом после их предшествующего разделения идентично прежнему единству. Фактически это не так, и алхимики непреклонны, настаивая на различии. Так же, как и в ходе магической церемонии, элемент, призываемый в очищенное пространство после его предшествующего изгнания не тождественен тому, чем он являлся прежде, но представляет собой более чистую квинтэссенцию. Таким образом, спаргическим искусством единство Соли, Серы и Меркурия проявляется «благородной и более прекрасной Формой, чем это было прежде».

Другой комментатор принял решение интерпретировать этот союз как между Руах, умом или эго, и Нецах, Более высокой

Душой или Пламенным Мышлением, пониманием. После этого мистического объединения поднятый Руах возвращается как господин к своему должному единению с Нефеш, животной душой, природа которой таким образом реализуется.

9. Мы уже определили, что термин «Камень» отражает несколько понятий. Иногда — это множественная концепция, включающая три алхимических принципа вместе. В других случаях, как слово Меркурий, оно относится к Квинтэссенции, короне и синтезу элементов. В других случаях оно применимо только к субстанциональному принципу Соли, которая отнесена на Каббалистическом Древе Жизни к Сефире Ход, Великолепию, элементу Воды, к астрологической планете Меркурий, и эти последние соответствия представляют энергию, пластичность и текучесть субстанции, субстанции так называемых астральных оболочек или Тела Света.

Данный отрывок учит, что из Камня, общего обозначения для гомогенного состава, исходит Вода. Эта божественная Вода может только быть осознана нашим пламенным растворением. Здесь становится необходимо расширить значения наших элементных соотношений. Эти символы бесконечно гибкие. В определенных формах оккультной символики, Сефира Ход символизируется чашей. Кубок обладает особой формой, символически выражающей фундаментальные идеи. Основа Кубка треугольная, или довольно пирамидальна. Она находится на круге или сфере, а над ней полумесяц, фактически чаша Кубка. Возможно, это сделано для отражения нескольких существенных значений. Основа, будучи треугольной, является символом огня. Будучи пирамидальной, она представляет каждый аспект огня — звездный, солнечный и земной огонь. Круглый символ, используя символику индуистской таттвы, относится к элементу Воздух. Выше круга полумесяц, который той же самой системой символики относится к элементу Воды. См. раздел о символах в Части Первой из «Золотого Рассвета».

Так, в их самых широких значениях, эти три элемента относятся к трем фундаментальным составляющим или аспектам души человека. Треугольник огня соотносится с инстинктивной и эмоциональной основой. Воздух, как мы ранее определили, является элементной особенностью ума; круг представляет

сознание. Духовная часть человека, его стремление и более высокое томление, его интуиция и воображение представлены полумесяцем. Таким образом, Воздух, сознание, примиряет противоположности. Человек, символизируемый этим символом представлен как полное психическое целое, всегда открытое, если он того желает, притоку Кетер, универсального духа жизни.

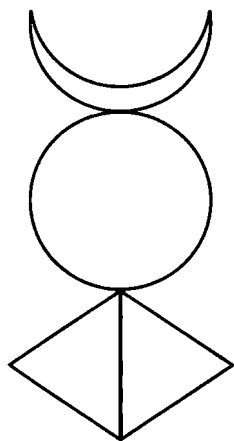

Рис. 3.

Символика кубка.

Использование Воды на этой особой стадии в нашем алхимическом тексте подразумевает постепенное начало операции духовного свойства. Растворением связей, которые ограничивают и сковывают сознание, цепей, которые неволят его иллюзорными представлениями, конфликтующими с действительностью, освобождается внутренняя духовная сила. Именно ее представляет вода.

10. Эта жидкость описывается различными названиями и свойствами — в зависимости от конкретных стадий, достигнутых в делании. Но я заключаю, что, поскольку работа начинается посредством увеличения потенции внутреннего огня непрерывным измельчением и передачей, таким образом, она продолжается. Это — то, что достигается дистилляцией.

Высокая значимость Воды едва может быть подвергнута сомнению, и каждый помнит ссылки в обеих частях Священного писания. Вспомним отрывки из Откровения: «И он показал мне чистую реку воды жизни, прозрачную как кристалл, протекающую из трона Бога и Ягненка». И снова: «Я — Альфа и омега, начало и конец. Я свободно даю пить из фонтана воды жизни тому, кто этого жаждет.»

12. Повторением подчеркивается, что растворение является предварительной операцией. Тонкое тело, теперь отделенное от его формирующей основы, должно быть растворено в собственную гомогенную астральную основу, Соль. Именно этот дальнейший процесс растворения фактически освобождает пламенный взрыв внутреннего огня.

Первые применения алхимического огня медленны и аккуратны. Обязательно так. Постепенно его жар увеличивается до полной и высокой интенсивности, поскольку физическая и астральная система медленно привыкают к своей силе. И таким образом, когда приходит время, порождается чернота гниения в теле, что является желаемым. Будущий успех в данном типе делания зависит полностью и исключительно от этого достижения.

Предписание Старших, цитируемое в тексте, является чрезвычайно интересным и те, кто следовал за толкованием, и далее обратился к собственной интуиции, могут понять его значение. Самый высокий пар — витальный дух, своим временным затмением низведен до глубин. Меркурий — «божественная Вода», «спускающаяся с небес», что, вторгаясь в душу, уменьшает или ломает астральную форму до составляющих ее основ или элементов. Мы можем предложить более точную интерпретацию в свете психологического метода. Меркурий — интеллект, сначала восстанавливающий, а затем синтезирующий все вещи. Во всяком случае, бальзам жизни, который является божественным огнем, в отличие от более сырого элементного огня, используемого в более низких ранних процедурах, скрыт внутри черного пепла разложенного тела.

Как отмечено ранее, наша символика переключается или расширяется в сторону включения Верховной Триады. Последняя — триада божественных сил, обычно называемых единством. Троица может быть уподоблена ноумену или божественным корням элементов, или трем аспектам Высшей Души, ядра Самости и Ид и их основам Мудрости, Воли, и Понимания. Эта единица скрыта и абсолютно бездействует внутри самого черного пепла вещества и ума, пока погасшая жизнь не подтолкнет себя спонтанно к новому и освобожденному возрождению. Пробужденная к возобновленному существованию, она действует на форму, заключающую ее, огнем очищения, очистительной воды, устраняя последние остающиеся фрагменты примеси, черноты и зла. «Ваша вода должна оживляться этой пламенной сущностью, которая творит все чудеса нашего искусства».

Есть другая символическая форма, представляющая основы психики, которая может привнести немного ясности.

Ее основа — Кадудей Меркурия. Способ интерпретации использует то, что называют тремя Материнскими Буквами Еврейского Алфавита. Это Алеф, Мем и Шин. У них есть элементные соответствия. С тех пор в Каббалистической философии все сущее в космосе и, следовательно, в психике человека, произошло от трех главных элементов, справедливо их можно назвать Матерями. На Кадудее буква Шин трехаспектна и символизируется двумя нависающими крыльями с центральной основой. В середине буква Алеф символизируется двумя головами и шеями переплетающихся змей. Ниже находится буква Мем, символизируемая остальными частями тел переплетенных змей. Таким образом, мы видим символику, обратную символике Кубка, которая была пассивна и восприимчива, тогда как использование трех Материнских Букв — активный и мужской символ. Выше находится Огонь, буква Шин, числовой эквивалент которой — Еврейская фраза, означающая Дух Богов или божественный Дух. Это напоминает о том святом вдохновляющем огне, который спустился на апостолов в Пятидесятницу, благословляя, освящая и неся дар языков. Вдохновение, религиозное, мистическое и профессиональное, является результатом нисхождения в бесплодие души человека. Сознание, эти две головы змей, буква Алеф отсылают к элементу Воздух по причинам, которые мы обсуждали ранее в других местах. Ниже Мем, пассивная природа человека, его животная душа, водянистая, беспокойная и бушующая время от времени; склоняющаяся к инерции и бездеятельности.

Другие интерпретации этой фундаментальной символики читатель может найти самостоятельно. Но едва ли здесь есть необходимость погрузиться во всю запутанность интерпретации. Моя задача состояла в том, чтобы, прежде всего, предложить различные формы толкования и предоставить самую прозрачную схему такой интерпретации.

Наконец в завершение остается рассмотреть одну важную и очень трудную проблему. В основе наших истолкований, психологических, месмерических или магических, есть все, что касается достижения просветленного состояния души, но не продуцирование физического вещества, известного как золото. В сравнении с психическим состоянием среднего человека, такое просвещение

может являться золотом, как символом сравнения с грубым свинцом нормальности. Естественно, существуют другие интерпретации, и вполне возможно, небеспочвенно, металлургические. Мне они не известны. Их можно оставить металлургам и химикам, поскольку они не касаются моих интересов.

То, что представляет интерес, так это утверждение, сделанное некоторыми последователями оккультизма и алхимии, заключающееся в том, что производство духовных изменений в душе и внутреннее преобразование освобождают скрытые силы, ранее бездействующие и латентные в сознании. Как утверждение это не столь невероятно. Сторонники этой теории, однако, идут далее. Они говорят, что эти силы дают их обладателю способность, например, выполнять физическое преобразование. Они утверждают, что возможно превратить свинец или другие основные компоненты сплава в золото посредничеством внутренних психических духовных способностей, развитых и стимулируемых духовным преобразованием души. Вряд ли кто-либо из тех просвещенных людей нашел бы разумным совершить попытку такого превращения; это совсем другая история, хотя история и подтверждает существование таких попыток, более того, успешных попыток.

Артур Эдвард Уэйт, в своей работе «The Secret Tradition in Alchemy» предпочитает игнорировать фундаментальные факты оккультизма, как и результаты современных психических исследований. Он использует свою привычную тяжелую артиллерию критики против этой теории, хотя намного более простой метод соображения был бы уместнее. Он выражает презрение к теории психического превращения золота. Фактически, он цитирует последователей данной теории, заявляя, что, хотя они и полностью осознают значение или возможности такого превращения, они «не перешли к практике». И от этого г-на Уэйт заключает с сопутствующим пренебрежением, что такой подвиг невозможен.

Я же, полностью осознавая философское значение духовной интерпретации алхимической теории, присоединяюсь к своим предшественникам в признании, что также не приступил к практике в вопросах, относящихся к превращению. Но в то же самое время я знаю о научных исследованиях, которые имели место в прошлом и продолжают сейчас в современных лабораториях. Результаты психических исследований реальны, и для любого

критика было бы неблагоприятно их проигнорировать, не говоря уже о насмешках. Различные явления, которые действительно происходят, и чью точность и правдоподобие свидетельствовали благородные и заслуживающие доверия люди, указывают, что внутри человека сокрыты странные и замечательные возможности, но они редко проявляются нормальным человеком. Не только так, но эти психические факторы в состоянии затрагивать и влиять на объективный мир до экстраординарной степени. Рассмотрим, например, явление аппорта. Объекты, живые и неорганические, появляются в сеанс-зале внезапно. Кажется, как будто магическая сила, активированная вокруг, в состоянии переносить объекты полностью игнорируя законы трехмерного мира, с которыми мы знакомы и к которым мы привыкли. Как мы можем объяснить это явление? Цветы летят в комнату, закрытую, запертую и изолированную — видимо через пол, потолок или эти четыре стены откуда-то снаружи. Безотносительно истинного объяснения мы сталкиваемся лицом к лицу с возможностями психики, которая может действовать на так называемое твердое вещество, изменять и модифицировать его характер исключительно психической деятельностью. Перед лицом обширного количества доказательств, собранных психическими исследованиями, далекими от спиритизма, мы можем сказать, что любой человек, игнорирующий их, проявляет интеллектуальную трусость, боясь принять любую правду, которая не соответствует его убеждениям.

Это — один аспект предмета. Другой аспект может быть менее приемлемым для критиков, хотя его обоснованность засвидетельствована обширным количеством людей, а также светской и религиозной традицией. В восточной духовной философии является обыденным тот факт, что преданность религиозной жизни или практика духовных методов, вполне определенно развивает сверхнормальные возможности психики. Они известны в Индии как Сидхи. Вокруг чудес, как их называют, которые могут быть показаны факирами, отшельниками и Йогами распространяются легенды. Большинство из тех, с кем средний турист входит в контакт, вряд ли являются духовным типом людей. Но для целей нашей аргументации это едва имеет значение. Эти люди следовали основному правилу оккультной практики. За деланием определенных вещей следуют определенные результаты. Следуя

этому правилу, они достигли определенного контроля над умом и телом, развивая огромный потенциал воли, способной воздействовать непосредственно на материальные вещи. Только такая философия психизма, значительно расширенная, чтобы включать духовное развитие объясняет чудеса Священного писания. Большинство Западных богословов, неспособных объяснить эти явления, и неспособных к принятию их перед лицом научной критики, отбросило их, таким образом, вмешиваясь очень значительно в библейский рассказ и его правдоподобие. Принимая философию Йоги или любое созвучное или подобное искусство, мы обретаем полноценное объяснение. Специализированным и научным исследованием психики, различных ее областей, не включенных в современное психологическое знание, просыпающийся внутренний дух являет себя через невообразимые возможности и силы индивидуальности. Реализацией этих духовных возможностей объясняются чудеса и Старого и Нового Заветов и священных писаний Востока. Кроме того я предлагаю заинтересованному читателю обратиться к превосходной работе Хиурда Каррингтона о душевной жизни Христа под названием «Loaves and Fishes».

И ввиду двух этих линий доказательств, индийской йогической философии и современных психических исследований, я не вижу теоретических оснований и действительной причины, почему внутренняя психическая или магическая сила не может произвести физическое превращение. Если эта сила может переместить физический объект без физического контакта; если она может материализовывать свое собственное субъективное астральное вещество; если, наконец, она может переместить один твердый объект через другой, не ранив и не повредив его, почему тогда она не в состоянии перестроить строение атома металла? Теоретически, нет никакой причины, почему это не должно быть так, и я уверен, что, хоть я не продолжил двигаться к практике, будущее продемонстрирует и подтвердит истинность того, о чем свидетельствовали древние ученики. При этом оно обрушит критику и позор на сверхкритически настроенных исследователей, которые, ввиду долго исследования и предполагаемого понимания предмета, должны быть более информированными. Наступит время, когда подобные им умолкнут.

МАГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Мы до сих пор рассматривали наиболее значительные теории относительно неметаллургического аспекта Алхимии. Нужно признать, что психологическая и магнетическая теории являются самыми значительными и приводят к самым существенным выводам. Все же есть третья точка зрения, которую стоит здесь рассмотреть — я имею в виду магическую теорию. Она настолько затрагивает алхимическую практику, что не коснуться её означало бы пренебречь крайне содержательным материалом с точки зрения нашего исследования. В других своих работах я имел дело почти полностью с задачами и природой магических практик. Следует отметить, что с широкой точки зрения психологический подход граничит очень близко с магическим. Как Юнг замечает в своем комментарии к «The Secret of the Golden Flower»:

«Магические практики представляют собой проекции психических событий, которые, в таких случаях, оказывают встречное влияние на душу, и действие их проявляется как своего рода очарование собственной индивидуальностью. То есть посредством этих конкретных действий внимание, или, лучше сказать, интерес, возвращается в священную область внутреннего пространства, что является источником и целью души. Эта внутренняя область содержит единство жизни и сознания, которые, хотя когда-то и принадлежали индивидуальности, были утрачены и теперь должны быть обретены вновь».

Таким образом, задачи Магии состоят в том, чтобы привести ученика к пониманию его собственной божественной природы, к возможности сознательно интегрировать и объединить несколько элементов своей собственной души. В итоге должна произойти психологическая интеграция, освобождающая психическую энергию из неволи посредством неосознанных проекций, и возвысить сознание к Свету. В этом и состоит задача любой серьезной системы магической инициации. Общепризнанная цель ее основных ритуалов и главная задача обучения магии — помочь ученику в его устремлении найти гармонию бытия, что заключается в Душе, чистой квинтэссенции Сознания, состоянии Будды. Таким образом, цель Магии и всякого обучения ей — «посредством символа, церемониала и таинства привести к душе, что может быть освобождена от поглощенности материальным, усыпляющим ее, не сознающую ни своего истока, ни своего пути».

Всякое магическое посвящение требует присутствия иницирующих служителей. С одной точки зрения служители представляют такие психические проекции, о которых говорит Юнг. Они подобно образам сновидений представляют различные аспекты самого человека, персонификации психических сил, действующих внутри психики. Через искусственные или условные способы драматического проецирования этих психических сил в ходе организованной церемонии в сознании вызывается реакция. Эта реакция вызывается, чтобы пробудить из бездействующего состояния скрытые до настоящего времени способности, объективно представляемые служителями. Без сознательного усилия со стороны соискателя ненамеренный поток эмпатии производится внешним планом психических способностей, которого может хватить для достижения цели церемонии. Эстетическое обращение к воображению, совершенное независимо от того, что я назвал бы присущей магическому церемониалу силой, движет к возобновлению внутренней жизни. И все действие этого типа драматического ритуала инициации состоит в возвышении души и в ходе такого мистического возвышения получается приток Света.

Таким образом, ссылаясь на одну практическую магическую схему, реализуемую Орденом Золотой Зари, и, описанную подробно в моей книге «Моё розенкрейцеровское приключение», существует ритуал инициации, называемый Ритуалом

посвящения в степень Неофита. Для его проведения должным образом требуется несколько служителей. Глашатай персонифицирует интеллектуальные способности. Он — интеллектуальная часть ума, повинующаяся Воле; Каббалистический Руах, одним словом. Более высокая часть того ума, устремленная ввысь, восприимчивое и интуитивное сознание, Нешама, представленная Гегемоном, что всегда стремится к Свету. Активную волю человека отражает Иерей, охраняющий от зла. На церемонии посвящения в степень Неофита Иерофант действует от имени более высокой духовной души самого человека, божественную суть которой, мы слишком редко, если когда-либо вообще, осознаем. «Сущность ума чиста по своей природе», как гласит определение одной буддистской сутры, и это — та основа состояния просветленности, внутреннее «Я», что Осирис прославлял в испытании и совершенствовал страданием. Этот аспект души человека представлен Иерофантом на троне. Он сидит на троне на Востоке вместо восходящего Солнца, и, кроме двух или трех исключений никогда не перемещает своего положения в Храме. Он представляет то самое внутреннее ядро души, которое хоть и неподвижно, но направляет других служителей и посвященных и управляет движением и деятельностью. Со своего отчужденного духовного оплота этот более высокий Дух пристально смотрит вниз на свое альтер эго, земного человека, и цель его — дать опыт. Этот Дух редко покидает свой звездный дворец, кроме тех случаев, когда, добровольно низкое «Я» открывает себя для высокого актом самого искреннего стремления или самопожертвования, которое единственно делает возможным вхождение Света в сердце и разум.

Теперь, именно от Иерофанта и его действий зависит успех посвящения. Без представления о магнетической теории невозможно понять объяснение инициирования. Главный фактор инициирования состоит в передаче духовной силы Иерофантом соискателю физическим и магнетическим контактом. В церемонии есть момент, когда Иерофант покидает Трон Востока, представляя Высшее «Я» в действии. Как Осирис он предопределяет активное нисхождение небесного великолепия. Оставляя возвышение и с поднятым жезлом, он произносит: «Я прихожу во власть Света. Я прихожу в свет Мудрости. Я прихожу

в Милосердие Света. Свет даровал Исцеление в Лучах его». И, символически передав Свет соискателю, он удаляется на свой трон, будто тот божественный Дух, Храмом и представителем которого он является, ожидает намеренного и желаемого возвращения самого соискателя в вечную обитель Света.

В современной практике в нынешние времена, большинство Иерофантов довольствуется исключительно символическим жестом и речами. Реальное значение движения, как практической магнетической техники, ими не используется. Фактически, двигаясь от своего возвышения к соискателю на алтаре, Иерофант должен вызывать внутри себя магическую или духовную силу до такой той степени, когда она мощно исходит от него. Есть средства и методы, которыми это достигается. Такова техника Срединного Столпа, принятие в себя форм Бога, ритмичное дыхание, простое, но искреннее стремление, молитва и множество других. Нисхождение духа, проникающее в кандидата, производит сильный эффект, заряд для этого должен быть достаточно сильным.

Есть другой момент, предшествующий упомянутому выше, когда Иерофант стоит на алтаре, расположенном перед становящимся на колени неопитом. Пока последний произносит обязательства, определяющие его цель и намерение, Иерофант захватывает левую руку. Именно это действие, по моей оценке, является основным жестом успешного инициирования. Поскольку в этот момент, если Иерофант в состоянии и знает свое дело, происходит передача витального потока духовной энергии соискателю через физическое прикосновение.

Теперь, именно здесь мы можем провести аналогию с концепцией Алхимической практики Этвуд. Мы видели, что растворение является основной операцией в Алхимии независимо от способа интерпретации. Согласно теории Этвуд, такое растворение достигается посредством передачи магнетизма или духовной энергии от оператора к субъекту. Передача вызывает в субъекте состояние транса. Это означает, что сознание погрузилось в измененное состояние. Сходство этой теории с действием Иерофанта в магическом посвящении поразительно. Однако есть заметные различия, транс не производится самой церемонией. С другой стороны, вполне часто соискатель

при таком инициировании признается впоследствии в чувстве замешательства или «смутности», будто имела место быть некоторая степень разделения или угнетенности сознания.

Кроме того действие церемонии Неофита предназначено — так сказано в наставлениях к ритуалу — сознательно культивировать разновидность шизофрении. Считается, что различные основы, составляющие человека, временно отделяются. Очень запутанное описание состояния этих отделенных психических функций можно найти в Томе III моей работы «Полная система магии Золотой Зари», раздел Z.3.

Так нанесение удара в магической технике подобно технике Этвуд и глубоко убедило меня, что магнетическая интерпретация, поднятая до более высокого уровня и предельно развитая, лежит в основании церемониального инициирования. Таким образом, предварительный ритуал Неофита связан с Алхимическим растворением. И подобно операции растворения, успех последующего инициирования зависит от эффективности церемонии инициирования Неофита. Если Иерофант успешен в передаче, то с помощью служителей происходит магнетическая или духовная зарядка соискателя и такая зарядка действует как фермент. Медленно, но верно в течение месяцев, следующих после церемонии, витальный фермент пробуждает душу соискателя, подсознательно ломая сопротивления и кристаллизации, чтобы в конечном итоге тот Свет смог войти в его ум.

Задачи пяти последующих — пробуждение элементных оснований того, что должно развиться в инструмент высшего. Пробужденные и очищенные, они могут быть посвящены Большому Деланию и стать достойными проводниками внутреннего Света. Однако, во-первых, необходимо их пробудить. Поскольку, психологический трюизм состоит в том, что до их присутствия не может свершиться их превращение. И здесь мы вновь наблюдаем определенную точку соприкосновения с герметичной техникой. Поскольку после растворения внутреннего психического механизма в его собственную гомогенную основу должно следовать преобразование элементов. Этот процесс, как мы предположили прежде, подразумевает процесс их осознания. Важность и значение этого шага становятся понятны, если мы определяем элементы как фундаментальные уровни Бессознательной части

психики, самой широкой части ее структуры. Вновь магическая техника соединяется с психологическим методом. У них одна цель, хоть и достигаемая различными методами — устранением сопротивления и осознанием освободить динамическую энергию и память, скрытые в более глубоких частях психики человека. Потому в символической форме и посредством церемонии, обряд инициации каждой стадии вызывает дух конкретного элемента. Механизм этого действия подобен получению стали определенной степени магнетизма, если она помещается в непосредственную близость к магниту и сопоставим с электрическим феноменом индукции. Таким образом, присутствие силы вызывает силу. Контакт с соответствующим типом элементной силы производит идентичный тип реакции внутри Неофита и таким образом рост и развитие продолжают.

Элемент, подвергаемый трансмутации в степени Ревнителя, является земляной частью Соискателя. Вот начало Алхимического преобразования элементов. Ритуал символически допускает его к первой ступени лестницы, вершина которой теряется в Свете свыше. Первая ступень — низшая сфера Дерева Жизни, Малкут. С ней соотносится первая степень и элемент Земли. После призвания основ Земли, Соискатель церемониально проводится к трем местам, первые два из которых представляют зло и более высокое божественное присутствие. В каждом из этих мест Стражи отклоняют его силой оружия, убеждая его в неготовности и необходимости возвратиться обратно. Его третья попытка продвинуться приводит его к уравновешенному положению, пути равновесия, Срединному Пути, который принимает его. И путь очищен для него Жрецом, который снова представляет небесную душу вещей. Во время его пребывания в Храме стабильность элемента устанавливается в его сознании, что, в конечном счете, являет устойчивый храм Святого Духа.

После степени Ревнителя следует степень Теоретика. Она соотносится с девятой Сефирой на Дереве, Йесод, основой, и с ней связана сфера действия Луны и отражение элемента Воздух. Здесь соискатель проводится к позициям четырех Керубим, Ангельскому хору Йесод. Керубим определены Макгрегор Мазерсом в его «Qabalah Unveiled» как управители элементных сил, оживляемые силой букв Тетраграмматона

и действующие в и через четыре элемента. Каждый элемент, согласно этой системе соответствий, управляется Керуб под эгидой одной из букв от YHVH, Невыразимого Имени. Керуб — элементные духи и их правители всегда призываются через силу, власть и зодиакальный символ. В ходе церемонии соединения с Воздушными элементами, вибрирующими вокруг и через него, Ревнителя убеждают быть

«стремительным и активным как Сильфиды, но избегающим легкомыслия и каприза. Будь энергичен и силен как Саламандры, но избегай раздражительности и свирепости. Будь гибок и внимателен к видимому, как Русалки, но избегай безделья и непостоянства. Будь трудолюбив и терпелив как Гномы, но избегай грубости и жадности. Так постепенно развивай силу своей души и будь верен себе, чтобы управлять духами элементов.»

Третья степень — степень Практика, соотносящаяся с Сефирой Ход, Блеском, самой низкой из лево-ручных Сефирот на Древе, так называемым Столпом Строгости. Его соотносят со сферой деятельности Планеты Меркурий, но в особенности с элементом Воды, который призывается к силе и присутствию. Два пути ведут к этой сфере Блеска — путь Огня от Малкут и отражение сферы Солнца от Йесод. (Для разъяснения идеи Путей между Сефирот читателю следует обратиться к моей книге «Гранатовый Сад».) Вода — питательна и материнская по своей природе, в то время как огонь отеческий и оплодотворяющий; от их внутренней стимуляции и союза рождается более высокая жизнь, о чем как раз было сказано: «Покуда вы не окрещены водой и Духом, вы не можете войти в Царство небесное». Поэтому данная степень, символизируемая застойной водой, присутствием солнечных и пламенных оживленных элементов и дает Соискателю прекрасную творческую основу. Эмоциональная жизнь воздействием элементного инициирования и контактами, таким образом, становится чрезвычайно стимулируемой, и потрясающий стимул сообщается с Бессознательной частью психики.

Четвертая степень Философа ведет соискателя к следующему шагу вперед. В ней проявляется Сефира Нецах, Победа,

в которой проявляется действие Планеты Венеры и элемента Огня, в то время как пути, которые соединяются с более низкими ступенями лестницы, имеют преимущественно водную природу. Таким образом, элементы, с которыми церемониально сталкиваются, идентичны по своей природе элементам предшествующих степеней. Здесь, однако, их структура и сила полностью изменяются. Ранее Вода была преобладающей. Теперь же основным является буйство Огня и водовороты пылающего шторма, а Вода лишь дополнительный элемент, где или через который он проявляется, а также поддерживающий должное равновесие. Эти основные земные элементы, разумно управляемые и творчески используемые, могут привести, в конечном счете, к восстановлению Золотого Века. И их превращением новый рай может быть очищен от темноты и хаоса, в которые погрузился прежде. Поскольку Свет не может снизойти на человека, находиться в нем, пока хаос не обращен в равновесие или полную реализацию и просветление. И до тех пор, пока порядок более низких элементов его земного царства не восстановлен, ни мир, ни внутренняя безопасность не могут утвердиться.

Огонь и Вода, тепло и влажность, чувство и эмоция, поднятые до их максимальной интенсивности, чрезвычайно творческие, их стимуляция в существе Неофита привлекает его внимание, возможно впервые, к хаотическому состоянию его естественного существования и полной психологической путанице, в которую его невежество и духовное бессилие переплели его. Вызывающий воспоминания о самом высоком, скрытом в его душе, одинаково эти элементы вызывают и то, что является основой и низким, те части его существа, которые, будучи подавленными, стали мстительными и жестокими. Первые шаги в магической работе, как и в алхимии, аналитичны — движение вниз, в сторону всего, что человек прежде сохранял нетронутым. Безрадостное, однако, крайне необходимое состояние, если шаг уже сделан и хаос охватил человека. На этих руинах может быть воздвигнут новый храм Света; материал для проявления божественности всегда берется из этой мусорной кучи. У этих символов есть двойное применение. Мало того, что они обращаются к эпохам эволюции творения, память о которых давно исчезла даже из видимой памяти Природы, но также и к содержанию тех периодов внутри самого

сознания. И именно в связи с этим содержанием «соискатель на пороге Посвящения», замечает Алистер Кроули, «атакуется комплексами, которые развратили его, их терзающее воплощение и его отчаянное нежелание их устранения погружает его в такие испытания, что, кажется (и ему и другим), обратили его из благородного и справедливого человека в неопишуемого негодяя». Это событие и события, которые происходят с каждым соискателем, когда иницилирующая сила реализуется в нем, вызывают ощущение, что «все есть печаль». Фактически, признак успешного инициирования и алхимической практики, кажется, состоит в возникновении таких или подобных событий — возросшее осознание конфликта. Под действием магических элементов и внутреннего анализа, вся Вселенная, кажется, безумно падает как колода карт к ногам. Это — первая половина алхимического solve и формулы сгущения. Анализ или растворение должны предшествовать синтезу. Разрушение — примитивная основа, из которой извлекается чистое золото духа. Насколько суть окружающей среды, личного понимания и творческого полного разрешения, настолько задача, подразумеваемая формулой сгущения, должна соединить их и повторно придать им форму, более близкую желаниям сердца.

Степенью Философа завершается четыре элементных инициирования. В сознание соискателя были внедрены семена Земли, Воздуха, Огня и Воды, и таким образом алхимическое преобразование элементов свершилось. Как объяснялось ранее, магическая философия постулирует пятый элемент, который действует как Квинтэссенция или синтез всех четырех. После ступени Огня, потому, следует Ступень Врат. Она присваивает соискателю титул Владыки Путей к Вратам, Ведущим в Усыпальницу Адепта, и не приписывается никакой Сефире как таковой. Ее техническое приписывание — элемент Akasa, Дух или Эфир. Она является промежуточной между элементными степенями и более высокими духовными достижениями по ту сторону. Коронованному четыремя более низкими элементами, Обряд придает форму выше Земли, Воздуха, Воды, и Огня, высшей точки Пентаграммы, раскрывая действие Света сквозь и через царство мира природы. Данная ступень непосредственно связана с перепросмотром прежних ступеней,

координацией и уравниванием элементов собственной личности, которая, символически приносится в жертву на магическом алтаре и предлагается более высокому Духу. Мало того, что эта Ступень связана Квинтэссенцией или Меркурием Философов, она подводит алхимическое преобразование к еще одному шагу, имеющему несомненное подобие герметической техники. Вторые и Третьи Адепты, два иницилирующих служителя, держат в руках жезлы, которые увенчиваются Алхимическими символами. Первый представляет принцип Серы, а следующий представляет Соль. Иерофант или Главный Адепт, как его называют на данном этапе, держит жезл, представляющий все три принципа Меркурия, Серы и Соли. Таким образом, Ступень, очевидно, соответствует стадии в алхимическом Искусстве. Не только понятие Квинтэссенции как синтеза этих четырех элементов, но это преподается, внутри скрыты Три Алхимических Принципа. Функции более высоких ступеней состоят в том, чтобы развить эти принципы, отделить их от их основы и сделать их влияние полностью осознаваемым.

Посвящению в Степень Младшего Адепта предшествует период беременности, по крайней мере, из девяти месяцев, ступени, которую очень трудно описать иначе как цитатой из связанного с ней Ритуала. Ее функция объясняется такими словами: «Погребенный в Свете сем в мистической смерти и восставший вновь в мистическом воскресении, чистый и очищенный благодаря ему, Владыке нашему! О Братья Креста и Розы! О Адепты всех веков, подобно ему, трудились и страдали вы, подобно ему, претерпевали вы невзгоды. Вы прошли через нищету, через муки и смерть. Но все это было лишь очищением Золота. В перегонном кубе вашего сердца, через тигель испытаний и лишений, взыскуп истинный камень мудрецов.»

Главное свойство этой ступени в том, что она отмечает, по крайней мере, символически достижение явной фазы духовной реализации. Захватывающим и чрезвычайно выразительным способом вся структура ритуала подчеркивает и содействует этому явлению. В ходе одной из стадий церемонии соискатель прикрепляется к большому прямому Кресту. Вслед за тем при самых торжественных обстоятельствах он обязан принять священную клятву. Исполняющий обязанности адепт читает

несколько фраз, и соискатель повторяет их. Нетрудно понять, что это — трудная и важная фаза Церемонии. Во время этой клятвы из-за связанной с ней символикой и активного дыхания, которое вызывается на данном этапе, легко может наступить и часто наступает просветление. При условии, естественно, что служители выполняют свою часть. Цель церемонии в целом — «в особенности вызвать изменение сознания в Neschamah, и есть три места, где это может произойти. Первое — когда соискатель находится на Кресте, потому что так он точно реализует символ отречения от низшего Я и Союза с Высшим Я». Достаточно упомянуть, что он теперь наделен правом предпринять определенное магическое обучение, которое включает инструкцию в искусстве медитации, визуализации, восприятие форм Бога, пробуждения внутренних психофизических центров или чакр, и т.д. Здесь не следует более подробно описывать магические ритуалы; заинтересованные читатели обнаружат полное изложение в моих работах «Моё розенкрейцеровское приключение» и «Полная система магии Золотой Зари». Таким образом, все указания Магии более чем сопоставимы с Алхимией. Обе отталкиваются от растворения психических кристаллизаций светом и властью духа, ведущего к свободному и активному проявлению духовного Я. «Прийти к Свету» является очень подходящим описанием Большого Делания. Опыт восхождения к Свету характерен для мистиков всех времен и народов. Это самый ценный опыт, цель, отмечающая достижение, достижение явного развития. Это — невыразимый опыт, не поддающийся определению в своих озарениях. Никакая система мысли, философии или религии, никакой логический процесс не могут связать или ограничить его. Он являет собой духовные плоды, освобождение от суматохи жизни, от конфликтов и всяких психологических трудностей. Как описал его Юнг, он «таким образом, освобождает внутреннюю индивидуальность от эмоциональных и воображаемых трудностей, рождая полноту бытия, которую всегда ощущают как реализацию». Это — достижение духовной половой зрелости, существенная стадия духовного роста, отличающаяся надлежащий состав того драгоценного камня, Камня Мудрого, и выполнение полной трансмутации физического обращается золотом полной реализации души в сознании.

COELUM TERRAE НЕБЕСНЫЙ ХАОС МАГОВ

ТОМАС ВОГАН¹

Теперь, Читатель, я исполнил обещание, и — согласно своим posse (прим. пер. — лат. — мочь, быть в состоянии) — доказал древность магии. Я не так глуп, чтобы ожидать повсеместного воодушевления своими попытками. Я не нуждаюсь в поддержке; но «жребий брошен». Я сделал многое и тот, кто оспорит это, должен знать, что в первую очередь, его задача — сделать большее. Также я хочу справедливо обязать своего оппонента к выполнению еще одного условия — он не должен противопоставлять человека Богу, языческие предания Священным писаниям. Тот, кто выступит против, должен использовать тоже оружие, что и я, поскольку я не накормил своих читателей соломой, потому и меня не следует опровергать стерней. Далее мой замысел состоит в том, чтобы рассказать о сути Искусства, и это я сделаю в рациональных терминах, форме, отличающейся от той, которой пользовались древние; поскольку я не буду наполнять свою беседу, подобно дикой местности львами и драконами. Многие философы совершали эту ошибку, которую Квантилиан встречал в речах некоторых ораторов: «Высокие ветви их древ видны; плоды скрыты». Вершины их Вавилонских башен

¹ Томас Воган родился в Ллансантафрайде на берегу Уска в 1621. Его брат Генри Воган, поэт, более известен, чем он. Эта книга была издана для Томаса Вогана в 1650 г. Н. Blunden в Замке в Корнхилле. Г-н А. Э. Уэйт выпустил все сочинения Вогана, включая существующий текст в одном издании. «Coelum Terrae» — превосходный пример его работы помимо того, что является прекрасным примером определенного вида алхимического письма.

в облаках, но фундамента нет нигде. Они говорят действительно о прекрасных вещах, но не говорят нам про основы. Чтобы избежать таких полетов, я буду в этом своем olla (прим. пер. — лат. — широкий глиняный горшок или кувшин с ручками для воды, варки пищи) — поскольку я не очень забочусь о том, как его называть — раскрывать его состав. Во-первых, я буду говорить о той одной единственной вещи, которая является предметом этого Искусства и матерью всех вещей. Во-вторых, я буду рассуждать о восхитительной и более, чем естественной Медицине, происходящей из нее. Наконец — хотя и несколько спутано, — я раскрою средства, с помощью которых это Искусство преобразует материю; но ключи, которые приводят очень estrado (прим. пер. — исп. — гостиная) Природы, где она сидит в забавной торжественности и встречает философов, я должен обратиться к ним в нескольких частях беседы. Это — все, и здесь Вы не должны рассуждать о том, насколько краток или многословен я был, а лишь о том, насколько полно я раскрыл вопрос; и действительно так и должно быть, и вам следует в скромности не ожидать больше.

Теперь вы должны подобно древним врачам стать, «целебными руками богов, не шарлатанами и не дилетантами с глиняными горшочками; вы, выполняющее то, что публично высказываете и следуете своему призванию честно и добросовестно, — уделите внимание правде без раздражения. Помните, что предубеждение не есть религия и результаты лишены награды. Если бы это Искусство было заслуживающим порицания, то Вы могли бы благополучно изучить его, несмотря на это, руководствуясь предписанием «все испытывайте», но «хорошего держитесь». Ваша обязанность не желать другим; и с моей стороны — что я не пожелал бы себе — таким образом, я начинаю.

Каббалист сказал: «Храм что ниже, создан из того, что выше». Здесь у нас есть два мира, видимого и невидимого, и две универсальных Природы, видимые и невидимые, из которых берут начало оба эти мира. Пассивная универсальная природа была создана по подобию активной универсальной, и соответствие обоих миров или Храмов состоит в оригинальном соответствии их основ. Много последователей Платона — и последнее столетие дало им некоторых карикатурных учеников — рассуждает очень смело о сходстве подчиненных и распорядителей; но если мы присмотримся

к этому хламу, то он представляет собой лишь набор небольших аналогий, а именно: гелиотроп и солнце, железо и естественный магнит, рана и оружие. Превосходное развлечение — слышать, как они кричат, усаживаясь на насест этих жалких деталей, будто им известен универсальный магнит, который удерживает эту великую структуру и обращает все ее части к взаимному состраданию. Они также комичны, как Дон Кихот, который знал Дульсинею, но никогда не видел ее. Более информированные Ученики, должны были знать, что есть универсальное вещество, Которое, будучи созданным, не имело никакого подобия или образца, посредством чего было бы создано или сформировано его существо, но лишь Оно само. Но заключая в себе бесконечные внутренние идеи или концепции, подобно беременности, Оно было создано: то есть Оно создало формунаправленную наружу, соответствующую внутренней концепции или образу Своего ума. Во-вторых, они должны знать, что есть универсальный объект воздействия — пассивная Природа, и она была создана Универсальным Веществом. Этот универсальный объект воздействия — непосредственная всеобъемлющая суть Самого Бога в Его Единстве и троице. Простыми словами это именно то вещество, которое мы обычно называем Первоматерией. Но поистине бесполезно знакомиться с этим понятием или Веществом, если мы не знаем саму суть, к которой имеет отношение это понятие. Мы должны видеть его, обращаться с ним, и наблюдая его глазами познавать его центральную невидимую сущность и свойства. Об это говорит Капнион, сообщая иудею и эпикурейцу о двух всеобъемлющих природах — материальной и духовной:

«Одна природа (говорит он) видима глазам и ощутима руками, и она подвергается изменению почти в каждый момент. Вы должны простить — так говорит Апулей — это странное выражение, потому что оно рождает путаницу. Эта самая природа — так как она может не продолжиться тем же образом, — несмотря на затруднения разума, является тем, чем она является, а не тем, чем она не является, а именно, находится внутри истины — то есть она изменчива. Другая природа или основа веществ нетленна, неизменна, постоянна, одинакова во все времена и вечна».

Эта изменяющаяся природа, о которой он говорит, есть первая, видимая, осязаемая субстанция, когда-либо созданная Богом: на вид она белая и Парацельс открывает нам причину, почему это так. «Все вещи, — говорит он, — когда они только исходят от Бога, являются белыми, но потом Он раскрашивает их по своему усмотрению». Мы имеем пример в той самой материи, которую философы иногда называют своей Красной Магнезией, а иногда Белой, и описания которой, данные ими, ввели в заблуждение столь многих людей. Ибо при первом приготовлении этот хаос кроваво-красный, поскольку Центральная Сера возжена и открыта Философским Огнем. А при втором — он бесконечно белый и прозрачен как небеса. Откровенно говоря, он отчасти похож на обычную ртуть, но обладает небесной, предельной яркостью, ибо ничто на земле не сравнится с ним. Эта тонкая субстанция есть зародыш всех элементов и самая чистая и непорочная дева, ибо пока еще из нее ничего не родилось. Но если она когда-либо зачнет и родит, это случится от огня Природы, ибо именно он — ее супруг. Она не есть ни животное, ни растение, ни минерал; еще меньше она есть экстракт, полученный из животных, растений или минералов; но она есть пред-существующая по отношению ко всем им, ибо она суть их мать. Тем не менее, я должен сказать еще одну вещь: она не так уже и безжизненна, ибо она почти живая. Ее состав чудесен и отличается от всех других составных субстанций. Золото не столь уж и составное, но каждый философ скажет вам, что оно не является простой субстанцией; она же настолько проста, что никто бы не дерзнул помыслить ее еще более простой. Она не уступит ничему, кроме любви, ибо ее участь зарождение, а это еще никогда не достигалось насилем. Только тот, кто знает, как обращаться и обходиться с ней, получит все ее сокровища. Первым делом из всех ее сосцов источится густая тяжелая вода, однако же, белая как снег: философы называют эту воду Молоком Девы. Затем она отдаст ему свою кровь из самого сердца: это есть быстрый, небесный огонь; некоторые ошибочно называют его своей серой. И, наконец, она дарует ему тайный кристалл, более ценный и великолепный, чем даже белый камень и все ее розарии. Такова она, и таковы есть ее достоинства, — ловите ее, если сможете.

К этому ее характеру, открытому мною самим, я добавляю еще некоторые описания, которыми украсили ее другие ее возлюбленные. Те немногие, кто хорошо ее знал, писали, что она не только одна и три, но к тому же, и четыре и пять; и эта истина очень существенна. Эпитеты, которыми они награждали ее, весьма многочисленны. Они называли ее Вселенской Магнезией и Спермой Мира, из которой произошли все натуральные вещи. Ее рождение, говорят они, уникально и не обошлось без чуда, а ее видимость божественна и отлична от видимости ее родителей. Ее тело в некотором смысле неразруσιμο и обычные элементы не могут ее разрушить; также она совершенно не будет с ними смешиваться. По внешнему виду или фигуре, она напоминает камень, и все же она не камень, ибо ее возлюбленные называют ее Белая Камедь и Вода Моря, Вода Жизни, Самая Чистая и Возвышенная Вода; конечно, при этом они не имеют в виду никакую воду из облаков или дождя, воду из колодца или росу, но именно определенную густую неразрушимую солонатовую воду, которая суха и не смачивает рук, вязкую слизистую воду, рождающуюся из жирности земли. Они называют ее также двуликим Меркурием и Азотом, порожденным влиянием двух глобусов — небесного и земного. Больше того, они утверждают, будто ее природа такова, что никакой огонь не может ее разрушить (из всех остальных описаний это самое истинное!), ибо она сама и есть огонь и несет в себе частицу универсального огня Природы и тайного небесного духа, оживляемого Самим Богом; потому они также называют ее их Самым Священным Камнем. Наконец, они говорят, что ее природа промежуточная между тонким и грубым, что она не всецело земная и не всецело огненная, но срединная «воздушная» субстанция, находямая повсюду и в любое время года.

Пожалуй, достаточно. Из того, что я лично могу сказать открытым текстом, я скажу, что она очень соленая, но чрезвычайно мягкая и отчасти тонкая и текучая — не столь твердая и не столь густая, как обычно извлекаемые соли, ибо она вообще не является никаким видом соли, которые может сделать человек. Она есть сперма, которую сама Природа извлекает из элементов без помощи всякого искусства. Человек может найти ее там, где Природа ее оставила; это не его дело создавать эту сперму

и извлекать ее. Она уже создана и не нуждается ни в чем, кроме утробы и тепла, пригодных для зарождения.

Теперь же обсудим с вами, где Природа оставляет это семя; хотя многие столь глупы, что даже не понимают, как им действовать, когда им говорят, что именно они должны делать...

Мы знаем, что процесс оплодотворения происходит не спермой обоих родителей, но пребыванием ее в женской особи, где она совершенствуется. В огромном мире, таким образом, все элементы составляют сперму, и все же она состоит не из всех элементов, но остается в земле или воде, но более в первой, чем во второй. Не позволяйте сейчас вашим мыслям последовать за вялыми и непродуманными рассуждениями Аристотеля; взгляните на зеленую, юную и цветущую грудь земли. Узрите, насколько обширным универсальным сосудом является этот элемент. Звезды и планеты обозревают ее — хотя и не могут спуститься к ней — они роняют вниз свои золотые локоны, как кольца и символы любви. Солнце бесконечно занято, неся ей свой огонь и огибая ее, как будто оно желает извлечь что-то из ее груди и забрать у нее некий тайный, скрытый драгоценный камень. Было ли что-то утеряно с момента сотворения? Хотите ли вы познать ее ложе и изголовье? Это — земля. Сколько городов, вы думаете, погибло от меча? Сколько от землетрясений? И сколько от наводнений? Не вы ли желаете знать, где они находятся сейчас: поверьте, у них одна общая гробница. Что было после того, как их мать стала их могилой? Всякое возвращается в то место, откуда оно произошло, и это место — земля. Уделяйте время изучению алфавита Природы, исследуйте каждую ее букву — я имею в виду каждое создание — в ее книге. Что случилось с ее травой, ее зерном, ее цветами? Верно то, что и человек и животное используют их, но это только к слову, поскольку они не успокоятся, пока не пребудут в землю снова. В этом элементе они берут свое начало, в нем же и их конец. Подумайте — если не заняты суетой — о всех тех поколениях, предшествующих вам, и о тех, что будут после вас. Где те красоты, созданные прежними временами, и случится с теми, кто составит будущие поколения? Они суть тот же прах; у них есть один общий дом; и нет более многочисленной семьи, чем та, что в могиле. Наблюдайте за ежедневными забавами Природы, ее облаками и туманами, пейзажами и зрелищами, творящимися

воздухом. Даже эти недолгие явления происходят из сокровищницы земли. Если солнце иссушает ее, она быстро утоляет жажду; влага облаков проливается водой; земля впитывает ее подобно философскому дракону, поедающему собственный хвост. Мудрые поэты видели это, и на своем мистическом языке называли землю Сатурном, сообщая нам, кроме того, что она питалась своими собственными детьми. Поистине, в их величественных стихах больше правды, чем в унылой прозе Аристотеля, поскольку он был слепым зверем, и злоба сделала его таковым.

Но прежде, чем продолжить, я хочу, чтобы вы обдумали прочитанное, стоя на земле, не взлетали сейчас, восхищаясь метеоритным дождем ваших собственных мыслей. Земля, как вам известно, зимой уныла, темна и мертва, — ничтожная, замороженная, пассивная глыба. Но к весне с прикосновениями солнца, какой редкий жемчуг обнаруживается в этой навозной куче, какие великолепные цвета и оттенки она раскрывает! Бесконечно чистый зеленый цвет покрывает ее вместе с другими с неисчислимыми красотами — красные и белые розы, золотые лилии, голубые фиалки, алые гиацинты, божественные ароматы и пряности. Если вы последуете моим советам, то изучайте, откуда берут начала все эти сокровища, эта ежегодная флора, которая распускается от прикосновений солнца. Созерцайте! Я говорю настолько просто, насколько это возможно. В мире есть две крайности — материя и дух. Одна из них, я могу уверить Вас, является землей. Влияния духа оживляет и ускоряет материю, и в материальной противоположности следует семя духа. В срединных природах, таких, как огонь, воздух и вода — это семя не остается, поскольку они всего лишь посредники, которые передают его от одной противоположности к другой, от духа к материи — то есть, земле. Но погоди, мой друг; эта мысль взбудоражила тебя, и теперь ты проследуешь дальше стремительно, будто выстрел. Позволь задержать тебя. Я имею в виду не ту привычную, грязную, нечистую землю; я обращаюсь к ней в своем рассуждении лишь для наглядности. Та, о которой я говорю, является тайной: это — *coelum terrae* и *terrae coeli*, (прим. пер. — лат. — небесная твердь) не грязь и пыль, но самая секретная, небесная, невидимая твердь.

Раймунд Луллий, в его «Compendium of Alchemy», называет основы магического искусства «некими летучими духами, сгущенными в воздухе в форме различных монстров, животных и людей, которые двигаются как облака туда и сюда». Что касается смысла этих слов, то я предлагаю читателю постичь его самостоятельно.

Это верно; поскольку воздух и все изменчивые вещества в нем беспокойны, то это касается даже Первоматерии. Глаз человека никогда не видел ее дважды в одной и той же форме; но поскольку облака, которыми повелевает ветер, обращаются в разные фигуры — то вряд ли могут сохранить одну постоянную форму — как ту, к которой стремится огонь Природы. Поскольку этот огонь и эта вода походят на двух возлюбленных: они еще не встретились, но забавляются друг с другом, и эта игра не прекратится, пока не зародится новая жизнь. Я часто восхищался их тонким вечным движением, во все времена и повсюду они заняты, что вызывает в памяти известное изречение Трисмегиста о том, что действие было жизнью Бога. Но самым превосходным и поучительным является изречение Марка Антония, который в его беседе с самим собой говорит «Природа бесконечного восторга ни в чем ином, как в том, чтобы изменить все вещи и затем воссоздать подобное снова». Это ее тиканье: она играет в одну игру, чтобы начать другую. Вещество находится пред нею как кусочек воска, и она формирует его во все формы и фигуры. Вот она создает птицу, теперь животное, теперь цветок, затем лягушку, и она довольна человечеством со своими собственными мечтами как результатом ее волшебства. Потому Орфей называл ее «творящей матерью, определяющей странные формы или фигуры». Она не поступает как некоторые достойные порицания родители, кто, думая о своем удовольствии, не заботится о ребенке. Она любит их и после их сотворения, наблюдает за всем и даже за воробьями. Было бы странно полагать, что она проявляет себя одинаково лично и открыто, не только в садах, где дамы могут чувствовать запах ее духов, но в отдаленных уединенностях и пустынях. Правда, она стремится нравиться не другим, а себе самой, вот почему многие ее творения — и самые прекрасные — всегда скрыты.

Мы видим маленьких детей, которые недавно вышли из ее рук, балующихся грязью и водой и другими праздными

забавами, не затрагивающих никого, кроме их самих. Причина, заставляющая их стремиться к своим радостям в том, что они еще не пленены. Но когда они становятся старше, то любовь или выгода заставляет их согласовать свои действия с желаниями других людей. Некий горожанин готов отдать весь свой доход, но его ухаживания напрасны, если его возлюбленная не замечает его. Другой борется, но его победа теряется, не будучи оглашенной; мир, должен услышать о его доблести. Природа же — свободный дух, что не ищет аплодисментов; она наблюдает не что иное, как себя саму, будучи довольной собственным волшебством, как философы с их тайной философией. Следовательно, случается так, что мы наблюдаем ее творение не только в горшках балконов, но и в диких местностях и губительных местах, где только звезды и планеты обозревают ее. Одним словом, где бы не нашел огонь Природы Деву Меркурия, там он находит свою любовь, и там они сольются, удовольствие их никогда не пресытится.

Марк Антоний сообщает об известном, но неудачливом римлянине и том, как тот отправил свою душу бродить по миру, чтобы скопировать все красивые лица, чтобы среди такого количества превосходных образцов он мог бы выбрать самое приятное для себя. Действительно Природа находится в напряжении, поскольку она заключает бесконечные прекрасные образцы в себе, и каждое из них она с удовольствием видела бы вне себя, потому она не может обойтись без Материи, что является ее сосудом. Это заставляет ее постоянно творить и отпечатывать свои копии в Материи, сообщая ей жизнь и придавая ей форму согласно своему воображению. Так она реализует свое воображение или идея вне себя, или, как Перипатетики говорят, вне Божественного Мышления, а именно, в Материи. Но неисчислимы идеи, кроме того, отличаются друг от друга, удовольствие творящей силы поддерживается разнообразием творений, говоря точнее, ее собственной плодотворностью, поскольку среди всех красот мира не найти и двух совершенно одинаковых.

О многом можно было бы сказать касаясь ее красоты, ее свойств и происхождения, и о том, как она может быть обезображена. Не только снаружи, но и во внутренней идее, потерянной навсегда в обоих мирах. Но мне чужды эти рассуждения: у Меня нет иной

возлюбленной, кроме Природы, и потому я оставляю прекрасных дам прекрасным кавалерам и буду говорить, о чем пожелаю.

АЕЛИА LAELIA

В тот редкий день в полном одиночестве я видел Деву и ее трон. Она была облачена в новое зеленое одеяние, и в его сапфире покоился земной шар. Гладкая сфера, которую я видел, о, Фортуна! я думал, что это были вы. Но я узрел ее величественность, и в ее непрестанном совершенстве более я оставил свои заботы, я Должен посветить себя этому открытию.

Сонная она встретилась с моим первым взглядом, Будто она бодрствовала всю ночь, И под ее рукой распростерлось белое изголовье. Но приглядевшись, я почувствовал, как тихо Роса стекает вниз по ее щекам, и она пачкает те щеки, где место лишь улыбке. Слезы быстро стекают вниз и все Цепи жидкого жемчуга спадают. Истинные печали — более драгоценны, чем радости, которые являются лишь пустым воздухом и шумом — Ваши падения оборачиваются более щедрыми наградами, поскольку они — подобны ее глазам.

Прелестная белая безумица, почему вы пятнаемы слезами, но не грехом? Истинно, ваши слезы, как полированные небеса, являются яркими розариями ваших глаз; Но их удел так странен, как будто ваше горе никогда не закончится. Они оборачиваются из капель во вздохи, и затем Те вздохи оборачиваются вновь каплями, но белый, серебряный поток ищет те цветы ваших щек Белый и Красный оборачиваются розовой водой ее слез.

Созерцали ли вы пламя, которое возникает из благовоения, когда сладкие завитые кольца дыма посещают ее последние слабые огни, и она вся благоухает? Она созерцает это. Здесь — сказала она — Не отпускайте эту воздушную часть от себя. Она удерживает мое сердце, хотя оно скоро прольется и будет очищено. Это по-прежнему постоянно. Доверяйте не ложным улыбкам: Она обманывает того, кто улыбается и не плачет. Нет,

доверяйте не слезам: некоторые ложны; Те слезы верны, что многочисленны. Доверяйте мне и сделаете лучший выбор: У кого есть мои слезы, не может желать радости.

Я знаю некоторый софистов Гептархии — я имею в виду тех, чье учение лишь шум, в котором даже понятия *ruappets* (?) и *paqaquitoes* (?) философские — которые полагают, что это все это лишь ловушка и поэзия; они находят нас подобострастными, неуверенными, и обманывающими даже пронизательного читателя. Чтобы положить конец этой бессильной клевете и потратить немного больше нашего секретного света на заинтересованного ученика, в этом месте я приведу доказательства некоторых видных философов относительно природы самого Первовещества, ибо оно предшествует любому искусству. И здесь поистине читатель может обнаружить знак. Это будет легче сделать, если он последует полету моего стиха или за более серьезным темпом их прозы. Первым, которого я процитирую, будет Арнольд Вилланова, прекрасный мастер Искусства. Он описывает Философский Хаос в таких простых терминах:

«Это (говорит он), камень и не камень, дух, душа и тело; который растворится, если его растворить, и сгустится; и если вы сгустите его; и если вы заставите его полететь, то он полетит; поскольку изменчив или летуч и чист как слеза. Впоследствии это делается солоноватым цитрином; но без спешки и кристаллов, и никакой человек не может коснуться его своим языком. Созерцайте, я описал его вам, но я не назвал его. Теперь я назову его; и я говорю, что, если вы скажете, что это — вода, вы говорите правду; и если вы скажете, что это не вода, вы лжете. Поэтому не обманывайтесь разнообразными описаниями и операциями, поскольку это — всего лишь одна вещь, к которой не может быть добавлено ничто постороннее».

Так говорит Арнольд, и он заимствовал это из «Turba». Давайте теперь обратимся к его ученику Раймунду Луллию, который ревниво и неясно говорил о семи металлических принципах и описывает третий — тот, что включает четыре из этих семи:

«Третий принцип — прозрачная, сбалансированная вода, и это — следующее вещество цвета ртути. Оно течет на землю. Эта ртуть производится всяким составом из сущности воздуха, и поэтому влажность его чрезвычайна тяжела».

К ним я добавляю Альберта Великого, чья искушенность в этом вопросе велика, ибо он полностью посвятил себя ему и знал его очень хорошо. На просто английском он сообщает:

«Меркурий мудрецов — водянистый элемент, холодный и влажный». Это — их Постоянная Вода, дух тела, елейный пар, благословенная вода, добродетельная вода, вода мудрецов, уксус философа, минеральная вода, роса небесного изящества, молоко девственницы, физический Меркурий; и другими бесчисленными именами, названный в трудах философов, чьи имена в действительности — при всем своем многообразии — всегда имеют ввиду одно и то же, а именно, Меркурий мудрецов. Из одного только этого Меркурия извлекается вся сила Искусства и — согласно его природе — Оттенок, и красный и белый».

С этим соглашается Rachaidibi, перс. «Сперма или Первома-терия», — говорит он, «происходит из камня, внешне холодного и влажного, но внутри горячего и сухого». Все, что утверждает Rhodian, кажется, принадлежит Kanid, королю Персии. Его слова таковы:

«Сперма белая и жидкость, впоследствии становится красной. Эта сперма — Летучий Камень, и это вещество воздушное и изменчивое, холодное и влажное, горячее и сухое».

Схожее повествует и автор превосходного трактата под названием «The Book o the Three Words»:

«Это Книга Трех Слов, имея ввиду, таким образом, Три Основы; Книга Драгоценного Камня, который является телом, воздушным и изменчивым, холодным

и влажным, водянистым и горючим; и внутри него и жар и засуха, холод и влажность, одно достоинство внутреннее, другое внешне».

Belus философ, в известном и наиболее классическом трактате «Synod of Arisleus», инвертирует порядок для сокрытия искусства, но если понимать его должным образом, то он говорит о том же;

«Среди всех великих философов считается бесспорным, что наш Камень не камень, но невестественным это кажется смешным и невероятным. Поскольку, кто будет полагать, что вода может быть сотворена камнем и каменной водой, нет ничего отличающегося более чем эти два? И все же в действительности это так. Поскольку это крайне Постоянная Вода — Камень; тогда как эта вода — не камень».

Об этом древний Гермес сообщил и раскрыл слишком многое:

«Знайте, вы, дети мудрости: древние философы разделили воду, и такое разделение делит воду на четыре других вещества».

Есть один очень ведающий автор, который написал нечто подобное и раскрыл больше, чем кто-либо из тех, кого мы прежде цитировали:

«Поскольку мир (говорит его) был сотворен из той Воды, в которую переместился Дух Бога, всякое берет свое начало отсюда, и небесное, и земное; таким образом, этот хаос произошел из особой Воды, которую не встретить. Не из росы, не из воздуха, сжатого в пещерах земли, или искусственно в колбе; не из воды, извлеченной из моря, фонтанов, ям или рек, но из особой преобразованной воды, что претерпела некоторое изменение. Это очевидно, но известно очень немногим. Эта вода включает в себе все, что необходимо для совершенства деланья без какого-либо внешнего дополнения».

Я мог привести здесь еще тысячу авторов, но это было бы утомительно. Я завершу упоминанием об одном из братьев Rosy, чье доказательство сравнимо с лучшими из них, но его наставления являются превосходящими. Его беседа о Первоматерии несколько велика, и во избежание многословия я воздержусь от латыни, но передам смысл на четком, простом английском языке:

Я — богиня (говорит он, выступая в лице Природы), известная красотой и происхождением, родившаяся из нашего собственного совершенного моря, что включает в себе целую землю, и не знает отдыха. Из своей груди я изливаю молоко и кровь: кипятите их, пока они не будут превращены в серебро и золото. О, самая превосходная материя, из которой произведено все сущее этом мире, хотя на первый взгляд, ты — яд, украшенный именем Летающего Орла. Ты — Первоматерия, семя Божественного Благословения, в чьем теле находятся жар и дождь, скрытые от грешника за Вашими привычками и девственными одеяниями, что рассеяны по всему миру. Ваши родители — солнце и луна; в Вас есть вода и вино, золото и серебро земли, доступные радости земного человека. С дождем и лучами Господь посылает нам Свое благословение и мудрость — солнце вечной славы Его Имени. Но задумайся, О человек, о значении того, чем награждает нас Бог. Истязайте Орла, пока он не прольет слезы и Льва, пока он не ослабеет и не начнет истекать кровью. Кровь этого Льва, смешанная со слезами Орла, является сокровищем земли. Эти существа поедают и убивают друг друга, но, несмотря на это их любовь взаимна, и они принимают облик Саламандры, которая пребывает в огне без какого-либо вреда, вылечивает все болезни людей, зверей и металлов. После древние философы отлично поняли ту материю, что они старательно искали в центральном древе Земного Рая, ступая в него через пять тяжелых врат. Первые врата были знанием Истинного Вещества, и здесь зародился первый и самый ожесточенный конфликт. Вторыми вопрос подготовки этого Вещества таким образом, чтобы добыть тлеющие угли Орла и кровь Льва. В этих вратах происходит самая острая борьба, ибо там добываются вода, кровь и духовное, сияющее тело. Третьи врата — огонь, который доводит Препарат до готовности. Четвертые — врата преумножения и увеличения

до нужных пропорций и веса. Пятые и последние врата — проецирование. Но самым великолепным, наполненным и возвышенным является тот, кто достигает четвертых врат, поскольку он обладатель Лекарства от всех недугов. В этом суть Книги Природы, откуда берет начало весь ее алфавит. Пятые врата служат только для металлов. Эта тайна, существующая от сотворения мира и Адама, наиболее древняя, знание, которое Господь всемогущий — Своим Словом — вдохнул в Природу, удивительная сила, благословенный огонь жизни, прозрачный карбункул, красное золото мудрецов и Божественное Благословение жизни. Но эта тайна из-за человеческой злобы открывается лишь немногим, и, несмотря на это, она живет и движется каждый день, являя собой целый мир, о чем свидетельствует следующая притча.

Я — ядовитый дракон, являющий себя всюду и не несущий ничего. Моя вода и огонь растворяются и соединяются. Из моего тела вы должны извлечь Зеленый цвет и Красного Льва, но если Вы точно не знаете меня, Вы слабеете, мой огонь разрушает ваши пять чувств. Самый пагубный, стремительный яд, разрушивший многих, исходит из моих ноздрей. Отделите потому грубое от тонкого искусственно, если вас в действительности не восхищает чрезвычайная скудность. Я даю вам способности и мужественной и женственной природы, силы и неба и земли вместе взятые. Тайны мастерства обращения со мной должны быть исполнены великодушно и с большой храбростью; сделайте так, чтобы я преодолел интенсивность огня. В этой попытке многие потеряли и свой труд, и свое вещество. Я — яйцо Природы, известной только мудрому, тому, кто праведен и умерен, кто извлекает из меня немного мира. Я был предназначен Всемогущим богом для человека, но, хотя многие и желают меня, я даюсь лишь немногим, чтобы они смогли освободиться от скудности моими сокровищами и не утвердили свой разум в тленном золоте. Меня называют философским Меркурием; мой муж — философское золото. Я — старый дракон, который присутствует повсюду на лице земли. Я — отец и мать, юное и древнее, слабое и все же самое прочное, жизнь и смерть, видимое и невидимое, твердое и мягкое, спускающееся на землю, и возносящееся к небесам, наивысшее и наинизшее,

легкое и тяжелое. Во мне назначение Природы часто оборачивается — в цвет, число, вес и меру. Во мне есть свет Природы; я и темное и светлое; я возникаю из земли, и я выхожу из неба; я известен и все же ничем не являюсь; все цвета сияют во мне и всех металлах лучами солнца. Я — Карбункул Солнца, самой благородной очищенной земли, с помощью которой вы можете обратить медь, железо и олово в самое чистое золото.

Теперь, господа, Вы можете видеть, какой путь философы преодолели: они вверяют свою Тайную Воду, и я восхищаюсь слезами Девы. Есть что-то в воображении помимо поэзии, поскольку моя возлюбленная очень философична и ее любовь платонического свойства. Но теперь я думаю, насколько много противников я обеспечу себе этой беседой? Сколько читателей слетится и как ее сердце можно разбить ерундой. Эта любовь действительно была всего лишь удачей, но я смею доверять ей, и чтобы никто не спутал ее с чем-то иным, я расскажу вам кто она в действительности. Она неизвестная вода, тайная семенная влага, или скорее Венера, несущая ту влагу. Поэтому не полагайте, что она — всякая сырая, вялая, немощная вода, поскольку она — маслянистая, плотная, тяжелая, слизистая влага. Но чтобы вы не думали, что я ревнив и не доверил бы вам мою возлюбленную, Арнольд Вилланова должен вступить за меня, услышьте его:

«Я говорю вам далее то, что возможно не нашли мы, ни один философ не находил до нас, только елейная влага способна сохраниться в огне. Водянистая влага, которую мы видим, легко испаряется от земли, и части, таким образом, отделяются, потому что их состав не естественен. Но если мы рассматриваем ту влажность, которая едва отделима от частей естественных для нее, мы обнаруживаем не что иное, как елейную, вязкую влагу».

Некоторые богословы сурьмы и кремния — что вершат свои философские поиски молотком — возможно, ожидают, что я должен раскрыть это вещество прямо и не нести это странное птичье щебетание, чтобы украсить их гордыню перьями. Я говорю им, что это — Вода Серебра, которую некоторые

назвали Водой Луны; но это Меркурий Солнца, и частично Сатурна, поскольку извлекается из этих трех металлов, и без них это невозможно сделать. Теперь они могут разгадать и сообщить мне, что это, поскольку сказанное — истина — если они способны ее постичь.

Бесхитростному и скромному читателю у меня есть еще что сообщить, и я полагаю, что это достаточно извинит меня. Раймунд Луллий — человек, который был в центре Природы и понимает, что большая часть Божественной Воли связывает меня страшным долгом не разглашать эти принципы. Он говорит:

«Я клянусь вам своей душой, что искусство будет проклято, если Вы разгласите эти вещи. Всякое благое происходит от Бога и должно служить только ему. Вот почему вы должны беречь и хранить эту тайну, которую только Бог должен раскрывать, и вы должны обещать, что воздержитесь от раскрытия того, что принадлежит Его славе. Поскольку, если вы раскроете в нескольких словах то, что Бог формировал в течение долгого времени, вы будете осуждены в великий судный день как предатель величественности Бога, и измена не простится. Ибо раскрытие таких вещей совершается Богом, а не человеком».

Так сказал мудрый Раймунд. Я, со своей стороны, всегда чтит магов, их философия, рациональная и величественная, движимая не соображением, но производимым эффектом, и тем подтверждающая и мудрость, и силу Создателя. Когда я был простым скитальцем я не понимал их книг, но верил им. Время вознаградило мою веру, и оплатила мою доверчивость знанием. Тем временем я перенес много горькой клеветы со стороны некоторых завистливых противников, у которых не было никакого знания, кроме их мантий и небольшого словарного запаса для своей чуши. Но они не могли устранить меня; со спартанским терпением я залечил свои раны и нашел, наконец, что Природа волшебна, а не перепатетична. У меня нет причины, чтобы не доверять магам в духовных вопросах, которые я нашел настолько обиденными и верными даже в тайнах естества. Я действительно верю Раймунду, и в той вере я полагаю свое

спасение. Я не буду утверждать, что меня не за что осудить. Но если это вас не удовлетворит — кем бы вы ни были — позвольте мне шепнуть вам слово на ухо, и затем Вы объявите его с крыши. Вы знаете от кого и как та сперма или семя, которое люди из-за отсутствия лучшего названия, именуют Первоматерией, происходит? Один просвещенный — и в его дни член того Общества, которое высмеивало некоторых невежд пишет:

«Бог несравнимо прекрасен и велик, создавая из небытия; но творение совершалось чем-то, заключающим в себе все небесные и земные существа».

Сначала, это что-то было неким видом облака или темноты, которая была сжата в воду, и эта вода и есть содержащее в себе все вещи. Но мой вопрос: чем было то ничто, из которого был сотворен первый облачный хаос или что-то? Вы можете сказать мне? Возможно, вы полагаете, что это — просто ничто. Это — действительно *nihil quo ad* — ничто, которое нам отлично знакомо. Это — ничто, как говорит Дионис: «ничто, что было создано или те вещи, которые являются ничем и то, что вы называете ничем — состоит из того, чего нет, вашей пустоты, разрушительного смысла».

Но, с вашего позволения, это Истина, Которую мы не можем подтвердить. Это — та Трансцендентная Сущность, теология которой отрицательна и была известна первобытной церкви, но утеряна в наши дни. Это то ничто Корнелия Агриппы, и в этом ничто, когда его утомили человеческие вещи — я имею ввиду скупые гуманитарные науки — он, наконец, отдыхал. «Ничего не знать — самая счастливая жизнь». Действительно верно, поскольку в понимании этого ничто жизнь вечная. Поймите тогда магическую аксиому «видимое было сформировано из невидимого», все видимое происходит от невидимого Бога, ибо Он прекрасен — весна, из которой все хлынуло и творение было неким огромным рождением. Этой прекрасной Девственной Водой или хаосом, была Вторая натура Самого Бога и - если я могу так сказать — дитя Святой Троицы. Руки какого богослова тогда могут коснуться того, что принадлежит Самому Богу, и на что он пролил Свой собственный Дух? Поистине,

мы читаем: «Дух Бога переместился в лицо воды». И можно ожидать, тогда, что я должен предать эту тайну всяким рукам, объявить ее криком, как кричат устрицы? Поистине эти соображения, наряду с некоторыми другими, которые я не буду раскрывать миру на бумаге, вызвали недовольство моих самых дорогих друзей, которое, несмотря на это, я должен удовлетворить. Если бы понимание этого Вопроса было бы лишь моей собственной заслугой, то как это делает большинство людей, я, возможно, был менее осторожным в нем; но я был проинструктирован о всех тайных его обстоятельствах, которые немногие на земле понимают. Я говорю не ради показной роскоши, но я говорю правду, которую моя совесть знает очень хорошо. Позвольте мне, тогда, Читатель, просить у вас терпения, поскольку я оставляю это открытие Богу, Который — если на то будет Его благословенная воля — может призвать вас и сказать: «Вот оно и таким образом я обращаюсь с ним».

Я не говорил все это в целях собственной защиты, я не был атакован — это было тем, что как я говорю стоя перед самим собой, — моей обязанностью раскрыть все, что я знал, поскольку этот век ищет мечтаний и открытий и их невидимой ценности. Теперь я достаточно раскрыл Вопрос, и если вы не смогли постичь его в написанном, то все же не будете обмануты сказанным, поскольку я преднамеренно избежал всех тех условий, которые могли бы заставить вас перепутать любые обычные соли, камни или полезные ископаемые с ним. Я советую вам кроме того остерегаться всех растений и животных: избегайте их и всякой их части вообще. Я говорю это, потому что некоторые невежественные, неряшливые задиры полагают, что кровь человека — истинный объект. Но, увы, есть ли кровь человека в недрах земли, если все металлы происходят из нее? Или мир и все сущее произошло из крови человека как их первоматерии? Конечно, нет. Первоматерия существовала до человека и всех других существ вообще, поскольку она — мать их всех. Они были сотворены из Первоматерии, а не Первоматерии, происходящей из них самих. Примите во внимание, тогда: не позволяйте любому человеку обманывать Вас. Ничего невозможно полностью преобразовать до Первоматерии или до спермы без нашего Меркурия, и состояние такой сжатости представляет

собой не универсальную, но особую сперму собственной разновидности и производит не любые эффекты, но что приятно в природе той разновидности: Бога запечатал ее особой идеей. Оставьте использующих кровь человека в своих химических или алхимических печах, или, как Сенаивогий в *fornaculis mirabilibus*. Они в итоге будут сожалеть о своей ошибке, и сидеть без холста в пепле своих составов.

Но я закончил. Теперь я расскажу что-то о творении и его способах, чтобы работа философов над этим вопросом была лучше понята. Вы должны знать, что Природа имеет две крайности и между ними срединное вещество, которое в другом месте мы называли срединной природой. В творении мы видим достаточно примеров. Первая противоположностью является тем облаком или темнотой, о которой мы говорили прежде. Некоторые называют это далеким веществом и невидимым хаосом, но это не верно, поскольку оно было весьма видимым. Внешне это иудейский Айн Соф, и он подобен Орфической ночи:

«О Ночь, Вы темнокожая кормилица золотых звезд.» Из этой темноты все сущее в мире произошло как из их фонтана или матрицы. Это объясняет положение всех известных поэтов и философов — что «все произошло из ночи». Срединное вещество — Вода, в которую та ночь или темнота была сжата, и существа, созданные из воды, составили другую противоположность. Но маги, когда они говорят точно, не допускают эту другую противоположность, потому что Природа не остается в ней: вот почему их философия такова. Человек — говорят они — в его естественном состоянии недалек — он должен ступить к одной из двух крайностей — либо к разложению, как обычно все люди и делают, поскольку они умирают и разлагаются в своих могилах; или иначе к духовному, просветленному состоянию, как Енох и Илия. И в этом — они говорят — истинная противоположность, поскольку возврат невозможен. Теперь, маги, рассуждая сами с собой о том, почему недалекое сознание должно подвергнуться разложению, заключают причину и происхождение этой болезни в самом хаосе, поскольку он был испорчен и проклят. Но исследуя вещи далее, они нашли, что Природа в ее творении породила хаос своим кротким жаром. Она не отделяла части и не очищала каждую из них отдельно; но чистота и примеси спермы

остались вместе во всяком ее производном, и этот внутренний враг, в итоге преобладающий губит состав. Следовательно, они мудро заключили, что использование растений, животных или полезных ископаемых для снадобья было бы безумием, поскольку они содержали собственные примеси и болезни, и требовали очищения некоторыми препаратами. На этом *adviso* они решили — Бог, несомненно, ведет их — к непосредственной работе с хаосом. Они открыли его, очистили его, объединили то, что прежде отделили и накормили его двойным огнем, грубым и тонким, и преобразовали в бессмертную противоположность, сделали его духовным, небесным телом. Это было их снадобьем, это было их волшебством. В этой работе они видели образ лица, что Зороастр называет предшествующим обликом Триады. Они отлично знали *Secundea*, что содержит все вещи в себе натурально, как Бог содержит все вещи в Себе духовно. Они видели, что жизнь всех вещей ниже была грубым огнем или огнем, заключенным в тюрьму и невоспламеняющуюся воздушную влажность. Они нашли, кроме того, что эта влажность была первоначально получена из небес, и в этом смысле небеса описываются в Оракулах: «Огонь, происхождение огня и пища огня».

Одним словом, они видели своими глазами, что Природа была мужчиной и женщиной, и как Каббалисты описывают ее: «определенный огонь самого темно-красного цвета, действующий на самую белую, тяжелую, сладострастную воду, пламенную внутри, но внешне очень холодную». Они утверждали, что Сам Бог был Огнем, согласно *Eximidius*, сообщаящему в «*Turba*»: «Начало всех вещей является особой природой, и вечное и бесконечное лелеет и нагревает все вещи». Истинно, жизнь не является ничем иным кроме света — берет свое начало от Бога и применяется к хаосу, который Зороастр изящно назвал «фонтаном фонтанов и всех фонтанов, матрицей, содержащей все вещи». Наблюдение свидетельствует, что люди живут не только благодаря своему теплу, но поддерживаются универсальной высокой температурой направленной наружу, которая является жизнью большого мира. Тогда верно и то, сам большой мир живет не только теплом, который Бог вложил в него, но сохраняется разлитым вокруг теплом Божества. Поскольку выше небес

Бог проявляется как бесконечный горящий мир света и огня, Он пропитал и окружил все сотворенное им своим теплом и светом. Это подобно человеку, купающемуся в солнечных лучах. Я утверждаю тогда, что Создатель Природы занят бесконечным творением, состоящим не только, чтобы произвести, но и в том, сохранить свои плоды; поскольку Его дух и жар сгущают тонкое, разрезают слишком грубое, ускоряют мертвые части и лелеют холод. Существует одна операция высокой температуры, метод которой жизненно важен и намного более таинственен, чем остальные; использующие должны изучить его.

Я со своей стороны сказал все, что я намеревался и, хотя моя книга может оказаться бесполезной для многих, потому что непонятна, все же некоторые имеют тот дух, позволяющий постичь ее. «Всеохватывающее пламя всеохватывающего ума,» — сказал великий халдей. Но чтобы не оставить вас без некоторого удовлетворения, я советую вам взять Луну небесного свода, являющуюся срединной природой, и поместить ее так, чтобы каждая ее часть могла пребывать в двух элементах в одно и то же время. Эти элементы также должны одинаково войти в тело, не дальше, не ближе одно, чем другое. В их регулировании состоит двойная геометрия, которая будет наблюдаться — естественная и искусственная. Но я не могу говорить больше.

Истинная печь — простая ракушка; Вы можете легко нести ее в одной из ваших рук. Один сосуд и не более; но некоторые философы использовали два, и вы можете поступить также. Что касается самой работы, она не хлопотная; дама можете прочесть Аркадию и в то же самое время постичь эту философию, не нарушая ее воображение. Я думаю, что женщины более здравы в ней, чем мужчины, поскольку в таких вещах они более опрятны и терпеливы. Относительно эффектов этой медицины я ничего не буду говорить сейчас. Тот, кто желает познать их, пусть прочтет «Revelation» Парацельса, беседу, в целом несравнимую и удивительно правдивую. И здесь беспристрастно я выскажу свое суждение относительно честного Хоэнхайма. Я нахожу в остальной части его работ и особенно касающихся Камня очень много ложных процессов, но его доктрина в целом здоровая. Правда во многих местах он допустил ошибку в цели, не заботясь о том, какие кости он бросил перед схоластиками,

поскольку он был моряком Гуадалканала и иногда рыбачил в *gio de la recriation*.

Но я почти забыл сказать вам, о том, что представляет самую большую трудность в искусстве — а именно, об огне. Близкий, воздушный, циркулярный яркий огонь: философы называют его их солнцем, однако сосуд должен стоять в тени. Он не вызывает испарение. Он действует только тихим, проникающим, витальным жаром. Он непрерывен и потому, наконец, изменяет хаос и разрушает его. Пропорция и режим очень важны, но лучшее правило, кусаемое его является правилом Синода: «Не позволяйте птице летать возле цветка». Заставьте его сидеть, в то время как вы применяете огонь, и тогда будьте уверены в своей добыче. Для завершения я должен сказать Вам, что философы называют этот огонь их ванной, но это — ванна Природы, не искусственная; поскольку это не вид воды, но особой нежной, умеренной влажности, наполняющей сосуд и кормящей их солнце или огонь. Одним словом, без этой ванны ничто в мире не создается. Теперь, когда вы можете лучше понимать, какая степень огня необходима для работы, рассмотрите сотворение человека или любого другого существа вообще. Это не кухонный огонь, не жар, который подобен сперме в матке, но самая умеренная, влажная, естественно высокая температура, которая проистекает из самой жизни матери. Это именно так. Наше Вещество — самая тонкая и нежная сущность, как сперма животных, поскольку оно — почти живое существо. Действительно, оно обладает некоторой небольшой частью жизни, Природа производит некоторых животных из него. По этой самой причине минимальное количество насилия разрушает его и губит все поколение; поскольку, если оно перегрето, то в течение нескольких минут белая и красная сера никогда не будут объединены и сгущены. Напротив, если оно переохлаждено в течение получаса, то уже никогда не приведет ни к какому хорошему результату. Я говорю из своего собственного опыта, поскольку дважды или трижды совершал ошибки из-за небрежности, ожидая, что то, о чем я знал достаточно хорошо, никогда не произойдет.

Природа движется не только познанием людей, но и их действия, и конечно остроумие и разум не могут творить чудеса,

если руки не помогают им. Потому обязательно познайте этот огонь и обязательно используйте его. Но для вашей лучшей безопасности я опишу его вам еще раз. Это — сухой, паробразный, влажный огонь; он огибает сосуд равномерно и непрерывно. Он беспокоен, и некоторые называли его белым философским углем. Он сам по себе естественен, но подготовка его искусственна. Это — жар мертвых, потому некоторые называли его неестественным, некротическим огнем. Он не является частью материи, и при этом не извлечен из нее; но этот внешний огонь и служит только затем, чтобы вызвать и усилить внутренний угнетаемый огонь хаоса. Но давайте услышим Природу, так она говорит в серьезном романе «Mehung»:

«После того, как гниение следует за генерацией из-за внутренней, невоспламеняющейся Серы, которая нагревает, или уплотняет холодность и грубость Ртути, которая, наконец, объединяется с Серой и становясь одним телом. Все это — а именно, огонь, воздух и вода — содержится в одном сосуде. В их земном сосуде — то есть, в их грубом теле или составе — я беру их и затем оставляю в одном перегонном кубе, где я изготавливаю, растворяю и возвышаю их без помощи молотка, щипцов или пламени; без углей, дыма, огня или ванны; или перегонных кубов софистов. Поскольку у меня есть свой небесный огонь, который волнует или вызывает элементный, смотря по тому, какое вещество необходимо преобразовать».

Природа одинакова повсюду вот почему она преподносит тот же самый урок Madathan, что задумывает в своем невежестве изготовить Камень без растворения и получает от нее эту записку. Вы думаете, говорит она, «собрать устрицы, раковины и все? Не следует ли вначале их открыть и подготовить самым древним способом приготовления на планете?» С этим соглашается превосходный Фламель, который в разговоре о солнечном и лунном Меркурии и их возвращении говорит такие слова: «Возьмите их и лелейте их в огне в вашем перегонном кубе. Но это не должен быть огонь, происходящий из углей, или какой-либо

древесины, но яркий сияющий как само Солнце огонь, жар, который никогда не должен быть чрезмерным, но всегда одной и той же степени». Этого достаточно и даже слишком много, для тайны самой по себе небольшой, но плоды ее таковы, что заставляют философов скрывать ее. Таким образом, Читатель, в ваших руках наиболее полное и искреннее описание агента направленного наружу. В этой правде скрыта очень простая тайна и - если я скажу ее открыто — это будет нелепо. Как бы то ни было, с ее помощью или без, маги отпирают хаос; и конечно это не новость, что железным ключом отпирается золотая сокровищница.

В этом универсальном веществе они нашли природу всех частных, и это демонстрируется нам максимой: «Позвольте тому, кто не знаком с Протеем, обращаться за помощью к Пану». Пан — их хаос или Меркурий, который порождает Протея. Поскольку Пан преобразовывает себя в Протея, то есть, во все разновидности животных, растений и полезные ископаемых. Поскольку все они сотворены из Универсальной природы или Первоматерии Пан заключает их свойства в себе. Следовательно, случается так, что Меркурий называют Толкователем нижних и высших, в свете такого понимания древний Орфей призывал его: «Услышь меня, О Меркурий, посланец Юпитера и сын Майи. Толкователь всех вещей». Теперь, я нахожу, что немногие философы упоминали о рождении и месте Меркурия. Зороастр смутно указывает на него, когда он говорит о своих *Lynges* или Идеях такими словами: « Они стремительно поднимаются вверх к тем ярким мирам, в которых находятся три высоты, и ниже их там находится главное пастбище. Этот *pratum* или луг Идей, место, известное философам — Фламель называет его их садом и горой семи металлов; см. его Резюме, где он описывает его с наибольшим знанием дела, поскольку был проинструктирован иудеем — особая секретная, но универсальная область. Каждый называет ее областью Света, но для Каббалиста это — Ночь Тела, термин, чрезвычайно подходящий и значительный. В нескольких словах, это встреча всех духов, поскольку они находятся в области идеи, когда спускаются от яркого мира к темному. Для вашей лучшей информированности Вы должны знать, что духи, когда они движутся в небеса, являющиеся огненным миром, не имеют никаких примесей и об этом говорил *Stellatus*: «Все, что

выше луны, вечно и прекрасно, и небесные вещи не подвержены тлению». Напротив, когда духи спускаются к элементной матрице и находятся в ее царстве, они загрязняются изначальной проказой вещества; но на небесах это не главное. Чтобы положить конец рассмотрению этого вопроса, давайте услышим, что заявляет замечательный Агриппа. Между его губами действительно дышала правда и не знала никакого другого оракула:

«Небесные силы или духовные сущности, пока они находятся в себе, или прежде, чем они будут объединены с Материей и брошены вниз от Господа Бога святым разумением и небесами, пока они не придут на луну — их влияние превосходно. Но когда они заключены в поврежденном предмете, влияние также портится».

Теперь, астрономы претендуют на странное знакомство со звездами; естественные философы говорят так же; и действительно неосведомленный человек мог бы думать, что они были на небесах и разговаривали — как Menippus Lucian — с самим Иовом. Но всерьез эти люди не большие орлы, чем Санчо; их мечты походят на его полеты в одеяле, но небо всегда было мало. Спросите их, откуда и каким образом берутся влияния; предложите им объективным опытом доказать, что они присутствуют в элементах, и Вы уничтожите их. Все их доказательства — четырем угла сравнений или три ноги силлогизмов. Искусство магов, напротив, может продемонстрировать эти вещи и вложить эти влияния в ваши руки. Позвольте им быть объектом вашего исследования, чтобы познать область их Света и вступить в их сокровища, тогда вы сможете разговаривать с духом и понять природу невидимых вещей. Тогда перед вами появится универсальное вещество и две минеральные спермы — белая и красная, о которых я должен рассказать прежде, чем завершить свое повествование.

В PYTHAGORICAL SYNOD, который состоял из семидесяти философов, заключил:

«Плотность или сперма огня попадают в воздух. Плотность или семенная часть воздуха, и в нем сперма

огня, попадают в воду. Плотность или семенная сущность воды и в нем две спермы огня и воздуха, попадают в землю и там они покоятся и соединяются. Поэтому сама земля более плотная, чем другие элементы, как это открыто появляется и видно глазу».

Вспомните теперь, что я сказал вам прежде относительно земли, какой всеобщей богадельней она является, как она получает всякое, не только животных и растений, но и гордого и великолепного человека. Когда смерть разрушает его, его грубые части остаются в ней и не знают никакого иного дома. Земля к земле — просто доктрина Мага. Металлы — они утверждают, что — и все вещи могут быть преобразованы в то, из чего они были сделаны. Они говорят самую истину: это — собственный принцип Бога, и Он сначала преподавал его Адаму. «Вы прах и к праху вы должны возвратиться». Но чтобы никакой человек не был обманут нами, я думаю, мне следует сообщить вам, что есть два пути преобразования. Одно жестокое и разрушительное, уменьшающее тела до их крайностей; и это — смерть или прокаливание обычного химика. Другой жизненно важный и порождающий, обращает тела в их сперму или срединной вещество, из которого Природа сотворила их; поскольку Природа не творит тела немедленно из элементов, но спермы, которые она вытягивает из элементов. Я поясню примером. Яйцо — сперма или срединное вещество, из которого порождается птенец, и влажность его вязкая и слизистая, вода и не вода, поскольку именно такой сперма и должна быть. Предположим, Доктор Уголь — я подразумеваю, что у некоторой жаровни — был ум, чтобы произвести что-то из этого яйца: бесспорно, он сначала дистиллировал бы его, используя огонь, который в состоянии жарить курицу, которая произвела его. Затем он сжег бы сарит mortuum и, наконец, произвел свое ничто.

Таким образом, вы можете заметить, что тела не ничто иное кроме сгущенной спермы и разрушающий тело в последствии, разрушает сперму. Теперь, преобразование тел в элементы земли и воды — поскольку мы привели в качестве примера яйцо — означает преобразовать их до крайности вне их спермы, поскольку элементы не сперма, но сперма — состав, сделанный

из элементов и содержащий сам по себе все, что является необходимым структуре тела. Будьте хорошо подготовленными прежде, чем дистиллировать и разделять конкретные тела, потому что один раз разделив их элементы, вы никогда их не соедините, не изготовив сперму тех элементов. Но человек не может это сделать; это — власть Бога и Природы. Потрудитесь тогда, вы, считающиеся мудрыми, узнать наш Меркурий: так вы будете преобразовывать вещи до их срединного семенного хаоса. Но избегайте жаркого разрушения. Эта доктрина избавит вас от тщетной задачи дистилляции, но если вы будете помнить эту истину — что сперма создана не разделением, но составлением элементов; и преобразовать тело в сперму не означает дистиллировать его, но преобразовать целое в одну густую воду, содержа все его части в их первичном естественном союзе.

Здесь я могу возвратиться наконец к моей цитате Синода. Все те влияния элементов, объединяемых в одной массе, создают нашу сперму или нашу землю, являющуюся землей и вовсе землей. Возьмите ее, если Вы действительно знаете и отделите ее сущности, не насилием, а естественным гниением, те, которые могут подлинно растворить состав. Здесь вы найдете удивительную Белую воду, влияние луны, которая является матерью нашего хаоса. Она управляет двумя элементами — землей и водой. После появляется сперма или приток солнца, которое является ее отцом. Это — быстрый небесный огонь, включенный в нежную, маслянистую, воздушную влажность. Она невоспламеняющаяся, поскольку сама огонь и питается огнем; и чем дольше она остается в огне, тем более великолепен его рост. Это две минеральные спермы — мужская и женская. Если вы поместите обе в их прозрачную основу, то обретете летающего Змея-Дракона философа, который при первом взгляде солнца выдыхает такой яд, что ничто не может его вынести. Я не знаю, что еще сообщить вам — в моде некоторых авторов — мне следовало бы снабдить вас утомительным описанием целого процесса, но я могу уложить его в двух словах. Это не ничто иное как непрерывное изготовление, летучая основа поднимается и опускается, пока наконец не примет форму того превосходного *prosoporeia* Камня:

«Я не мертв, хотя мой дух ушел, Поскольку он возвращается, снова и снова: Теперь у меня есть полная жизнь, теперь у меня нет никакой.

Я страдал более, чем кто либо мог это претерпевать; у меня Три души, и три принадлежат мне, но две сбежали: третья также почти покинула меня».

«Я написал то, что написал.» И теперь дайте мне уйти, чтобы осмотреться вокруг. Нет ли никакого порошкового заговора или замысла?

Чем стали Аристотель и Гален? Где писец и фарисей, спорщики этого мира? Если они вынесут все это и будут верить в него также, то я буду думать, что общее преобразование свершилось и пропою:

«Возвращается знак Девы, приходит господство Сатурна».

Но прибудет то, что прибудет, я еще раз говорил об истине и в заключение скажу об этом вновь. В другом месте я называл это вещество «небесной слизью» и срединной природой. Философы называют его почтенной природой; но среди всех претендентов я еще не нашел того, который мог бы сказать мне почему. Услышьте меня тогда, когда бы вы не совершили попытку этой работы, она может быть предпринята с почтением — не подобной гордыне некоего невежественного богослова, но с меньшей уверенностью и большей заботой. Этот хаос заключает в себе четыре элемента, которые представляют собой противоположную природу; но мудрость Бога так разместила их, что их собственный порядок уравнивает их. Например, воздух и земля — противники; поскольку первый горячий и влажный, второй холодный и сухой. Теперь, чтобы их уравновесить Бог поместил воду между ними, являющуюся срединной природой или посредником между двумя крайностями. Поскольку ей холодно и сыро; и поскольку ей холодно, она разделяет природу земли, которая является холодной и сухой; но поскольку она сырая, она разделяет природу воздуха, который является горячим и влажным. Следовательно, случается так, что воздух и земля, которые являются обратными друг другу,

примиряются и соединяются друг с другом водой, как срединной природой, что пропорциональна им обоим и умеряет их крайности. Но проверьте, что это условие не приводит к нарушению, поскольку, хотя вода урегулировала два элемента как дружественная третья, все же она сама борется с четвертым — а именно, с огнем. Поскольку огонь горяч и сух, а вода холодная и влажная, они являются противоположностями. Чтобы предотвратить уныние этих двух, Бог поместил воздух между ними, являющийся веществом горячим и влажным; и поскольку он жарок, то находится в согласии с огнем, который горяч и сух; но поскольку он влажен, то находится в согласии с водой, холодной и влажной; так, чтобы посредничеством воздуха другие две крайности, а именно, огонь и вода, подружились и уравнились. Таким образом, вы видите — как я сказал сначала — что противоположные элементы объединены тем порядком и структурой, в которую, Мудрый Бог поместил их.

Теперь вы должны позволить мне удалиться, чтобы сказать Вам, что это согласие или дружба слишком непрочные — очень слабая любовь, холодная и своенравная. Поскольку, в то время, как эти принципы соглашаются в одном качестве, они отличаются в двух и вы легко можете это наблюдать. Потому велика их потребность в более сильном и могущественном посреднике, подкрепляющем и сохраняющем их слабое единство; поскольку от него зависит самая вечность и неврединность существа. Этот благословенный цемент и бальзам — Дух Живущего Бога, которого некоторые неосведомленные бумагомаратели называли квинтэссенцией. Поскольку этот самый Дух пребывает в хаосе, и, говоря открыто, огонь — Его трон, в огне Он усажен, в огне Он восседает. В этом состоит причина, почему Маги называли Первоматерию их Почтенной Природой и их Благословенным Камнем. И всерьез, что думаете вы? Это не так? Этот Благословенный Дух укрепляет и совершенствует тот слабый порядок, что элементы уже имеют в союзе и мире — для работы Бога с Природой, не против нее — и приносит им, наконец, особые, прекрасные ткани.

Теперь, если Вы спросите меня, где душа или — как в школе — люди жестоко обращаются с ней — форма все это время? Что она делает? На это я отвечаю, что она, поскольку все

инструменты должны подвергаться и быть послушными Бога, ожидает совершенства своего тела. Поскольку Бог соединяет ее тело с ней. Душа и тело — работа Бога — первое так же, как и второе. Душа не создатель своего дома и не может сотворить тело, восстановить его и препятствовать смерти; это — во власти и мудрости Бога. Одним словом, сказать, что душа формирует тело, поскольку она находится в теле, означало бы, что драгоценный камень творит оболочку, потому что драгоценный камень находится в оболочке; или, что солнце сотворило мир, потому что солнце находится в мире и наипрекраснейшая часть его. Учитесь поэтому различать вещества и их инструменты, поскольку, если примените их к существу принадлежащему Создателю, то подвергните сами себя опасности адского пламени. Поскольку Бог — бог-ревнитель и не будет отдавать Свою славу другому. Я советую своим богословам потому, и божественной и физической формы, не быть слишком опрометчивыми в осуждении и заключениях в процессе дискуссий; поскольку я знал некоторых врачей — кто исправлял и недооценивал своих братьев, когда в действительности они сами были наиболее позорно невежественными. Не опыт десяти или двенадцати лет медицинской практики способен познакомить человека с тайнами Божественного творения». Возьми это и сотвори мир» — «Возьми не знаю что и сделай таблетки и клизмы» — различные рецепты. Мы должны, поэтому, обдумывать свои суждения прежде, чем мы будем рисковать их озвучить и никогда не говорить до тех пор, пока не уверены в понимании.

Я знал господина, который, встречаясь с адептом философии, получил любезное одобрение в беседе и счел, что его первые рассуждения были приняты благосклонно. Но когда этот маг оставил известную дорогу моего друга и начал касаться и двигаться вокруг большого колеса Природы, мой господин поднял дубинки, призвал все силы, относительно которых сделал абсурдные заключения и угнетал этого благородного философа самой безвкусной грубостью. Приятно было видеть, и это было достойно нашего подражания, с каким восхитительным терпением второй принимал все это. Но этот заблудший пришел к заключению, наконец, что свинец или ртуть являются веществом и Природа воздействовала на одного или обоих. Адепт

ответил на это: «Сэр, возможно, сейчас Вы правы, но если после этого я найду Природу в тех старых элементах, где я иногда наблюдал ее действие, то я буду на нашей следующей встрече опровергать Ваше мнение». Это было все, что он сказал, и это было нечто большим, чем он сделал. Их следующая встреча была отложена до греческих календ, поскольку он никогда не появлялся впоследствии, несмотря на тысячу ходатайств.

Такие болтливые люди как этот господин были теми, кто бежит к каждому теологу за его мнением и следует как спаниель за каждой увиденной птицей, они недостойны получения этих тайн. Достойные должны быть серьезными, кроткими людьми, верными Искусству и своим учителям. Мы должны всегда помнить изречение Зенона: «Природа», — сказал он, «дала нам один язык, но два уха, то, чтобы мы могли слышать многое и говорить мало». Не позволяйте потому всякому человеку извергать свой позор и невежество. Позвольте ему сначала исследовать свое знание и особенно собственную практику, чтобы, руководствуясь ничтожным опытом, он не полагал, что может серьезно судить о Природе.

В завершение: если вы действительно познаете Первома-терию, знайте также наверняка, что вы обнаружили Святилище Природы. Нет ничего между вами и ее сокровищами кроме двери. Она должна быть открыта. Теперь, если ваше желание ведет вас к практике, подумайте наедине с собой, кем вы являетесь и что желаете сделать; поскольку это серьезный вопрос. Вы решили служить Духу Живущего Бога и помогать Ему в Его творении. Позаботитесь, чтобы Вы не препятствовали Его работе; поскольку, если ваш жар превышает естественную пропорцию, Вы размешали гнев влажной природы, и вы встанете против центрального огня и центральный огонь против вас; и в хаосе произойдет ужасное разделение. Сладкий Дух Мира, истинная вечная квинтэссенция, отделится от элементов, ввергая и их и вас в замешательство. И при этом он не приложит Себя к тому Веществу, пока оно находится в ваших сильных, разрушающих руках. Потому учтите это, чтобы не стать союзником дьявола, поскольку замысел дьявола с начала мира установить Природу в противоречии с собой, разрушить и уничтожить ее. «Не следуйте его замыслу». Я нисколько не сомневаюсь, что

многие люди будут смеяться над этим; но я говорю только, что знакомо моему опыту: поэтому верьте мне. Когда-то я желал похоронить эти вещи в тишине. Но я говорил ясно и открыто из привязанности к тем, кто заслужил намного больше из моих рук. Верно и то, что я некогда намеревался подарить большой труд этому миру, который я обещал в своем «Anthroposophia»; но с тех пор я познакомился с миром, и я нашел, что он основывается на недостойном; потому я останусь в своих первых счастливых одиночествах, поскольку шум — ничто для меня. Я не ищу аплодисментов каждого человека. Если на то будет воля Бога позвать меня, чтобы я сделал это в честь Его Имени, я вернусь к письму снова; поскольку я боюсь не осуждения человека. Но тем временем, пришел конец.

КОНЕЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание, что прежние два текста этой книги имели дело преимущественно с неясной практикой алхимического искусства, этот текст Вогана также включает некоторые Философские и мистические понятия, специфичные для алхимиков. Как я ранее предположил, основание всей схемы коренится в той системе, которую называют Каббала — некоторые вещи из которой я попытался разъяснить на предыдущих страницах, и также довольно подробно в других своих книгах. Это предположение подтверждено самим Воганом. Суть книги «Coelum Teptae» основывается на Каббале. Например, на второй странице книги он говорит, цитируя одного из Каббалистических авторов: «Храм что ниже, создан из того, что выше». Это — просто повторение, конечно, подобное другому Герметическому изречению: «Что наверху, то и внизу», и наоборот.

Именно на этой философской базе алхимики развили свое искусство. Придерживаясь первых нескольких линий Творения, они стремились дублировать тот обширный творческий процесс в микромире присущей человеку природы. «Божественный Дух навис над большими водами творения». Таким образом, изготовление Философского камня, как предполагали, было процессом, схожим с сотворением вселенной. Любые силы философия рассматривала как существующие в макромире Вселенной. Однако, они отражались и действовали в микромире человека. Алхимики стремились воссоздать в человеке нечто сопоставимое с тем, что в течение долгих периодов далекого времени Бог делал с Вселенной. Они дифференцировали бесчисленные элементы личности человека так, чтобы внутренний дух мог

обрести независимость сознания, находясь в рамках физической структуры. Будучи, таким образом, отделенным от своего механизма, дух мог своей собственной врожденной божественной силой получить полный контроль над тем механизмом и восстановить его в почти исходную форму, поскольку воды творения подвергались воздействию в соответствии с исходным творческим принципом.

Здесь Воган многословно описывает то, что в первой книге Библии называют «водами творения». Другие алхимики в иных случаях давали этому различные имена. Они использовали названия «Молоко Девственницы», «Вода Мудрого», «Ртуть», «Меркурий» и «Первоматерия». Но немногие описали ее также красноречиво и содержательно как Воган. Он выражает все понятия очень поэтично, говоря о ней как о «чистой милой деве». Поскольку он описывает ее, заявляя, что «она уступает только любви, и ее конец — рождение», то это нам сразу позволяет связать идею с понятиями, принадлежащими нашей собственной философской схеме. Прежде всего, мы в состоянии идентифицировать ее с тем, что в Каббале называют Сефирой Бина, что, в космическом смысле описывается как Великая Мать всего сущего. Другое из ее приписываний — Большое Море, что представляет собой пассивную пластичную основу, над которой первоначально навис Дух Жизни. Из-за синтетической природы Каббалистического Древа Жизни мы в состоянии также соотносить с ним и другие идеи. Следовательно, когда Воган говорит об активном и пассивном компоненте Природы, соотнося эту Чистую Девственницу, природа которой любовь, с пассивной Первоматерией, что является нашей Каббалистической Великой Матерью, мы можем предположить, что активный компонент — то, что Зохаристы называют Хокмой, Отцом. Его природа — Мудрость, Власть и Воображение.

Это широкие понятия, существующие в космическом универсальном плане — обобщения, реализующие себя как подробные сведения внутри меньшего человеческого цикла. После афоризма, который Воган использует вначале — «Храм что ниже, создан из того, что выше», мы можем предположить, что эти принципы аналогично функционируют внутри каждого человека. Таким образом, эти два компонента, пассивный

и активный, являются неотъемлемой частью психодуховной конституции каждого человека.

Его утверждение, что он экспериментально обращался непосредственно с Первоматерией, не столь фантастично, насколько может показаться на первый взгляд. Это не так, поскольку и Вы, и я и все другие в этом мире сделали то же самое. Единственная разница в том, что некоторые осознали свою истинную природу. Другие же находятся в невежестве. Это утверждение Вогана и эта интерпретация соответствуют очень высокому философскому уровню в Алхимии. Очевидно, что согласно нашему автору, было бы смешно понимать Алхимию в физическом или металлургическом смысле.

Довольно рано в своей книге он сообщает, что есть в этом мире две крайности — Дух и Материя. Он также продолжает утверждать, что в срединной природе, такой как огонь, воздух и вода семя духа непостоянно. Как любая тайная философия, Каббала сообщает очень подробно об элементах земли, воздуха, воды и огня. Существует множество способов, которыми мы можем интерпретировать их. Наиболее распространено, однако, представление, что огонь — разум, вода — эмоция, воздух — витальная жизненная энергия, и земля — тело, в котором действуют все эти силы. Дух находится выше и действует через них. Другие мыслители, однако, предпочитают рассматривать элементы как некое количество уровней или страту на сегодняшний день рассматриваемого как Бессознательное. Идея Вогана состоит в том, что срединная природа огня, воздуха и воды — только посредник, который передает жизненный дух от одной противоположности к другой — от высот до глубин. Он также добавляет, что семя духа следует искать в материальной противоположности. К этому предложению г-жа Этвуд добавила уточнение: «в материальной противоположности, когда она очищена, следует искать семя духа». Смысл в том, что Алхимия — технический процесс извлечения семени духа из грубого тела, в котором оно бесконечно долго заключено в темницу. После этого разделения семя может подвергаться теплу, свету и стимуляции дальнейшего роста, так, чтобы посредством преобразования механизмов своего действия оно смогло проявлять собственную божественную природу и силу.

Поэтому изготовление или составление Философского камня — ни больше, ни меньше, чем сознательная реорганизация материала, с которым каждый имеет дело в жизни. Восстановленный таким способом, он действительно являет блеск и славу невыразимого духа, который всегда живет внутри него.

Как все другие алхимики, Воган также настойчиво упоминает о секретном огне, который охватывает то дифференцирование. Именно посредством огня дух отделяет себя от тела, которым он связан и которым он ослеплен. Посредством огня создается новая индивидуальность в соответствии с пожеланиями и волей духа. В китайском тексте «The Secret of the Golden Flower» мы читаем: «Дух это мысль; мысль — сердце; сердце — огонь; огонь — Эликсир.» Снова кажется невероятным, что существовали люди, которые были настолько слепы в отношении алхимических текстов, что полагали, будто алхимики работали с металлами, печами и углями. Что говорит Воган? Он сообщает об этом огне: «Это не кухонный огонь, не жар, который действует как сперма в матке, но самая умеренная, влажная, естественная высокая температура, которая истекает из самой жизни матери».

Подходящая символика. Мать, как мы уже определили, соответствует Сефире на Древе Жизни под названием Бина, и у нее есть различные космические соответствия, она — также отражение внутренней или психологической основы. Она, та, что проявляется в нашей внутренней природе как любовь, интуиция, вдохновение и все высокие и прекрасные эмоции, что мы стремимся выразить в своей повседневной жизни. С психологической точки зрения она представляла бы Бессознательное, или, если точнее, называемое аналитическими психологами Анимой, обширной сферой чувства, эмоции, инстинкта и интуиции, лежащей ниже или вне нашего обычного понимания.

Что истекает из самой жизни Матери? Снова, с психологической точки зрения, мы знаем, что Бессознательное — сосуд либидо. Мы не должны интерпретировать либидо сквозь грубую призму лишь сексуальности, как это делает Фрейд, а скорее мы можем говорить о нем в манере Юнга. Beatrice Hinkle, которая перевела работу Юнга «Psychology of the Unconscious», сообщает нам в нескольких словах о том, что Юнг подразумевал под этим либидо:

«Он мыслил под термином либидо понятие неизвестной природы, сопоставимой с «жизненным порывом» Бергсона, гипотетической энергии жизни, что проявляется не только в сексуальности, но и в различных физиологических и психологических явлениях, таких как рост, развитие, голод, и всей деятельности и интересах человека».

В Каббале активный компонент, противоположный пассивному — Хокма, Воля и Мудрость. Когда мы применяем эти принципы к человеческому бытию, они не затрагивают никакого пространственного понятия, поскольку мы не должны быть введены в заблуждение формальным глифом, демонстрирующим Хокму противоположной Бине на Древе Жизни. Эти основы функционируют внутри. Таким образом, Хокма, с одной точки зрения, олицетворяет наше либидо. Поэтому огонь алхимиков — либидо, внутренний огонь — Воля, Превосходящая Воля, которую Блаватская определила как «власть Духа в действии». Высокая температура, являющаяся результатом самой жизни материи, не что иное, как сила, исходящая из Хокмы и Бессознательных глубин психики. Пробуждение Воли, поэтому к возобновленной деятельности — решающий опыт Спаргического Искусства. В одном из документов Золотой Зари под названием «Человек, Микрокосм» говорится, что «только за смертью Адепта может последовать проявление Высшей Воли и в этом заключается вся Тайна Эликсира Жизни».

Наш текст говорит относительно огня, что «он сам по себе естественен, но подготовка его искусственна». Это уже известно нам из прежних текстов. И Воган продолжает отмечать, что «он не является частью материи, и при этом не извлечен из нее, но представляет собой внешний огонь и служит только затем, чтобы вызвать и усилить внутренний подавленный огонь Хаоса». Здесь мы вновь возвращаемся к уже знакомой земле. В оккультизме не может быть никакого посвящения, являющегося началом новой внутренней жизни соискателя без инициатора. Этот процесс был в некоторой степени описан в магической части Главы Восемь. В гипнотическом искусстве это — магнетизм, спроектированный на объект гипнотизером, который позволяет объекту пройти регрессивно, как г-жа Этвуд предполагает,

через многие фазы его исторического и эволюционного развития назад к своей забытой жизни в Реальности. Касаемо психологической клинической практики, это — влияние аналитика, который помогает объекту психоанализа через осознание избавиться от его инфантильных и других неосознанных способов восприятия жизни, осознавая и в конечном итоге выражая свою истинную суть. Все эти системы, потому, выражая потребность внутреннего развития, указывают на потребность некоторой посторонней силы или индивидуальности, которая отвечает на внешний огонь, чтобы пробудить человека.

Я не хочу слишком долго комментировать «Coelum Terrae» нашего валлийского Алхимика. Я чувствую, что достаточно комментариев к другим двум очень важным текстам, которые позволили читателю оценить их важность. Я подробно осветил три различных подхода, три возможные интерпретации алхимической тайны. Все это дает обширный материал, помогающий понять, что имели в виду Алхимики. В настоящем тексте, я полагаю, состоит синтез всех этих трех возможных подходов. Тут и там встречаются утверждения, которые могут интерпретироваться в соответствии с определенной линией понимания. Объединяя их, однако, весь текст и весь предмет, который иначе был бы покрыт мраком, предстает освещенным дневным светом и доступным для понимания.

Нетрудно понять какие чувства у Вогана вызывает Алхимия. И при этом мы не испытываем затруднения в понимании того, каким особым образом он сам интерпретирует ее. Все, о чем он нас просит, лишь немного поразмыслить над его утверждениями. Сделайте это в свете материала, который мы рассмотрели прежде, и Алхимия сразу раскроется перед нами, демонстрируя скрытое золотое сокровище. Не только таким образом — и это является самым важным — но что-то внутри нас начинает шевелиться, медленно просыпаться к новой жизни. Кажется, будто простая попытка, если она сопровождается искренностью и преданностью, понять и распутать эти тайны вызывает в нашей собственной душе нечто подобное тому божественному превращению, что является объектом Алхимии. В то время, как из всего сказанного следует то, что алхимики искали стимулы к пробуждению

внешнего огня, чтобы произвести внутренний, я достаточно уверен, что тот, кто пытается постичь тонкий смысл Алхимии делает две вещи. Он не только обретает некоторые познания о том, что представляет собой Алхимия, но также пробуждает свой внутренний огонь. Используя мистическую фразеологию, в конечном счете, зажигает Свет внутри себя.

Во Вселенной существуют великие древние традиции Мистицизма, задача которого состоит в том, чтобы наблюдать за человечеством и помогать ему совершенствоваться. Приверженцы данной традиции никогда не отказываются от обучения тех, кто подготовлен самой жизнью и опытом. Как они узнают подходящих людей, которых далее обучают? Эти покровители или хранители секретного знания находят и выбирают своих учеников, благодаря духовному видению, которым они чувствуют свет, исходящий от конкретного человека. В оккультизме считается, что каждого человека окружает магнетический свет в форме сферы, которая пылает различными цветами, соответствующими состоянию человека. Аналогично эта сфера восприимчива к изменениям, вызванным волей, мыслью и чувством. Заинтересованный ученик сам неизбежно привлекает к своей сфере инициатора, который послужит ему внешним огнем, разжигающим бездействующий внутренний духовный огонь в пламя — пламя, творческое и разрушительное. Оно разрушительно по отношению к грубым элементам его конституции, но стимулирующее к той духовной сперме, которая бездействовала бесчисленные времена.

В книге, которую в настоящее время мы склонны игнорировать, «The Light on the Path», написано: «когда ученик готов, приходит учитель». Потому давайте не будем печалиться или удручаться нашей нехваткой непосредственного знания собственной божественной природы. Наша задача не в том, чтобы взволноваться относительно постижения окончательного значения Алхимического искусства. Мы должны отнестись к этому спокойно, оставив до тех пор, пока не обретем большее знание.

Тем временем у нас достаточно задач. Самопогружением, исследованием, глубоким размышлением об этих тайнах, мы можем разжечь свой внутренний огонь. Неизбежным процессом магнетической привлекательности мы будем

приведены, и аналогично приведены к нам те ученики или учителя, которые будут направлять наш рост в сторону самопознания и самопреобразования.

Сами Алхимики обещали, что божественная помощь всегда предоставляется тем, кто во всей искренности и смирении даже не более, чем изучает их труды. В некотором смысле мы можем понять, почему это так. Поскольку, сила пробуждает силу, и поскольку свет устраняет мрак, таким образом, поглощая написанное слово их мудрости, их света и бесспорного духовного опыта, мы спонтанно пробуждаем внутри себя отражение благословившего их.

Действительно, процесс сходный с обычным процессом посвящения. Например, когда обряды магической инициации проводились в Храме, вряд ли они были более успешны, чем когда соискатель, купаемый в присутствии или магнетизме, исходящем от продвинутого инициатора, был просвещен и знал, как пробудить дух внутри соискателя. На одной из прежних страниц я описывал, как в элементном инициировании магической организации под названием Герметический Орден Золотой Зари, призывание сил элементов, чем бы они ни являлись — пробуждает элементные основы соискателя, существующие уровни его Несознающей души. Простой контакт достаточен.

Подобный процесс другого плана рассказан мадам Блаватской в Секретной Доктрине. Там она описывает, как человек испытал недостаток ума в первые годы примитивного развития. Интеллектуальный принцип еще не был развит. Ее теория, как она утверждает, основана на неисчислимых источниках, и полагает, что имел место контакт развивающегося человечества с существами превосходящего умственного развития, что их Мышление отразилось в мозге человека. История этой концепции мне неизвестна, и я вряд ли должен развивать данную тему. Этот момент меня просто заинтересовал указанием, что при контакте одного ума с другим, одного уровня развития функции с превосходящей функцией, можно возрасти в подобную превосходящую функцию. В этом случае инициатор в начале пути восхождения к Свету едва может быть более полезен, чем текст. В таком тексте мы встречаем живую динамичную мысль великих адептов, великих инициаторов. То, что они зафиксировали

результаты экспериментального пути преодоления Природы, пути открытия себя, трансмутации в чистое золото духовной реализации, для нас не иначе подобно прямой беседе с ними.

У меня есть теория, и это — только теория, что адепты всех времен — святые, Бодхисатвы, называйте их как угодно, достигли духовных высот, оставили несмываемый отпечаток на Анима Мунди, Мировой Душе, что Юнг назвал Коллективным бессознательным. Очень подробно ведущий психолог говорил об исходных архетипах или архаичных образах, существующих в Бессознательном Коллективной души. Я полагаю, что благодаря их заслугам, эти великие сущности идентифицируются с архетипами или сами становятся архетипами. Их духовное освобождение идентифицирует их с небесным нижним слоем, разделенным между всеми людьми. Задействованная здесь энергия приводит в движение мощные потоки импульсов и воображения, которые прокладывают себе путь медленно и постепенно через бессознательные уровни психики человека. Таким образом, изменения происходят с человеком без его ведома о процессе, совершающимся при инкубации идей. Эти архетипы — заключительная причина побуждения к движению, основанному на личном стимуле. Поскольку Юнг в подтверждение говорит, что Бессознательное содержит не только воспоминания о младенчестве, но идеи, представляющие корни, основу и семя, которые могут не развиваться в сознательную мысль и действовать в течение очень многих лет.

Как корневые понятия возникают в сфере коллективного бессознательного? Я верю, что благодаря существованию и достижениям людей, духовные плоды которых оказывают динамический эффект на коллективную сферу.

Так как каждый человек не только сознательное эго, но также и обладает индивидуальным Бессознательным, и, кроме того, это индивидуальное Бессознательное всегда находится в прямом контакте или является частью Коллективного бессознательного. Мы, как обычные люди всегда имеем прямой доступ к архетипам великих сущностей. Одним словом, они существуют в нас как главные движущие силы нашей психической и духовной жизни, о которой мы даже не знаем. Нам следует за многое быть благодарными современной психологии. Поскольку в подтверждение

древнего оккультизма она продемонстрировала миру, что он имеет психологические основы, которые мы можем полностью не сознать.

В этих тайных психологических или духовных глубинах существуют, я полагаю, архетипы всех святых, которые когда-либо жили, божественные образы и их плоды. Гермес, Василий Валентин, Сендивогий, Синезий, Хунрат, Евдокс и все другие люди, которых мы считаем великими не только в Алхимии, но также в Мистике и Религии оставили несмываемые следы в более глубоких частях наших собственных душ.

Логически следует, что, сознательное отражение и вдохновленное размышлением над трудами этих людей — один технический метод воскрешения божественного в нас. Их слова, пуская свои корни, пробуждают внутри нас исходные архетипы и образы, которые взаимодействуют с авторами.

Так как эти люди были просвещенными, благословленными и божественно одаренными, очевидно, что мы также уже, здесь и теперь, аналогичным образом освещены. Мы также божественно благословлены и божественно направляемы, если мы сознаем это. Мы можем осознать это. Они осознали. Они были всего лишь людьми, такими же, как и мы. Они достигли высшего преобразования. Мы также можем его достигнуть. То превращение уже существует в нас теперь — в настоящий момент пространства и времени. Нас не просят сделать невозможное. Все, что мы должны сделать — так или иначе понять это. Тогда преобразование сделается явным и ясным. Когда мы понимаем, что Иисус, Будда, Гермес и все другие адепты и святые всех времен уже существуют глубоко внутри нас, то затем размышлением об их жизнях и словах, мы находим скрытое настоящего времени. Мы вызываем их изнутри и становимся, следовательно, тем, что мы призывали, преобразуется все, что видим. Именно так изготавливается Философский камень божественного понимания и знания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВИНСЕНТ БРАЙДЖ

ГНОСТИЧЕСКИЕ КОРНИ АЛХИМИИ

Глава первая

Согласно Зосиму Панополийскому, алхимическому апологету четвертого столетия, «сыны Бога» кратко упоминались в книге Бытия, и там говорилось о том, что они обучают искусству алхимии своих любовников среди земных людей в благодарность за секс с ними. Тертулиан, отец ранней Церкви, соглашался с этим и полагал, что эти «падшие ангелы», или Нефилимы, имеют злое намерение обольстить земных женщин радостями «мирских удовольствий».

Зосимус просто повторял устоявшееся мнение евреев и христианских мудрецов того времени. Судя по всему, Зосимус имел в виду историю про первого алхимика, Хемеса (Chemes), который записал учение падших ангелов в книге, названной «хема» (Chema). Нефилимы использовали эту книгу чтобы обучать дочерей людских в искусстве зельеварения, и поэтому это искусство начали называть Химией (Chemia). Это действительно греческое слово для обозначения алхимии, к которому арабы присоединили артикль al из их родного языка. Так же спокойно, как в данном случае, мы должны относиться и ко всем остальным положениям в изучении алхимии, и не принимать их слишком буквально. Потому что если мы будем относиться к ним как к притчам, замаскированным в басни и аллегории, мы будем ближе к истине.

«Al Chemia», как название тайных веществ, одновременно разоблачает и скрывает истинную природу работы. «Al-khemi», другое арабское название, произошедшее от древнеегипетского

слова «черный», обозначает одновременно темноту бессознательного, первоначальную материю и «черную землю» Египта. В этом смысле мы можем перевести «Khemes» Зосимуса просто как «черный», Осирис. (Возможно, это слово идет от первоначального титула Осириса «Khenti-Amenti», «Бог Западной Тьмы».) Его «Khema» — это не просто книга, это вся цивилизация Египта как она есть, с ее монументами, историей и литературой.

Басня Зосимуса сообщает нам следующее: в далекой предыстории человечества богоподобная раса существ скрещивалась с человечеством и обучала их творческим и плодоносным формам культурной мудрости. Первый мастер среди людей, овладевший этой наукой, зашифровал канон этого знания (написал книгу, мы можем сказать), по которому дети богов и людей построили продвинутую цивилизацию. Как мы знаем из Библии, эта цивилизация была уничтожена во время большого потопа. Но ее мудрость сохранилась и положила начало цивилизации Египта, Черной Земле мудрого Осириса.

Исходя из этого, Зосимус предположил, что алхимия была ядром древней допотопной науки, которая была передана человечеству через сексуальный контакт с полубожественными посланниками. Прежде, чем мы отмахнемся от этой мысли как от своего рода религиозной паранойи, давайте взглянем на то, что, возможно, является самым ранним из сохранившихся алхимических манускриптов, «Исида — предсказательница ее сыну Хору», найденному в Кодексе Марсианус (Codex Marcianus), средневековом (XI века) сборнике греческих фрагментов. Эта работа является уникальной смесью еврейской мистики и египетской мифологии, которая могла появиться только в Александрии в начале первого века Нашей Эры.

Исида говорит Хору, что в то время, пока он был далеко, сражаясь и побеждая Сета, она изучала ангельскую магию и алхимию в Гермополисе. Она занялась этим «после прохождения каирои (kaïroi) и необходимого движения небесной сферы, «когда один из ангелов, живший в первом небесном своде, увидел меня сверху...» Ангел, существо нижнего царства между Землей и Луной, был охвачен страстью, но не смог ответить на ее вопросы об алхимии. Он рассчитывал на другую встречу

и предложил представить ее более высокому ангелу, который расскажет ей все, что она захочет знать. Первый ангел показал Исиде магический знак высшего ангела, шар с сияющей водой и лунный знак, который напоминает эмблему лунного бога Хонсу Фив.

На следующий день в полдень ангел вернулся вместе с более высоким ангелом, называемым Амнаэлем, который также нашел Исиду желанной и захотел обменять информацию на секс с ней. Он раскрывает ей тайну своего знака и затем дает ей великую клятву. В этой клятве мы находим намек на большую тайну и определенные ключи «Я заклинаю Тебя именем Огня, Воды, Воздуха и Земли; я заклинаю Тебя именем Высоты Небес и Глубины Подземного мира; я заклинаю тебя именем Гермеса и Анубиса, воем Цербера (Kerkoros) и стража Дракона; я заклинаю Тебя именем лодки и ее перевозчика, Харона; и я заклинаю тебя именем трех потребностей, кнута и меча.»

После этой клятвы Исида никому не должна была открывать тайну, кроме Хора, ее сына и самого близкого друга. Знание сделает их единым, как это знание сделало единым ее и ангела.

После этого произошла любопытная вещь. Когда тайна открылась, она оказалась странно плоской, как если бы что-то было недосказано. Хору было сказано наблюдать за крестьянином, который мог или не мог оказаться лодочником Хароном, и затем прочитали лекцию о том, что «что посеешь, то и пожнешь». Хору дали понять, что «это целое создание и целый процесс становления, и человек способен воспроизводить только человека, и лев — льва, и собака — собаку, и если что-либо происходит вопреки природе, оно не может продолжать существовать, потому что природа обладает природой и только природа преодолевает природу.»

Исида продолжает пытаться узнать тайну, она предлагает раскрыть тайну приготовления особого «песка». Она говорит, что «необходимо остаться с существующей природой и вопросом, чтобы подготовить вещи. Как я сказала ранее, пшеница порождает пшеницу, человек порождает человека и таким же образом золото соберет золото. Теперь я раскрыла тайну вам». Эта инструкция становится основной в практической работе в лаборатории, где таят и подготавливаются металлы, такие как ртуть

и медь, ведущие в конце концов к золоту. В конце этих длинных превращений, Исида восклицает: «поймите теперь тайну, сын мой, препарат, эликсир вдовы».

Глава вторая

Что мы должны вынести из этой странной истории с ее любопытными откровениями? Наш самый ранний алхимический текст знакомит нас с теми проблемами и двусмысленностями, которые мы будем находить всюду в алхимии в дальнейшем. Судя по всему, существует нечто, что посылает образы через сюрреалистичные и патологические метафоры. Является ли это просто проявлением больного воображения или у этих фантазий есть значение?

Мария-Луиза фон Франц, одна из последователей и учеников Карла Юнга, полагала, что эта история в частности представляет появление Анимы в индивидуальном и общем бессознательном. В своей лекции по алхимии в 1959 г. в институте Юнга Мария отмечает, что «мы можем узнать символизм Анимы, потому что история Евы более верна для Анимы, чем для женщин, и здесь есть аналогичная идея, выраженная символически через подсознательное. Знак богини Исиды, помимо прочих, — это луна. В эти поздние времена Исида была идентифицирована с Хатхор, богиней-коровой, а так же лунной богиней, и богиней ночного неба Нюит.»

Далее госпожа фон Франц продолжает в том же духе и объясняет житнетворящую силу божественной женственности, находя связь между инстинктом и архетипом. В ее словах сложно было не заметить базовую алхимию психологического процесса, внутреннюю тьму «нигредо», как чего-то психо-сексуального. Возможно, это порождает двусмысленную метафору, настаивающую на перевоплощении рядового в сакральное. Мария Луиза фон Франц показывает местами непонятную осторожность, как если бы она не осмеливалась говорить об этом слишком открыто.

Учитывая все вышесказанное, мы можем видеть, что Алхимия основывается на древней науке, восстановленной египтянами, и на тьме бессознательного, в котором мощные психосексуальные силы сталкиваются и используются в процессе преобразования.

Египетская мудрость, с ее вниманием к движению звезд как к фону мифических драм, помогает нам приблизиться к решению загадки. Вернемся к истории Исиды и ангела, изначально «алхимической» по многим пунктам. Но сначала мы должны кратко проследить за теми, кто несет эту информацию, за Хру Шемсу, последователями Хора, сына вдовы.

Согласно Мантео, египетскому историку второго столетия, Хру Шемсу были додинастическими правителями Египта. Тексты Строителя Храма Хора в Эдфу называют их «кузнецы», буквально — «металлическими производителями», и утверждают, что все знание люди получили благодаря их усилиям. Они создали институт королевской власти, и каждый фараон от Менеса до императора Траяна управлял Египтом под их именем. Крылатый диск был их символом, а специальная церемония, «Соединение Диска», проводимая раз в году в каждом храме в стране, символизировала единство государства с источником египетской цивилизации. Потребовался бы многотомный труд, чтобы рассказать о Хру Шемсу в египетской истории. Главные ее моменты включают в себя ранние династические конфликты между королями, правившими под именем Хора и королями, правившими под эгидой Сета; роль Эдфу в возвышении Срединного Королевства Фив; поражение Хиксоса и начало Нового Царства; Сфинкс и Тутмос IV; правление Хенрихора, верховного священника Фив и Эдфу; возрождение второй династии и открытие Египта Греции и позднему Риму Птолемями. В течение трех тысяч лет истории нити Хру Шемсу тесно переплетались с темами египетской культуры и ее потерянной наукой. С пришествием Римской Империи, а затем и Имперской Христианской Церкви, старая религия и культура начали угасать. Однако, они не просто исчезли, но были включены в духовный фон новых, появляющихся мистических религий. Христианству в его становлении особенно помогло его подобие с культом Исиды, который ему предшествовал. Александрия, один из новых городов Александра, воплощала весь этот новый Египет и стала центром образования в позднем классическом мире. Алхимия, в узнаваемой современной форме, судя по всему, берет свое начало на ее семинарах и лекциях, как показывает история Исиды в Кодексе Марсианус.

Автор «Предсказательницы Исиды» был, вероятно, александрийским греком, жившим где-то между 50 г. до н.э. и 50 г. н. э. Он был знаком с еврейским учением об ангелах; видимо, он понимал важность своего материала, и, более того, он пытался связать это очень определенно, составить рецепт. Несомненно, он считал себя одним из Последователей Сына Вдовы, Хора.

Уже в следующем столетии это стало бы христианской метафорой, с Иисусом в роли Хора. Христианские гностики Египта были мощной силой в раннем христианском движении. Так продолжалось до четвертого столетия, когда церковь стала органом государства, и гностики были вынуждены уйти в подполье. За это время гностические идеи проникли всюду в Римской Империи, достигли южной Франции и западного побережья Англии. Как только Христианство стало организованной ортодоксией, эти ранние формы стали преследоваться.

Коптское, или гностическое христианство Египта пыталось сохранить внутреннее ядро древней египетской мудрости, отказываясь при этом от всего, что не вписывалось в новую христианскую концепцию. Получилось очень удачно, и образом самой сокровенной мистерии стал символ Розы-Креста.

На стенах коптского Музея в Каире можно проследить эволюцию этого символа в течение первого и второго столетий. Начиная с могильного камня первого столетия из Луксора, на котором есть смешанный знак из эмблемы Хи-Ро (Chi-Rho), анкха и солнечной ладьи, мы медленно приближаемся к кресту анкху, который превратился в анкх с розой на петле. Ко второму столетию этот анкх стал принятым представлением креста как мистического символа. Здесь у нас есть связь с эзотерической стороной коптской традицией, которая смогла сохраниться, несмотря на царившую ортодоксию. Эта Роза-Крест вместе с гностическими идеями распространилась по всей Империи.

Поскольку Империя развалилась в пятом и шестом столетиях, отдельные группы христианских гностиков остались без средств. Как ветви, увядающие далеко от умирающего дерева, гностические центры Александрии и восток в целом потеряли связь с западом. В качестве попытки подвести итоги на западе была предпринята попытка восстановить Империю, — например, историческим «королем Артуром», Хиотамусом,

королем бритонцев, — но, тем не менее, повсюду уже начали властвовать Темные Века. В седьмом веке ветер принес из Арабии новые силы Ислама, которые смели все старые культуры и завоевали половину мира.

С пришествием Ислама темнота немного рассеивается, и мы видим, что арабские ученые смогли заново открыть греков, давно забытых на западе. В восьмом веке Ябир собрал всю древнюю алхимическую мудрость, и ее объем стал краеугольным камнем всей будущей Алхимии. Суфийские алхимики десятого и одиннадцатого веков сотрудничали с каббалистами Испании, и изучали вновь открытую медицину и философию.

Ко времени Крестовых походов арабы были достаточно далеко от Запада. Несколько крестоносцев, которые являлись Рыцарями Храма, были достаточно умны, чтобы понимать это, и они изучили все, что могли в арабском мире. Частью этих новоприобретенных познаний были секретные знания. Это знание стало центром в духовной революции в Европе. Стали строиться огромные церкви в новом стиле, готические соборы, и зачастую эти стройки финансировались Тамплиерами.

Когда Рыцари Храма были уничтожены в начале четырнадцатого века, множество их тайных рукописей оказалось на эзотерическом рынке, и спровоцировали интерес к герметическим предметам. И так началась эпоха алхимиков-одиночек, начатая Николасом Флемелом и его женой. К началу семнадцатого века, когда появились Розенкрейцеры, алхимия была принята, и следующую сотню лет она превратилась в химию, а внутреннее ее тайное знание стало собственностью Вольных Каменщиков и оккультистов.

Глава третья

Но что такое алхимия? До сих пор мы рассматривали процесс передачи от последователей Сына Вдовы до Вольных Каменщиков XVIII и XIX веков. Возникает вопрос: что именно они передавали?

В современном представлении «алхимия» вызывает в воображении образ растерянного протохимика вместе со всеми его колбами и ретортами, обреченного на бесконечные попытки

создать золото из свинца, кипящего ртушь, от которой он получает галлюциногенные видения. С этой точки зрения, секретное знание — это чистой воды суеверие, а алхимик — введенный в заблуждение дурак. Могло ли простое суеверие вызывать интерес у такого большого количества блестящих умов на протяжении стольких веков? Это кажется сомнительным. Судя по всему, должна была быть какая-то определенная цель, объясняющая всю эту работу. Как мы уже отмечали, «Предсказательница Исида» — это фрагмент, в некоторых местах ответственный за происхождение алхимии в ее современном смысле. Это первый текст, в котором мистицизм переплетается с лабораторными работами. Из текста понятно, что Исида сначала объясняет все с точки зрения философии, а затем проводит физическую операцию, возможно с участием Хора, для того, чтобы продемонстрировать принципы и проиллюстрировать свое мастерство в процессах превращения. Мы можем здесь вспомнить об Алхимическом Методе: открытие, демонстрация и трансмутация. Ключ в этом случае становится источником открытия. Но откуда пришла вся эта информация?

По фрагменту, знание приходит к Изиде от ангела более высокого чина (подразумевается, по крайней мере, планетарный уровень бытия), который раскрывает знаки Нюит и Хонсу и зовется Амнаэлем. Этот ангел, безусловно, уникален, потому что не встречается ни разу в еврейской системе ангелов. Есть слабое подобие по звучанию венецианским ангелам Ханаэлю и Анаэлю. Однако эта линия догадок скоро отпадает, потому что Исида — Утренняя Звезда, стало быть, она учится у самой себя?

Легче всего не напрягаться в ангельском правописании и оставить название так, как оно есть: *Amp-el*, ангел Амона. Это имеет смысл до тех пор, пока во фрагменте присутствуют исключительно египетские мотивы, и дает нам образ Троицы древних Фив. Исида получала знания алхимии от совершенного ангельского существа, которое совмещало в себе аспекты Звезды, Нюит, Луны, Хонсу и Солнца, Амона-Ра. Еврейское правописание дает нам подсказку, позволяющую понять природу этого составного существа. Полностью написанное имя составляет 123, число трех частей имени Бога АНН YHVH ALHYS, а так же отсылает нас к верхним трем сефирот Древа Жизни, Бина,

Хокма и Кетер. Если мы поделим имя на *Atp* и *ae*, мы получим 91 и 32; оба числа относятся к Древу Жизни в целом.

Это составное существо может рассматриваться как сумма всех каббалистических знаний, дух трансцендентности. Но до того, как передать Исиде знания, существо дает ей великую присягу. Первая часть клятвы создает четвертичное пространство, своего рода матрицу действительности. Далее ангел продолжает: «я заклинаю Тебя именем Высоты Небес и Глубины Подземного мира; я заклинаю тебя именем Гермеса и Анубиса, воем Цербера (*Kerkogos*) и стража Дракона; я заклинаю Тебя именем лодки и ее перевозчика, Харона; и я заклинаю тебя именем трех потребностей, кнута и меча.»

Гермес и Анубис достаточно понятны; они — Тот, или Тахути, и Анубис, два египетских божества, участвующие на Суде Осириса. «Вой *Kerkogos* (прошу прощения, имелся в виду конечно не Цербер, ошибка в первой главе. — прим. переводчика) предполагает *Keges*, собакообразный вариант греческой валькирии. *Ker* — это страх или преступное намерение, а *kogos* может быть представлено как крест. Это объясняет клятву, как заклинаемую «злым крестом» и стражем-драконом, очень интересная комбинация. Лодка и перевозчик — транспортное средство и гид, мотив, который позднее станет одной из фундаментальных концепций некоторых суфийских Орденов. Три потребности, кнут и меч намекают на масонские посвящения. После этой клятвы, которая действительно являлась инициацией, великое Существо рассказывает Исиде секрет: «Только Природа может преодолеть Природу». Она демонстрирует это Хору физическим процессом трансмутации. Превращение прошло успешно, и она получает «препарат, эликсир Вдовы».

Исходя из этого, мы можем полагать, что алхимическая тайна является троичной, или, скорее, совмещающей три преобразования в одном. Внутренняя трансмутация включает сознательную очистку психо-сексуальных энергий и жидкостей. Внешняя — это достижение способности использовать эти энергии для произведения превращений на физическом плане, включая элементы. Третья занимается непосредственно проблемой времени, от темноты железного века к блеску Золотого. Помните, Исида не могла начать операцию, пока звезды не были в нужном

положении. Сейчас мы можем рассмотреть природу трансмутации через призму алхимии. Это не только превращение, некое действие, совершенное индивидуально или совместно, влияющее на окружающую обстановку. Это глобальный универсальный процесс, затрагивающий природу времени, времен, совершенно уникальный образом. Наш самый ранний алхимический текст подтверждает эту гипотезу. Большую часть секрета составляла проблема времени: «после прохождения кайрои (kaïroi) и необходимого движения небесной сферы...»

Поскольку тайна была передана через разных адептов Братства Вдовьего Сына, информация дошла лишь фрагментами. Из-за этого некоторые посвященные получили обрывочные сведения без полного понимания того, как эти части связаны со всей древней наукой. Самая сокровенная тайна была о природе времени, и секрет всех секретов, согласно Текстам Строителей в Эдфу, касался начала и конца времени.

Глава четвертая

Наши древнейшие алхимические трактаты указывают нам на проблески древней науки, в ядре которой мы можем узнать алхимию, как самую сокровенную ее часть. Алхимия, как отдельная наука, появилась из интеллектуальных и духовных дисциплин Александрии в первых трех веках нашей эры. В то же самое время она стала частью духовной традиции Гностиков, как оппозиция ортодоксальному и апостольскому христианству.

«Гнозис», греческое слово «знание», подразумевает прямой мистический опыт, схожий с тем, который испытывали адепты тайных языческих школ. Действительно, раннее Христианство появилось как разновидность еврейских мистических учений, у которых в классическом мире была репутация магических, что помогло быстрому его распространению и расширению. В Египте Христианство было принято как другая форма почитания культа Исиды и Гора, который пронизывал собой весь древний мир веками до нашей эры.

Так же, как и мистерии Исиды, раннее Христианство и алхимия были во власти женщин. Нужно только почитать Новый Завет, чтобы увидеть, насколько влиятельны были

женщины во время основания Христианства. Ключевой фигурой в алхимии и гностическом Христианстве была таинственная Мария, прозванная Еврейкой.

Новый Завет полон Мариями, что вызывает значительное замешательство. Есть Мария — мать Иисуса и Мария Магдалена — проститутка, и так далее. Гностики убирают напряжение, представляя Марию Магдалену женой и ближайшим другом Иисуса. Согласно Евангелию от Марии, одному из текстов, обнаруженных Нагом Хаммади в 1947 г., Иисус рассказал ей секреты, которые не смог передать своим апостолам. Достаточно интересно, что в некоторых гностических сектах, таких как, например, секта Офитов, считается, что Мария Магдалина и самый ранний из засвидетельствованных документально алхимических авторов, Мария Еврейка, являются одним и тем же лицом.

Кем бы она ни была на самом деле, Мария Еврейка была виртуозным алхимиком-практиком и изобретателем серий технических устройств, до сих пор используемых сегодня, таких как горячая ясеневая коробка для сохранения тепла, коробка удобрений для длительного сохранения тепла и двойной паровой котел, до сих пор называющийся «пароваркой» во Франции. Ничего из ее записей не сохранилось, но она с большим уважением цитируется Зосимусом и другими ранними компиляторами алхимических текстов. (Зосимус полагал, что она является Мириам, сестрой Моисея.)

Родная сестра Зосимуса, Тэосебия, обладала значительной репутацией алхимика по праву. Но самой главной из ранних алхимиков-женщин была Клеопатра, автор классической Хрисофии, труду по Золотому Деланию. В этой работе, совмещенной с «Исидой — Предсказательницей», части Кодекса Марсианус XI века, мы находим древнейшее изображение змея — Уробороса, поедающего собственный хвост. Этот могущественный символ космического цикла наполовину черный и наполовину белый, и соответствует древнегреческой мысли о «сумме всей философии». На той же рукописной странице, под подобной эмее двурогой луной, мы видим ряд восьмилучевых звезд. Это напоминает гностический Огдоас, совокупность небесных сил, древнеегипетский нетер в восьмеричном виде.

Напоминающая обоих Огоад Гермополиса, города бога Тота или Тахути, и гностические системы Василида и Валентинуса, восьмилучевая звезда стала так же особым символом Марии, матери Иисуса. У пифагорейцев она символизировала, как вывел Эратостен, «двойную полярность элементов, производящую стабильность». Алхимик семнадцатого века Бэзил Валентин (обратите внимание на совпадение с Василидом и Валентином) провозгласил, что восьмилучевая звезда символизирует философскую ртуть и завершение первой стадии Великой Работы.

Наиболее известный из всех ранних алхимических текстов, Изумрудная Скрижаль Гермеса Трисмегиста, стал через столетия настольной книгой любого алхимика. Традиционно считается, что Скрижаль была найдена в мумифицированных руках самого Гермеса, «в малоизвестном захоронении, где лежало его погребенное тело», как утверждает Ябир, где-то в пределах Великих Пирамид Гизы. Текст, как его передал Ябир, очень короткий и малопонятный. Это важно, как в историческом, так и в символическом смысле, что полный текст требует экспертизы. Эта версия получилась благодаря сопоставлению трех древнейших латинских переводов с арабских оригиналов, и их последующих переводов на английский. Цель заключалась в том, чтобы дать настолько ясную и простую версию, насколько возможно с этим малопонятным текстом.

«Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И так все вещи произошли от Одного посредством Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление. Отец ее есть Солнце, мать ее есть Луна. (5) Ветер ее в своем чреве носил. Кормилица ее есть Земля. Сущность сия есть отец всяческого совершенства во всей Вселенной. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого нежно, с большим искусством. Эта сущность восходит от земли к небу и вновь нисходит на землю, воспринимая силу высших и низших (областей мира). Так

ты обретаешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая тьма. Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую тонкую вещь и проникнет всякую твердую вещь. Так сотворен мир. Отсюда возникнут всякие приспособления, способ которых таков (как изложено выше). Поэтому я назван Триждывеличайшим, ибо владею тремя частями вселенской Философии. Полно то, что я сказал о работе произведения Солнца.»

Каким бы не было настоящее происхождение этого текста (мы привели версию из божественной инвокации Амона-Ра, записанной на Лейденском папирусе, строки 5—20, колонка 29; это магический греко-египетский текст второго века, похороненный с его неизвестным владельцем в благородном некрополе на западной стороне Фив), он ценен, как алхимический, что очевидно в свете нашего рассмотрения фрагмента «Исиды — Пророчицы».

На шестой строчке инвокации Амона Ре мы читаем: «Звездный Лотос, небеса, в их высоте и ширине, открыты; я становлюсь чистым светом... истинно, безо всякой лжи.» В арабской версии Ябира это выглядит так: «благодаря этому тьма покинет вас». «Слава мира» — это воодушевленный накал живого золота, производящий излучения «чистого света», увиденного алхимиками, когда их Великая Работа подошла к концу и золото появилось в их печи. Однажды они познали правду, о которой говорит нам Изумрудная Скрижаль, и тьма покинула их, фигурально и буквально.

Один неизвестный маг из Фив, живший в начале второго века и бывший современником псевдо-Клеопатры, является автором папируса, мудрость которого дала много важного практического материала для поздних алхимических теоретиков, таких как Олимпиодорус и Стефанус из Александрии. Стефанус, живший в седьмом веке, который посвятил свои «девять уроков по Химии» западному императору Гераклу, является пограничным автором между классическим периодом, из которого появилась алхимия, и новым миром христианской ортодоксальности. В то время, как обращенный в христианство греческий Герметизм развивался на востоке как духовная индульгенция для мистиков и академических монахов, на западе

традиция безжалостно преследовалась. Церковь рассматривала герметизм, как языческую заразу.

Западное Христианство, и даже некоторые из алхимиков, полагали, что исследование скрытой работы природы является святотатством. Это пахнет запретным плодом Древа Познания в эдемском саду и является, в конце концов, частью запретных знаний и искусств, данных человечеству падшими ангелами. Приобретение знания подобно вкушению плода, позволяет человеку стать выше Бога. Если мы доверяем Изумрудной скрижали, алхимия содержит в себе тайну независимого создания.

Исходя из этого, нетрудно видеть, что поздние алхимики, начиная с Олимпиодора в начале пятнадцатого века, были преследуемы символикой Древа Познания и змея, его хранителя и искушителя. Частично этому способствовало влияние гностических сект типа Офитов, которые поклонялись змею, как мудрецу, знавшему истину, данную человечеству для того, чтобы освободиться от власти иллюзий демиурга Иалдабаофа. Через некоторое время эти символы станут наиболее сакральными во всей алхимической традиции.

Однако, ничто не помогло им выдержать удар ортодоксии в четвертом и пятом веках. В конце четвертого века император Теодор приказал уничтожить все языческие храмы. Серафим александрийский и все его библиотеки были сожжены. Гипатия, последний философ-алхимик среди женщин, могла сохранить часть библиотеки и продолжать занятия. Но ее убийство в 425 г. нашей эры положило конец всем языческим знаниям Египта. Остатки учения перебрались в Афины, где были окончательно уничтожены Юстинианом в 529 году.

Пока тьма накрыла Европу на западе, небольшой герметический ренессанс вспыхнул в Константинополе. Некоторые из языческих греческих компиляций попали во Францию, будучи купленными загадочным королем позднего средневековья Франциском Первым. Несколько столетий позднее один молодой студент искусств найдет эти манускрипты чрезвычайно ценными. В них, как мы можем предположить, он нашел несколько похожих символических ключей, о которых мы только что упомянули. Если бы не арабы, многие из них были бы потеряны в пятом и шестом веках.

Глава 5

Как видно из фрагмента «Предсказательницы Изиды», гностические идеи и алхимия относятся к более раннему периоду и опережают христианство. Ранняя версия «Изумрудной скрижали», погребенная вместе с ее анонимным владельцем в Фивах, является ни чем иным как фрагментом того, что по сути является «гностическим» магическим текстом. Следует понимать, что Алхимия представляет специфическое ответвление древних креативных наук, изучающее проблему троичной трансмутации. Гностицизм же, в самом широком смысле, представляет собой мировоззрение, в поле которого такие трансформации могут иметь место.

Наше исследование наиболее ранних алхимических текстов говорит о наличии двух ключевых компонентов алхимического процесса — время и тайминг — однако в самих текстах этот процесс не связан напрямую с концом света. Эта связь проявляется как подтекст и изначально принадлежит именно гностической науке, откуда и исходят идеи алхимии. В сердце гностицизма лежит особое видение конца света. Это течение выработало свой собственный эсхатологический оттенок задолго до того как христианство снабдило гностицизм своим новомодным мифом.

Почти каждая культура на планете, включает в себя миф о катастрофе, обычно о всемирном потопе. Во многих традициях бедствие представлено как падение золотого века; в некоторых оно является божественным наказанием за грехи человечества. Гностицизм представляет собой характерную смесь из персидского зороастризма, иудейской эсхатологии, египетской космологии и греческих философских методов и попытку синтезировать все древние представления о конце света в одно апокалипсическое единство.

Несмотря на то, что под лейблом Гностицизма скрывается невероятное количество различных и порой противоречивых систем верований, все же, среди них вполне возможно найти путь обобщенному виду основной гностической космологии. Основные принципы гностицизма содержат одновременно как доброго, так и злого богов, что переворачивает обычное восприятие конца света, предлагая его более изощренную версию.

Во времена создания мира, силами зла, дух Света в виде отдельных искр был заключен в тела людей. Секты гностиков видели свою цель в том, чтобы вернуть индивидуальным искрам возможность воссоединиться со Светом через процесс искупления. Весь этот мир и его история являются работой злого демиурга, иногда называемого Иалдабаоф, выполняющего свою задачу держать человечество как можно дальше от его истинной судьбы — выйти за собственные пределы.

Каждая душа после освобождения отправляется к раздробленному источнику божественного света. Душа возвращает свою искру света обратно в источник, который становится более полным по мере того как все больше душ возвращают свои искры. Постепенно, когда все души вернут свои искры, материальная вселенная, оставшись без света, прекратит свое существование. Этот буквальный «конец света» синтезированный из элементов Египетской, Персидской и Иудейской мифологий можно считать основой для широкого разнообразия гностических традиций, включая и ту новую идею Миссии, пришедшую из иудаизма, которой суждено в течение века с небольшим превратиться в христианство.

В действительности, многие секты гностиков верили, что обладали истинным смыслом учения Христа, однако большинство из них не верило в Иисуса-человека из плоти и крови, страдавшего на кресте. Для гностиков Иисус был божественным посланцем и ангельской фигурой; принимаемый за человека, он был послан, чтобы открыть скрытое знание о пути возвращения, пути из этого мира тьмы. В этом смысле, возвращение Христа не относится к физическому миру, но является духовным актом. Воскрешение становится метафорой опыта торжества Духа над смертью, потенциально доступного для каждого.

Настроения гностиков, которые настаивали на необходимости непосредственного и персонального опыта спасения и возвращения к свету, сильно контрастируют с появившейся в то время ортодоксальной позицией, гласившей, что единственным источником духовного авторитета и знания могут быть только апостолы — свидетели воскрешения. Гностики, в свою очередь, повысили градус конфликта, причислив Марию Магдалену, являющуюся, по их мнению, женой Иисуса и сестрой

Марты и Лазаря, а также первой свидетельницей воскрешения, к ключевым теоретикам Гностицизма. Как было отмечено ранее, некоторые секты гностиков считали, что Иудейский алхимик первого века нашей эры по имени Мария в действительности была Марией Магдаленой. Для многих сект Мария, мать, жена и сестра богочеловека была ни кем иным как Изидой, Королевой небес. Поначалу довольно странно думать о Марии Магдалене как об одной из основательниц алхимии известной как Мария Иудейка. Но, мы помним, что ортодоксальное христианство со временем стало единственным Христианством, и большая часть информации о невероятном интеллектуальном и духовном подъеме первого века была намеренно скрыта. За этим расцветом культуры, однако, лежат идеи гностиков о Конце Света, оставляющие надежду на воссоединение с божественным источником. Не будет большим преувеличением сказать, что ортодоксальное христианство стало политическим институтом обеспечивающим власть над духовной сферой общества.

Следует добавить, что чем больше внимания мы уделяем изучению Евангелий и ранних гностических и алхимических текстов, тем сложнее отрицать тот факт, что христианство принадлежит к той же духовной традиции. Только в Евангелиях и других раннехристианских текстах процессы трансформации напрямую связаны с представлениями о конце света (эсхатологией) и представляют неделимое целое. И в этом оригинальном контексте, если мы можем взглянуть на Иисуса Христа как на мага, то не будет большой натяжкой мысль о том, что его жена была алхимиком.

Глава 6

В основе христианства лежит мистерия. Христиане-гностики приняли эту мистирию, в то время как официальные христиане Империи искали возможности свести ее к минимуму, контролировать ее и вербализовать. Но мистерия сохранялась, и даже соборы церквей четвертого века не в состоянии были полностью запретить или затемнить ее.

Наш современный взгляд на конец света запутан с магической мистерией в самой сути христианства. Чтобы понять

эту мистерию, ее алхимическое и апокалиптическое значение, нам нужно сначала посмотреть на то, как иудейская культура Палестины первого века стала развивать свой особенный взгляд на конец всех вещей.

Существование Ветхого Завета само по себе не уникально. И во многих других древних источниках идея конца света столь же навязчива. Сказания о Потопе, подобные рассказу о Ное в Книге Бытия, характерны почти для каждой традиционной культуры планеты. История Ноя происходит от месопотамского рассказа, вплетенного в «Эпос о Гильгамеше». Однако Ветхий Завет уникален. Вместо того, чтобы рассматривать рассказанное в нем как хронику или же собрание мифов, Ветхий Завет был составлен как способ показать сверхъестественное вмешательство Бога в текущие дела людей.

Ранние книги Ветхого Завета показывают некое историческое единство, как если бы они были задуманы как несущие единый смысл, даже если они были написаны в разное время и при разных обстоятельствах. Следовательно, течению времени смысл придается исполнением цели Бога. Этот смысл исторической духовности сделал иудейский взгляд на мир, так же, как и произошедший от него христианский, крайне восприимчивым к идее конца всех вещей.

Однако, это ощущение единства само было результатом апокалиптического события, взятия Иерусалима вавилонянами в 587 г. до н.э. и последующим возвращением изгнанников поколение спустя. Книга Закона Моисеева, которую Ездра читал собранию израильтян на освящении восстановленного Храма в 445 г. до н.э., была объединением древних текстов, найденных в развалинах Храма, и месопотамских мифов, впитанных во время вавилонского пленения. Эта новая версия подчеркивала власть Бога иудеев наказывать или вознаграждать Его народ. Исторический характер влияния Бога не был утрачен у выживших в изгнании, которые слушали эту версию Книги Закона.

В дополнение к новому смыслу причастности Бога к труду истории, изгнание добавило еще один элемент к зарождающейся религии иудаизма. Если до изгнания иудейские пророки в основном были озабочены социальными проблемами Израиля и отношением Израиля к плану Бога для него, то после

возвращения фокус переместился на еще больший апокалипсис, космических масштабов.

Ветхозаветные пророки — это слово происходит от греческого слова, обозначающего полный экстаз — появились около 1000 г. до н.э. как своеобразные монотеистические шаманы. «Невиим», или «говорящие с Богом», рассматривались, наравне со священниками и мудрецами, как важная составляющая духовного здоровья еврейского народа. Было великое множество таких пророков, которые перед большой возбужденной толпой исполняли безумные ритуальные танцы и песни, каковые, подобно ритуалам, сопровождавшим Оракул Страны Тибет, заканчивались пророчествами. Начав с изгнания Адама и Евы из Эдемского сада и с Потопа, пророки вскоре начали концентрироваться на греховной природе Израиля и приближающемся Дне гнева Господня.

В 760 г. до н.э. Амос начал эту тенденцию, которая продолжилась с нарастающей безотлагательностью, пока не исполнятся пророчества. Иеремия, пророк вавилонского завоевания, был первым, кто связал судьбу Израиля с высшим предназначением Вселенной. Он предсказал, что «небеса поколеблются» лишь от ужаса перед Божьим наказанием. Для тех, кто пережил завоевание вавилонянами, оно, конечно же, ощущалось подобно концу света. Все, что было сущностью Божьей милости: родина, храм и право на царствование — все было отнято и разрушено.

Иезекииль, бывший священником в храме во время завоевания, являет собой первого из новых пророков апокалипсиса. Как и Иеремия, он предсказывал конец народа Израиля и разрушение храма. Однако Иезекииль использовал поразительное количество символов: пылающие колеса, высохшие кости, колесницы и многоголовые ангелы с чудесными лицами — чтобы создать надмирный образ преобразовательных и апокалиптических процессов. Он собирает вместе практически все элементы, использованные следующими за ним пророками для описания Конца Света, и добавляет еще несколько новых: царь из дома Давидова, который будет править всем человечеством, идея об очищенном избраннике, который выживет, и, самое важное из всего — восстановление великого Храма в Иерусалиме таким, каким задумал его Бог.

Эта идея физического Нового Иерусалима легла в основу представления Храма в Откровении Иоанна, и внесла свой вклад в гностическую идею хилиазма.

Однако образ апокалиптического мессии создал Второисайя, современник Иезекииля по изгнанию. Мессия придет, как сказал Иезекииль, из Дома Давидова, и его будут бичевать и отвергнуть. Его послание будет более воспринято язычниками, нежели евреями, однако в конце концов евреи будут провозглашены избранныками Бога. Будет объявлен новый завет, и будут созданы новое небо и новая земля. Пустыня вновь станет плодородной, и солнце никогда не зайдет.

Именно этот образ мессии сформировал мысли и действия Иисуса. Кажется, что он создавал случаи своего обучения так, чтобы соответствовать ожиданиям пророчеств Второисаии. И те, кто был рядом с ним, кто думал, что он и есть мессия, знали и понимали эти апокалиптические связи.

Общепринятые верования по поводу конца света в то время, когда Иисус начал свое учение, включали несколько ключевых компонентов. Первым признаком Конца должно было стать восстание Израиля, Божьего народа, против злых сил Гога, злого князя Тьмы, под которым все понимали Римскую Империю. Примерно за сто лет до рождения Иисуса произошло несколько таких восстаний. Одно, под предводительством Иуды Маккавея, почти удалось. Однако любая попытка бунта лишь помогала усилению власти Рима.

За этим восстанием придет День Господень, Страшный Суд, проявление Гнева Божия на грешников. Затем народ Израиля будет воссоединен и вернуться все изгнанники. Мертвые воскреснут и смогут увидеть последний этап, царство Мессии в новом земном раю. И, конечно, с восстановленным Богом Храмом в центре.

В этом контексте, роль Мессии была проста: победить злого Князя мира и возвестить золотой век. Сложно сказать, как Иисус видел себя по отношению к этим ожиданиям. Никто не записывал учения Иисуса при его жизни. В течение 35 лет после его смерти его идеи жили лишь в устных словах проповедников и учителей. Учения Иисуса самопроизвольно адаптировались к ожиданиям слушающих.

Современникам Иисус казался творящим чудеса волхвом, которые часто встречались в беспокойной Палестине. Со стороны он виделся подобным другим великим магам, таким, как Аполлоний Тианский, о котором также было написано несколько подобных Евангелий Жизнеописаний. Галилея, родина Иисуса, лишь недавно, около ста лет назад, обратилась в иудаизм и все еще хранила сильный дух местного язычества. На этом фоне первичная значимость Иисуса выводилась из его способности творить чудеса.

Волхвы, подобные тем, о которых говорится в Евангелии от Матфея, следовавшие за звездой к месту рождения Иисуса, были подобными пророками фигурами с определенными этическими и эсхатологическими учениями. Иисус был подобной фигурой, он учил о Царствии Небесном, привлекал последователей и совершал чудеса. Разница была в особом подчеркивании иудейских мессианских концепций. Иисус сам себя называл «Сыном человеческим» — так называл Второисайя страдающего и побеждающего спасителя.

Но мистерией в основе его учения была природа и сроки пришествия Царствия Небесного. Не может быть сомнений, что Иисус оставил своих ранних последователей с убеждением, что мир скоро придет к своему концу. Его смерть и воскресение символизируют триумф праведности над злым Князем мира сего, и его возвращение провозгласит начало новой фазы, Дня Суда. Он заявил даже, что некоторые из тех, кто жил в то время, будут еще живы, когда он вернется.

Если конец ожидался в любой момент, тогда не было смысла записывать учения Иисуса. Через много лет, когда конец так еще и не наступил, старшие члены общины стали записывать свои воспоминания. Евангелия произошли из этих ранних источников. Евангелие от Марка, написанное около 70 г. н.э., использовало общий документ учения, известный как Q, как источник, вокруг которого автор сплетал историю жизни Иисуса. Следующее Евангелие, от Матфея, написанное между 80 и 100 г. н.э., использовало похожие технику и источник, но добавило к ним гораздо более высокий уровень понимания.

Евангелие от Матфея дает нам наиболее сложный взгляд на учение Иисуса о Конце Света и будущем Царствии Небесном.

Оно было написано кем-то, кто осознал мистерию сути христианства. От Матфея мы слышим о египетских связях Иисуса, Вифлеемской звезде и путешествии мудрецов с востока, избении младенцев и многие другие истории с глубоким эзотерическим значением.

Мистерия открыто провозглашается в Евангелии от Матфея при начале служения Иисуса. Матфей цитирует Второисайю: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». Во исполнение пророчества, говорит нам Матфей, Иисус начал проповедовать: «Покайтесь, ибо Царствие Божие близко».

Чтобы увидеть это немного яснее, нам нужно на мгновение ступить за пределы христианства и посмотреть на еще один египетский магический текст, на этот раз из Парижского папируса, одной из жемчужин, найденных в Египте учеными Наполеона. В папирусе IV, строки 475—830, мы находим ритуал для достижения бессмертия путем вдыхания Света. Кандидату указывается вначале семь дней проводить ритуалы и затем на три дня отступить в темноту. На утро одиннадцатого дня кандидат должен встать лицом к восходящему солнцу и призвать: «Первоисточник всех источников... сделай мое тело совершенным... чтобы я мог вновь участвовать в бессмертном начале... чтобы я мог быть вновь рожден в мысли... и чтобы святой дух дышал во мне».

С этими словами кандидат вдыхает первые лучи восходящего солнца, и затем оставляет свое тело и поднимается в небеса, наполненный Светом. «Ибо я Сын (Солнца), я превосхожу границы моих душ, я (магический символ Света)».

В Евангелии от Матфея 5:14 Иисус утверждает: «Вы свет мира». Это также перекликается с Изумрудной скрижалью в сравнении успешного преображения с самопроизвольным испусканием света или свечением. Господня молитва, которая появляется в Матфея 6:9—13, тоже перекликается с Изумрудной скрижалью. Когда Царство небесное будет достигнуто, говорит Иисус, тогда небо и земля, верхнее и нижнее будут подобны. Главы 24 и 25 предлагают нам набросок грядущего апокалипсиса, говоря: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба». Он также говорит нам, что

будет «как во дни Ноя» перед возвращением Сына Человеческого, кроме того, что никто не будет знать точного дня и часа. Никто-то есть все, кроме посвященных.

Стихи 43 и 44 главы 24 Евангелия от Матфея говорят, что те, кто последуют за Сыном Человеческим, будут на самом деле способны счесть сроки, и потому нужно ждать в бодрствовании. Когда он вернется, глава 25 стих 31 говорит нам, что он отделит овец от козлов, тонкое от грубого, основываясь на их сострадании к ближнему.

У Матфея мы также находим свидетельство воскресения, данное Марией Магдалиной, дополненное собственной метафорой света. «Вид его был как молния», говорится там, и Мария поначалу не узнала его. Свидетельство воскресения у Матфея заканчивается вознесением Христа в Галилее и его провозглашением Великого Свершения. Последняя строка Евангелия идет к сути мистерии: «И се, Я с вами во все дни до скончания века».

В сущности христианства мы находим алхимическую трансформацию и знание о конце времен. Гностики понимали и принимали этот взгляд христианства. На короткий, яркий момент казалось, будто знание пути возвращения было готово торжествовать над злым демиургом и тюрьмой материи. Надежда, которую оно предлагало, остается обещанием в самой сути учения Иисуса. Как думали гностики, Мессия открыл путь. Однако демиург так же быстро его закрыл.

Глава 7

Вскоре после того, как были написаны Евангелия, автор, который назвал себя Иоанном, возможно, тот же самый апостол Иоанн, сын Зеведеев, записал видение, которое было у него во время заточения на острове Патмос в Эгейском море. Апокалиптические видения Иоанна стали официальной и ортодоксальной версией конца света, по большей части из-за его идентификации с возлюбленным апостолом Евангелия от Иоанна. Его откровение стало Откровением, когда апостольская церковь сомкнула ряды против гностиков и римлян-язычников.

В ранней церкви было много различных версий апокалипсиса, точно так же, как в ней было много различных евангелий.

Со времен Иезекииля и Даниила развилась целая литературная традиция пророческих апокалипсисов. Многие из этих текстов, такие, как свитки Мертвого моря, считающиеся сейчас остатками храмовой библиотеки, были найдены в раскопках лишь в XX веке. Из этих источников мы можем видеть, что ранняя церковь, стремящаяся к некоему единству, выбрала видение Иоанна как подлинный образ конца света.

Иудейское христианство не пережило разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. Евангелия, все написанные после этого апокалиптического события, отражают христианство, потерявшее свои местные мессианские корни и стала вместо этого всеобщей мистериальной религией. Три так называемых синоптических Евангелия, от Матфея, Марка и Луки, были составлены в ответ на центральный вопрос: кто обладает властью в рамках движения? Ответ Евангелий ясен: лишь апостолы и их духовные последователи могут заявить о законной власти над церковью.

В начале второго века мы можем определить начала ортодоксальности. По мере того как распространялись апостольские евангелия, развивалась организация, которая включала дьяконов, чтобы присматривать за людьми, священников, чтобы проводить церемонии, и епископов, чтобы применять власть апостолов в их отсутствие. Цепочка подчиненности была очень ясной и простой. Бог послал Христа, который призвал апостолов. Им Он вручил ответственность за Свою церковь, а они, в свою очередь, рукополагали лидеров отдельных христианских общин.

Однако мистический аспект христианства распространялся по всей Империи, смешиваясь со многими другими течениями, такими, как по сути своей языческие воззрения гностицизма. Так создалось обширное христианское движение, которое было далеко от удовлетворенности простой апостольской интерпретацией духовной власти. Гностики, в частности, настаивали на личном опыте восприятия Христа, не опосредованном никакими священниками или епископами. Это было, разумеется, намного более исключительно и трудно для достижения, чем апостольская гарантия немедленного спасения, дарованная через веру и подчинение.

Ортодоксальное, апостольское христианство стало массовым движением в конце второго века, в то время как группы гностиков

уменьшились до закрытых сообществ адептов. Другие религии спасительного толка, такие, как подобие христианства под названием «митраизм», соревновались за приверженцев и поддержку Империи. К 180 г. н.э., когда Ириней составил свой авторитетный список канонических книг Нового Завета, с Откровением Иоанна в качестве официального апокалипсиса, официальное христианство укрепилось как мощная социальная и политическая сила. Более чем за столетие, перед лицом периодических преследований различными императорами, официальная церковь накопила свою силу и влияние. Сильнейшие преследования начала четвертого века были, подобно мелиоративным работам, последней попыткой сдерживать эрозию имперской и языческой власти, вызванную ростом христианства с его призывом к власти Бога, управляемой апостольскими епископами.

Книга Откровение имела за собой авторитет апостола Иоанна, любимого ученика, сидевшего рядом с Христом на Тайной вечере. В ней Христос, через Иоанна, обращается напрямую к семи церквям Азии, читая им нотации и ругая их, и при этом предупреждая о грядущем времени преследований. И затем Иисус приглашает Иоанна: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Иоанн поднимается к небесному престолу и видит серафимов, упомянутых Иезекиилем. Он видит также агнца, который снимает семь печатей и открывает будущее.

Это длинное, сложное и странное видение, кажется, имеет целью воодушевить верующих в их сопротивлении давлению культа Императора. Некоторые из церквей, к которым Христос обращается через Иоанна, защищали политику соглашательства с римскими властями. Это следовало прекратить, поскольку решающее сражение между Богом и Сатаной было неизбежно. Сатана, в форме Римской империи, будет усиливать преследования верных, но они должны быть стойкими, даже перед лицом смерти. Они закрыты для всякого духовного вреда, хотя их тела могут испытывать страдания, и они в любом случае будут оправданы, когда Христос вернется уничтожить грешников.

Рим представляется в Откровении как великий зверь, вавилонская блудница, а его император — как Антихрист. Когда Христос вернется как Царь царей, он поведет небесные силы

на битву со Зверем и царями земли. Христос победит и затем будет править тысячу лет — это единственное место в Новом Завете, где упомянуто тысячелетнее царствие Христа. После этого, Сатана восстанет из бездны и вызовет Христа на битву. Бог пошлет огонь с неба, и Сатана, зверь и лжепророк — все будут изжарены в озере огненном.

Это событие возвещает день Страшного суда. После наказания грешников и воскрешения святых, Бог решает жить среди людей, и потому создает новое небо и новую землю, вместе с Новым Иерусалимом. В этом Новом Иерусалиме нет видимого храма, и нет нужды в солнце и луне. Присутствие Бога и Христа дает столько света, что здесь никогда не бывает темно. Из середины нового города текут воды реки жизни, а на ее берегу стоит Древо жизни, которое непрестанно плодоносит. Избранные увидят лик Бога и оттого станут бессмертными, царствуя «во веки веков».

Клентий [Кленфий], поэт-гностик начала II века, знал об Откровении Иоанна и впледел его в свой собственный труд, ныне безвозвратно утерянный кроме оставшихся цитат в труде Оригена о хилиазме. Он завоевал много последователей, уча, что тысячелетие, предсказанное в Откровении Иоанна, будет физическим земным раем, где чувства «будут испытывать наслаждения и удовольствия... Это будет тысячелетний период для празднования свадеб».

Ориген был первым авторитетным христианином, который дискредитировал общее представление о Царствии небесном как земном рае. Он подменил духовным и личным царством буквальный и коллективный апокалипсис, описанный в Откровении Иоанна. Ориген объяснил, что небесное пиршество, предсказанное в Откровении и так восхищавшее хилиастов, нужно понимать как духовную пищу, получаемую от Христа.

Однако идею физического Нового Иерусалима из золота и драгоценных камней оказалось сложно поколебать. Хилиазм продолжал плодоносить по краям ортодоксальности более чем тысячу лет. Как мы увидим, идея физической трансформации, которое сопровождает конец света, станет внутренней тайной всего западного оккультизма. В алхимии процесс трансформации будет изучаться в отрыве от его гностических и хилиастических

корней. Это раздробление древнего знания привело к множеству тупиков и напрасных поисков. Время трансформации стало более важным, чем трансформация времени.

Даже хилиасты и другие гностики соглашались с Ипполитом, епископом Порту, который вычислил историю мира и нашел, что империей антихриста может быть только Рим. Он считал, что его вычисления доказывают, что до апокалипсиса осталось примерно сто лет. Это провозглашалось как хорошая новость. Христиане пока что были не слишком успешны в обращении мира в свою веру. Они чувствовали, что могут использовать еще немного времени до Конца.

В течение двух с половиной столетий существования христианства, Римская империя была злейшим врагом, правительством злого Князя мира сего, антихриста. Однако затем, во второй половине IV века, случилось нечто странное. Будущий Князь мира сего выиграл битву за пределами Рима и посвятил свою победу власти Христа. Битва у Мульвиева моста сделала Константина императором, и с ним христианство стало имперской религией.

Этот внезапный переворот должен был казаться чудом самим христианам. Ранние годы IV века видели жесточайшие преследования христиан за все время эры Рима. Даже епископов церкви принудили отказаться от своей веры, и в обширных районах востока Империи христианство стало исчезать. На западе же преследования, наоборот, приводили к возрастанию числа христиан, и Константин использовал этот факт как политический инструмент. На Мульвиевом мосту постоянная поддержка христианства для него стоила дюжины легионов — так заметил он потом Евсевию, своему биографу.

Флавий Валерий Константин был флибустьером Империи, в великих традициях Юлия Цезаря и Октавиана Августа. Урожденный сын одного из четырех «цезарей» империи, назначенных последним великим языческим императором, Диоклетианом, Константин пропахивал свой путь сквозь политические интриги, которые начались после сложения Диоклетианом своих полномочий в 305 г. н.э., пока, в полдень 27 октября 312 г., Константин не окружил своего последнего противника, ненавистника христиан Максенция, у Сакса-Рубра (Красных

скал) близ Тибра, с единственным путем к отступлению — по Мувлиеву мосту.

В сущности, эта битва решила судьбу и Империи, и христианства. Оба они стали сиамскими близнецами вечером перед битвой, когда Константину было видение. Располагая свои легионы для завтрашней битвы, Константин увидел в небе огромный пылающий крест с надписью по-гречески *en toutoi nika*, «сим победиши». В ту ночь он видел сон, что явился Христос и приказал ему сделать пылающий крест воинским штандартом. Константин проснулся и послал за своими кузнецами. Он рассказал им свой сон и приказал им изготовить новый штандарт, составленный из двух первых букв греческого слова «Христос»: «кси», похожей на крест, и «ро», напоминающей изогнутый посох.

Под этим новым штандартом, «лабарумом», армия Константина оттеснила легионы Максенция в Тибр, где большинство из них, включая и Максенция, утонули. Константин вошел в Рим и был провозглашен императором Запада. Гог, или же Гог и Магог, злые правители мира по иудейской эсхатологии, сейчас стали христианами, по меньшей мере номинально.

Вскоре после победы, в начале 313 г., Константин встретился с восточным императором, Люцинием, в Милане и подписал эдикт, подтверждающий религиозную терпимость, провозглашенную одним из бывших «цезарей», или тетрархов, Диоклетиана и включающую все религии, даже христианство. Это было концом жестоких преследований и началом яркого взлета судьбы официального христианства. К 323 г. н.э., когда Константин окончательно объединил завоеванием обе половины Империи и перенес столицу в Византию, вскоре ставшую Константинополем, ортодоксальное христианство стало официальной государственной религией.

Константин, ведомый своим сомнительным видением, выбрал сторону победителей. Константину импонировало требование официальной церковью повиновения и конформизма. Ему нужна была новая форма всеобщей религии, чтобы объединить его обширную империю, и официальное христианство превосходно подходило для этого.

Однако почти сразу же после союза Константина с официальным христианством появилась угроза последнему в виде

самой вызывающей ереси в истории церкви. Набожный и аскетичный египетский священник по имени Арий порастил своего епископа своим странным мнением по поводу природы Христа. Арий заявлял, что Христос не может быть единым с Создателем, но скорее он Логос, первое и наилучшее из всех созданных творений. Поскольку Христос жил во времени, родившись, прожив жизнь и умерев, тогда он не может быть таким же вечным, как Бог. Где-то произошло сотворение, и потому Христос был не той же сущностью, как Его Отец. Святой Дух, утверждал Арий, был еще меньше Богом, чем Христос, поскольку это было творение Христа, и потому в два раза дальше от сущности Бога.

Епископ Александр созвал совет и отлучил от церкви Ария и его последователей. Это породило так широко распространившиеся религиозные беспорядки, что сам Константин был вынужден выступить и усмирить их. В письме к обеим сторонам Константин заявил, что диспут был «пустяковым и недостойным таких жестоких споров». Но официальная церковь смотрела на это с другой точки зрения. Для нее вопрос единосущия и подобосущия, вопрос йоты в греческих словах *homoousia* и *homoiousia*, был важен как политически, так и теологически. Если Христос не считается Богом, то вся структура ортодоксальной цепочки подчиненности рассыпается. А если что-то случится с единством церкви, это разрушит ее полезность для имперского государства. Решение этого вопроса о йоте стало вопросом жизни и смерти для новой имперской ортодоксальности.

Константин решил положить конец диспуту созывом первого экуменического, или вселенского, собора церквей в Никее в 325 г. н.э. Константин лично председательствовал во время дебатов и, согласно Евсевию, «утихомиривал ярость спорящих сторон». Арий представил свой взгляд, но Афанасий, теологический наймит, привезенный епископом Александром, полностью объяснил, что если Христос и Святой дух рассматривать не состоящими из той же субстанции, что и Бог, тогда расцветет многобожие. После этого епископы смирились и пришли к согласию по поводу общего кредо, которое провозглашало троицу состоящей из одной сущности, т.е. из единой субстанции. Единение было подкреплено проклятиями и анафемой. Официальная имперская церковь предприняла свои собственные

способы наказания. Все книги Ария или о нем были сожжены и, по декрету императора, сокрытие такой книги каралось смертью. Начались Темные века.

Константин, самый незначительный из христиан и хороший кандидат в антихристы, стал вместо этого новым подобием Христа для католической официальной имперской церкви, Христом Пантократором, Христом Властителем Вселенной. Демиург стал мессией, и впереди было более тысячи лет подавления духовности и преследований. Конец Света стал Учреждением Церкви.

Глава 8

В воссозданном Богом Новом Иерусалиме, как мы видели в Откровении Иоанна, Древо жизни будет стоять на берегу реки вод жизни. Это предполагает, что новое небо и новая земля, обещанные Иоанну, будут, фактически, возвращением в Райский сад. Так думали хилиасты, и в этом божественном заново-творении видели шанс дать волю невинным желаниям очищенного человечества. Они совершенно естественно полагали, что, поскольку в воссозданном Раю не было Древа познания добра и зла, первоначальной причины грехопадения человека, то таких понятий, как грех, в Новом Иерусалиме не будет.

Оригену и другим отцам официальной церкви такая интерпретация, конечно же, не нравилась, однако они не могли полностью вычеркнуть идею преображенной реальности, вместе с преображением тел, из официальной эсхатологии. Гностическое понятие материи, искупленной или одухотворенной апокалиптическим событием, искр, возвращающихся к Свету, осталось в центре официального ортодоксального апокалипсиса.

Христианство возникло из политических беспорядков в Палестине I века — истинно апокалиптического момента еврейской истории. Христианство стало мировой религией лишь после Конца света для евреев. Шесть с половиной столетий спустя после дня, когда войска Навуходоносора разрушили Соломонов храм, римские вооруженные силы под командованием Тита, вскоре ставшего императором, разрушили и сожгли Храм Ирода. Это был конец света, намного более масштабный, чем вавилонское

пленение. Кир Великий разрешил евреям вернуться из Вавилона примерно через поколение. Новый же Вавилон на Тибре никогда не разрешил евреям вернуться. Пройдет тысяча восемьсот семьдесят восемь лет и огромное количество апокалипсисов, пока еврейский народ вернется в Палестину.

Мы уже видели, как христианство постепенно стало ортодоксальностью и затем, чудесным образом, имперской религией ненавистных римлян. К концу шестого столетия, когда Имперская Ортодоксия несокрушимо держалась на водительском сиденье римской военной машины, иудаизм был единственной терпимой неортодоксальной формой религии. Это не значит, что римляне-христиане смотрели на иудеев как на равных — вне закона были смешанные браки, а также владение евреями недвижимостью, например, землей — но, по крайней мере, они принимались как выполняющие полезную функцию в обществе, как козлы отпущения. Поскольку христиане не могли больше обвинять в смерти Христа римлян, это обвинение переместилось на евреев, создав базовую рационализацию для тысячи лет христианских преследований.

После разрушения Храма самые большие еврейские общины были сконцентрированы вокруг Александрии в Египте и древнего города Вавилон в Месопотамии. Несколько иудейских общин оставались в Палестине, наиболее известным было духовное сообщество в Саафиде, возле Тель-Авива, на восточном берегу Средиземного моря. Евреи-мистики Саафида сохраняют свое присутствие на Святой земле вплоть до самого двадцатого столетия.

Но помимо этого, еврейский народ был рассеян по всей Римской Империи, а также на востоке, далеко за ее пределами. Этот разрыв между западными евреями и теми, что были на Востоке, постепенно вылился в два широких течения иудаизма, сефардское и ашкеназское. В ранние века рассеяния, еврейская культура и религия сформировались заново. Танах, книга еврейских писаний (в ней три основных раздела — Тора, Невиим, Кетувим — отсюда и аббревиатура ТаНаХ), который легко можно было переносить, путешествовал вместе с ними. Он стал центральным предметом в каждой синагоге, и во многих отношениях занял место Храма.

Танах известен христианам как Ветхий Завет, который принял свою окончательную форму менее чем через пятьдесят лет после рождения Иисуса. Основа Танаха — это Книги закона Моисеева, Тора. По сути это то же, что и текст, который был зачитан толпе перед восстановленным храмом в 587 г. до н.э. Невиим — это книги пророков, которые развивались одновременно с поздними версиями Торы, но в канон были добавлены несколькими столетиями позже. Кетувим, или Писания — это библейские книги, которые не подпадают ни под одну из этих категорий. Среди них содержатся несколько книг, добавленных в канон последними, такие, как Песнь Песней, приписываемая Соломону.

В столетия, следующие за рассеянием, комментарии на Танах различных раввинов, известные как Талмуд, получили вторую важность по сравнению с Торой. Вместе с Талмудом появились несколько собраний высказываний мудрецов, известные как Мидраш. Наконец, появилась Мишна, или официальный текст, толкующий различные места Писания для евреев рассеяния, как ответ на проблему, поставленную отсутствием Храма.

В отличие от христианства, которое объявило свои мистические истоки ересью, иудаизм сохранил сильную связь с теми же самыми мистическими корнями. Наш самый ранний алхимический текст «Исида-пророчица для своего сына Гора» указывает на египетско-древнееврейский источник своей философии трансформации. Интересный факт: еврейский современник автора «Исиды-пророчицы», рабби Нехуня бен Ха-Кана, открыл своим ученикам магическую технологию, стоящую за этими трансформационными процессами. В следующие века рассеяния, его учения сформируют основы традиционной каббалы.

В отличие от анонимного автора «Исиды-пророчицы» рабби Нехуня бен Ха-Кана был широко известным уважаемым еврейским мудрецом. Несколько упоминаний о нем в Талмуде не оставляют сомнений в важном месте, которое он занимал в начале талмудической эры. Его мистические учения вдохновили целое поколение еврейских мудрецов. Однако с позиций нашего исследования происхождения алхимии, его важность состоит в том, что он был автором обучающего документа, известного как «Бахир».

Старейший и наиболее влиятельный из всех каббалистических текстов, «Бахир», или «Свет» (см. Иов, 37:21 «Теперь не видно яркого света (bahir) в облаках») также назывался «Мидраш рабби Нехунии», чтобы подчеркнуть его авторство. Это необычно, поскольку рабби Нехуня упоминается лишь один раз, в первом стихе. Напротив, некий рабби Аморай (возможно, псевдоним рабби Нехунии) упоминается девять раз. «Аморай» значит «говорящие», и это подчеркивает, что он был говорящим от имени собрания или группы мудрецов. Если это был рабби Нехуня, тогда он, должно быть, думал, что он говорит от лица всей традиции, как и непосредственно от имени своей группы.

Дело вполне могло обстоять таким образом. В период времени завершения Храма Ирода, молодой рабби Нехуня присоединился к школе рабби Иоханана бен Заккая, несмотря на то, что он уже был рукоположенным раввином. Нехуня пришел учиться мистическим искусствам о процессе творения у признанного мастера своего времени.

Рабби Иоханан бен Заккай родился до постройки храма Ирода, видел разрушение этого храма и, наконец, стал лидером евреев раннего рассеяния. Он был признанным экспертом в оккультных науках, в частности, в учении о процессе творения — устном учении, которое стало книгой «Сефер Иецира» при рабби Акиве во втором веке н.э. Это устное учение содержало ни много ни мало как секрет одухотворения материи — трансформационный процесс самой сути алхимии.

Согласно традиции, Авраам научился этим тайнам от Сима, сына Ноя, известного также как Мельхиседек, Праведный Царь Ура и Салима (считается, что это Иерусалим). Самые важные тайны процесса творения рассматривали значения букв еврейского алфавита и их отношение к астрологии и тайнам календаря, или самого времени. То, что эта мудрость приписывается Аврааму и Мельхиседеку, относит ее происхождение к XVIII веку до н.э., времени появления Нового Царства в Египте, так же, как и ведических мудрецов Индии. Авраам считается величайшим магом и астрологом этого времени. Талмуд говорит нам, что «все цари Востока и Запада (Египта и Индии) просыпались рано (и ждали) у его дверей». Учения о процессе творения — это одни из самых ранних астрологических текстов,

и они включают в себя астрологическое знание, которое Авраам, как было сказано, знал «в сердце своем», т. е., он было открыто ему через медитацию или магическим образом.

Тайное делание творения упомянуто в Торе еще несколько раз. Иаков и его сыновья, включая Иосифа, были знатоками этого искусства. После Исхода, израильтяне призвали архитектора Бецалеля (Веселиила) который «знал, как расставлять буквы, которыми были созданы небо и земля», чтобы построить скинию в пустыне. Скиния должна была быть микрокосмом, физическим воплощением герметической идеи «что наверху, то и внизу», и лишь знание процесса творения могло помочь достичь этого.

Иеремия, пророк Вавилонского пленения, тоже был посвященным в процесс творения. Из его учений по этому вопросу выросла традиция, которая разовьется в «Сефер Иецира», как учил рабби Иоханан в начале первого века н.э. Устное учение о делании творения, полученное рабби Нехунией от рабби Иоханана, восходит к ранним годам Второго храма, концу VI века до н.э., и в этом качестве в такой же степени часть иудаизма, как иудейская молитвенная служба, которая развивалась в то же самое время и также была письменно зафиксирована намного позже этого времени.

«Сефер Иецира» упоминается в Талмуде. Первая такая ссылка упоминает рабби Иошуа бен Хананья, и приписывает ему утверждение: «Я могу взять тыквы и арбузы, и с помощью Сефер Иецира сделать их прекрасными деревьями. И они, в свою очередь, породят другие прекрасные деревья». Это перекликается с утверждением в «Исиде-пророчице»: «Лишь Природа может превзойти Природу».

Ссылка на рабби Иошуа очень важна. Он был учеником и рабби Иоханана, и рабби Нехунии, и потому был связующим звеном между школами «Сефер Иецира» и «Бахир». Есть интересный мидраш в «Главах рабби Элиэзера», в котором молодой Иошуа изумляет ведущих ученых своего времени и они объявляют его «рабби», невзирая на его возраст. Поскольку Иошуа — это Иисус по-гречески, мы чувствуем здесь слабое эхо повествования Луки о юном Иисусе, изумившем старейшин Храма (Луки 2:41-51). В своих цитатах из Талмуда рабби Иошуа также кажется похожим на аристократический образ Иисуса, данный в Евангелии от Матфея.

В дополнение к изучению процесса творения с рабби Иохананом, рабби Нехуния продолжил изучать другое основное течение еврейского мистицизма — делание Колесницы — с ессеем Менахемом, ранее бывшим первосвященником Храма и членом Синаедриона, или Высшего совета, при Гиллеле. Менахем, учитель-ессей, упоминается Иосифом Флавием, великим еврейским изменником и историком-апологетом падения Иерусалима. В детстве Менахем встретил Ирода и предсказал, что тот будет царем. Ирод запомнил это и назначил Менахема и ессеев на почетные должности при дворе.

Иосиф Флавий говорит, что ессеи были искусны в ангельской магии и могли прозревать будущее. Еще он сравнивает их с пифагорейцами. И в самом деле, много сходного и в «Бахир» и в «Сефер Иецира» с пифагорейским учением. Рабби Нехуния, мастер мистических искусств в Палестине первого века н.э., был чем-то вроде точки разветвления, где пересекались и взаимодействовали все основные потоки иудейской и классической магии. Результат этой эклектики можно увидеть в блеске книги «Бахир».

Хотя «Бахир» — важнейший текст каббалы, он не использует этого названия. Каббала, от древнееврейского корня QBL, означающего «полученный» или «данный», приняла свою форму гораздо позже, в то время как учения мистиков I века были и в самом деле только «полученной традицией». Мудрецы «Бахира» предпочитали более древний термин «маасе меркава», буквально «делание Колесницы», с упором на живой мистический опыт как противопоставление полученной традиции. «Бахир» сочетает идеи делания творения, одухотворения материи, с радикальной концепцией небесной проекции как способа вернуться к божественному источнику. Сочетанием этих идей «Бахир» открывает тайну сущности алхимии.

Ключевое понятие — это Древо жизни, «эц хаим», описанное в традициях делания творения. «Бахир» добавляет к дискуссии важный момент, предполагая, что части небесной сферы могут быть сравнимы с сферами каждой сефиры, или шара на Древе жизни. В стихах книги «Бахир» 179 и 180 мы читаем, что наш физический мир «словно горчичное семя в кольце». В сфере вокруг кольца находятся десять сфер и их оживляющие

утверждения, которые стих 180 располагает в пространстве вокруг центральной точки, предполагаемого горчичного зерна.

Это, конечно, напоминает о притче о горчичном зерне в Матфея 13:31—33 и Марка 4:30—32. «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». У Матфея, Иисус продолжает притчей о закваске, метафорой царства небесного, как преобразующей силы, которая распространяется по всей материи. Матфей заканчивает главу еще одной цитатой из Второкисаи, объясняющей, почему Иисус говорил притчами: «отверзу в притчах уста мои; изреку сокровенное от создания мира».

Это также напоминает о талмудическом высказывании рабби Йошуа, о котором говорилось выше, когда овощи преобразуются в деревья с помощью делания сотворения. Поскольку рабби Йошуа обучался вместе с мистической группой рабби Нехунии, мы можем также предположить, что он понимал эту метафору так же, как ее понимали мудрецы «Бахира». Отсюда мы можем видеть, что Иисус, кем бы он ни был, действительно открывал «сокровенное от создания мира».

Стихи «Бахир» 63, 95 и 106 описывают Древо, которое вырастает из этого горчичного зерна, посредством древних идей, позднее записанных в «Сефер Иецира» и в «Сефер Зохар». Здесь упор делается на эзотерическое и практическое применение этих идей. В стихе 63 мы находим откровение о Тридцати двух путях Древа жизни, соединенное со странным рассказом о тайных комнатах царя и его любви к своей дочери, которая одновременно его жена и его мать. Поскольку 32 — численное значение сердца (leb по-древнееврейски), стих предлагает взгляд в сердце как способ проникнуть в эти тайные комнаты.

Нужно помнить, что такие труды, как «Бахир» были написаны для посвященного меньшинства, которое могло понимать его сложные метафоры. Если мы будем понимать их буквально, то определенно поймем их смысл неправильно. Стихи «Бахир» 95 и 96 показывают это вполне явно. Приписываемый рабби Амораю, выражающему традиционную точку зрения, стих 95 раскрывает структуру Куба Пространства и драгоценный

камень Небесного древа внутри него. Эта структура основана на древних понятиях Оси, Сферы и Сердца. Если мы знаем тайну, тогда это — один из самых прямолинейных стихов в «Бахир». Однако без ключа это просто непонятный ряд чисел.

Первые три стиха шестой главы «Сефер Иецира» рабби Акивы дополняют ключ, хотя и в достаточно непрямолинейной манере. Первый стих говорит нам, что как доказательство существования Древа жизни, двенадцать, семь и три — «Он поместил их в Тели, в Цикл и в Сердце».

Тайна находится в непостижимом слове Тели. Оно не встречается ни в Торе, ни в Талмуде, хотя используется в книге «Бахир». По поводу точного значения этого слова между учеными существуют значительные разногласия. Единственное подобное слово в писаниях — это одиночное упоминание некоего рода оружия в Книге Бытия. Очевидно, если исходить из корня слова, *talah*, «подвешивать», это мог быть род пращи, или груз, подвешенный на веревке, чтобы его бросать. Это предполагает, что небесная ось, вокруг которой вращаются небеса — это род воображаемой струны, на которой подвешен небесный шар.

Однако откуда он свисает? Старинный мидраш «Молитвы рабби «В начале» говорит, что он «свисает (на нити) с плавника Левиафана». Этот старинный змей — не что иное, как созвездие Дракона, змей прямо бегущий, упомянутый в книге Иова 26:13 «От Духа Его небеса — великолепие; рука Его пронзает змея резвого» [перевод архимандрита Макария, т. к. в Синодальном про змея здесь вообще нет] — и в книге Исаии 27:1 «В тот день (Судный день) поразит Господь мечем своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Отметим, что здесь упомянуты три таких чудовища.

Чтобы понять это, мы должны взглянуть на небо. Все мы можем найти Полярную звезду на конце хвоста Малой Медведицы. Она отмечает небесный северный полюс, и находится прямо над северным полюсом нашей планеты. Однако на небе есть еще один полюс. Это полюс солнечной эклиптики, пути солнца через созвездия. Земля наклонена на своей оси относительно эклиптики, так что небесный полюс над полюсом нашей планеты со временем описывает большой круг по небу.

В 4500 году до н.э. небесный полюс отмечала звезда Тубан на конце хвоста Дракона.

Полюс эклиптики, однако, не изменяется, поскольку не меняется путь солнца по небу. Вокруг этой точки, где нет звезды, видной невооруженным глазом, чтобы отметить ее, созвездие Дракона, Великого Змея, извивается через все знаки Зодиака, и кажется, что звезды с них свисают, *talah*. И таким образом Дракон становится Тели, которое, как говорит в главе 6:3 «Сефер Иецира», «над вселенной, как царь на троне своем». Возможно, это отголоски старинной формы поклонения, Наивысшему Богу, идентифицируемого с Ваалом, которое предшествовало появлению иудеев в Палестине. Это также змей райского сада, взбирающийся по Древу познания добра и зла, медный змий, которым пользовался Моисей в пустыне, и даже посох-кадуцей Гермеса.

Гностические офиты, которые поклонялись змею за то, что он освободил нас от Демиурга и которые думали, что Мария Магдалина была одной из женщин-основательниц алхимии, создали образ змеи, обвинившейся вокруг яйца. Говоря проще, это змей созвездия Дракона, свернувшийся вокруг эллипса, образованного небесным полюсом. Однако значение этого образа расширяется, когда мы думаем о яйце как небесной сфере и змее как спирали, соединяющей проекции сфер Древа жизни. Здесь Тели будет осью полюсов эклиптики, проходящей через голову и хвост дракона — через Кетер и Малкут, и через центр небесной сферы. Это первый дракон, «змей прямо бегущий».

Однако есть еще два способа интерпретации дракона-оси Тели. Древнееврейские астрономы использовали термин «тели» для обозначения отклонения орбиты планеты от плоскости эклиптики. В случае с луной, это позволяет отслеживать затмения, поскольку затмения происходят только тогда, когда солнце и луна попадают в узлы, для древних астрономов — голову и хвост дракона — одновременно. Солнечные затмения рассматривались как случаи, когда дракон ловил и проглатывал солнце на какое-то время. Это понятие восходящих и нисходящих узлов, головы и хвоста дракона, или Тели, используется и для других планет. Основные узлы для солнца — это весеннее

и осеннее равноденствия, точки, где небесный экватор пересекает плоскость эклиптики. Это «змей изгибающийся».

Но остается еще один способ рассмотрения понятия Тели. Если мы посчитаем Млечный путь Левиафаном, тогда Тели, или ось «чудовища морского», наша третья ось дракона, тогда становится галактической осью, проходя через эклиптику от Стрельца/Скорпиона до Близнецов/Тельца. Как и ось эклиптики, галактическая ось постоянна и неподвижна. В пределах этих столпов, или перпендикулярных осей, «изгибающийся змей» равноденствия, пересечения эклиптики и экватора, медленно вращается назад со временем, на один градус дуги за 72 года. Талмудический пример объясняет это еще лучше: «Ураган висит (talah) между рук Бога словно амулет». То, на чем он висит — это, конечно, Тели, ось для подвешенного на ней. Ураган — это медленно движущаяся назад спираль равноденствий и метафора для собственно мистического опыта. Руки вселенной — это неподвижное Телли, эклиптика и галактическая ось, с которых исходная спираль равноденствий свисает, словно амулет.

«Бахир» в стихе 106 сообщает, что Тели — это не что иное, как «подобие перед Святым, Благословен Он», или лицо Бога. И затем «Бахир» цитирует Песнь Песней 5:11: «Голова его — чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон». Немного удивительно обнаружить, что Тели связано с образом, который вызывает в памяти алхимические мотивы. Но, как мы увидим потом у Фулканелли, это и в самом деле очень важные символы. Стих 96 «Бахира» говорит о другом ключевом алхимическом символе, и может, практически, быть самым ранним упоминанием этого средневекового алхимического стандарта, философского камня. Стих этот начинается так: «Что есть земля, из которой высечены (созданы) небеса? Это трон Святого, Благословен Он. Это Драгоценный Камень и Море Мудрости». Далее стих предлагает духовный смысл голубого, традиционного царского цвета, сравнением моря с небом, а неба — с высшим светом, идущим от Трона Творения. Из книги «Бахир» мы узнаем, что Древо жизни — это и есть Драгоценный Камень, грани которого проецируются на небесную сферу и который — часть постоянного течения в Море Мудрости. Версия этого — в Откровении Иоанна,

с Древом жизни на берегах текущей реки, глубоко внутри Куба Пространства Нового Иерусалима.

Но что же случилось с Древом познания добра и зла? Неужели оно убрано из идеализированной схемы? «Бахир» предполагает, во множестве утонченных упоминаний, что Древо познания формируется вокруг небесной полярной оси, чье Тели или ось-дракон будет извивающейся назад осью равноденствия. Небесный полюс, когда он кружится вокруг неподвижной точки полюса эклиптики, сначала наклоняется к углу галактической оси, то есть к центру галактики, и затем удаляется в большом цикле прецессии. Время грехопадения, когда Древо отклонилось от галактической оси, и время воскрешения и искупления, прихода царствия небесного, когда Древо наклоняется к галактической оси, регулируется циклами пересечения Тели.

Ураган, «суфа», нашей цитаты из Талмуда — это мистическое переживание «галгаль», или цикла, Древа познания. В книге «Бахир» о галгале говорится как о матке, то есть это цикл времени, за который рождается будущее. Все, связанное со временем, происходит в пределах Сферы, определяемой Тели, и, как говорит «Бахир», открывается в Сердце Небес. Это одновременно и наш собственный духовный центр, сердце, и сердце нашей галактики, пульсирующее в гармоничных фракталах одной и той же волны.

Рабби Нехуня и его последователи разработали сложную систему просвещения, основанную на глубоком понимании циклов, свойственных трем Тели спроецированного Древа жизни, Драгоценного камня небесной сферы. Сам добрый рабби умер или пропал примерно во время разрушения Храма в 70 г. н.э., но его ученики продолжили работу до конца II столетия. После этого учение «Бахир» на тысячелетие ушло в глубокое подполье. К концу XII века среди мистического сообщества иудеев мусульманской Испании стала ходить его письменная версия.

Два столетия спустя, парижский книгопродавец найдет иллюстрированный экземпляр книги «Бахир» и придет в Испанию в поисках заложенного в ней смысла. С помощью старого еврейского мудреца он вновь откроет внутреннюю тайну алхимии и природы времени. Николя Фламель был, пожалуй, наиболее знаменитым и достойным доверия из всех алхимиков

в истории, и трудно отрицать, что он нашел тайну трансмутации, обладающую великой ценностью.

Что же случилось с этой тайной за ту тысячу лет, что она была потеряна для запада? Ответ прост: то, что отвергали ортодоксальные христиане и иудеи-законники, приняли гностики-суфии в исламе. На самом деле, одна из возможных трактовок происхождения слова «суфи» — от слова «суфа», ураган, означающего тех, кто испытал просвещающий ураган цикла времени. В рамках апокалиптической религии ислама древняя мудрость выжила, и, в согласии с процессом, была трансформирована.

Глава 9

Чтобы понять ислам, нам нужно отвести свой взгляд от городов — центров позднеклассического мира. После разрушения Храма в 70 г. н.э., Иерусалим был римским городом в романо-эллинистическом мире. Константинополь, жемчужина восточной Империи, был центром христианской цивилизации, в то время как Рим был разграблен и разрушен настолько, что не осталось ничего кроме безлюдных руин, церкви и отголосков его античной славы. Запад еще пытался оправиться от развала Империи — политической катастрофы, которая оставила ответственной за то, что осталось, имперскую церковь. Даже духовные течения, которые обещали нечто подобное в первом веке н.э.: гностицизм, христианство, мистический иудаизм и т.д. — были разрушены, изолированы или же впитаны в себя своим признанным врагом — Римским государством.

Но далеко в глуши, на просторах той обширной пустыни, что известна как Аравийский полуостров, было разбужено нечто очень древнее. У него будет новая, улучшенная форма, такая, к какой привык взгляд иудео-христианского мира. Отмеченный печатью своего создателя, его родного города и культуры его рода, ислам станет чем-то весьма отличным от всего, что было раньше.

Одно из этих отличий — в том, что из всех основных мировых религий ислам в наиболее ясной и глубокой степени является работой одного человека, Мухаммеда ибн Абдаллы, внука великого Абд Аль-Мутталиба, шарифа племени Бени

Курейш, защитника Святыни Бога и алтарей восьми Его жен, Каабы города Мекка. Значит, именно Мекку нужно рассмотреть, чтобы понять ислам.

Находясь примерно в сорока милях внутри страны от Джидды, ее древнего порта, Мекка стоит на пересечении важнейших торговых путей доисламской Аравии. Караваны длиною в милю из пряных царств южной Аравии на пути к мировым рынкам Месопотамии поворачивали к северо-востоку через проход в горах Хеджаз возле Мекки. Груз из Африки — Абиссиния лежит как раз напротив через Красное море — выгружали с кораблей в Джидде и везли вглубь страны до первой путевой остановки в Мекке. Город процветал за счет торговли и путешественников. Это важно, потому что с самого своего основания Мекка была также и важным священным местом, куда направлялись паломники.

Древние арабы были пантеистами, почитавшими духа, или гения, места множеством способов, включая паломничество и животное — а иногда и человеческое — жертвоприношение. Они персонифицировали солнце и луну, звезды и пустыню и жили в мире, полном джиннов и афритов, или духов и привидений. В обширной темноте пустыни звезды стали фоном, на котором разыгрывалась мифологическая драма жизни. Путешествие по пустыне, как и по морю, требовало знания звезд и их связи со временем и движением. Эти факторы способствовали развитию сложной астрологической мифологии, подобной, если не полностью идентичной, той, что можно найти в старейших разделах «Сефер Йецира», деланию творения, которое приписывается Аврааму.

Авраам, как нам стало понятно из Талмуда, был наиболее известным астрологом своего времени. Нам сказали, что цари востока и запада, которых современные ученые относят к Египту и Индии, ждали у его дверей, чтобы получить совет. Интересно, что даже в XVIII веке н.э. Мекка была узлом торговых путей между Индией и Египтом. Согласно преданиям курейшитов, племени Мухаммеда, Мекка тоже была основана Авраамом и его сыном Исмаилом, чье имя значит «Бог услышит» — от того же протосемитского корня, что и слово «ислам».

Из «Сефер Йецира» мы узнали о Кубе пространства (двенадцать граней куба сформированы двенадцатью двойных

букв еврейского алфавита, которые ассоциируются со знаками Зодиака), внутри которого формируется подобное драгоценному камню Древо жизни. Эта астрологическая концепция приписывается Аврааму, так же, как и строительство физического Куба, Каабы Мекки с ее священным Черным камнем тоже называют его работой. Согласно мусульманской традиции, Кааба, или Куб (слова одного корня) перестраивалась десять раз, составив число сфер Древа жизни. Куб Кетер, или Коронный, как нам говорят, был построен ангелами на небесах. Именно этот Куб описан в книгах «Сефер Иецира» и «Бахир».

Мудрость и Понимание, второй и третий Кубы, были построены Адамом и его младшим сыном Сифом. Четвертый, Милосердие, послепотопное восстановление, был построен Авраамом и его сыном от Агари Исмаилом. Именно от этого момента Мекка считает годы своего существования. Сила и Красота, пятый и шестой, приписываются царям Сабейского и Химьяритского царств.

Седьмой, Победа, был построен Куаси, патриархом рода курейшитов. Восьмой, Великолепие, был создан во время жизни Мухаммеда, а девятый и десятый, Основание и Царство — в течение шестидесяти лет после его смерти.

Внутри куба находится священный Черный камень, кусок красно-пурпурного тектита — камень, упавший с неба. Вделанный в стену юго-восточного угла на высоте около пяти футов от пола — на высоте, подходящей для поцелуев — Черный камень был частью Куба по крайней мере начиная с версии его, приписываемой Аврааму. Традиция утверждает, что Камень представляет новый, заключенный после катастрофы, завет между Богом и семьей Авраама.

Мусульманские ученые указывают также на стих в Евангелии от Матфея, 21;42—43, в свою поддержку. Иисус в свою последнюю неделю в Иерусалиме, часто приходил на внешний двор храма Ирода, чтобы учить. Матфей говорит, что когда в то утро Иисус вошел в храм, к нему обратились первосвященники и старейшины и спросили, какой властью он толкует писания? Иисус задал им вопрос: крещение Иоанново было с небес или от человеков? Когда старейшины не смогли ответить, Иисус отказался сказать им о власти над ним и затем обвинил их

в духовной слепоте. Даже обычные люди, явные грешники, могли видеть, что Иоанн — человек праведности, сказал им Иисус, но вы, духовные вожди народа, все еще не можете определить источник Иоанновых посланий.

И он продолжил, обостряя вопрос, притчей о виноградарях, которые не хотели делиться урожаем с хозяином виноградника, и поэтому убили его слуг и его сына. Иисус спросил старейшин, что, по их мнению, случится, когда вернется хозяин виноградника? Они ответили, что, конечно же, он выгонит виноградарей из виноградника. И тогда Иисус вернулся к начальной мысли, процитировав Псалом 118:22—23: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла; это — от Господа, и есть дивно в очах наших». Чтобы убедиться, что они поняли, Иисус продолжил: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Эта встреча, похоже, и была тем событием, которое привело к тому, что Иисус был предан и убит. Начиная с этого момента, Евангелия говорят, что еврейские старейшины измышляли способ арестовать его без ведома и вмешательства народа, который почитал его за пророка, согласно Матфея 21:46. Христианские комментаторы рассматривают это как переход от иудаизма к христианству, с Христом в качестве камня, отвергнутого строителями. Иисус ясно утверждает, что иудейские старейшины уже не понимают основы религии, которую исповедуют. Однако мусульманами, которые видели, как мало официальное христианство дает духовных плодов, этот стих интерпретировался по-иному. Отвергнутый камень — это Исмаил, часть потомства Авраама, отвергнутая Израилем, так же, как и отвергнутая, сброшенная вниз, часть небес. Израиль нарушил свой авраамический завет, поэтому царство небесное перешло к другому наследнику, Исмаилу, который и соберет плоды урожая.

Хозяин виноградника — это для мусульман, конечно же, Аллах, а не иудейский по большей части Яхве. В Книге Бытия 14:18 нам сообщается, что после великой битвы Аврам, как его звали тогда, поклонился Богу Всевышнему с царем Иерусалима Мельхиседеком. Как мы видели в книге «Бахир», этим царем считается Сим, сын Ноя, переживший Потоп, учитель

и сотрудник Авраама в делании творения. Титулования, используемые в стихе «Бог Всевышний, Властелин Небес и создатель земли» — те же самые, что использовались для Ваала, старинного ханаанского именованья «змея прямо бегущего», Тели, о котором «Сефер Йецира» говорит, что он над «вселенной... как царь на троне своем».

Аллах — это просто арабский вариант ханаанского Эль-Ваала, или скорее Ба-эля, что буквально переводится как «Бог, наполняющий пространство», и далее именуется «Тот, кто держит звезды на местах своих». «Богом Всевышним» может быть только созвездие Дракона, которое наполняет все знаки Зодиака и сидит на вершине Куба пространства, что очень похоже на царя, сидящего на троне. В доисламской Каабе в доме Аллаха были алтари для восьми его жен и дочерей. Эти древние богини ясно ассоциируются с семью планетами и землей. Аль-Узза, «могущественная», была солнцем, а Аль-Манат, трехликая богиня, явно была луной. Богиня земли, Аль-Лат, на самом деле, это «талах» или «Тели», читающийся наоборот. Это помогает закрепить наше отождествление Аллаха с Тели или Змеем полюса, «змеем прямо бегущим».

Смотря снизу на созвездие Дракона, древние астрономы видели, что он обвивается вокруг неподвижной точки полюса эклиптики, и потом его хвост загибается назад, образуя букву L, отчего и появилось слово «Эль» (Бог). Однако отображаясь на плоскость земли, как в случае с богиней земли, это L Тели или Змея полюса переворачивается. Если Аллах — это Бог Всевышний, небесное L, тогда его дочь-земля — отражение его природы.

Курейшиты, считавшие себя потомками Авраама, почитали Аллаха как главного бога, Бога почвы, Которому они должны платить десятину от своих урожаев и стад. Это был не совсем монотеизм — у Аллаха все же были жены — но отсюда был проложен путь для настойчивых утверждений Мухаммеда, что Аллах был Единственным Богом. Мухаммед, как и Авраам, решил, что Бог Всевышний — единственный бог, достойный поклонения.

Книга Бытия говорит, что вскоре после того как Аврам получил благословение Бога Всевышнего, Бог обратился к нему в видении. Он приказал Авраму посмотреть вверх, на звезды,

и сосчитать их, если он может. Потомки Аврама будут многочисленны как звезды, или возможно их будет столько же, сколько звезд, если Аврам заключит завет с Богом, совершив особое ритуальное жертвоприношение. Авраму было сказано взять пять животных, разрезав телицу, козу и овна пополам и оставив целыми двух птиц. Десять получившихся половинок можно сопоставить со сферами Древа жизни, согласно мудрецам «Сефер Иецира».

Такое расположение разделило Древо, обычно видное как вытянутое вдоль трех параллельных осей, на две группы по пять, как пальцы на руках. Затем сферы были расположены согласно своим мужским и женским качествам. Шесть из них явно поляризованы, поскольку они появляются на правой или левой колоннах Древа, а остальные четыре обычно расположены на средней оси. Расположение их таким образом образует сдвиг или разрыв между Тиферет и Биной с левой стороны и между Иесодом и Тиферет справа. Отсюда происходит раввинистический знак благословения — промежуток между третьим и четвертым пальцами, ставший известным благодаря вулканцам из сериала «Звездный путь» — который символизирует расположение подношений Авраама.

Аврам принес свою жертву на закате и погрузился в глубокий сон. Нам говорится, что великий и ужасный мрак напал на него, и среди этого мрака говорил Бог, описывая будущее потомков Аврама. А затем случилось необычное. Курящийся дым с ярким пламенем, древний символ присутствия Бога Всевышнего, согласно большинству авторитетов, прошел между кусками жертвоприношения, через разрыв между Биной и Тиферет и Иесодом и Тиферет. Так, говорит Книга Бытия, был заключен завет между Аврамом и его богом.

Когда Авраму было 99 лет, Бог Всевышний вновь появился, чтобы подтвердить завет. На этот раз Бог изменил имя Аврам на Авраам, добавив h или «хе» в середину, и учредил ритуал обрезания как физический знак принятия мужчиной завета. Начиная с этого момента, потомки Авраама были избранным народом Бога Всевышнего.

Многое из этого кажется не имеющим смысла, пока мы не вспомним, что в книге «Бахир» двенадцать граней Куба Пространства также являются и зодиакальными путями,

связывающими сферы Древа. Разрыв или пустое пространство между частями жертвы, так же как и расстояние между пальцами раввина в благословении, представляет астрологические знаки Стрельца и Близнецов. Эти знаки отмечают третью ось-дракона, как мы заметили выше, которая является осью самой галактики. Курящийся дым с ярким пламенем, символ присутствия Бога Всевышнего, движется по основной оси галактики, от центра к ее краю.

Таким образом, Авраам заключил свой завет с творящей силой, истекающей наружу из ядра галактики. Он называл ее Богом Всевышним, Аллахом Мухаммеда, который создал наш мир из пересечения трех колонн или оси Тели. Потомки Авраама вошли в гальгаль, или цикл времени, через «хе», или окно, добавленное Богом к его имени. «Хе» соотносится с Водолеем, знаком Зодиака, расположенным под прямым углом к оси галактики, и символизирует движущуюся ось Змея изгибающегося, который определяет эволюционное течение событий человечества. Потомки Авраама будут избранными Бога, пока они помнят об этом окне в цикле Времени, которое дал им Бог.

Черный Камень был физической печатью этого завета, символом милости Бога. Интересно отметить, что описание в Бытия 15:17, наш «дым как из печи и пламя огня», напоминает путь метеора в атмосфере. Положение Черного Камня внутри Каабы также напоминает о северо-западной — юго-восточной оси галактики, видной в двух измерениях. Камень, упавший с неба — это физическое свидетельство присутствия Бога Всевышнего. Помня об этом, мы можем понять упоминание в Псалмах камня, отвергнутого строителями и ставшего главою угла, и обвинение Иисусом иудейских старейшин в том, что они не понимают свою собственную религию. Это также помогает объяснить природу откровения Мухаммеда.

Если Иисус, как рабби Иошуа, изучал «Бахир», тогда он должен был знать тайну Тели. Из ответа старейшин на вопрос о высшей власти Иисус понял, что они больше уже не владеют тайной времени. Иоанн Креститель проповедовал, что царство божие приблизилось — но как он узнал об этом? Это и есть то, о чем Иисус спрашивал священников и старейшин. Они, разумеется, не знали ответа, поэтому Иисус отказался открыть им правду.

Мухаммед, как и Авраам, получил свою мудрость напрямую через посланника ангельской природы. Коран, сборник откровений Мухаммеда, записанный в течение пятидесяти лет после его смерти последователями, которые запоминали их, когда эти откровения произносились, оставляет мало сомнений в этом факте. Как все успешные пророки и духовные лидеры, Мухаммед озвучивал нужды и стремления своего времени.

На многих арабов оказали влияние христиане и евреи, жившие среди них и страстно ждавшие своего собственного посланца Бога. Мухаммед восхищался христианской моралью и еврейским монотеизмом. Он также осознавал силу богодухновенных писаний в создании религии. Возможно, у других были сходные мысли. Из византийских источников мы знаем о нескольких арабских «пророках», получивших известность в конце шестого — начале седьмого веков. Отличие Мохаммеда, и, возможно, основа его успеха лежит в его связи через Каабу с тайнами творения, данными Аврааму. Он мог говорить авторитетно, потому что он вновь отыскал то окно в цикле времен.

Эти откровения начались в ночь 27 числа месяца Рамадан 610 г. н.э. Мухаммед был один в большой пещере у подножия горы Хира, в нескольких милях от Мекки. Он ушел в пещеру для молитвы и размышлений, но заснул, когда появился архангел Гавриил и потребовал, чтобы тот читал. Поскольку Мухаммед был неграмотным, он сказал, что не может читать. Тогда ангел надавил на него с такой силой, что Мухаммед подумал, что задохнется до смерти. Когда ангел освободил его, Мухаммед сел и стал читать. Проснувшись, Мухаммед ощутил, что слова отпечатались в его сердце. Он выбежал из пещеры под свет раннего утра и увидел ангела Гавриила как космического человека. Гавриил провозгласил, что Мухаммед — воистину посланец Аллаха.

После этого откровения посыпались как из рога изобилия. Часто, когда они приходили, Мухаммед падал на землю в конвульсиях или в обмороке. Он весь покрывался потом, и даже его верблюды становились нервными и своенравными. Этот опыт преобразил его из застенчивого и задумчивого сироты, который женился на состоятельной женщине старше себя, вел ее дела и никогда не выступал в совете племени курейш.

Его двоюродный брат и зять, Али, оставил нам живое описание Мухаммеда несколько лет спустя после того, как начались его видения. Он описывает Мухаммеда как человека «среднего роста, не высокого и не низкого. Цвет его лица был розовато-белым, глаза — черными, волосы — густыми, блестящими и прекрасными, ниспадавшими до плеч. Его пышная борода спускалась на грудь... В его облике была такая сладость, что никто, будучи с ним, не мог оставить его. Если я хотел есть, один-единственный взгляд на лицо Пророка умирал голод. Рядом с ним все забывали свое горе и боль».

Позднее, поддавшись требованиям описать процесс откровений, Мухаммед заявил, что весь текст Корана был написан на небе, и что Гавриил сообщал его ему по части за один раз. Когда его спросили, как он мог запомнить эти божественные беседы, Мухаммед ответил, что он повторял за ангелом каждую фразу. Такое напряжение, сказал он, заставило его поседеть.

Десять лет Мухаммед проповедовал в Мекке без какого-либо прогресса, за исключением собственной семьи и компаньонов, таких, как Абу-Бекр и Омар аль-Хаттаб. Он переехал ненадолго в аль-Таиф, центр поклонения богине Аль-Уззе, могущественной, почитаемой кланом его матери. От этого короткого исхода ведут происхождение так называемые «Сатанинские стихи», в которых Коран, кажется, подтверждает поклонение богине. В тот же год Мухаммед вернулся в Мекку и проповедовал перед Каабой.

Однако на этот раз у него не было защиты. Управление кланом перешло к смертельным врагам дяди Мухаммеда, и новая вера подверглась жестоким преследованиям. Однако когда все выглядело совсем плохо, случилось чудо — по крайней мере, так показалось Мухаммеду. Перед тем, как он отправился в аль-Таиф, Мухаммед проповедовал группе паломников из города садов Ясриба, который после этого навеки станет называться Медина, или Город. Они приняли его учение и стали распространять его у себя дома. В Ясрибе была большая еврейская община, которая откликнулась на учение Мухаммеда как близкое их собственному. Они, в городе садов Ясрибе, хотели принять Мухаммеда как посланника монотеистического Аллаха, который будет править над землей на Страшном Суде.

Восемь лет спустя, после крупной перестрелки и набега на караван, Мухаммед отправился назад в Мекку как посланец-завоеватель. Он очистил Каабу, убрав алтари жен и дочерей Аллаха, однако оставив Черный Камень и ритуальный его поцелуй, и затем провозгласил Мекку священным центром ислама. Последние два года своей жизни Мухаммед неторопливо управлял из Мекки. По мере того, как число верующих росло, Мухаммед посылал письма в столицы мира, объявляя о своем откровении. Он не получал ответов и философски взирал на одновременное разрушение и Византии, и Персии. Нет никаких намеков на то, что Мухаммед когда-либо рассматривал распространение своей веры за пределы Аравии.

Однако, что касается его наследников, это было не так. Мухаммед не назначил преемника своей власти. После короткого соперничества, мусульманские лидеры избрали Абу-Бекра, первого Сподвижника, быть Халифом, или представителем верных. Вера и стойкость Абу-Бекра видели Веру в ее первой войне и восстании. Халид ибн аль-Валид, самый яркий и безжалостный из арабских полководцев, пришел из умиротворенной Аравии, чтобы разгромить греческого императора Ираклия рядом с Дамаском. Сирия стала цитаделью арабского мира и ислама.

К тому времени Абу-Бекр умер и халифом был избран еще один Сподвижник, Омар Аль-Хаттаб. Омар вдохновил завоевания, и к 644 году, когда Омар был зарезан рабом-персом в мединской мечети, мусульманские армии правили Египтом, Палестиной и Персией. Завоевания продолжились и при Османе Неудачнике, и ко времени халифата Али (656—661 гг.) области влияния ислама расширились от Атласских гор в Северной Африке до Черного моря и гор Афганистана.

Менее чем через 30 лет после смерти Пророка, ислам правил территорией большей, чем Рим во времена своего расцвета. Даже сейчас трудно представить, как могло произойти политическое, социальное и религиозное изменение этой власти. Сам Пророк, пожалуй, лишь пожал бы плечами и ответил «иншалла» — то есть, «все в воле Божьей».

Конечно, здесь содержится большой смысл. Мухаммед говорил о могучем, но все же милостивом Боге словами, довольно

отчетливо напоминавшими о «Бахир» и «Сефер Иецира». В Коране, сура 2:255, известном Стихе о Троне, мы видим Аллаха описанным словами, явно близкими к тем, что использовались для описания Тели, или Полярного змея. «Его Престол объемлет небеса и землю... Он — Возвышенный, Великий» [Коран, перевод смыслов Э. Р. Кулиева]

Коран полон упоминаний о Последнем Суде. Лишь Аллах, говорит нам Коран, знает время Последнего Суда, на его приближение укажут определенные знаки. Будет распространяться неверие вкупе с моральным хаосом. Будет шум в небе и на земле, будут мятежи и великие войны, такие великие, что мудрые захотят умереть. Последним же сигналом будут три трубных гласа. При первом наша материальная вселенная будет разрушена. Второй обратит в ничто всех людей, ангелов и духов, а третий совершит воскресение. Тогда Аллах придет, чтобы вершить Суд. Лишь те, кто сможет перейти по мосту аль-Сират, который тоньше волоска и острее меча, будут допущены в Рай.

В Коране Рай описан так, что гностик-хилиаст глотал бы слюни от зависти. Рай — это совершенный сад, где есть всевозможные прекрасные кушанья и напитки, и даже вино, которое освежает, но оставляет голову свежей. На этих вечных пиршествах появляются юные девушки-гурии, которых не касаются ни возраст, ни усталость, ни смерть. Благословенные увидят лицо Аллаха и станут бессмертными, «никогда не стареющими». Кому не понравится такой образ Рая?

Самая значительная сура, или глава, Корана с точки зрения центральной тайны алхимии — это сура 24, «Аль-Нур» или «Свет». В стихе 35 тайна открывается с ослепляющей ясностью. «Аллах — Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигаются от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого!» [Коран, перевод смыслов Э. Р. Кулиева]

Мы подождем, пока не упомянем о Фулканелли, трактовать этот самый значительный стих. Пока же заметим, что этот

стих — исходная точка исламского мистицизма, иллюминизма и гнозиса. Мансур аль-Халладж, величайший из всех суфийских мистиков, говорит, что Свет исходит от «звезды, чей астрологический дом находится в эмпиреях», то есть в точке середины неба северного полюса эклиптики. Он предполагает также, что свет символизирует мир в спокойном сердце.

Мухаммед, очевидно, давал эзотерические трактовки этого и других стихов Корана своему зятю Али, который передал их дальше своим сыну и внуку. Халифат Али завершился первым большим расколом в исламе, когда религиозные и политические властители арабов откололись от семьи пророка. К 680 г. н.э. большая часть семьи была убита, и лишь ребенок Хусейна, бывший внуком Али и правнуком Пророка, выжил и мог продолжить традицию. Отсюда идет раскол на суннитов и шиитов в исламе, который гноится и по сегодняшний день.

В первые примерно двести лет исламской цивилизации мистицизм находился на задворках — исключая шиитов, «приверженцев» семьи Пророка — по сравнению с восторгами завоеваний. Халифы становились все более развращенными с ростом их власти. Росли преследования шиитов, и развивалось общее ощущение, что ислам завоевал мир, но потерял при этом свою душу. Мансур аль-Халладж, упомянутый выше, символизировал этот мятежный мистический дух. Ну разумеется, он был заживо сожжен за богохульство в 923 г. н.э.

Но со времен Мансура из исламского подполья возникло новое духовное течение. Составленное из фрагментов учений всех завоеванных цивилизаций, но соединенное вместе учениями Пророка, новое движение суфиев признало развращенность правящих классов и стало работать для возрождения человеческой души. Правда, шиитские суфии, возглавляемые своим имамом, потомком Пророка, перешли от мистицизма к тайной политической борьбе. Их целью было создание теократии, основанной на внутренних учениях Мухаммеда.

Слово «суфи», составленное из трех арабских букв, «са», «ва» и «фа», имеет много различных значений и производных. Для некоторых оно значит «сафа», чистоту. Другие видят в нем «сафве», избранников. С ними соперничают значения «саф» — линия или ряд, поскольку суфии следуют «прямому

пути» Мухаммеда, и «суффа», или порог, на котором бедняки и мистики сидели у мединской мечети. «Суф», шерсть, тоже неплохой кандидат, поскольку суфии часто носили длинные белые шерстяные плащи. Однако внутреннее значение «са» — «ва» — «фа», как мы заметили ранее, это «суфа» или ураган. Это внутреннее значение указывает на процесс духовной трансформации, лежащий в сущности суфизма. Один из поздних суфийских орденов, турецкие суфии Мевальви, сделал кружение или вращение одной из своих духовных дисциплин.

Через 50 лет после смерти Мансура, в последней четверти X века, суфизм расцвел. Иранский суфий из Ниджапура, Абдар-Рахман ас-Сулами, собрал коллекцию учений более чем сотни суфиев-современников. XI век застал возвышение первых великих орденов суфийских учений на западе и на востоке. Все эти суфийские ордены возводили свое происхождение, или цепочку передачи, через шиитских имамов к Али и секретным учениям, переданным ему самим Мухаммедом. Исключение составляет только накшбандийский орден XIV века, который возводит свое происхождение к Абу-Бекру, первому халифу. По мере того, как движение суфиев росло, все большее число шиитов-политиков почти преуспели в завоевании мусульманского мира.

После того, как первая волна арабских завоеваний прокатилась по Северной Африке, ее провинции вскоре стали независимыми царствами. К X веку в Северной Африке были три крупных исламских династии: Идрисиды в Марокко, Аглабиды в Ливии и Тулиниды в Египте. В первом десятилетии X века шиитский авантюрист Абу Абдаллах приобрел последователей в Ливии и Тунисе, предсказывая скорое пришествие Махди, шиитского спасителя или же правителя мира. Через несколько лет Абдаллах сверг династию Аглабидов и, чтобы осуществить свои утверждения, пригласил потомка Пророка, Обейдаллаха ибн Мухаммеда, стать царем. Поскольку Обейдаллах был потомком Фатимы, новая династия стала называться Фатимидами.

Под властью Фатимидов Северная Африка вновь достигла достатка и процветания, которых не видела со времен Карфагена и республиканского Рима. Торговые пути проходили по Сахаре к озеру Чад и Тимбукту в Центральной Африке. После того как Фатимиды в 969 г. н.э. завоевали Египет, Судан и Абиссиния

были включены в исламскую торговую сеть. Египет стал коммерческим связным звеном между Европой и Азией. К началу XI века фатимидский халиф, правящий в Каире, контролировал 2/3 мусульманского мира, от Феса в Марокко до Дамаска в Сирии.

Мечети времен Фатимидов в Каире представляют собой важную связь, как архитектурную, так и духовную, с готическими соборами Европы. Мечеть Ибн-Тулун, начатая до фатимидского завоевания, сочетает стрельчатые арки и свод с розеточными витражными окнами со звездными и геометрическими узорами. Этот порыв достиг своей высшей точки в мечети Аль-Азхар.

В построенной между 970 и 972 гг. Джаухаром, обратившимся в ислам рабом-христианином, завоевывавшим Египет для Фатимидов, мечети Аль-Азхар (что значит «блестящий» или «сверкающий», от корня, сходного с еврейским словом «бахир», блеск или сверкание) есть стрельчатые арки и свод, поддерживаемый 380 колоннами из мрамора, гранита и порфира, использованных и в мечети Ибн-Тулун. Она также известна цветами своих витражных стекол. Красный и голубой, использованные в мечети Аль-Азхар, копировались в величайших соборах Европы, но никогда не могли ни с чем сравниться по глубине и чистоте цвета.

В 988 году мечеть Аль-Азхар стала первым в мире университетом. Халиф Азиз обеспечил обучение и содержание тридцати пяти учеников. По мере того, как это медресе, то есть школа, развивалось, оно вбирало в себя учеников со всего мусульманского мира. Это продолжается и сейчас, с тысячами учеников и сотнями учителей. Его влияние на течение истории было велико, особенно на историю средневековой Европы.

Самый важный вклад Аль-Азхара — это мусульманский ученый, известный Западу как Альхазен. Мухаммед ибн аль-Хайсан был математиком и инженером, кем-то вроде фатимидского Леонардо, самой важной работой которого была книга по оптике, предвосхитившая телескоп. Роджер Бэкон часто цитирует его труд, как и Кеплер, и даже Леонардо да Винчи. Сложно преувеличить важность значения аль-Хайсана — без него большая часть современной астрономии оставалась бы неоткрытой.

С мечетью Аль-Азхар был соединен Дар аль-Хикма, или Зал мудрости, где изучали шиитскую теологию наравне с медициной и астрономией. Али ибн Юнус, пожалуй, величайший из мусульманских астрономов, работал в обсерватории Зала мудрости 17 лет, составляя первые точные таблицы планетных циклов, наклона эклиптики и прецессии равноденствий. Все это астрономические заботы, предлагаемые книгами «Бахир» и «Сефер Иецира», дающие ключ к пониманию великих циклов времени.

По мере расширения влияния Фатимидов они поддерживали свою власть собирая все шиитские секты в одну великую ложу Каира. Это обширное полутайное общество было соединено сложными инициациями и иерархическими степенями, и его члены использовались для политического шпионажа и интриг. Форма орденов, как мы увидим в следующей главе, сильно повлияла на ритуалы и организацию тамплиеров. Вполне возможно, что многое в эзотерике Запада и его секретных обществах ведет свое начало от «Блистающей Мечети» и ее Зала мудрости.

Откровение Мухаммеда сделало из варварской культуры кочевников цивилизацию мирового класса. Сила этого откровения, как мы видели выше, происходит из древних корней астрологической магии Авраама. С Каабой в Мекке в качестве фокуса ислам смог удержать ее древнюю мудрость и даже, как мы еще увидим, перенести ее на духовно обанкротившийся Запад. Крестonosцы пришли в поисках завоеваний и царств. Они нашли и то, и другое, но еще и открыли тайные мистерии алхимии времени. Благодаря этому, Европа наслаждалась своим, не имеющим аналогов духовным ренессансом, эрой готических соборов.

**ЖАН-ПАСКАЛЬ РУЖЬЮ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ИМПЕРАТОР
ХРАМА АХАТХОР No. 7, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ)**

РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКАЯ АЛХИМИЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОРДЕН ЗОЛОТОЙ ЗАРИ

Многие люди, думая о Герметическом Ордене Золотой Зари, немедленно связывают его с понятием «магии» или «волшебства». Иные с удивлением бы узнали, что Золотая Заря никогда не была «Магическим» Орденом. Внутренним орденом, стоявшим за Золотой Зарей, являлся Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста» (*Ordo Roseae Rubeae et Aureae Crucis*). (*R. R. et A. C.*), который был хранилищем духовной традиции розенкрейцеров. Более того, то, что ныне известно под названием «магия», фактически является развитием традиции розенкрейцеров, известной как «Теургия».

До основания Внутреннего Ордена, стоявшего за Золотой Зарей, теургия прежде никогда не была главным центром духовной традиции розенкрейцеров, скорее Алхимия занимала это место. В действительности, Теургия происходила из Алхимической традиции.

Магия в рамках традиции розенкрейцеров являлась дополнительной дисциплиной к Алхимии. Это было ее истинное место.

Алхимия была частью учебного плана, изучаемого членами Герметического Ордена Золотого Рассвета; но в этот учебный план, данный в «Ознакомительных лекциях», были включены очень краткие определения и приблизительные термины, использовавшиеся в Алхимии. Во Внешнем Ордене преподавали лишь малую часть Алхимии.

Во Внутреннем Ордене *R. R. & A. C.* изучали короткое исследование, написанное в 1890 г. *Fr. Sapere Aude* (доктор Уинн Вескотт) под названием «Свиток N° VII».

Единственным документом относительно практической Алхимии был документ Z.2 Mss, но он был доступен только продвинутым членам Внутреннего Ордена.

Этот документ об Алхимии весьма ценен и чрезвычайно интересен, я попытаюсь проанализировать его во второй части этой работы. Далее, к учебному плану, изучаемому членами первоначального Ордена Золотой Зари, мы должны добавить все книги, отредактированные Уинном Вескоттом в его антологии «Hermetica», потому что она считалась настоящим учебным планом для всех посвященных членов Внешнего Ордена.

Действительно, эта коллекция книг состоит из очень ценных источников информации относительно ритуалов Внешнего Ордена. Среди трактатов, изданных в Антологии «Hermetica», имеется несколько посвященных Алхимии.

Вот эти источники:

- Том I. «Hermetic Arcanum» Жана д'Эспанье с примечаниями Fr. Saperre Aude.
- Том III. «Краткое исследование относительно Герметического Искусства» «Возлюбленного Филалета» (с введением в Алхимию и примечаниями S. S. D. D. Флоренс Фарр).
- Том IV. «Эш Мецареф, или Очищающий Огонь» из «Кабалы» Розенрота (переведенный «Возлюбленным Филалета» — 1714 г. — с примечаниями S. A.)
- Том VII. «Евфрат, или Воды Востока» Евгения Филалета (Томас Воган) с комментарием S. S. D. D. (Флоренс Фарр).

Примечания и комментарии Frater S. A. и Soror S. S. D. D. в этих алхимических трактатах отражают глубокое знание предмета. Мы не должны забывать также, что члены Золотой Зари могли обратиться к известной «Герметической библиотеке Вескотта», которая была основана в 1891 году для удобства эзотерических изысканий. Эта Герметическая Библиотека содержала много очень редких книг по Алхимии (на латыни, на немецком, на французском и на английском языке). Вот полный список этих книг:

- Абрахам Элиезер: «Древнее алхимическое Делание», переведено на английский язык с немецкой рукописи У. С. Хантера (Франкфурт, 1774).
- Алхимия — 25 алхимических трактатов на латыни.
- Алхимия — «Отчет об экспериментах на Ртути, серебре и золоте» 1782 г. Дж. Приса (Оксфорд, 1782).
- Алхимия — «Наука о Духовном и Материальном», *Sapere Aude* (Уинн Вескотт) — Лондон, 1893.
- Бехер — «*Tripus Hermeticus Fatidicus*» («Три трактата об Алхимии») — 1689.
- Борихий — «*Hermetis Aegyptiorum et chemicorum sapientia*» (Hafniae, 1674).
- Буржо — «*Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux*» («Философские письма об образовании солей и кристаллов») (Амстердам, 1729).
- Чэмбон — «*Traite des metaux et des mineraux*» («Трактат о металлах и минералах») (Париж, 1714).
- Комбахий — «*Sal Lumen et Spiritus Mundi Philosophici*, или восход обнаруженного» (Лондон, 1651).
- Николя Фламель — «Иероглифические фигуры» 1624 (отредактировано Уинном Весткоттом).
- Гебер — Его трактаты по Алхимии на латыни с иллюстрациями (1682).
- Хичкок — «Заметки об Алхимии и Алхимиках» (Нью-Йорк, 1865).
- Кенделл — «Приложение для неученого Алхимика».
- Кирван — «Элементы минералогии» (Лондон, 1784).
- Михаэль Майер — «*Arcana Arcanissima - Cantilene Intellectuales de Phoenice redivivo - Scrutinium Chymicum*» (1687) — «*Symbolica Aureae Mensae*» (1617).
- *Museum Hermeticum* (21 алхимический трактат).
- Парацельс — «*Compendium*» (1567).
- Филалет Ириней — «*Kern der Alchemie*» — (Лейпциг, 1685).
- Филалет Евгений- «*Lumen de Lumine*, или Новый Магический Свет и Второе Омовение» — (Лондон, 1651).
- Христиан Розенкрейц — «*Chymische Hochzeit*» (1616, Strasburg)

- Салмон Гильом — «Герметический словарь» (Париж, 1695).
- Салмон — «Полиграфия» (содержит ценные статьи относительно Алхимии).
- Стюарт де Шевалье — «Discours philosophiques sur les 3 Principes Alchimiques» («Философские размышления о трех алхимических принципах» — (Париж, 1781).
- Василий Валентин — «Триумфальная Колесница Сурьмы».

Этот список литературы демонстрирует, насколько глубоко интересовался Алхимией доктор Весткотт. И действительно, анализ его натальной карты показывает несколько египетских символических степеней, связанных с алхимией и медициной.

Члены Золотой Зари могли с пользой для себя прочитать следующие статьи, написанные ученым Артуром Э. Уэйтом (Frater Sacramentum Regis) об алхимии, например:

- «Что такое алхимия?» (в «The Unknown World review» — 1894)
- «Томас Воган и его «Lumen de Lumine, или Новый магический свет» (введение к изданию «Lumen de Lumine, или Новый магический свет», 1910).
- «Герметический Апокалипсис» (в Эзотерическом Обзоре, Том 17, 1913)
- «Каббалистическая Алхимия» (в Журнале Алхимического Общества, Том 2, 1914).

Все эти статьи были сведены в одно целое Р. А. Гильбертом в его книге «Герметические Работы А. Э. Уэйта, неизвестные сочинения современного мистика» (Серия «Roots of the Golden Dawn» — Aquarian Press, 1987).

Кроме того, А. Э. Уэйт написал несколько интересных исследований об алхимии, таких как:

- «Биографии Алхимических Философов» (1888)
- «Тайная Традиция в Алхимии» (1926)
- «Раймонд Луллий» (1922)

Уэйт также отредактировал и перевел множество классических алхимических трактатов:

- «Магические сочинения Томаса Вогана» (1888)
- «Алхимический лексикон, или Алхимический Словарь» Мартина Руланда.
- «Герметический Музей, Восстановленный и Расширенный» (1893)
- «Золотая и Священная Шкатулка Чудес Природы» Бенедикта Фигула.
- «Триумфальная Колесница Сурьмы» Василия Валентина (1893)
- «Collectanea Chemica» (1893)
- «Алхимические сочинения Эдварда Келли» (1893)
- «Герметические и Алхимические сочинения Парацельса» (1894)
- «Turba Philosophorum, или Собрание Мудрецов» (1896)
- «Работы Томаса Вогана» (1919)

Среди членов Золотой Зари Вескотт и Уэйт не были одиноки в своем увлечении Алхимией: кроме них это были Мазерс, Флоренс Фарр, Уильям Александр Эйтон, Фредерик Ли Гарднер, доктор Фелкин, доктор Баллок, Аллан Беннетт и Джулиан Бейкер. Среди них только Вескотт, Эйтон Фелкин, Беннетт и Бейкер могли практиковать алхимию, так как имели профессиональные знания (они были химиками или врачами).

Тайная алхимическая традиция Золотой Зари

Была ли на самом деле тайная алхимическая традиция в Золотой Заре и жива ли она по сей день? Я могу свидетельствовать, что алхимическая тайная традиция Золотой Зари существовала и все еще жива, потому что я имел честь принять ее в качестве Императора Храма Ахатхор. Я поясню позже, как она передавалась во Франции, где существует мощная алхимическая традиция, но для начала было бы полезно объяснить происхождение и истоки Алхимии Золотой Зари.

КОРНИ АЛХИМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ЗОЛОТОЙ ЗАРИ

Каково происхождение алхимической традиции Золотой Зари? Любопытно, что ответ на этот вопрос связан с тайным происхождением Ордена. Действительно, большая часть алхимической традиции Золотой Зари происходит из так называемого «Храма Нерманубис N ° 2», основанного Кеннетом Маккензи и Фредериком Хокли.

Согласно исследованию А. Э. Уэйта, Маккензи и Хокли были авторами знаменитых зашифрованных манускриптов Золотой Зари. Это утверждение подтверждено несколькими современными учеными и фактическими членами Золотой Зари, такими, например, как Р. А. Гильберт.

Мое собственное историческое исследование относительно этого предмета подтверждает их заключения; несмотря на заявления Весткотта о передаче так называемых зашифрованных манускриптов Вудфорд, он, вероятно, получил эти рукописи от госпожи Александрины Маккензи после смерти ее мужа (госпожа Маккензи была среди первых посвященных, принята в Золотую Зарю под именем Скрытунта).

Фредерик Хокли, вероятно, был основным источником алхимического знания, переданного первым членам Золотой Зари. Среди тысяч книг, которыми он обладал в своей частной библиотеке, было много старых алхимических трактатов; но практические алхимические знания однозначно происходят от Сигизмунда Бэкстрома.

Известно, что Хокли обладал алхимическим дневником доктора Сигизмунда Бэкстрома и свидетельством о принятии его в «Общество Розы и Креста» графом Луи де Шазалем на острове Маврикия 12 сентября 1794 года. Хокли сделал несколько копий этого документа под названием «Журнал философа-розенкрейцера», который он издал в S. R.I. A. (к которому сам принадлежал). Одним из первых членов Золотой Зари, кто купил копию этого документа после смерти Хокли, был Доктор Перси Баллок, и он показал ее А. Э. Уэйту.

Знаменательно то, что Перси Баллок больше интересовался алхимическим процессом делания Философского Камня, описанным в дневнике Бэкстрома, чем Сертификатом Розенкрейцера; тогда как Уэйт больше интересовало именно

историческая часть документа. Действительно, этот сертификат доказывает, что подлинная преемственность традиции розенкрейцеров все еще существовала в конце XVIII столетия во французском доминионе (на острове Маврикия). В письме, написанном Александру Тиллоку, датированном 16 Марта 1804 года Бэкстром объяснил, что Луи де Шазаль был посвящен в ложу розенкрейцеров в Париже в 1740 вероятно, непосредственно известным графом де Сен-Жерменом. Согласно традиционным правилам «Розы и Креста», граф Шазаль дал Сигизмунду Бэкстрому полные сведения о Великом Делании, потому что это входило в его обязанности воспитать, по крайней мере, одного ученика перед смертью. (Шазалью было 97, когда он сделал это).

Интересно отметить, что у доктора Бэкстрома во время его жительства в Лондонском районе Мари-ле-Бон в 1805 году также было несколько учеников (например, некий доктор Форд).

Любопытно, что в это же время в Мари-ле-Бон жил Фрэнсис Баррет, который написал знаменитую книгу, посвященную магии под названием «Маг, или Небесный разум». Френсис Баррет утверждал, что он был членом «Розы и Креста». К 1801 году он основал Академию Магии в Мари-ле-Бон, в которой обучалось не более 12 учеников. Хокли был знаком с Барретом через своего друга Джона Денли, который был продавцом книг и специализировался на эзотерической литературе (Хокли работал для Денли и был вовлечен в копирование многих оккультных рукописей для продажи); по утверждению Хокли, Денли снабдил обширной информацией Барретта для его книги, «Маг».

Нужно также подчеркнуть, что лорд Бульвер-Литтон утверждал, что встретился с таинственным Братом «Розы и Креста», который дал ему рукопись именно в книжном магазине Денли. Содержание рукописи было использовано Денли для написания знаменитого романа «Занони». Роман розенкрейцера Бульвер-Литтона полностью автобиографичен; например, когда Глиндон спрашивает Занони (своего учителя-розенкрейцера), почему он захотел преподавать ему тайны Алхимии, Занони ответил, что знал о том, что один из предков Глиндона принадлежал Братству, и поэтому, согласно правилам братства, его долгом было научить Глиндона. Фактически,

эта история — непосредственно история лорда Бульвер-Литтона, потому что один из его предков, Джон Бульвер был алхимиком семнадцатого столетия и предположительно принадлежал Братству Розенкрейцеров...

Далее, возвращаясь к доктору Бэкстрому, Хокли в своем письме, адресованном Ирвину, сообщает, что Бэкстром, до конца своей жизни гнавшийся за Великим Деланием, умер в большой нужде. Он не преуспел в своей работе по созданию Философского Камня по инструкциям, полученным от графа Луи де Шазаля и расшифрованным в «Эссе об Алхимии» (переиздано под названием «Алхимическая Антология Бэкстрорма» издательством Kessinger). Заметим также, что алхимический путь де Шазаля и Бэкстрорма назывался Путем Сурьмы. Весьма ценная информация о методе Бэкстрорма дана известным алхимиком Фулканелли в его книге «Философские обители». Фулканелли писал, что это была не совсем Алхимия, а «Архимия», то есть особого рода метод выделения золота. Фулканелли дал довольно странную информацию о Бэкстроме и Хокли: он написал, что «... среди архимиков, использовавших выделение золота для увеличения его количества, следует упомянуть (...) Ярдли, английского изобретателя метода, который в 1716 году передал этот метод лондонскому перчаточнику мистеру Гарднеру через Хокли, затем этот метод попадает к доктору Сигизмунду Бэкстрому (члену Герметического общества, основанного Адептом де Шазалем, который жил на острове Маврикий в Индийском океане во время Французской революции). Этот метод был предметом обсуждения в письме Бэкстрорма к г. Л. Сэнду в 1804 году».

Так что, если информация Фулканелли верна, Хокли передал алхимический метод Бэкстрому. Поэтому можно утверждать, что Хокли был практикующим алхимиком. В любом случае, если Бэкстром умер в крайней нужде, то к Хокли это не относится. После смерти Хокли оставил большое состояние — более 3500 фунтов стерлингов (по меркам 1885 года это была солидная сумма). Хокли был бухгалтером и весьма богатым человеком, но это не исключает того, что часть состояния он получил от применения алхимических методов. Если он не создал Философский Камень (он умер в возрасте 77 лет тяжело больным),

то преуспел в выделении золота. Похоже, Бэкстром получил от графа Шазаль только метод увеличения количества золота, но не метод создания Философского Камня. Судя по письму, которое Бэкстром написал Александру Тиллоку, можно сказать, что граф Шазаль «обладал истинным Философским Камнем и Животным Камнем. Благодаря первому он обладал тем, что имел, благодаря второму он был здоровым до 97 лет».

Эта информация ценна тем, что доказывает: граф Шазаль был действительно посвящен в истинное братство «Розы и Креста», малое количество членов которого знают о существовании Животного Камня. В тайну «Животного Камня» посвящены только члены Внутреннего Ордена, подлинного и древнего Братства «Aureae Roseae+Crucis», она являлась главной тайной «внутренней Алхимии». Согласно документам, которые находятся в моем распоряжении, это Братство было основано в 1580 в Германии и реорганизовано в 1666 и 1777 под названием Масонского Ордена Золота и Ордена Розенкрейкеров. Интересно отметить, что алхимический метод создания «Животного Камня», описанный доктором Бэкстромом, очень схож с методом немецкого Братства «Aureae+Crucis». По сути дела, доктор Бэкстром поддерживал связь с немецкими братьями из Золотых Розенкрейцеровских лож и перевел множество тайных документов, написанных немецкими братьями и сестрами, такими как Матаданус, Антон Киршвегер, Дороти Валлахин и др.

Во Франции розенкрейцеровская ложа «Aureae Crucis Fraternitatis» была основана в 1624 году. Герметическая традиция сохранилась в основном благодаря Масонским ложам иллюминатов в течение XVIII столетия и благодаря «Египетскому франкмасонству» в течение XIX столетия.

Действительно, «Египетское франкмасонство» (которое было основано графом Калиостро) занимало видное место в развитии Алхимии в XIX столетии. Например, мы знаем, что Фулканелли поддерживал связь с семейством Де Лессепа, которое принимало участие в постройке Суэцкого канала в Египте. Фердинанд де Лессеп принадлежал к высоким степеням египетского Масонства, а также к очень секретному египетскому обществу. Кроме того, мы знаем, что Фулканелли был близким другом Дюжоля, парижского продавца книг,

глубоко увлеченного исследованиями Алхимии и Герметизма. Дюжоль был связан с Томасом Албериком, который занимался астрологией и руководил ложей Египетского франкмасонства в Париже, Ложа называлась «Радуга». Согласно Вольжену (французский астролог, который написал несколько лет назад чрезвычайно интересную статью об «Астрологии и тайных обществах»), Алберик Томас находился на связи с определенными членами Храма Ахатхор N° 7 (основанном Макгрегором Мазерсом в Париже в 1894); Алберик Томас был ближайшим другом брата Ely Star (Эжена Якоба), известного французского астролога, Жреца Храма Ахатхор. Особую важность представляет то, что определенные ритуалы высоких степеней египетского Масонского обряда Мемфиса подобны таковым из Золотой Зари (например, имена офицеров одинаковы).

Но эти ритуалы гораздо старше, чем ритуалы Золотой Зари! Они могли быть главным источником для зашифрованных ритуалов Золотой Зари. В любом случае, это могло объяснить, почему Хокли и Маккензи были столь очарованы Калиостро, основателем Египетского масонства и почему они рассматривали его, как духовного наставника в Братстве «Fratres Lucis», которое они основали совместно в Англии. По утверждению Маккензи и Хокли, они были посвящены в «Fratres Lucis» во Франции в Париже, возможно Элифасом Леви, который, как предполагается, являлся членом этого Братства.

Фактически, истинное «Fratres Lucis» или «Братство Света» было основано в Германии бароном Экером фон Экхоффеном, бывшим членом «Золотой Розы и Креста», также основателем Азиатского Братства. Все эти немецкие братства были тесно связаны с практической Алхимией. Мои исторические исследования на эти темы доказали, что многие члены, принадлежащие Азиатскому Братству или «Fratres Lucis», стали членами немецкой Масонской Ложы, названной «L'Aurore Naissante» (или «Восходящая Заря») и основанной во Франкфурте-на-Майне в 1807. Весткотт писал, что эта Ложа была «очень древней ложей розенкрейцеров во Франкфурте-на-Майне, где лорд Бульвер-Литтон был принят в адепты». Верно и то, что Бульвер-Литтон посещал Германию в течение длительного времени с 1841—1843 (его роман «Занони» был издан в 1842),

возможно, роман был начат в ложе «Восходящей Зари», которая еще существовала в то время. Но перед этим Литтон также бывал в Италии, в Неаполе в период 1833—34 гг., где он получил некоторые тайные инструкции от принца Сан-Северо, который был членом «Золотой Розы и Креста».

И Бульвер-Литтон, и Кеннет Маккензи хорошо знали известного французского мага Элифаса Леви, который был практикующим алхимиком. Как раз перед его вторым посещением Англии в 1861, Элифас Леви проводил некоторые алхимические опыты с одним из его учеников, доктором Фернаном Розье (1839—1922), который позже стал другом знаменитого Папюса. Кроме того, одним из близких друзей Леви был Луи Лукас, выдающийся алхимик и автор романа «Алхимик». Элифас Леви утверждал, что знал тайну превращения. «Я обладаю», — заявил он в письме, «некоторыми очень любопытными рукописями герметического искусства, и у меня есть глубокое знание тайн той науки. Я знаю, как производят тайный огонь, я знаю, как формируются два металлических семени — белое, которое напоминает Меркурий, и красное, которое является расплавленным, Сульфуром. Я знаю, что можно сделать с золотом, но верьте мне, когда я говорю, что никогда не буду делать этого». Среди любопытных рукописей о герметическом искусстве, к которым обращался Э. Леви, наиболее важной, кажется, является «Эш Мецареф», которую он издал в 1861 как приложение к своей книге «La Clef des Grands Mysteres» («Ключ к Большим Таинствам», которая позже была переведена А. Э. Уэйтом). Доктор Весткотт также издал «Эш-Мецареф» на основе старого английского перевода (датированного 1714 г.) с латинской версии Розенрота.

Таким образом, возможно, Элифас Леви узнал об «Эш Мецареф» от английских Адептов, но написал, что обнаружил этот текст спрятанным в церкви. Элифас Леви вновь посетил Лондон в 1861 году, только после своей инициации в Масонство, в компании своего ученика и защитника, графа Александра Бражинского, практикующего алхимика, имеющего свою лабораторию в замке Бурег в Вилланов-Сен-Жорж, в доме мадам де Бальзак. Граф Бражинский, как и Леви, был другом лорда Бульвер-Литтона, и они решили остаться в замке Кнебворт,

в Хартфордшире. Это было в тот самый год (1861) когда Кеннет Маккензи посещал Леви в Париже. Александр Эйтон, алхимик Золотой Зари, сказал У. Б. Йейтсу, что получил эликсир жизни и показывал его «французскому алхимику», Элифасу Леви, при посещении последним Англии в 1861 году.

Связь между всеми этими людьми состоит в том, что они принадлежали Внутреннему Ордену «Розы-Креста», в центре которого всегда было изучение и практика алхимии, самой тайной науки оккультизма. Действительно, согласно традиции F. A. R+C (Freres Aines de la Rose+Croix или Старшие Братья Розового Креста), самого тайного Ордена, все еще существующего во Франции, лорд Бульвер-Литтон был избран в 1849 г. как 51-ый Император их Ордена, до 1865 г.; 52-ым Императором был Альфонс Луи Констант (Элифас Леви) с 1865 по 1874 гг.; 53-ым Императором был Уильям Уинн Весткотт (1874—1892), 54-ым Императором был Сэмюэль Лидделл Макгрегор Мазерс (1892—1898), затем Рудольф Штайнер (1898—1900). Внутренний документ об истории Ордена, «История F. A. R. + C.», объяснял отношения между французскими и английскими Адептами. Братство было создано в 1316, после гонений на рыцарей-тамплиеров Филиппом Красивым, королем Франции. Несколько рыцарей-тамплиеров бежали в Англию, а оттуда в Шотландию. Один из них, барон Гидон де Монтанор, который был посвящен в тайны Алхимии на Ближнем Востоке, обучил Гастона де ла Пьера Фобуса этому искусству. Они вместе решили основать новый Орден, Старших Братьев Розы-Креста и возвратились во Францию с другими 25 тамплиерами под тайную опеку Папы Римского Иоанна XXII, который проживал на юге Франции в Авиньоне.

Так как Весткотт и Мазерс были действительно избраны Императорами F. A. R+C., было ясно понятно, почему Мазерс Макгрегор полагал, что его «Тайные Вожди» жили во Франции в Париже; подчеркнем, что таинственный французский алхимик Фулканелли жил там в течение того же времени и имел много знакомых среди французских оккультистов, окружающих Папюса (доктора Жерара Анкосса), который был посвящен в Храм Ахатхор в субботу, 23 марта 1895. Так или иначе, Мазерс не мог забыть, что он шотландского происхождения

и что клан Макгрегоров произошел из графства Аргилль, что вблизи острова Малл, где французские рыцари-тамплиеры нашли убежище. Согласно утверждениям Мазерса, один из его владельцев был шотландским Адептом, живущим в Париже, Братом Ex Lux Septen.

Сохранение алхимических традиций Золотой Зари

После раскола 1903 года алхимическая традиция Золотой Зари сохранялась как в Stella Matutina, так и в Alpha Omega.

Алхимия Stella Matutina

Контакты доктора Фелкина с немецким оккультистом Рудольфом Штейнером, который был тесно связан со старой ветвью Немецкой «Розы-Креста» (Иллюминаты) и Императором F. A. R.+C., были очень плодотворны. Штейнер обучил доктора Фелкина духовным алхимическим практикам (например, Ритуал Срединного Столпа и Розового Креста, которые практиковались в STELLA MATUTINA). Известный Z. 2, документ об Алхимии, был, конечно, написан Фелкиным, а не Мазерсом. Между прочим, нужно подчеркнуть, что Ритуалы R. R. & A. C. не были полностью созданы Макгрегором Мазерсом, ибо он был под влиянием ритуалов из немецкого Ордена Золотой Розы и Креста, которые, я уверен, он получил через регулярную передачу. Действительно, у меня есть доказательство, что образцами для жезлов Золотой Зари послужил Посох Моисея, описанный в одном очень древнем и секретном немецком документе Золотой Розы и Креста (датированный 1514 г.), копия которого находится в моем владении — я получил документ от Внутренней Коллегии этого Ордена. Весьма примечательно, что в этом документе имеются польские иудейские кабалистические влияния, и особенно те, которые исходили из школы Саббата Цви, который объявил себя Мессией, ожидаемым всеми евреями, в 1666 году. Эта дата (1666 г.) очень интересна, потому что соответствует солярному циклу в 111 лет. Немецкий Орден «Золотой Розы и Креста» связан с циклом этих 111 лет; например, он был преобразован в 1777 году, с новой системой

градусов, также принятой в S. R.I. A. и Золотой Заре, основанной 111 лет спустя, в 1888 г. Далее, документ «Золотой Розы и Креста», который я упомянул выше, содержит много ритуалов, которые мы знаем по Золотой Заре (например, версии на латыни и иврите Ритуала Кабалистического Креста и Ритуала Срединного Столпа). Это доказывает, что магические ритуалы Золотой Зари берут свои корни из Ордена Золотой Розы и Креста. Но поскольку эти последние ритуалы до сих пор остаются тайными, это также доказывает, что основатели Золотой Зари получили их от немецкой традиции розенкрейцеров через регулярную передачу...

Теперь вернемся к алхимической традиции STELLA MATUTINA, которая отлично сохранилась в Новой Зеландии, куда переехал доктор Фелкин. Пэт Залевски, глава Храма Тота-Гермеса в Веллингтоне, написал мне и дал очень интересную информацию о его алхимических работах; он рассматривал алхимическую практику, как необходимую в R. R. et A. C. Однако он заметил, что настоящая практика была дана только продвинутым членам Внутреннего Ордена, что также практиковалось в Розенкрейцерском Ордене Альфа-Омега, где практическая алхимия была открыта только Adepti Exempti (Свободным Адептам).

Алхимия Alpha-Omega

В Англии Алхимическая традиция Золотой Зари сохранена в Розенкрейцерском Ордене Альфа-Омега, особо этому содействовал Frater Animo Et Fide (Эдвард Лэнгфорд Гарстин), Секретарь Лондонского Храма А. О. Гарстин получил от Мойны Мазерс некие очень ценные алхимические трактаты, которые высоко ценил ее муж, особенно *Mysterium Magnum* Якоба Беме и *Aurea Catena Homerii* Кирхвегера (1722). Мазерс Макгрегор также очень ценил *Splendor Solis* Соломона, потому что этот трактат включал 22 прекрасные цветные гравюры, которые Мазерс, конечно, связал с 22 Путиами Древа Жизни. Но есть другой алхимический трактат по этой теме, который был знаком Гарстину очень хорошо: «*Le Livre des 22 Feuilles Hermetiques*» (Книга 22 Герметических страниц) Керданека

де Порника, который описывает 22 Герметических Аркана, числом напоминающих 22 Аркана Таро. Возможно, что именно Макгрегор Мазерс обнаружил этот очень редкий французский буклет, экземпляр которого получил Гарсти от Мойны, во Франции. Этот буклет, который находится в моем владении, архиценный, потому что это — очень четкое описание 22 шагов Великого Делания, включая множество лабораторных рисунков. Интересно, что алхимический путь, который описан в «Книге 22 Герметических Страниц», является Путем Сурьмы, подобно пути Бэкстрема.

Лэнгфорд Гарстин написал два неопубликованных эссе об алхимии: «Алхимия и Астрология» и «Глоссарий Алхимических терминов». Он также издал две других книги, под названием «Теургия» (1930) и «Тайный Огонь» (1932). Как англичанин, Гарстин, естественно, больше интересовался работами по алхимии своих соотечественников, таких как Воган, Филалет, Нортон, Рипли, Джон Ди и Келли. На самом деле Гарстин не был связан с практической Алхимией, а скорее занимался «духовной алхимией» (я полагаю, большая часть духовной алхимии в В. О. Т. А. была получена от американских Храмов Омеги Альфы). Эдвард Гарстин был Секретарем Исследовательского общества, которому принадлежал также Жерар Хейм, один из его лучших друзей. Жерар Хейм был французским алхимиком, бывавшим иногда в Лондоне. Он был близким другом Макгрегора Мазерса и Мойны Бергсон-Мазерс. Однако Жерар Хейм не был посвящен в Храм Ахатхор, так как его фамилия не упоминается в старых книгах нашего Храма, но он был основателем-членом Общества изучения Алхимии и Химии, а также известного журнала «*Amibix*». Он был членом Французского Литературного общества, носившего название «*Les Amants de la Licorne*» (Поклонники Единорога). Общество было занято глубокими исследованиями алхимической символики. Это общество было основано Клодом д'Иже, издателем «*Anthologie de la Poesie Hermetique*». Это французское Литературное Общество все еще существует и поныне в Париже, под названием «*L'Orbe de la Licorne*», и я член этого Общества.

В предисловии к французскому переводу новелл Густава Майринка Жерар Хейм демонстрирует глубокое понимание

Даосской алхимии. Возможно, что он принадлежал F. A. R. + C., поскольку это Розенкрейцеровское Братство было единственным в Европе, сохранившим традиции китайской Алхимии и практиковавшим Путь «Красного Дракона».

И Жерар Хейм, и Лэнгфорд Гарстин были друзьями Арчибальда Кокрена, который был самым великим британским алхимиком той эпохи. Кокрен был подлинным знатоком, жившим в Лондоне в 1930-ых, и, очевидно, был членом Альфа Омега. Он написал книгу «Алхимия восстановленная» (1940). Ителл Колькуон написал, что при посещении Гарстином его замечательной лаборатории, Кокрен показал ему «Философское Яйцо», стеклянный сосуд яйцевидной формы, содержащий слои основной материи черного, серого, белого и желтого цвета (традиционные алхимические цвета). Наверху они превращались в форму цветка вокруг центра, который окружали лепестки пылающего оранжево-алого цвета. Держа основную материю в течение долгого времени в постоянно высокой температуре, Кокрен заставил ее расти; она росла подобно дереву с ветвями. Нужно отметить, что описание Гарстином философского цветка совпадает с описанием Красного Цветка в «Книге 22 Герметических страниц»; Кокрен шел по пути «Свинца Мудрецов». Он следовал указаниям, которые нашел в сочинениях сэра Джорджа Рипли — вероятно в «Книге Сердца», которая излагает метод, как приготовить Философский Камень. Согласно Гарстину, Кокрен использовал «открытую Пентаграмму» во время алхимических опытов, что доказывает использование им знаний, данных в Z.2, «Алхимические Ритуалы Золотой Зари».

Арчибальд Кокрен изготавливал масла, извлеченные из металлов, и особенно масло золота, самого могущественного для лечения от болезней. Он лечил госпожу Майю Трэнчелл-Хейс (Sogor Ex Fide Fortis, Императрицу Храма Альфа Омега), давая ей при нервных расстройствах три капли масла серебра. Кокрен спас жизнь Жерара Хейма в начале Второй Мировой войны, дав ему бальзам при ранении на работе в противопожарной службе. В 1965 году Жерар Хейм рассказал мисс Колкун, что его друг, доживший до 95 лет, употреблял питье, приготовленное Кокреном, эффект которого состоял в продлении жизни и юности. Согласно мисс Колькуон, Арчибальд

Кокрен был убит во время Второй мировой войны, когда бомба разрушила его лабораторию; однако К. Р. Кэммелл утверждает, что Кокрен пережил военное время в своей лаборатории, которая была защищена. Кэммелл рассказывал, что «когда его лаборатория была разрушена взрывом бомбы, стеклянные сосуды, содержащие эликсиры на всех стадиях трансмутации, остались целы — это казалось чудом и действительно им было». Согласно Кэммеллу, Кокрен переехал в Брайтон, «где несколькими годами позже, примерно в 1950 г., на пороге окончательного триумфа (обнаружение Философского Камня) он умер».

Кэммелл утверждает, что «Кокрен дал ему в разное время два флакона эликсира золота, доза состояла в нескольких каплях с вином». Кэммелл говорит: «польза для меня была удивительна. В самом ужасном периоде войны, во время воздушных атак Германии, в 1940 году, когда я был занят работой над предупреждением об авианалетах, принимая эликсир я испытывал лишь небольшую усталость или подавленность, требовавшую немного сна и пищи, и выглядел и чувствовал себя отдохнувшим и здоровым».

Это описание эффекта эликсира золотой тинктуры весьма точно, поскольку я могу засвидетельствовать своим собственным опытом, так как я принимал несколько капель пригодного для питья золота, данного мне братом, посвятившим меня в F. A. R+C.

Но главная часть алхимической традиции Альфа-Омеги сохранена в архиве нашего Храма Ахатхор, который содержит очень ценные и редкие бумаги, особенно известное «Древнее Химическое Делание» Авраама Элеазара, подлинным названием которого является «Сефер ха-Лорах» (на иврите), изданное на немецком языке в 1735 г. и переведенный на английский язык Братом In Cornu Salutem Spero и на французский *Soror Semper Ascendere* (мадам Вороновой), Премонстратором Храма Ahathoor в 1925 г. Алхимический процесс, описанный в «Сефер ха-Лорах», подобен пути, описанному во «Второй Книге Thesaurus Thesaurorum» Братства Розы и Креста, а также в «Sigillum Secretorum, или Magnalia Dei Optimi Maximi», переведенной с латыни на английский язык Frater Deo Duce Comite Ferro (С. Л. Макгрегор Мазерс), который также сохранен в наших архивах. Мне повезло обнаружить очень редкую копию на французском «Сефер ха-Лорах»

на французском языке, скопированную и проиллюстрированную рукой самого Элифаса Леви. Согласно примечанию Элифаса Леви, копия этой книги была сделана с оригинала (известной книги Авраама Еврея, которую обнаружил Николя Фламель). Элифас Леви писал, что оригинал принадлежал знаменитому в прошлом французскому алхимику Дюшанто (члену «Золотой Розы и Креста»). Оригинал, очевидно, был написан на иврите; в любом случае, копия Элифаса Леви полна еврейских слов... Элифас Леви посвятил и преподнес эту копию своему покровителю графу Мнищешу, который также был алхимиком и другом лорда Бульвер-Литтона. Эта замечательная копия Элифаса Леви принадлежит частному коллекционеру, который является членом закрытого Герметического Общества Парижа.

Среди других ценных бумаг, сохраненных в архивах Храма Ахатхор, я должен указать также:

- «Золотой Век» Матадануса (граф Адриан Минзихт — 1621г.) — манускрипт переведен и записан рукой Frater D. D. C. F. Матерсом в конце перевода добавлено следующее существенное примечание:
«Эта последняя работа частично воспроизведена из рукописной Книги, данной Тайными Вождями Внутреннего Круга Розенкрейцеров Высшему Магу Внешнего Ордена Золотой Розы и Креста и вновь хранится в безопасном месте. Розенкрейцеры более высоких степеней Внешнего Ордена узнают книгу, о которой я говорю, и для их блага я даю этот намек»
- «Le Tresor des Tresors ou comment on peut ramener les corps a leur matiere premiere dans le but d'obtenir leur generation ou leur multiplication». Этот манускрипт, приписываемый Франсуа Борри, итальянскому Алхимику, который был Учителем Королевы Швеции Кристины. Этот манускрипт был переведен и расшифрован Soror Semper Ascendere. Согласно записке, написанной королевой Кристиной в конце манускрипта, она преуспела в Великом Делании. Осуществленный ею путь подобен пути Синезия.

Анализ алхимического манускрипта Z.2

Теперь я попытаюсь проанализировать этот весьма примечательный документ, потому что это одно из очень немногих сочинений об алхимии, объясняющих с практической точки зрения отношения между магией, алхимией и астрологией. Алхимический метод, описанный в Z.2, является скорее теоретическим.

Действительно, в практической алхимии выбор *Materia Prima* часто определяет путь, которому нужно следовать: сухой или влажный. Например, очень твердые металлы, такие как железо, нельзя было обрабатывать таким же образом, как очень мягкие, например, ртуть: это связано попросту с температурой плавления металлов. Так, технические операции сухого пути схожи с металлургией; на влажном пути используются стеклянные сосуды, как в химии. Кроме того, есть много различных процессов и на сухом пути, и на влажном, связанных не только с выбором Первоматерии, но и с использованием специфической материи. Например, на Пути Сурьмы (который является сухим путем) есть много различных процессов. «Путь Магнезии», еще более сложный, ближе к Влажному Пути, но на нем имеется возможность работы и в соответствии с процессами Сухого Пути!

Интересно, что алхимический процесс, описанный в известном документе Z. 2, относится по существу к Влажному Пути. Этот путь более длинен, чем сухой, но его легче практиковать, а также он более безопасный: сухой путь очень короткий, но весьма опасен. На влажном пути используются дистилляции и сублимации жидких субстанций в ретортах при низкой температуре. На сухом пути применяются тигель, сухие вещества и высокие температуры. Однако, документ Z.2 начинается влажным путем, а заканчивается сухим. Нужно отметить, что процесс Бэкстрема — противоположен: он начинается сухим путем (с тиглем) и заканчивается влажным путем (в стеклянном сосуде). Между этими двумя путями иногда возникает близость, которая является одной из главных трудностей для желающих изучать Алхимию.

Анализ различных алхимических шагов, описанных в Z.2, показывает определенные ошибки, особенно относительно «Режима Планет», который не правилен; режим, описанный

в манускрипте является следующим: Сатурн — Луна — Солнце — Марс — Меркурий — Юпитер — Венера. Традиционная планетарная последовательность, описанная во всех Алхимических трактатах такова: Меркурий — Сатурн — Юпитер — Луна — Венера — Марс — Солнце. Фактически, это — режим цветовой последовательности, появляющейся в процессе варки, которая всегда является конечной точкой Великого Делания. Древние описывали изменение цвета Материи согласно цветовым соответствиям планет. Так, Меркурий символизируется несколькими различными цветами; Сатурн-черный; Юпитер-серый; Луна-белый; Венера-зеленый; Марс-красный и Солнце-золотой. Но мы не должны забывать, что Золотая Заря использует цветовую шкалу Радуги, и она иная; индиго — синий — оранжевый — красный — желтый — фиолетовый — зеленый. Она отличается от описанной в манускрипте шкалы при великой варке.

Иные несоответствия документа Z.2 с другими секретными практическими алхимическими работами касаются подвергания материи воздействию сначала солнечного света, а затем лунного — эта последовательность неправильная. Тем не менее, сам факт упоминания этого процесса доказывает, что автор документа Z. 2 хорошо разбирался в тайнах Алхимии, так как этот процесс никогда не упоминался в изданных текстах (хотя он часто появлялся на многих гравюрах). Действие света на Материю, и прежде всего то, как и когда он должен быть применен, является одной из главных тайн, которую Философы передают только своим ученикам после должного инициирования и под присягой. Фулканелли дал очень хорошее определение: «Алхимия является искусством трансмутации Материи властью света».

Наконец, мы должны заметить, что в процессе, описанном в Z. 2, алхимик, наконец, получает порошок и масло; но в Великом Делании порошок и масло всегда объединяются через длинный процесс, названный «впитыванием», до получения порошка красного оттенка («Красный Лев»). Итак, мы должны сделать вывод, что процесс, описанный в Z.2, не касается создания Философского Камня, но скорее это «отдельный процесс», например, такой, как извлечение соли и масла из металла или из растения.

Одна из наиболее интересных особенностей Z.2 — это то, что магические ритуалы связаны с алхимическим процессом. Эта информация всегда отсутствует в классических алхимических текстах. Однако, единственная магическая инструкция относительно алхимии, какую я мог найти (исключая манускрипт Z.2), содержится в очень секретном тексте, переданном мне Внутренней Коллегией Золотого Братства Розы+Креста, который назван: «Testamenti Fraternitatis Roseae et Aureae Crucis — Liber II: «De Magia Divina et Naturali cum Chymico-Magicae Secretorum».

Метод, описанный в этом документе, является внутренней алхимической практикой с использованием «Питьевого Золота», он связан с эвокацией семи Планетарных Духов и Ангела-Хранителя Артиста. Нужно подчеркнуть, что все магические или скорее теургические практики были возможны только после получения Философского Камня, который использовался как своего рода «астральный магнит» для того, чтобы привлечь духовных сущностей.

Адепты, которые дали мне эти секретные инструкции, подчеркнули тот факт, что никто не мог действительно практиковать Магию безопасно, прежде, чем получит Философский Камень и будет возрожден его силами. Английский Адепт сказал мне, что согласно его собственным экспериментам, Философский Камень мог пробудить способность предвидения, которая весьма полезна для общения с духовными сущностями во время магической эвокации. Далее, следует знать, что употребление Философского Камня или Питьевого Золота опасно для неподготовленных людей, потому как эти вещества пробуждают то, что Древние Адепты Розенкрейцеров называли «тонкими огнями тела» (Кундалини). Причиной опасности является подъем сексуальной энергии, которой очень трудно управлять. Если ученик не подготовлен, эликсир мог вызвать полный спектр расстройств в личной жизни: он мог быть поработен страстями и неспособен управлять этой новой энергией. Если он не знает, как сублимировать силу и власть «секретного огня», энергия Кундалини будет потрачена впустую на сексуальные действия или мысли. В других случаях этот «огонь» мог подняться до мозга и вызвать много галлюцинаций. Если ум ученика недостаточно очищен, он может

увидеть монстров, как Глиндон в «Занони», знаменитом романе Бульвер-Литтона. Вообще, эликсир вызывает огромное «кармическое» очищение, особенно в любовной жизни ученика.

По этой причине Адепты никогда не дают Эликсир, или Питьевое Золото, неподготовленным ученикам и молодым людям, а только опытным ученикам в возрасте, по крайней мере, 40 лет и только после 7 лет обучения. Это обучение включает в себя некоторые «тантрические» практики. Действительно, Внутренняя Коллегия Золотой Розы+Креста знала о подобных практиках, но они всегда держались в секрете, потому что Адепты боялись, что они могли неправильно применяться. Другая часть этого магического обучения — это йога, включающая медитацию на Луну и Солнце с применением магических зеркал. Конечно, Макгрегор Мазерс знал кое-что о тайных практиках (которые открывались лишь в степени Свободных Адептов), поскольку он получил основные тексты Золотой Розы+Креста и тайные комментарии о «Магических ключах Соломона и Моисея».

ДЕВИД КЕРУБИМ (FRATER AURORA AUREAE) АЛХИМИЯ: ЧЕРНОЕ ИСКУССТВО

Написано в 1994 г. в.

Анно IVii

Выпущено Орденом Т.'. С.'. D.'. .

(Телемитской Золотой Зари)

Введение

Делай, что изволишь — таков да будет весь Закон

В эту научную и технологическую эпоху древнее Искусство и Науку Алхимии считают хламом из прошлого, темной и причудливой тучкой на небе истории. Несмотря на это, я осмеливаюсь заявить, что на самом деле все не так; и я собираюсь продемонстрировать это вам с помощью слов практического озарения и мудрости, поскольку Алхимия в нашей современной школе мысли — это Истинная Наука каждого мудрого и практичного мужчины или женщины, живущих на этой земле.

Алхимия сравнима с Великим Солнцем Всех Времен, вечно сияющим на бесконечном небе. Нет вины Солнца в том, что мы его не видим; это недостаток нашего зрения. А Солнце вечно светит тем, у кого есть глаза видеть, и, видя Солнце, мы станем просветленными! Слово «Алхимия» — это арабский термин, состоящий из частицы «аль-» и прилагательного «хеми». Алистер Кроули, видный маг Золотой Зари в XX столетии,

утверждал, что это слово означает «то, что относится к Египту», и грубым переводом было бы «Египетское дело».

Традиционно считается, что алхимия зародилась в древнем Египте. Алхимики, также называемые герметическими философами, признавали Гермеса Трисмегиста, или «Трижды великого Гермеса» легендарным основателем Королевского Искусства, и Гермес Трисмегист отождествлялся с древнеегипетским богом Тахути (Тот на коптском). Алхимию, кроме того, называли Черным Искусством, имея в виду ее предполагаемое египетское происхождение. Она также называлась Герметическим Искусством или Герметизмом в честь легендарного основателя.

Древние китайцы занимались алхимией уже в 500 г. до н.э. Но алхимическая наука Китая изначально была духовной системой, устремленной к мистической цели; только позже с течением времени она приняла другие формы, тогда как древнеегипетское Искусство Алхимии появилось как металлургическое ремесло. Учения Алхимии как духовной науки можно найти в священных сочинениях китайского мудреца Лао Цзы, который был основателем великой философии Дао. Алхимия играет важнейшую роль в эзотерическом даосизме. Она в действительности является тайной традицией даосизма, его внутренним учением в противоположность внешней философии.

В Аватамсака-сутре буддизма Махаяны содержится ссылка на алхимический эликсир Жизни. В сутре записано: «Существует сок или эссенция Гатаки. Одна мера этого раствора может превратить тысячу мер бронзы в чистое золото». В индийской Атхарва-Веде, которая появилась раньше 1000 г. до н.э., также есть мистические слова об Эликсире Жизни. Систематическое получение этого знаменитого Эликсира и составляет *Magnum Opus*, или Великое Делание Алхимии.

Существует легенда, что Алхимия изначально была Священным Искусством Сынов Бога, упомянутых в Бытии до Великого Потопа. Были «Падшие Ангелы» или «Павшие Звезды», которые сочетались с земными женщинами и учили их Священным Искусствам. Существует и другая легенда, основанная на книге Бытия, которая утверждает, что Авраам был основателем Алхимии, а также Каббалы; Мудрость Алхимии была передана его сыну Измаилу, который был рожден

от Агари, так что арабы и суфии являются истинными хранителями священных ключей алхимического Искусства; тогда как Каббала, переданная Авраамом своему сыну Исааку, рожденному Сарой, стала священной традицией иудейского народа.

Опустив легенды и мифы, подлинные основания философских принципов Алхимии можно найти среди древних греков, византийцев и арабов. Первая греческая школа Алхимии была основана Зосимой в Александрии около IV в. н.э. Зосима считал Алхимию священным Искусством египтян. В V в. Алхимия перебралась из Александрии и Византию и в результате была адаптирована арабами. После завоевания Египта в VII в. арабы продолжили алхимические изыскания, и с VII по XI вв. алхимия распространилась по всем завоеванным ими странам. Между IX и XI вв. Испания стала одним из величайших герметических центров в мире.

Алхимики считают Tabula Smaragdina, Изумрудную Скрижаль Гермеса основным объяснением алхимических операций, посредством которых свершается Великое Делание Солнца. По легенде Изумрудная Скрижаль была обнаружена солдатами Александра Великого в руках мумии Гермеса в Великой Пирамиде в Гизах, которая, согласно легенде, была гробницей самого Гермеса. Считалось, что сам Гермес выгравировал священные слова, обнаруженные на Изумрудной Скрижали. Самая ранняя запись о философии Изумрудной Скрижали была найдена в Лейденском папирусе, который датирован примерно 300 г. н.э. и был найден в 1828 г. в гробнице неизвестного египетского мага древних Фив.

Любовь есть Закон, любовь в соответствии с Волей

Глава 1

Алхимия в теории

Алхимию называют Королевским Искусством (Ars Regia). Есть три основных ее типа. Есть Ремесленная Алхимия (Artisinal Alchemy), Внешнее Делание; Мистическая Алхимия, Внутреннее Делание; и Сексуальная Алхимия, в которой определенным образом используются оба этих метода достижения. Ремесленная Алхимия направлена на получение «внешнего золота» материального величия, тогда как Мистическая

Алхимия направлена на получение «внутреннего золота» духовного величия. В любом случае, подлинная цель Великого Делания одна: Камень Философов. Именно с помощью этого камня алхимик совершает свои трансмутации, будь он материальным или духовным.

Вкратце, Ремесленная Алхимия — это искусство трансмутации основных металлов в золото. Достижение успеха в этой материальной форме Алхимии, когда она совмещена с мистическим аспектом, как говорят, является внешним знаком завершения внутренней работы Духовной Трансформации; это на самом деле только подтверждение в мире Магии. Ибо золото — материальный символ духовной реальности, олицетворяемой Солнцем Света. Золото — совершеннейший из всех металлов, благороднейшая форма минерального царства. Оно подлинно альфа и омега царства минералов. В Философии Алхимии утверждается, что все основные металлы лишь несовершенное золото, и всем металлам самой Природой предопределено стать Совершенным Золотом Солнца. Основные металлы лишь случайные явления, возникшие в неблагоприятном окружении в Природе. Алхимик ищет устранить из всех металлов их беспорядочные несовершенства или основные характеристики, чтобы привести их к подлинному состоянию естественного порядка и превратить их в Живое Золото Солнца.

Может или нет Алхимик действительно превратить основные металлы в золото, я не могу честно сказать. Я никогда не наблюдал и никогда не пытался провести такого рода операцию, по крайней мере, не в этом воплощении. Мое главное основание для описания этой отдельной ветви Алхимии в том, что эта материальная форма Алхимии символична духовными и психологическими аспектами. Действительно, многие отвергали действительность Ремесленной Алхимии, утверждая, что она лишь целиком символическое описание внутренних операций, которые духовны и психологичны по своей природе. Это действительно может оказаться истинным для вас, но с научной и магической точки зрения будет глупо отрицать возможность трансмутации основных металлов в золото. Так поступал Элифас Леви, известный французский маг XIX столетия, которым Алистер Кроули, по его словам,

был в прошлой жизни, написав следующее: «*Да, золото можно получить действительно и материально при помощи Камня Мудрецов*». История полностью подтверждает возможность этого. Мы не можем игнорировать опыт тех, кто в прошлом либо добился успеха в этой непростой работе, либо наблюдал ее собственными глазами.

Давайте, например, обратимся к Иоганну Баптисту Ван Гельмонту, известному бельгийскому врачу и химику, который получил слово «газ» из греческого слова «хаос». Он утверждал, что совершил подлинную трансмутацию ртути в золото, записал и опубликовал сей факт с своим труде «Сад Медицины». Однажды, в 1618 году, ученого посетил неожиданный гость, давший ему немного порошка. Об этом порошке ван Гельмонт пишет: «*Я видел и держал в руках Философский Камень. Это был порошок шафранного цвета, очень тяжелый, и он блестел, как осколки стекла*». Ван Гельмонт также записал, что незнакомец стремился «убедить известного ученого, труды которого честь для его страны». Ван Гельмонт действительно убедился в подлинности операций Ремесленной Алхимии после того, как при помощи порошка успешно осуществил трансмутацию, хотя ранее отрицал возможность такого явления.

Вспомним также и о Гельвеции (Иоганн Фридрих Швейцер), придворном враче принца Оранжского, который был яростным врагом алхимии. Но 27 сентября 1666 г. перед ним появился незнакомец, имевший при себе небольшую шкатулку из слоновой кости, содержащую порошок цвета светлой серы. Незнакомец сказал об этом порошке: «Вы видите этот порошок, Сир, и этого Философского Камня здесь достаточно для того, чтобы провести трансмутацию сорока тысяч фунтов свинца в золото». Незнакомец не отдал этот порошок Гельвеции, он не провел трансмутацию, лишь показал Гельвецию золото, которое, как он утверждал, было продуктом трансмутации, проведенной Адептом. Гельвеция это, однако, не убедило, и он потребовал демонстрации. Незнакомец отказался, но сказал, что попросит разрешения на это у Адепта, и если Адепт согласится, то он снова появится через три недели.

Гельвеций, следует отметить, стянул немного порошка под ногтями, но с его помощью ничего не добился. Когда незнакомец

вернулся через три недели, Гельвеций признался ему в этом. Тот рассмеялся и сказал, что для осуществления настоящей трансмутации необходимо обернуть порошок либо в комочек воска или лист бумаги, чтобы защитить его от испарений, идущих от основного металла, которые в ином случае отнимут у него силу трансмутации. Вскоре после этого он удалился, сказав, что вернется на следующий день. Но он не вернулся. Поддавшись настоятельным требованиям нетерпеливой жены, Гельвеций попытался провести трансмутацию без знакомого и, к его вящему удивлению, она удалась! Сначала он трансмутировал кусок свинца, который поместил в тигель над огнем. Когда свинец расплавился, его жена бросила в него порошок, который был защищен воском, и через четверть минут свинец был успешно трансмутирован в золото. После того, как это стало известно, трансмутация была успешно проведена под строгим научным наблюдением в официальных лабораториях.

Предполагают, что этим незнакомцем, появившимся перед ван Гельмонтом в 1618 году в его лаборатории в Вильворде и посетившим Гельвеция в 1666 г. в Гааге, под Амстердамом, был известный алхимик Ириней Филалет. Некоторые считают, что его подлинным именем было Томас Воган. Однако, известно, что Томас Воган умер в 1666 г., и это был тот самый год, когда Филалет появился в Амстердаме после многих лет путешествий, во время которых он передал Жану Ланже книгу «Открытая дверь в Тайный Дворец Короля», чтобы она была переведена на латынь. Сэр Исаак Ньютон, отец классической физики, в глубине души почитал эту книгу и штудировал ее более 20 лет. Этого алхимика также очень уважал Роберт Бойль, известный французский врач и химик, сформулировавший закон сжатия газов и открывший роль кислорода в горении. Бойль также финансировал издание «Начал» Ньютона и сейчас считается отцом современной химии и предшественником «Научного метода». Сам Бойль любил алхимию, но в глубине души относился к ней скептически, хотя пытался трансмутировать основные металлы в золото, но тщетно, в чем он признался в 1661 г. в важном трактате, названном «Скептический химик».

Более того, не забудем и о печально известном сэре Эдварде Келли, настоящее имя которого было Тэлбот. Сэр Алистер

Кроули считал, что был Тэлботом в прошлой жизни. Тэлбот родился в Уорчестере, Англия, в 1555 г. После того, как ему отрезали уши за преступление, он покинул Уорчестер и перебрался в Уэльс, где купил за фунт стерлингов алхимический манускрипт и две формы порошка, один белый, а другой красный, у человека, который взял их из могилы католического епископа. Не будучи способен понять манускрипт, он тайно вернулся в Лондон и связался с астрологом доктором Джоном Ди, который смог его расшифровать, и с его помощью они успешно провели трансмутацию. Это развилось в крайне необычные отношения между Келли и Ди, которые оставили странный след в истории.

Келли был не особенно скромным человеком, и не считал зазорным хвастать своей силой. Он провел публичную трансмутацию в Праге, в столице Богемии. В результате он был приглашен провести трансмутацию при дворе императора Максимилиана II в Германии, который за успех даровал Келли звание маршала Богемии. Но вскоре император заточил его в тюрьму, потому что он не смог получить еще порошка для трансмутации. Ди, пытаясь помочь Келли, сказал императору, что сможет получить порошок, и Келли был освобожден. Однако их попытки провалились; и Келли, вне себя от крушения всех планов, убил стража и снова был посажен императором в тюрьму. Но в тюрьме он написал алхимический трактат, названный «Камень Мудрецов», который послал императору, обещая передать секрет порошка, если император его отпустит. Император ему, однако, не поверил. Келли пытался бежать из тюрьмы, но лишь сломал обе ноги и два ребра. От этих ран он скончался в 1597 г.

Что касается Мистической Алхимии, ее формулы и операции духовны и психологичны по своей природе. Знаменитый психолог Карл Густав Юнг и хорошо известный маг Золотой Зари Фрэнсис Израэль Регарди пытались интерпретировать операции алхимии с чисто психологической точки зрения. Юнг написал широко известную книгу «Психология и алхимия» (1953), а Регарди — «Философский Камень» (1938). Оба автора очевидным образом считали алхимию не более чем психологической операцией, направленной на достижение мистической цели. Юнг был совершенно очарован алхимией и посвятил

огромное количество времени, исследуя принципы и символы Искусства. Регарди сам был Адептом Алхимии, и хотя рассматривал алхимию как психо-мистический процесс посвящения, тем не менее, раскрыл сексуальные тайны алхимии в своей книге по магии «Древо Жизни» (1932), хотя с сущностной, магической точки зрения, что этот физический аспект алхимии также направлен к духовной цели.

С точки зрения Мистической Алхимии, Философский Камень — это не порошок и вообще не материальный объект, а объект духовный, являющийся символом Истинного Я. Мистический Алхимик, также называемый Алхимическим Философом, стремится произвести Философский Камень для получения нематериального золота Природы, а Божественного Золота Духа. Стяжание Философского Камня в этом частном случае означает стяжание просветления, которое есть просветление ауры или Души Природы Божественным Светом Солнца, а с этим приходит и сила просветить мир, который является Божественным Золотом Духа.

Восточная система кундалини-йоги предоставляет нам основной ключ к внутренним операциям Мистической Алхимии. Кундалини-йога направлена на пробуждение различных центров психических сил в Эфирном Теле. Они называются чакрами. Хотя есть отдельная чакра для буквального каждого нерва, особую важность в кундалини-йоге имеют семь из них. Эти чакры символизируются семью Колесами, поднимающимися по позвоночному столбу, которые йог стремится запустить во вращение для пробуждения их тонких энергий и насыщения его сознания их оккультными потоками силы. Это достигается пробуждением Первичного Нервного Потока, известного как Кундалини, или Змеиная Сила. Змея (Кундалини) — это фаллический символ, представляющий творческую силу воспроизводства или сексуальную энергию. Кундалини — это сексуальная энергия, либидо, также называемая Шакти (Сила) на санскрите. Благодаря этой сексуальной силе чакры буквально превращаются в подлинные центры космического излучения, просветляющие душу, разум и тело йога Небесным Светом Солнца.

Семь чакр, также называемых падмами или лотосами — это оккультные центры психической энергии в человеческом теле.

Они не являются в действительности частью тела, скорее соответствуя отдельным его частям, потому мы зовем их оккультными (тайными). Чакры — это тайные центры, производящие прану, являющиеся частью того, что называют тонким или эфирным телом. Как лотосы они пребывают перевернутыми, пока в них не ворвется пробужденная кундалини, повернув их верной стороной вверх. Так они уничтожаются, трансформируются, очищаются и посвящаются. Важной частью подготовки Мага в Новом Ордене Золотой Зари является пробуждение кундалини и проведение этой внутренней работы с чакрами. Любая стоящая система инициации с необходимостью пробуждает на некотором уровне сознательное переживание этих центров, поскольку они представляют подлинную инициацию души.

Эта внутренняя инициатическая операция йоги осуществляется в семь шагов. Эти семь шагов соответствуют определенным алхимическим, астрологическим и магическим принципам. Число 7 имеет огромное значение в герметизме. Заметьте, что в словах Сульфур (Sulphur), Меркурий (Mercury) и Витриол (Vitriol), означающих три алхимических принципа, семь букв. Есть также семь алхимических металлов, которые связаны с семью традиционными планетами астрологии. Для соответствия этим и другим важным концепциям семеричности в Новом Ордене Золотой Зари существует семь Шагов инициации. Символом Нового Ордена Золотой Зари является Золотой Крест (4), пересеченный Белым Треугольником (3), что дает нам число семь. Этот символ представляет Великое Делание алхимии. Таков же символ алхимического Сульфура, который означает Тайный Огонь алхимии. Этот Тайный Огонь, который является Первоматерией Великого Делания — это Кундалини, или Змеиная Сила йоги.

Более того, Крест представляет четыре Степени Ревнителя, Младшего Адепта, Старшего Адепта и Свободного Адепта, а Белый Треугольник представляет три Степени над Бездной — Магистр Храма, Маг и Совершеннейший. В алхимической терминологии крест представляет четыре так называемых Аристотелевых элемента — Огонь, Воду, Воздух и Землю; а Треугольник представляет три принципа триматериализма — Серу, Соль и Ртуть. Далее, Крест представляет

четыре элементарных чакры йоги, называемых муладхара, свадхистхана, манипура и анахата; а Треугольник представляет три высшие чакры — вишудха, аджна и сахасрара.

Муладхара — чакра основания, свадхистхана — пупковая чакра, манипура — чакра солнечного сплетения, анахата — сердечная чакра, вишудха — горловая чакра, аджна — межбровная чакра, а сахасрара — чакра Короны. В алхимии эти чакры связаны с семью металлами — свинцом, железом, оловом, ртутью, медью, серебром и золотом. Эти чакры также связаны с семью традиционными планетами астрологии — Сатурном, Марсом, Юпитером, Меркурием, Венерой, Луной и Солнцем.

Семь металлов и семь планет соответствуют семи чакрам следующим образом: Свинец и Сатурн — муладхара-чакре, железо и Марс — свадхистхана-чакре, олово и Юпитер — манипура-чакре, ртуть и Меркурий — анахата-чакре (или же сахасрара-чакре), медь и Венера — вишудха-чакре, серебро и Луна — аджна-чакре, и, наконец, золото и Солнце — сахасрара-чакре (или же анахата-чакре).

Из семи чакр только шесть видимы внутренним оком йога. Сахасрара, седьмая чакра — это невидимый и невыразимый центр, который как таковой нельзя назвать чакрой. И именно с этой невидимой чакрой йог или маг стремится соединиться. Ибо эта так называемая чакра представляет Истинное Я йога или мага, которое в алхимии символизируется Камнем Философов.

Кроме того, есть бесчисленное множество центров праны в тонком теле, называемых Нади, которые обычно считаются нервами. Прана — это жизненная, творческая энергия Природы, которая оживляет и утверждает всякую жизнь и является тонкой связью между видимым и невидимым. Нади — это тонкие нервные каналы праны. Слово «Нади» происходит от санскритского корня «над», который означает движение. Отдельные лепестки чакр — это Нади. Прана движется или циркулирует в Нади, направляемая потоками Солнца и Луны. Очищение Нади — одно из основных упражнений подлинной йоги.

Есть три главных Нади йоги. Они называются Ида, Пингала и Сушумна. Из этих трех последний наиболее важен. Сушумна начинается в нижней муладхара-чакре (5 см выше ануса и 5 см ниже пениса). В сушумне есть другой Нади, Ваджрини, а в нем

еще один — Читрини. Внутренняя часть или центр Читрини называется Брахма-нади. Однако это не совсем Нади, а скорее вивара, то есть полый канал. Открытие Читрини запускает процесс или открывает врата, через которые кундалини может войти в Кула Маргу или Царскую Дорогу к чакре Короны. Она также называется Брахма-двара.

Кундалини спит, сомкнув пасть, у входа в Сушумну, пока не пробудится в Муладхара-чакре. Когда посредством должного посвящения Кундалини (Шакти) пробуждается, Она выходит на Царский Путь в Сушумне и поднимается по ней, чтобы соединиться в оргазмическом экстазе с возлюбленным Шивой, который скрыт в Брахмарандхре (Сахасрара-чакра). Она страстно и мощно пронзает лепестки чакр, которые расцветают в прекрасные и благоухающие Лотосы Света. А когда Шакти соединяется с Шивой в Сахасраре, тогда все Чакры становятся едиными в блаженном, вечном цветении Божественного Лотоса с бесконечным числом лепестков.

Ида и пингала, как и сушумна, начинаются в муладхара-чакре и поднимаются до аджна-чакры, но в отличие от сушумны, они поднимаются извилистым путем. Ида слева от сушумны, и ее природа лунная и женская. Пингала справа от сушумны и ее природа солнечная и маскулиная. Когда ида и пингала встречаются в аджна-чакре, они входят в сушумну, создавая тройной узел, а затем снова разделяясь и, следовательно, уничтожаясь. Здесь они разряжаются от праны, которая поднимается по сушумне до сахасрара-чакры, заключая Шакти и Шиву в экстатические, оргазмические объятия, что, как вы понимаете, представляет величайшую победу кундалини-йога.

В Науке Алхимии семь чакр связаны с семью планетарными металлами; сушумна, ида и пингала связаны с тремя алхимическими принципами: Меркурием, Сульфуром и Солью; Кундалини связана с Азотом (AZOTH), Тайным Огнем Алхимии, который является Главным Агентом Тепловой Операции Солнца. Тайный Огонь, или Азот Мудрых — это Змеиная Сила, которая трансмутирует основные металлы в Совершенное Золото Солнца. Азот — это также имя Камня Мудрых, и это дает нам ключ к природе самого Тайного Огня. В Шестом Ключе Исхода написано: «Наш Камень — это Астральный

Огонь, который согласуется с Природным Огнем и который, когда истинная Саламандра получит рождение, питается и растет в Элементарном Огне, который ему геометрически пропорционален».

Азот — это название Величайшего Секрета, утвержденное Элифасом Леви, который он также называл Великим Магическим Агентом и о котором писал: «Этот Агент, скрытый древними философами под названием Первоматерии, определяет формы изменяемого вещества, и с его помощью мы действительно можем прийти к металлической трансмутации и Универсальному Лекарству. Это не гипотеза; это научный факт, уже установленный и тщательно продемонстрированный».

Василий Валентин, немецкий монах-бенедиктинец XV столетия, ввел слово Азот как обозначение Тайного Огня, который не является обычным огнем Природы, но Тайным Огнем Духа, который не увидеть глазами. На языке парадоксов это Водный Огонь или Огненная Вода. Это Универсальное Семя (Sperm) Творения, Семя (Semen) Шивы, Семя (Seed) Металлов, Главный Агент (Primus Agens), также называемый Молоком Девы и Водой Мудрых. Это Алкагест Парацельса, который был известным немецким, рожденным в Швейцарии, алхимиком, розенкрейцером и врачом в XVI столетии. Это Огонь-Вода, Адская Вода Иоганна Баптиста ван Гельмонта которая очищает и растворяет металлы, и которая описана как соль. Элифас Леви определяет ее как Текучее и Живое Золото Алхимии. Так еще называют Философский Меркурий, о котором Роджер Бэкон, известный алхимик XIII столетия, сказал: «Я бы мог трансмутировать моря, будь там достаточно Меркурия».

Этот Тайный Огонь и женский, и мужской, солнечный и лунный, огненный и водный по своей природе. Он также называется Тайной Водой и символизируется Великим Морем. Сказано: «Химики используют для горения огонь; мы используем воду». Этот Тайный Элемент имеет двойную природу; это сухой жар, совмещенный с теплой влажностью. Первая настоящая задача, стоящая перед алхимиком — отыскать Огненно-Водный Элемент. Потому он называется Первоматерией нашей работы. Однако, он не только Первая, но и Последняя

Материя нашей работы. Потому Элифас Леви назвал его «действительным и окончательным принципом Великой Работы». Заметьте в этой связи, что слово Азот (AZOTH) составлено из первой и последней букв каббалистического алфавита, Алеф и Тав. Ибо он представляет собой Альфу и Омегу, Начало и Конец Нашего Королевского Искусства.

Чтобы трансмутировать основные металлы в Совершенное Золото Природы или, иными словами, чтобы открыть и преобразить чакры, Алхимик должен сам отыскать Тайный Огонь Алхимии, Азот Мудрецов, Змеиную Силу или Кундалини йоги, который сам по себе является Великой Тайной. Никто не может сообщить другому загадку этого Тайного Огня; ее можно открыть только самостоятельно. Только этим Тайным Огнем Алхимик очищает семь Металлов и выделяет из них три Принципа Алхимии, называемых Сульфур, Соль и Меркурий.

Тайный Огонь Алхимии иногда называют Меркурием; но также Сульфуром и Солью. Это, однако, завеса, но также и ключ к природе Азота. Это помогает указать на его основную природу, которая тройственная. Азот содержит в себе три Принципа Сульфура, Соли и Меркурия, которые не являются действительными химическими веществами, а скорее тремя режимами операции Единой Вещи. В зависимости от контекста природы и операции этот Тайный Огонь можно назвать одним из этих трех принципов.

Итак, согласно алхимику Раймонду Луллию (1229—1315): «Чтобы получить золото, мы сначала должны иметь золото и меркурий». К этому он добавил: «Под Меркурием я понимаю тот минеральный дух, столь утонченный и очищенный, что он золотит семя золота и серебрит семя серебра». Элифас Леви, комментируя это, сказал: «Без сомнения, здесь он говорит об ОД (OD), или Астральном Свете. Соль и Сульфур служат в работе только для приготовления Меркурия; именно при помощи Меркурия должен быть ассимилирован и как бы инкорпорирован Магнетический Агент». ОД Леви, Астральный Свет — это, конечно же, Тайный Огонь, Главный Агент Нашего Величественного Делания, который, будучи соединен с золотом, производит больше золота. В этом отношении нам следует старательно принять к сведению блистательные слова

Филалета: «Вдобавок к золоту, которое есть тело и мужской элемент нашего Делания, необходимо еще и иное семя (sperm), а именно дух, душа, или женщина. Этот элемент — жидкий Меркурий; он выглядит как обычная ртуть, но он чище и более разрежен».

Меркурий, упомянутый выше как Тайный Огонь — это не Меркурий, который составляет вместе с остальными членами Троицу Принципов. Это скорее Философский Меркурий, тогда как Меркурий Триматериализма назван Меркурием Философов или Ртутью. Единственное сходство между ними в том, что ни один из них никак не связан с обычной химической ртутью (Mercury). А в остальном они отдельные вещества, хотя очень часто, как мы наблюдали выше, слово Меркурий используют в общем смысле, даже для Философского Меркурия.

Философский Меркурий — это Соленый или Сульфурный Меркурий, который выделяется из Первоматерии успешным применением Тайного Огня. Элифас Леви писал: «Знать, как выделить из всей материи чистую Соль, которая скрыта в ней, значит обладать секретом Камня». Из этого вы можете заключить, что Соль, которую следует выделить из Первоматерии, двойственна по своей природе; она синтез Меркурия и Сульфура. Греческая буква Эпсилон представляет эту двойную природу Соли. Она разделена на две ветви, растущие из одного корня. Эти две ветви — символы Сульфура и Меркурия, тогда как корень символизирует Соль. В цветовом символизме: одна ветвь красная, другая белая, а корень черный. Соль — основание или корень этой работы; и посредством ее Сульфур соединен с Меркурием Философов. Леви сообщает нам: «Все материальное содержит Соль, и вся Соль может быть обращена в чистое золото совместным действием Сульфура и Меркурия».

Зосима из Панополиса, известный алхимик, живший в IV в., сказал: «Наше Золото, обладающее желанным качеством, может производить золото и расцветивать в золото. Здесь великая тайна — в том, что качество становится золотом, а оно затем производит золото». И что это за Золото, которое мы должны иметь, чтобы получить золото? В «Розарии Философов» (1550 г.), написанном анонимным автором, сказано: «Aurum nostrum non est aurum vulgi» («Наше золото — не обычное

золото»). И Роджер Бэкон сообщает нам: «Золото — это совершенное вещество, составленное из ртути, который чист, однороден, красен и сияет; и из равно чистого, устойчивого, красного серы, который не горит. Золото — это совершенство».

Это знаменитый Гебер (Джабир ибн Хайан), исламский алхимик и суфий VIII в., предположил, что все минералы составлены из Серы и Ртуты. Затем пришел Аль-Рази, другой исламский алхимик, который предположил третий элементарный ингредиент. Элифас Леви предположил, что эти три алхимических элемента, поочередно освобожденные и закрепленные, составляют Азот Мудрецов. Парацельс сказал, что все в природе составлено из этих трех Элементов. В Каббале эти три Элемента — Од (OD), Об (OB) и Аур (AOUR), то есть три режима операции Единой Вещи — Активная, Пассивная и Уравновешенная — представлены на Кадуцее Гермеса двумя Змеями и центральным шаром на жезле, вокруг которого обвились две Змеи.

Как сказано выше, Соль — это синтез Серы и Ртуты, которые также называются Золотом и Серебром, Солнцем и Луной, Огнем и Водой. Семь Металлов образованы комбинацией Серы и Ртуты в Соли Металлов, и разница между Металлами основана на пропорциях этих двух Принципов в их композиции. Но Ртуть — это внешне Ртуть, а внутри Сера; и Сера внешне Сера, а внутри Ртуть. Каждый из этих трех Принципов двойствен по своей природе, и потому они схожи в своем сущностном составе. Потому обладать знанием природы и применения одного из этих Принципов, значит обладать знанием всех трех Принципов. Таким образом, нам сообщают найти и выделить Соль из Металлов, и таким образом мы сможем выделить Сера и Ртуть из них же. Эта Соль как тайное семя (seed) или сперма (sperm), которое содержит другие два Принципа. Такова Первоматерия Нашего Величественного Делания, которая используется для тончайшего обращения Элементов, что, как вы могли заметить, составляет цель Великого Делания. Как объявил Арнольд из Вилла-Новы, алхимик XIII в.: «Обрати Элементы, и получишь то, что желаешь».

В Золотом Трактате Гермеса Трисмегиста написано: «В глубинах металлов скрыт Камень, древний, изумительного цвета, ум высочайший и открытое море». Глубины металлов можно сравнить с чакрами йоги. Выделение камня из глубин металлов в кундалини-йоге — выделение Праны из чакр, что достигается при помощи Кундалини, то есть нашего Тайного Огня. Этот камень, или Небесная Соль, представлен Кубом, составленным из шести квадратов. Таков Свернутый Крест шести квадратов, который есть Крест Розенкрейцеров с Розой в центре. Роза скрыта в центре Куба или Свернутого Креста; она представляет собой Великую Тайну. Развертыванием Куба открывается Великая Тайна. Вспомните в этой связи, что камень содержит Сульфур и Меркурий и является их продуктом. Роза в центре Куба — это Тайна Союза Сульфура и Меркурия. Развернуть Куб, то есть выделить его из металлов и обрести Розу на Кресте значит также извлечь Сульфур и Меркурий из металлов. В терминах кундалини-йоги развертывание Куба — это открытие чакры при помощи кундалини, которая извлекает из нее прану, содержащую в себе потоки Солнца и Луны.

С точки зрения юнгианской психологии Сульфур и Меркурий — это Анимус и Анима. Анимус — это Сульфур, или Огненный Маскулинный Принцип Солнца, Анима же — Меркурий, или Водный Феминный Принцип Луны. Подобно тому, как Сульфур внешне Сульфур, а внутри Меркурий, и Меркурий внешне Меркурий, а внутри Сульфур, так и Анимус есть душа Женщины и Анима — душа Мужчины. И как Анима бессознательна в Мужчине, и Анимус бессознателен в Женщине, так и Меркурий скрыт в Сульфуре, и Сульфур скрыт в Меркурии. Сульфур и Меркурий в восточной философии представляют Инь и Ян. Дитя игры между Инь и Ян, а также источник их уравновешенной активности — Мистическое Дао. Это Дао, Соль металлов, также Камень Философов, обретаемый выделением Соли из металлов, и из этой Соли мы извлекаем Сульфур и Меркурий, чтобы объединить их вновь в Герметическом Сосуде. В психологических терминах это достижение равновесия между двумя крайностями сознания, или двумя аспектами Души, что, иными словами, является утверждением

гармонии между двумя полушариями мозга, которые являются Сульфуром и Меркурием неврологической системы.

А теперь давайте обратимся к истории развития теории так называемых Аристотелевых элементов, которые играют важную роль в Философии Алхимии. Эта теория зародилась у греческого философа по имени Фалес (640—546 гг. до н.э.), который предположил, что все вещи состоят из одного элемента, которым, как он считал, является Вода. Анаксимен (560—500 гг. до н.э.), современник Фалеса, соглашался с его теорией, но считал, что этим элементом является Воздух. Гераклит (536—470 гг. до н.э.) предполагал, что этот элемент — Огонь. Эмпедокл (490—430 гг. до н.э.) предположил, что есть больше одного элемента, и что Вода, Воздух и Огонь, к которым он добавил Землю, были основными элементами Вселенной. Платон (428—348 гг. до н.э.) предположил существование иного элемента, который считал основным, входящим в состав всех остальных. Этот пятый элемент Аристотель назвал Хиле.

Платон предполагал, что Хиле — это первоматерия Вселенной с четырьмя основными свойствами — жаром, холодом, влажностью и сухостью, и что попарные комбинации этих свойств и производили четыре элемента. Огонь — это жар и сухость, Вода — холод и влажность, Воздух — жар и сухость, а Земля — сухость и холод. Аристотель позже предположил пятый элемент, Квинтэссенцию или Эфир, который, как он считал, подобен огню. Теория, что все вещи состоят из этих основных элементов, продержалась до XVII столетия, когда Роберт Бойль опубликовал в 1661 г. «Скептического химика», где критически проанализировал аристотелевскую теорию элементов.

С точки зрения современной науки эта теория древних — вопрос исчерпанный. Но с точки зрения герметизма эта теория остается полезным инструментом, применимым в операциях Великого Делания, в частности, в ветви герметизма, названной Мистической Алхимией. Это, как мы увидим, наиболее практичная точка зрения, поскольку применение этой древней теории придает новый смысл работам Мистической Алхимии, поскольку в этой ветви герметизма так называемые аристотелевские элементы толкуются в ином свете, нежели в древней

науке, хотя теория этих элементов все еще остается такой же, как и в представлениях древних.

Оставив весь современный критицизм этой теории, рассудим сами, есть ли хоть какая-то ценность этой древней теории в приложении к Великому Деланию. Элементы этой теории, как они видятся в герметизме — это не элементы, которые, по мнению древних, составляли вселенную, они скорее означают эмпирические принципы, которые играют жизненно важную роль в нашей экзистенциальности. Давайте же, обратившись ниже к практическому применению этой теории в Мистической алхимии, истолкуем ее в свете метафоры, а не в буквальном смысле.

А с точки зрения Сексуальной Алхимии Великое Делание — это производство Камня Philosophов умелым применением сексуального акта между мужчиной и женщиной. Для этой материальной формы алхимии истинна следующая поговорка: «Для танго нужны двое!» Это составляет основу Сексуальной Алхимии, которую мы называем Нашей Главной Работой и Трудом Геркулеса, но в особенности Мессой Святого Духа. Весь секрет Magnum Opus символизируется Единением Розы и Креста розенкрейцеров. Этот символ то же, что и символ Венеры, который является модификацией египетского Анкха, который в свою очередь является составным символом Креста и Круга. Крест символизирует маскулинный принцип, а Круг Розы — феминный.

Формула Великого Делания далее представлена геометрическим символом Гексаграммы. Этот древний символ восточного происхождения составлен наложением двух треугольников, означающих Огонь и Воду. Он также указывает на союз Фаллоса и Ктеиса. А эти два треугольника, объединенные в единую фигуру, символизируют Дитя Фаллоса и Ктеиса, которое мы зовем Нашим Lapis Philosophorum, Камнем Philosophов. Гексаграмма — это геометрический символ Камня Philosophов, также называемого Lapis Mercurius, Камнем Меркурия. Следовательно, это символ того, что мы называем «Таинством таинств» и «Тайной тайн», что также символизируется Герметическим Андрогинном или Гермафродитом, который не кто иной, как Меркурий Мудрецов. Объединенные Огонь и Вода производят элемент Воздуха, который символизирует

Меркурий Мудрецов, или Меркурий, произведенный тайным союзом Сульфура и Соли.

Такова магическая формула Розы и Креста, главной тайны подлинных розенкрейцеров; и правильным использованием этой формулы мы можем завершить Великое Делание и трансмутировать простые металлы в Совершенное Золото Солнца. В символизме Розы-Креста Роза аналогична Луне, а Крест — Солнцу. Адепт Сексуальной Алхимии — это тот, кто свершает Великое Делание объединением Розы и Креста или Солнца и Луны, чтобы произвести Камень Философов, Эликсир Жизни и Лекарство Металлов.

Другим важным символом Сексуальной Алхимии является Треугольник, пересеченный Крестом. Элифас Леви писал:

«Треугольник же, пересеченный Крестом, означает в Алхимии конец и совершенство Великого Делания». И в церемонии Неофита Нового Ордена Золотой Зари кандидату объявляется: «Крест, пересекающий Треугольник, имеет много особых значений. Но в основном он представляет Камень Мудрых, Лекарство Металлов и Эликсир Жизни, цель Великого Делания, Знание о котором сокрыто в Тайном Святилище нашего Святого Ордена. Камень Мудрых — это Тайна Тайн, Величайшая Тайна Священных Мистерий. С ним можно совершить всевозможные чудеса. Его силой Адепт Магии может обрести вечную юность, совершенную радость и настоящее благополучие. Но в особенности он может помочь вам в достижении Знания и Собеседования со своим Святым Ангелом-Хранителем и исполнении Истинной Воли».

В надлежащем образом устроенном Храме Инициации в Телемитском Ордене Золотой Зари Солнце (Хадит), Луна (Нюит) и Дитя Их Мистического Союза (Ра-Гор-Хуит) представлены в Храме тремя Офицерами, называемых Высочайшим Принцем, Высочайшей Принцессой и Благороднейшим Иерофантом. Принц — это Солнце, Принцесса — это Луна, а Иерофант — Дитя Их Святого Союза. Во всех инициатических

церемониях Нового Ордена Золотой Зари Великая Работа запечатлевается в уме Кандидата этими тремя основными Офицерами, представляющими три Принципа Сульфура, Соли и Меркурия.

В Церемонии Неофита Телемитского Ордена Золотой Зари Высочайший Принц провозглашает: «Я — Высочайший Принц Солнца, стоящий рядом с Неофитом, символизируя его Мужское Я, Силу Света, действующую в его/ее душе; и Я — Тайное Пламя в сердце Неофита, вечно горящее, питающее его/ее Жизнью и Красотой и Вечной Мудростью». Высочайшая Принцесса в той же церемонии провозглашает: «Я — Высочайшая Принцесса Луны, стоящая рядом с Неофитом, символизируя его/ее Женское Я, Силу Тьмы в душе Природы; и Я — Тайное Желание в душе этого Неофита, вечно ищущее питать его/ее Любовью и Блаженством и Вечным Пониманием».

Затем Благороднейший Иерофант провозглашает: «Вечно в тебе, о, Неофит, пребывают Высочайшие Силы Солнца и Луны, и вечно ты должен искать их союза, ибо без этого союза не может быть истинного равновесия в душе. Ты должен познать и объединить эти две Силы в себе, чтобы пребывать без страданий и обрести внутри подлинную гармонию».

Более того: «Да объединятся Солнце и Луна, да родят они Гермафродита! Да родится Дитя от этого священного союза. И смотри! таков будет Камень Мудрых и Лекарство Металлов. И так ты должен совершить Великую Работу Мудрецов. И так ты должен достичь Высшей Цели Адепта Света».

Глава II

Алхимия на практике

Давайте начнем практическую часть наших занятий с рассмотрения Мистической Алхимии. Как объяснялось выше, Философский Камень в этой ветви алхимии — это не порошок и вообще не материальный объект; это скорее объект духовный, являющийся символом Истинного Я. Обрести этот камень в Мистической Алхимии — значит обрести идеальное единство с нашей внутренней природой. В Философии Магии это называется «достижение Знания и Собеседования со Святым

Ангелом-Хранителем». Именно благодаря этому достижению Мистический Алхимик способен трансмутировать все основные металлы в Совершенное Золото Солнца, подчиняя все вещи его/ее Истинной Воле. Но для обретения Камня Философов и совершения Высшей Трансмутации существуют различные формы алхимической практики.

Мистическую Алхимию можно практиковать посредством восточных техник кундалини-йоги. Однако, существует и западная кундалини-йога. Такова одна из главных тайн королевской системы инициации Нового Ордена Золотой Зари. Эта система, как указывалось выше, семичастная, имеет семь основных степеней или шагов инициации. Каждый из этих инициатических шагов напрямую соответствует пробуждению одной из семи чакр. Настоящий алхимический процесс начинается на Первой Степени Ревнителя.

В Телемитской Церемонии Ревнителя Иерофант объявляет инициату следующее: «Слово Ревнитель (Zelator) происходит от древнеегипетского Zaruator, означающего «Ищущий Хатхор». Хатхор иначе называют Хет-Херу, то есть Дом Гора. Этот Дом Гора есть Сама Природа, Храм Элементов, в котором ты пылкий ученик». Более того, Иерофант сообщает следующее: «Ревнитель — это, кроме того, титул ассистента Алхимика, который должен поддерживать горение Огня в Атаноре или Алхимической Печи. Алхимик Операции — это Внутреннее Я, Атанор — человеческое тело, а Огонь — Священное Пламя Истинной Воли. Как Ревнитель ты должен поддерживать Огонь в своем теле и разуме постоянным посвящением себя Великой Работе творения своей Истинной Воли, чтобы свершился Закон Телемы».

Неизвестные многим, двадцать два Ату Тота или Старших Аркана Таро символически описывают форму западной кундалини-йоги или алхимической операции Самотрансформации. Они представляют отдельные стадии Великой Работы или стадии того, что называют «процессом индивидуации» в области психологии. Таро — это, в сущности, символическая книга самоинициации, методов и средств самостоятельного постижения мудрости Истинного Я без руководства видимым учителем, но при помощи невидимого учителя, который, в действительности, является Единым Учителем, символом которого служит

каждый отдельный видимый учитель. В Таро этот Единый Учитель — это Тот, Меркурий Мудрецов.

В масонской книге «Мораль и догма» Альберта Пайка на странице 777 мы находим следующий комментарий: «*Тот, кто желает достичь понимания Великого Слова и обладания Великой Тайной, должен внимательно читать герметических философов, и он, несомненно, достигнет инициации, как и другие достигли; но как ключ к другим аллегориям он должен взять одно учение Гермеса, содержащееся в Изумрудной Скрижали, а для классификации достижений и направления операций следовать порядку, указанному в каббалистическом алфавите Таро*». Этот комментарий содержит один из важнейших ключей к практическому пониманию Королевского Искусства и Науки Алхимии. По моему мнению, чего бы это ни стоило, без Таро Искусство Алхимии — бессмысленная операция, и это распространяется на все остальные области Герметической Науки. Потому Элифас Леви объявил: «*Все секреты Каббалы и Магии, все тайны мира древних, все науки мудрецов, все исторические традиции первобытных времен содержатся в Иероглифической Книге Тота*».

Говорят, что слово Таро происходит от египетских слов Тар (Дорога) и Ро (Царский). То есть Таро — это Царская Дорога Инициации. Следуя этому высочайшему пути, мы работаем с двадцатью двумя Ату Тота в соответствии с каббалистической схемой Древа Жизни, начиная наше путешествие с Хвоста Змеи на месте Ату XXI пути Тав внизу Древа Жизни и заканчиваем на Голове Змеи на месте Ату 0 пути Алеф наверху Древа Жизни. Змея своими кольцами объемлет двадцать два пути, восходя от Тав к Алеф. Таков Путь Инициации, на котором Мистический Алхимик может обрести Камень Философов для свершения Высшей Трансмутации. Змея в этой операции — это, естественно, Тайный Огонь Алхимии или Кундалини в Йоге, без которых невозможно свершить ничего.

Есть, однако, и иной способ путешествия по Царской Дороге, но, говоря о нем, я должен соблюдать определенную степень молчания, ибо иначе я открою то, что должно быть обнаружено только самостоятельно. Но природа этой операции настолько очевидна, что этот свет настолько ярок, что может ослепить.

В этой таротической алхимической операции каббалистическая модель Древа Жизни используется иным образом, чем это объяснено абзацем выше. Это скорее операция, которая независима от системы инициации, описываемой Древом Жизни, хотя в действительности относится к таинствам этой системы, но иным образом. Однако это операция для немногих, и потому должна быть скрыта за завесой очевидности. Она открывается только тем, кто должным образом приготовлен к исполнению ее формулы. Иным она покажется бессмысленным путем.

Астрология, Наука Звезд, также может многое нам рассказать. В этой науке есть семь традиционных Планет и двенадцать знаков Зодиака. Как ранее объяснялось, семь традиционных планет связаны с семью чакрами йоги, семью традиционными металлами, а также представляет семь стадий Великой Работы. Большинство семичастных систем инициации основаны на астрологической модели семи традиционных Планет. Сами алхимические Металлы растут в недрах земли под магическим влиянием Планет. В митраистских мистериях инициат совершал семь металлических шагов, представляющих его подъем к семи планетарным сферам, и Зосима определял алхимию как митраистическую мистику.

Знаки Зодиака также представляют отдельные стадии Великой Работы, но здесь этих стадий двенадцать вместо семи. Эти двенадцать стадий определяются самой природой зодиакальных знаков, которые имеют планетарные и элементарные соответствия. Круг Зодиака, называемый Путем Солнца — это Колесо Инициации, содержащее двенадцать отдельных знаков или стадий. Как и образы Ату Тота, Знаки Зодиака — образы архетипов коллективного бессознательного, которые можно систематически вызывать и сознательно переживать для обретения Философского Камня.

В каждом из этих методов основная цель достижения одна: Истинное Я. Это Неделимое Я Вселенной, Одно без второго. Великую тайну Алхимии можно выразить в нескольких словах: «Все в Одном». Таково значение греческого девиза «en to pan», который, будучи записан верно, состоит из трех слов и семи букв, что соответствует Трем Принципам и Четырем Элементом Алхимии, семи алхимическим Металлам или Внутренним

Звездам, семи стадиям Великой Работы и семи степеням инициации. Один из символов Великой Работы — Уроборос, Змея, образующая Круг, глотающая свой Хвост, с написанным на ней греческим девизом. Круг, образованный Змеей, дает нам ключ к природе и операции самой Великой Работы.

Далее, это Единство или Союз Всего скрыто в тайной субстанции, называемой Первоматерией (Prima Materia), которая не является материей в обычном смысле слова, воспринимаемой нашими человеческими чувствами; она скорее потенциальна, нежели действительна; это материя в метафизическом смысле. Согласно Томасу Вогану: *«Если ты знаешь Первоматерию, будь уверен, что обнаружил Святилище Природы»*. В системе йоги Патанджали Первоматерия называется Пракрити, первоисточником трех гун или качеств Природы. Пракрити — это Мировая Душа (Anima Mundi), также называемая Великой Матерью. В Каббале она Нешама, высшая душа Природы, чья бесформенная форма остается чистой и неизменной за всеми изменениями и разнообразием форм. Она вечная сущность всех вещей, тайна субстанции всех видимых и невидимых объектов в Природе.

«Квадратура круга» — это одна из важнейших интерпретаций и определений Великой Работы Алхимии. Круг представляет Единство, Первоматерию нашей Работы, а Квадрат — четыре Элемента природы, которые исходят и возвращаются в Круг. В Алхимии считается, что металлы состоят из четырех Элементов, которые древние философы называли Огнем, Водой, Воздухом и Землей. Суть различий между металлами состоит в отдельных пропорциях элементов, из которых они состоят. Само Золото является естественным результатом определенных комбинаций элементов. Другие металлы Алхимии также являются комбинациями элементов. Выделением и очищением элементов основных металлов, то есть приведением металлов к чистому состоянию Первоматерии, а затем умелым обращением действительных пропорций в комбинации элементов, металлы могут быть обращены в золото.

После очищения четырех Элементов объекта нам остается пятый элемент, который мы называем Квинтэссенцией и Первоматерией нашей Работы. В женщине и мужчине этот

пятый элемент называется ее/его Духом. А в Мистической Алхимии элементы представлены чувствами. Огонь — это чувство видения, Вода — чувство вкуса, Воздух — чувство запаха, Земля — чувство осязания, а Дух — чувство слуха. Пятый элемент, Дух, в отличие от остальных, напрямую связан с нашим Истинным Я, вершиной нашей алхимической работы. Для достижения этого пятого элемента мы должны сначала очистить или депрограммировать нас самих. Затем следует воссоздать или репрограммировать себя в соответствии с нашей Истинной Волей. Когда Истинное Я достигается посредством так называемого очищения, или, иными словами, когда мы поднимаемся над элементарными чувствами, тогда мы способны должным образом воссоздать себя, перепрограммировать наши системы или рекомбинировать элементы для соответствия нашим новым возможностям. Но сначала мы должны очистить наши системы; только тогда мы действительно подготовлены и способны должным образом сконцентрироваться на Великой Работе, перепрограммировать себя в соответствии с нашей Истинной Волей и произвести Высшую Трансмутацию.

Депрограммирование себя — это в действительности акт не уничтожения, а очищения. В этом случае должны быть очищены элементарные чувства. Чувства, будучи приложены к миру, обладают материальной природой, вызывая отождествление с материальным планом вместо духовного. Но мы не можем реализовать Истинное Я, если наши чувства привязаны к материальному миру; они должны стать носителями нашего Истинного Я. Чувства должны быть очищены и магически посвящены Великой Работе, если мы хотим свершить ее; и это посвящение должно быть не частичным, а полным. Ведь чувства — это инструменты, которые мы используем, свершая Великую Работу; они важные творческие носители Истинного Я, которые должны быть полностью очищены, а затем магически освящены Истинным Я для должного и полного исполнения их Истинной Воли, которая есть выполнение Великой Работы.

Что нужно в первую очередь, так это осознать Истинное Я за пределами элементарных чувств путем уничтожения отождествления с ними и их бесчисленными желаниями, и это глубокое осознание является подлинным актом очищения.

Если человек может засвидетельствовать нечто, это значит, что он/она находится за пределами этой вещи, ведь осознание — это трансценденция. Мы всегда наблюдаем наши чувства в форме желаний, обычно отождествляясь с ними. Мы совершенно не берем в расчет Истинное Я, которое за пределами чувств и желаний, мы становимся рабами наших чувств. Но если мы обратимся внутрь и признаем Истинное Я за пределами чувств, и станем свидетелем, а не животным, так мы превзойдем чувства и обретем силу для управления ими. Истинное Я — это совершенный источник элементов, и потому нам нужно стать Истинным Я для управления ими. Но это не значит, что мы должны позабыть о наших чувствах с их прелестными желаниями. Весь вопрос в том, с чем мы себя отождествляем, с Истинным Я или чувствами. Мы — не наши желания, но они часть нашей личности, которая является божественным выражением нашей души.

Лаборатория, в которой должно проводить и совершать алхимическую работу — это само Тело человека. И поскольку тело человека принадлежит ему самому и никому другому, очевидным фактом Природы является то, что только сам человек может трудиться над свершением Великой Работы, и никто другой. Никто не может сделать ее за нас; мы все должны делать собственными усилиями. Мистическая Алхимия — это личная наука, тонкая и эффективная система самоинициации. Только вы, отдельный индивидуум, можете прокладывать свой путь и восходить по Великой Горе Герметического Достижения. Это полностью дело ваших практических усилий и самоотдачи. Все руководство внутри вас, в самом центре вашего сердца, где находится Святой Ангел-Хранитель, или Внутреннее Я. Опирайтесь в свершении Великой Работы на что-то иное, а не на Ангела-Хранителя — значит, оскорбить его, пребывающего с вами для наставления и направления. Вся необходимая мудрость для Великой Работы должна быть обнаружена внутри; нигде больше вы не найдете Истину.

Но хватит этой мистической болтовни! Давайте коснемся более земных аспектов Алхимии. Они содержатся в древней Науке и Искусстве Сексуальной Алхимии, которая была великой тайной египетских магов, гностиков, офитов, посвященных

Митры, рыцарей Храма, масонов и Братства Розы и Креста. Алистер Кроули рассматривал Сексуальную Алхимию как цветок Магии и ключ к будущему прогрессу человечества. С нею мы можем принять участие в Высшем Таинстве Золотой Зари, сможем вызывать динамические изменения в соответствии с Истинной Волей и сделать Свет, Жизнь, Любовь и Свободу нашей судьбой. Членов Нового Ордена Золотой Зари наставляют в тайнах сексуальной алхимии при помощи «церемониального символизма», который запечатлевает в их умах универсальные формулы Великой Работы, с которыми они смогут стать Адептами Нашего Королевского Искусства для исполнения своей Истинной Воли.

В Сексуальной Алхимии существуют определенные образы, связанные с Тетраграмматом. Это Красный Лев для Йод (Огонь), Белый Орел для Хе (Вода), Змей для Вау (Воздух) и Клей (Gluten) для Хе конечной (Земля). Красный Лев — это мужчина-оператор, Белый Орел — женщина-оператор, Змей — это то, что плещется в Крови Красного Льва, а Клей — это Растворитель Белого Орла. Яйцо, которое откладывает Белый Орел, оплодотворяется Змеем. Инструмент, или аппарат, мужчины-оператора — это Атанор, или Печь. Инструмент, или аппарат, женщины-оператора — это Перегонный Куб, или Реторта. Далее, когда Кровь Красного Льва едина с Клеем Белого Орла, а Змей и Яйцо идеально слились, производится Камень Философов. Так Лев обменивает Красную Кровь на Белый Клей Орла. Красный Лев превращается в Белого, а Белый Орел становится Красным. Огонь сжигает Воду, Вода тушит Огонь. Таково осуществление Королевской Свадьбы Солнца и Луны в Герметическом Сосуде.

Василий Валентин писал: «Пусть Лев и Орел должным образом подготовятся как Принц и Принцесса Алхимии — они могут быть побуждены к этому. Да будет Союз Красного Льва с Белым Орлом ни в холоде, ни в жаре... Затем наступает время, когда эликсир должен быть помещен в реторту, чтобы подвергнуться мягкому нагреванию... Если Великая Работа — это перевоплощение, тогда Красный Лев может быть вскормлен плотью и кровью Бога, а также дай

Красному Льву должным образом вскормить Белого Орла — да, пусть Мать-Орлица удовлетворится и охраняет внутреннюю жизнь».

Теперь я хотел бы представить вам алхимический ритуал, названный «Церемония Солнца и Луны». Ритуал содержит все тайны Великой Работы с точки зрения материального плана. Это сексуальная церемония, разработанная для объединения Солнца и Луны ради производства Камня Philosophorum. Ритуал специально разработан для двух участников. Это Жрец Солнца и Жрица Луны. В этом ритуале Солнце и Луна призываются в Жреца и Жрицу, которые затем объединяются в экстазе для производства Камня Philosophorum. Это Официальная Церемония Телемитского Бракосочетания Телемитского Ордена Золотой Зари, написанная моей рукой в год 1991 е. v. под магическим вдохновением и под направляющим светом Солнца и Луны. Как таковая, она является уникальным вкладом в Магию Телемы, и это первая в своем роде церемония, открывающая тайны Сексуальной Алхимии. Ибо это Подлинная Церемония Розы и Креста, понятная только мужчинам и женщинам, живущим и дышащим в Тайном Святилище Гнозиса. Таковы Святые Братья и Сестры Розы-Креста, чьи имена кровью написаны на Камне Вечности.

Церемония Солнца и Луны

РИТУАЛ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЙ
для СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ДУШ в НЮИТ и ХАДИТЕ

Делай, что изволишь — таков да будет весь Закон

I

УСТРОЙСТВО ХРАМА

Храм должен быть устроен соответственно. В центре должен быть Алтарь, на котором Чаша Вина, два Печенья Света, Магический Жезл, Магический Колокольчик, Святое Масло, Магические Оковы для Жреца и Жрицы (два освященных Кольца) и Книга Закона.

II

ПОДГОТОВКА ЦЕРЕМОНИИ

Жрец должен надеть Красную (или Белую) Мантию, а Жрица — Голубую (или Черную), символизируя Огонь и Воду (или Свет и Тьму, то есть Мужское и Женское). Жрец должен надеть Ламен Солнца, а Жрица — Ламен Луны. Они должны надлежащим образом очистить тела перед облачением.

Для начала этой Святой Церемонии Солнца и Луны, пусть Жрец должным образом очистит Храм соответствующим магическим методом. (Исполнит Изгоняющий Ритуал Звездного Рубина, Liber XXV). Затем пусть нанесет на себя Святое Масло, так же и Жрица, посвящая свои Воли Великой Работе Единения.

Затем пусть они поцелуются, соединив в это время руки. Затем пусть встанут в должных местах Храма, Жрец — на Востоке, а Жрица — на Западе, лицом друг к другу.

Прежде чем совершать эту Святую Церемонию, Жрец и Жрица должны медитировать в сердце над стихами 33 и 34 Первой Главы Книги Закона. Также они должны медитировать в сердце над 35 стихом Второй Главы Книги Закона. Пусть они исполнят эту Святую Церемонию в соответствии с этими святыми предписаниями Телемы. В особенности они должны медитировать и следовать этому предписанию: «да будут ритуалы наполовину известны и наполовину сокрыты».

III

ВОЗЗВАНИЕ И КЛЯТВА

Жрец (на Востоке, стоя лицом к Жрице на Западе):

Делай, что изволишь — таков да будет весь Закон.

Жрица (на Западе, стоя лицом к Жрецу на Востоке):

Любовь есть Закон, Любовь в соответствии с Волей.

Жрец: Какова твоя Воля, о Госпожа Ночи?

Жрица: Воля моя в священном Единении.

А какова твоя Воля, о Муж Солнца?

Жрец: Моя Воля в том, чтобы стать Единым.

Жрица: И каким Магическим Заклинанием мы исполним нашу Волю?

Жрец: Заклинанием Мистической Печати этого Ритуала.

Жрица: И что мы создадим этим Неведомым деянием?

Жрец: Загадочный объект, названный Философским Камнем!

Жрица: Готов ли ты исполнить свою Волю?

Жрец: Я готов совершить Великое Чудо.

Жрица: Примешь ли ты Клятву для свершения этого Обряда?

Жрец: Я приму Клятву, и мы Соединимся.

Жрица: Так запечатали свои слова прекрасным Поцелуем.
И соединимся мы в бесконечном Блаженстве!

Жрец и Жрица идут к Алтарю, и Жрец целует Жрицу в губы. Затем они объединяют руки над Книгой Закона на Святом Алтаре и вместе принимают Клятву.

Жрец и Жрица:

В свободе мы принимаем эту Клятву Любви
Для исполнения нашей Воли на земле, как и выше!

Мы обещаем и клянемся, и вечно стремимся,
Соединиться в одно — желают наши сердца!

Огнем и Водой мы в этот час примем участие
В Святом Таинстве Магической Силы!

Жрец и Жрица:

И будем мы исполнять нашу Волю для Единения
И обречем Квинтэссенцию этого Обряда!

Этой Клятвой мы обещаем; этой Клятвой мы клянемся,
Воспламеняя себя Молитвой!

Во Имя Телемы — Закона Свободы,
Да исполнится все в соответствии с нашей волей!

IV

ПРИЗЫВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Жрец продвигается в соответствующие Элементарные четверти и призывает элементы при помощи Уникурсальной Гексаграммы и соответствующими устными инвокациями.

Жрец (*продвигается к Востоку, чертит Уникурсальную Гексаграмму Огня и призывает*):

Свят Ты, о Повелитель Огня,
Повелитель Света, к которому мы стремимся,
О Ты, Сверкающее Пламя Вечности,
Приди, как мы говорим Тебе!

(*Жрец идет на Юг, чертит Уникурсальную Гексаграмму Земли и призывает*):

Свят Ты, о Повелитель Земли,
Повелитель Жизни, сути нашего рождения!
О Твоя душа всех форм, что мы видим,
Приди, как мы говорим Тебе!

(*Жрец идет на Запад, чертит Уникурсальную Гексаграмму Воздуха и призывает*):

Свят Ты, Повелитель Воздуха,
Повелитель Свободы, которой мы держимся!
О Ты, вечное Дыхание Экстаза,
Приди, как мы говорим Тебе!

(*Жрец идет на Север, чертит Уникурсальную Гексаграмму Воды и призывает*):

Свят Ты, Повелитель Воды,
Повелитель Любви и Мистического Восторга!
О Ты, непостижимые Глубины Моря,
Приди, как мы говорим Тебе!

(*Теперь Жрец идет в Центр Храма, завершая Круг. Он совершает Знак Креста и произносит*):

Святы вы, Божественные Элементы,
Призванные и устремленные к совершенному соединению
В этом Храме, освященном для Любви
Для свершения внизу Того, что Вверху!

V ПРИЗЫВАНИЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ

Жрец и Жрица меняются местами, теперь Жрец стоит лицом на Восток, а Жрица — на Запад.

Жрец (*творит Уникурсальную Гексаграмму Солнца и призывает*):

Я призываю Тебя, о Сверкающее Солнце,

Приди, дабы свершилась наша Воля!

Да осветит твой Свет этот Храм,

Укрепив Магию этого Святого Ритуала!

Жрица (*творит Уникурсальную Гексаграмму Луны и призывает*):

Я призываю Тебя, о Душа Ночи,

Приди, дабы мы могли Соединиться!

Да сотворит Твоя Любовь Могучее Заклятье,

Чтоб стали как одно и Небеса, и Ад!

VI СОЕДИНЕНИЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ

Теперь Жрец и Жрица должны объединиться, чтобы произвести Философский Камень, должным образом зарядив Магические Оковы призванным Потокм этой Священной Церемонии Любви для исполнения своей Воли к Единению. Когда это будет завершено, пусть Жрец поглотит Эликсир и передаст его Жрице.

VII ЗАРЯДКА МАГИЧЕСКИХ ОКОВ

Для зарядки Магических Оков, созданных для достижения желаемого магического эффекта этой Святой Церемонии, следует использовать порцию Философского Камня. Они должны быть насыщены призванной силой Камня. Эти оковы должны быть в форме освященных Магических Колец, которые Жрец и Жрица должны носить как символ исполнения

этой Священной Церемонии. Лучше всего, если Жрец начертит на кольцо, которое передаст Жрице, Сигилу Луны, а Жрица — Сигилу Солнца.

Жрец (чертя Сигилу Луну, объявляет):

Благословляю это кольцо, чтобы соединить мою душу
Со Жрицей этого Святого Ритуала!

Теперь Жрец должен поцеловать Кольцо и надеть его на палец Жрицы.

Жрица (чертя Сигилу Солнца, объявляет):

Благословляю это кольцо, чтобы соединить мою душу
Со Жрецом этого Святого Ритуала!

Теперь Жрица должна поцеловать Кольцо и надеть его на палец Жреца.

VIII

ВОЗЗВАНИЕ КОЛЕЦ СИЛЫ

Жрец и Жрица:

На наших пальцах — Магическая Сила,
Кольца Заклинания, которыми мы укрепляем
Нашу Волю к единению в Любви и Свободе -
Мистическое наслаждение во веки веков!

Жрец и Жрица:

Эти Кольца Любви мы объявляем
Оковами Силы, провозглашаем!
Их Магией мы укрепим наш Путь
К исполнению нашей Воли и Днем, и Ночью!

IX

ВОЗЗВАНИЕ К СОЮЗУ СОЛНЦА И ЛУНЫ

Жрец и Жрица:

Мы объявляем; отныне мы связаны
Мистической Любовью и Бесконечной Свободой!

Наши разделенные души сочетались в Экстазе:
Навеки мы объединены в Любви и Свободе!

Жрец и Жрица:

Мы объявляем; отныне мы Едины:
В Солнце и Луне исполнена наша Воля!
Теперь мы будем праздновать Вином и Печеньем
Этот благословенный Союз, который мы заключили!

Х

ПРАЗДНОВАНИЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ

Жрец и Жрица:

Мы причащаемся этим Печеньем; мы причащаемся этим
Вином:

Хлеб и кровь — божественные таинства!

*Теперь пусть Жрец и Жрица причастятся Печеньем
и Вином. Когда это будет должным образом исполнено, они
объявляют:*

Жрец и Жрица:

Мы радостно празднуем этот акт рвения,
Причащаясь элементами в Любви, подчиненной Воле!

*Теперь Жрец и Жрица объединяют тела в чистом
страстном экстазе и радости, закончив все священным поце-
луем восхитительного наслаждения как заключительным
знаком их Мистической Любви.*

ХІ

ВЕЛИКАЯ РАБОТА ИСПОЛНЕНА

*Теперь Жрец и Жрица пусть звонят в Магический Коло-
кольчик. Жрица должна высоко держать Колокольчик,
а Жрец — выбить на нем 3-5-3 при помощи Жезла.*

Когда это будет исполнено, пусть они вместе объявят:

АБРАХАДАБРА!

Это последнее Слово Власти запечатывает Священную Церемонию Любви Магическим Потокм Великой Работы Телемы, для которой оно является подходящим символом, будучи символом самой Магической Формулы Мистического Союза Розы и Креста. Это великая Награда Нашего Господа Ра-Гор-Хуита, переданная тем, кто избран и един в Ньюит и Хадите.

Чтобы правильно закончить эту Святую Церемонию, Жрец должен исполнить Изгоняющий Ритуал Звездного Рубина (Liber XXV). Затем пусть Жрец и Жрица вместе удалятся из Храма, соединив руки как знак того, что они вместе идут исполнять свою волю среди легионов живых; да, исполнять свою Волю среди легионов живых.

Любовь есть Закон, любовь в соответствии с Волей.

СТИВЕН ФЕЙТ

ЗАМЕТКИ О ТАНТРИЧЕСКОЙ АЛХИМИИ И ОЧИЩЕНИИ МЕРКУРИЯ

Меркурий, или «парада» на санскрите, имеет долгую историю применения. Для практикующего тантру (и для средневековых алхимиков) он был ключом к наивысшему таинству. Назначение этой статьи состоит в том, чтобы поделиться некоторыми моими открытиями в этой чарующей и забытой теме. Парада традиционно имел множество имен, большинство из которых были неясными синонимами в Sandhya Bhasya, или Сумеречном Языке. Сумеречный язык — это язык, специально разработанный, чтобы не допустить неправильного использования некоторых формул. Использование этих формул было возможно для тех, кто имел опытное переживание сумеречных состояний сознания, и был знаком с уникальным символизмом этих областей. В линии Ната, в которой сохранялись алхимические знания, эти состояния достигались путем усиленных практик йоги и самадхи.

Некоторые распространенные слова, использовавшиеся для обозначения парада: раса (сущность), расендра (потому что он важнейший из металлов), сута (из-за его способности к трансмутации золота), капала (из-за его летучести), раса раджа (управитель металлов), и многие другие. Большинство из этих слов происходили от слова «Шива», а одно из названий парада обозначает «семя Шивы». Это многое объясняет. Шива в тантрической литературе означает бесконечное время (Махакала). Это объясняет эзотерический символизм иконографии Шивы: йогин, коронованный затмевающейся луной — объединение солнца и луны. Прана собирается из солнечных и лунных каналов, чтобы стать жизненной силой. Здесь, в центральном канале (сушумна), пребывают Шива и Шакти, за пределами времени.

Чтобы начать творение, Шива затевает «игру» со своей противоположностью — Шакти. Через это становятся возможными время и ограниченный опыт. В процессе получения парада его смешивают с противоположностью. Единственным веществом, которое может сдерживать немыслимую мощь Шивы, является очищенный сульфур: менструальная кровь Парвати (Шакти).

Формально говоря, Шакти есть Ахамкара, «создатель Я», сила за переживанием «Я», кундалини. Сам человек существует только потому, что Шакти убеждает себя, будто она заключена в этом ограниченном физическом теле и связана с этой конкретной личностью. Когда Кундалини-Шакти полностью «поднимается», она осознает, что она — «мощь» Шивы. К сожалению, для неинициированного и неопытного человека, пробужденная кундалини забывает об этом ограниченном теле-уме и вспоминает о Шиве. Она приносит ограниченную индивидуальность ему в жертву и обретает истинное просветление. Проблема для неинициированных проста: те, кто не тренирован в медитации и трансцендентальном опыте, в худшем случае полностью потеряют связь со своим телом, что означает физическую смерть. В лучшем случае, мощный всплеск кундалини переполнит их тело, повредив энергетические/иммунные функции, как ток в сто миллионов вольт, проходящий по тонкому слабому проводу. В кругах нью-эйдж бытует заблуждение, что кратчайший путь к просветлению состоит в том, чтобы как можно быстрее пробудить кундалини. Однако они не говорят, что потом делать с чудовищными объемами освобожденной энергии. Большинство людей, с которыми я говорил, понятия не имеют, что с ней делать! Никогда не забывайте, что Шива также Бог Смерти.

Ахамкара, энергия по ту сторону нашего эго, есть источник всех привязанностей. Именно из-за Ахамкары мы привязаны даже к еде, вынужденные поддерживать свою жизнь. Единственный путь разрешить эту проблему — это трансмутировать связывающие ограничения Ахамкары путем свадьбы с его противоположностью: Шивой. Эти ограничения затем превращаются в безграничную личность, обладающую космическим сознанием. Привязанность к Богу/Богине, к высшей силе, есть единственное постоянное лекарство.

Меркурий, семя Шивы, есть физическое олицетворение огня трансформации (теджас). Он может дать чудовищные количества теджаса организму, сделав его способным переварить что угодно. Это означает как переваривание физических веществ, так и «переваривание» пяти чувств, и также всего человеческого опыта. Парада также наделяет бесконечным количеством праны. И с этими запасами теджаса и праны, парада может произвести безграничный оджас, Квинтэссенцию. Поскольку он управляет этими тремя, он также управляет телесными жидкостями. Однако сам по себе меркурий образует нерастворимую соль, оседает в мозгу, вызывая безумие или смерть. Употребление ртути самого по себе — это как подъем кундалини по самому опасному пути. Меркурию нужно нечто, что будет удерживать его в равновесии, управлять его энергией. Это нечто и есть элемент сера.

Сера — это олицетворение крови, которую организм использует для создания всего остального (с точки зрения Аюрведы), а также единственное, что может управлять ртутью. Сера — это лоно, в котором создается ребенок Каджали, черный сульфид ртути.

Каджали — это алхимическое дитя, из которого создаются все остальные алхимические вещества. Одна из самых известных производных ртути — расаяна (омолаживающий) Макарад-ваджа. Макарадваджа состоит (большей частью) из ртути, серы и золота. Это вещество способно увеличивать выносливость, энергию, иммунитет и продолжительность жизни. Похоже, оно работает, заставляя прану, тежас и оджас течь в такие места тонкой физиологии, в которые они нормальным образом не попадают, очищая все закупорки. Если принять его перед медитацией или сном, можно даже увидеть, как оно проникает в нади (тонкие энергетические каналы). Меркурий позволяет телу переваривать обычно частично перевариваемое золото. Это позволяет «застывшему солнечному свету», золоту, наполнить иммунную систему и ауру. На тонком уровне это приводит к появлению летучего ртути, распространяющегося через телесные каналы. Это, по мнению некоторых, превосходит помогает от СПИДа и некоторых форм рака. Среднее время приема, повторяемого ежегодно — месяц, в зависимости от человека, обычно в самый холодный месяц года.

Известно, что члены культа Бхайрави, служители одной из самых гневных форм бога Шивы, жили сотни лет, принимая вещества, основанные на ртути. Некоторые утверждают, что они даже обрели бессмертие (сумев превозмочь врожденную привязанность ко времени). Статуи этого культа отражают некоторые характеристики этого продления жизни; существа, столь изменившиеся от алхимических штудий, что они перестали походить на людей. Это их обычный вид, однако, они могут принять перед наблюдателем любую форму, и обычно не показываются перед неиницированными.

В Раса Шастре, Искусстве Тантрической Алхимии, Меркурий считается живым веществом. В процессе приготовления он проходит через те же стадии, через которые проходит практик, ищущий освобождения, и как дитя или душа, ищущая воплощения. Сначала Меркурий «пробуждается», делается «голодным», затем «насыщается», потом «впадает в экстаз», наконец «убивается». «Убийство» означает сжигание в терминах сумеречного языка. Это больше, чем просто символизм — приготовление Меркурия это приготовление к просветлению, к Золоту Мудрых.

Ничто не может лучше описать цель тантрической алхимии, чем следующая цитата из «Расахридайя Тантра» (IX в. н.э.) великого мудреца Говинды Бхагаватпады, гуру Шанкарачарьи:

«Только у мужа, исполненного добродетели между бровей появляется пламя, полное сознания, принимающее облик огня, молнии и солнца. Трудно описать природу этого восхитительного пламени. Оно наполняет вечным блаженством и делает свободным от всех страданий. Оно видимо. Оно исполнено мира и может быть воспринято. Нужно сконцентрироваться на этом пламени, и тогда вся вселенная предстанет как вечно вибрирующее сознание... Те, кто достиг этого состояния — как амрита, и воистину благословенны...» (Расахридайя Тантра I:21–26)

Адам Маклин

АЛХИМИЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ

Изначально я работал над этой серией медитативных упражнений около 20 лет назад, и впервые они были опубликованы в ранних выпусках *Hermetic Journal* в 1978—81 гг. Это стало базой для хорошо продуманной системы упражнений, основанных на герметических идеях, над которой я работал в то время.

1. Философское Яйцо или Реторта

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.]

В первой части медитации начните исследовать, каким образом ваша внутренняя сущность взаимодействует с внешним миром. Например, услышав легкий шум, мысленно представьте себе и прочувствуйте, как ваше сознание направляется к источнику звука и затем возвращается обратно. Позвольте себе осознать положение своего тела, возможно, легкий дискомфорт; почувствуйте посредством осязания, каким образом тело связано с физическим миром, а затем предоставьте своему сознанию возможность отступить и возвратиться назад, вовнутрь. Повторите это со всеми органами чувств, используя естественные импульсы, исходящие от них; не пытайтесь усиливать или, наоборот, подавлять их реальное значение, но следуйте за ними наружу и затем возвращайтесь обратно. Вы начнете все больше

осознавать отношение между внутренним миром и внешним восприятием; и когда это осознание естественным образом возрастет в ходе медитации, начните мысленно конструировать его образ в виде яйца или колбы-реторты. Представьте себя в качестве стеклянного сосуда. Внешний мир может коснуться вас только через стенки сосуда или через скорлупу яйца. Пусть ваше сознание выглядывает наружу сквозь стенки колбы и наблюдает чувственный мир, будучи при этом способно вернуться внутрь в яйцо вашей души.

В ходе медитации вполне естественно будут возникать неожиданные образы, случайные мысли, дневные заботы. В этом упражнении не следует подавлять или отворачивать от них внимание — по очереди позвольте каждому из них развиться и созреть, а затем наблюдайте, как рассеивается их энергия, а сами они растворяются. Эти образы и эмоциональные импульсы возникают из нашего бессознательного — изначальной энергии внутренней жизни, фона нашего бытия. В процессе медитации представьте его как самую внутреннюю часть реторты или яйца, глубинную внутреннюю тьму, из которой эти импульсы бессознательно возбуждаются. Позвольте себе погрузиться вглубь, уйти с головой во внутреннее содержимое реторты, а потом вернитесь на поверхность.

Теперь нужно совместить две части упражнения, воображая себя яйцом или ретортой, динамической границей между многообразием внешних ощущений и внутренним течением бессознательной активности. В ходе этого медитативного упражнения сознание соприкасается с двумя морями, где у вашего существа нет прочной опоры, и где оно посредством такого внутреннего соприкосновения нащупывает твердую землю своей души, которая располагается между двумя этими областями. Таким образом, вы расширяете пространство внутри — место, где можете уверенно работать с душой.

Это очень простая медитация, и рассудок может счесть ее тривиальной, но упражнения такого типа весьма важны для развития контакта с устойчивой основой (ground space) души — Ретортой или Философским Яйцом, в котором может происходить внутренний рост. Если вы преуспеее в этом, то сможете использовать данное упражнение в качестве метода для начинания и завершения более длительной медитативной работы.

2. Разделение и Соединение

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

Совершайте медитацию «Философское Яйцо» до тех пор, пока не окажетесь в центре внутреннего мира и не почувствуете себя внутри реторты. Тогда осознайте свои душевные силы, представьте их как бурлящую и кипящую воду на дне сосуда, полного жизни и вечно меняющейся неукротимой энергии. Позвольте этой картине четко сформироваться, принять определенную структуру, а потом медленно отделите себя от этого образа, ощутите свой внутренний мир отдельно от этой бурлящей воды. Это поможет представить, как вы поднимаетесь в верхнюю часть реторты, удаляясь от кипящей жизненной воды души.

Проводите разделение до тех пор, пока не окажетесь довольно далеко — высоко вверх, сконцентрировавшись в отчетливой удаленной точке, но не теряя из виду бурлящее кипение внизу. Эта точка возникнет естественно в ходе медитации, когда вы почувствуете необходимость вернуться вниз. Пусть это случится, и в ходе нисхождения почувствуйте, как ваше существо растекается, открывая себя бурлящей энергии вод.

Повторите это упражнение несколько раз (по вашему усмотрению), всегда заканчивая на стадии соединения. Затем закончите медитацию, совершая «реторту» в обратном порядке, возвратив себя из внутреннего мира к внешнему сознанию.

Медитация «Разделение и Соединение» готовит ваше сознание для последующих упражнений, когда будет необходимо сознательно контролировать вовлечение и отделение

от внутреннего процесса. Регулярное проведение медитации «Реторта» улучшает способность погружения во внутреннее пространство сознательно и по желанию. У вас есть контроль над внутренним и внешним измерением души. Второе упражнение помогает развить внутреннюю гибкость, необходимую для работы с алхимическими символами в ходе медитации. Хотя эти два основных упражнения и кажутся упрощенческими, мастерство при их исполнении важно для дальнейшей работы.

Те, кто уже работал с веществами и настоящими алхимическими инструментами, совершая физическую алхимию, найдет в этом бесценный источник образов для медитаций алхимии духовной.

3. Растворь и Сгущай (Solve et Coagula)

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

Для начала совершите медитацию «Реторта», чтобы погрузиться в свое внутреннее пространство. Для медитации «Растворь и Сгущай» следует взять любой символ, для начала достаточно простой (хотя данная методика может быть применена к любому символу), например, треугольник Трех Принципов, Сера-Ртуть-Соль. Начинаем на стадии коагуляции, конструируя символ в жесткой, застывшей форме. Можно, к примеру, представить, как этот треугольник создается из дерева, при этом символы Соли, Серы и Ртути вырезаны или нарисованы в его вершинах, или даже было бы лучше представить в этих точках насыпь пепельно-бледной соли, жидкую ртуть и поблескивающую серу. Позвольте воображению сконструировать символ

по вашему желанию, но представленный скорее в жестком, отвердевшем виде, нежели в абстрактной форме. Вы обнаружите невозможность долгого сосредоточения воображения на этом образе, его создании и сохранении, и как только ощутите ослабление концентрации, приступайте к фазе растворения.

Фаза растворения предполагает постепенное представление жестко сконструированного символа в более отвлеченной форме, при этом ваше сознание естественным образом приближается к восприятию этого символа в состоянии высшей абстракции. Можно, к примеру, представить, как из изначального застывшего символа в глубины космического пространства излучается серия треугольников, уносящих с собой ваше сознание, пока вы не окажетесь в троичном пространстве (threefoldness, triple space) архетипический принципов. Стадия растворения не может поддерживаться долго, и вам следует совершить нисхождение из этого мира чистых форм и приступить к воссозданию символа в жестком виде. Повторяйте этот процесс столько раз, насколько хватит ваших внутренних ресурсов, закончить его можно на любой из фаз, причем определенные постэффекты (after resonances) в душе будут очень сильно зависеть от конкретной заключительной фазы.

Эти два модуса внутреннего восприятия символа начинают взаимодействовать друг с другом в ходе таких медитативных упражнений, и вы, конструируя символ, начинаете выстраивать мост между формой и субстанцией. Растворяющая фаза извлекает сущность, внутреннюю жизнь символа, в то время как коагулирующая стадия снабжает форму материальной основой, делая ее реальной. Это наиболее важная медитативная практика, и мы будем часто использовать ее в дальнейших упражнениях, исследуя природу различных алхимических символов.

4. Уроборос

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.]

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

Совершите медитацию «Реторта» для погружения во внутреннее пространство. Сконцентрируйте свое сознание в одной точке — пространственно ее можно представить в центре реторты, а эмоционально — как место спокойствия. Выдержать такое состояние можно лишь в течение короткого времени, поэтому позвольте естественным силам души вмешаться в процесс (to play into the experience).

В скором времени противоположности проявят себя; представьте это в виде точки, становящейся линией. Старайтесь как можно дольше удерживать свое сознание на середине этой линии. Вы почувствуете, как отлучаетесь от центра в сторону каждого из противоположных полюсов — позитивного и негативного, верхнего и нижнего, активного и пассивного и т.д. Рассмотрите с такой позиции столько противоположностей, сколько сами сочтете нужным.

Затем представьте себе этот образ более конкретно (при необходимости воспользовавшись методикой «Растворять и Сгущай») и вообразите линию в виде змеи, голова которой соотносится с вашей собственной головой, а хвост — с основанием позвоночника. Прочувствуйте противоположные аспекты символа, позвольте развиться его целокупной форме и противодействующим силам. Данный образ отражает естественную структуру вашего внутреннего бытия.

Теперь вам следует образовать Уроборос через соединение двух противоположностей. Представьте себе, как вертятся голова и хвост змеи до тех пор, пока голова не схватит хвост, сформировав символ Уробороса, который должен сконцентрироваться вокруг вашего сердца. Используя методику «Растворять и Сгущай», вы можете сделать этот символ высшим элементом внутреннего мира. Как только змея схватывает себя за хвост, ваша душа овладевает собой на высшем уровне, и начинает

воздействовать сама на себя (to work upon its own substance), соединяя противоположности, сознание с бессознательным, позитивное с негативным, дух с телом и т.д.

Данную методику можно использовать в обычном порядке, или в случае работы с частными противоположностями, с которыми вы столкнулись в ходе обучения или в обыденной жизни.

В случае с Уроборосом не следует проводить упражнение в обратном порядке. Сформировав этот символ, не разбирайте его на составные части, но закончите медитацию на этом этапе, позволив единству сохраниться внутри вас.

5. Гермафродит

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.

В предыдущем упражнении мы испытали нечто вроде вертикальной полярности нашего существа, в образе Уробороса, чья голова и хвост были соединены. В данном упражнении мы будем работать с горизонтальной полярностью человека.]

Погрузите свое сознание во внутренний мир, прибегнув для этого к медитации «Реторта». Сконцентрируйте его на плоскости, проходящей сверху вниз через срединную линию нашего тела, и начните исследовать полярности своего существа, выраженные через правое и левое. В этом упражнении мы должны попробовать ощутить качественные отличия в нашем восприятии правого и левого. Сознание ощущает себя комфортно на правой стороне, тогда как левая кажется более чуждой и незнакомой (для левшей все наоборот).

Перенесите свое сознание на правую сторону своего тела — можно представить это, пожалуй, вполне натуралистично в виде лучей, испускаемых правой стороной, в особенности, правой рукой. Почувствуйте, как сознательная воля живет в этой части вашего существа. Снова сконцентрируйтесь и представьте левую часть как сферу своего бытия, пронизанную силами, выходящими за рамки вашего сознания. Представьте себе эту часть своего тела в качестве органа восприятия тех бессознательных сил, что действуют в вас. Сконцентрируйтесь снова и поочередно фокусируйте сознание то на левой, то на правой стороне.

В ходе данного упражнения отчасти можно сконцентрировать свое внимание на том факте, что органы, которые расположены в нашем теле несимметрично — печень, сердце, кишечник и др. — никогда не поддаются сознательному контролю, в то время как многие из симметрично расположенных органов — мозг, легкие, конечности и др. — могут оказаться в сфере осознанной воли. Исследуйте такие и похожие образы.

В скором времени в ходе медитации возникнет момент, когда начнет происходить своего рода естественный синтез. Представим себе, что левая часть как женская / воспринимающая / интуитивная и правая как мужская / активная / сознательная начинают соединяться в процессе синтеза, чтобы окончательно слиться в образе гермафродита. Достаточно отчетливо вообразите себе свое внутреннее бытие в виде этого гермафродита, в котором два сущностных аспекта — сознание / бессознательное, активное / пассивное, мужское / женское и т.д. соединены, сплавлены воедино.

Не пытайтесь проводить упражнение в обратном порядке. Сформировав этот символ, не разбирайте его на составные части, но закончите медитацию на этом этапе, позволив единству сохраниться внутри вас.

(По поводу физического проявления гермафродитизма нам следует только отметить, что правая полусфера мозга связана с левой стороной тела, и наоборот). Данная медитация представляет собой всего лишь малую часть того духовного содержания, что несет в себе символ гермафродита.

6. Меркурий или Кадуцей

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

Оказавшись в воображаемом пространстве внутреннего мира, начните создавать внутри себя образ Кадуцея. Почувствуйте правую и левую полярности внутри себя, точно также как и в медитации «Гермафродит».

Представьте себя в виде пентаграммы и сконцентрируйте свои ощущения левого и правого в руках и плечах, сформировав внутренний образ рогов (horns) Кадуцея.

Затем начните работать с другой полярной системой — голова-тело-конечности, проработанной в ходе медитации «Уроборос». Сформируйте посредством воображения округлую солнечную часть символа Меркурия, наложив ее на главную ось (trunk) своего тела.

Затем вам следует представить себе особого рода поток, выпадающий в левую руку (пассивную часть вашего существа) из внешнего Космоса, который, двигаясь вниз по Кадуцею, оказывается в правой части тела, а затем, поднявшись по кругу, возвращается на левую сторону, чтобы потом, снова поднявшись вверх, пройти через правую руку, где воображаемый поток энергии должен покинуть вас. (Левшам, возможно, потребуется изменить указанные направления). Не позволяйте этому ощущению струящейся энергии развиваться слишком сильно и начать доминировать в ходе медитации. Течение должно быть достаточно мягким. В данном случае нас интересует не динамика, а баланс энергий во внутреннем пространстве.

Нарисуйте в воображении крест в нижней части солярного аспекта Кадуцея, и этот крест является для символа точкой заземления. Если сочтете, что энергетика солнечно-лунного потока слишком усиливается, то вам следует спуститься к указанному кресту и позволить верхней открытой «восьмерке» Кадуцея постепенно исчезнуть.

В ходе выполнения медитации «Меркурий» ваша цель — сбалансировать различные силы и аспекты символа. Лунный серп или открытая часть «восьмерки» — против замкнутой солнечной части. Верхняя часть целиком — против креста внизу. Левая пассивная сторона — напротив правой активной. Верхняя лунная часть открыта для духовно-космических сил, замкнутая солярная сфера позволяет ощущать внутренние силы души, в то время как крест является фиксированным элементом вашего воплощенного бытия, ощущаемым через нижнюю часть (feet), находящуюся в контакте с земной сферой.

Три медитативных упражнения — Уроборос, Гермафродит и Кадуцей — образуют взаимосвязанную группу, и они могут и должны практиковаться совместно, как органичное целое, соединяющее различные противоположности нашего существа.

7. Солнце и Луна

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

В ходе данной медитации мы выполним упражнение, которое, несмотря на его простоту, затрагивает архетипический сферы. Настоящий успех здесь возможен лишь тогда, когда

методика применяется к различным уровням существования — физическому, эфирному, астральному и духовному.

Основные используемые образы в ходе этой медитации — архетипы Солнца и Луны. Следует внутренне ощутить эти архетипы для того, чтобы найти в собственном существе солнечные и лунные силы в их разнообразных проявлениях.

Вначале можно вообразить архетип Солнца как нечто необузданно расширяющееся, горячее, испускающее излучение от центра к периферии, превращающее вещество в энергию, а формальную структуру — в динамические силы. В начале упражнения можно отнести это к физическому уровню существования, представив себе выдыхание или движение крови от сердца к периферии тела.

Лунный архетип можно представить как сжимающийся, холодный, осуществляющий течение вовнутрь, центростремительный, фиксирующий энергию в конкретной форме. Для начала можно соотнести это с глубоким вдохом, органами периферии тела, мозгом и системой конечностей, получением энергии из крови, фиксированием и приданием конкретной формы вашему существованию.

Затем можно почувствовать, как возникает ваше физическое существование — точка равновесия между изливающими себя солярными силами, которые могли бы раствориться в космосе и фиксирующими лунными силами, которые придают строгую форму. Попробуйте перенести эти образы в сферу души, чтобы испытать в потоке эмоций солярный элемент, давящий наружу, который обеспечивает энергию эмоций, постарайтесь также ощутить, как он встречается внутри с лунным элементом эмоций, который действует как темная граница внутри эмоции, придающая ей форму. (У большинства людей осознан лишь солнечный элемент — энергетика эмоций; лунный элемент менее осознан, но он должен быть внесен в сферу сознания для того, чтобы достичь лучшего баланса в существовании). Попробуйте, развив этот опыт в сфере души, внутренне почувствовать баланс лунных и солярных сил, которые работают в эмоциях.

Эта методика также может быть использована для работы с эфирными силами человека, путем ощущения их рецептивных

и активных аспектов, которые относятся к внутренним солнцу и луне, и также на более духовном плане, для осознания космического измерения этих сил.

8. Центр сердца

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

В некоторых из вышеприведенных медитативных упражнениях мы имели дело с душевными аналогами органов тела. В этой медитации мы обратимся к сердцу.

Поместите себя в «реторту» посредством нашего базового медитативного упражнения. Войдя во внутреннее пространство, обратите свое внимание к ритмическим сокращениям сердца. Дайте этому ощущению развиться до тех пор, пока не почувствуете, что сердце переместилось в центр «реторты». Затем, используя технику «Разделение и Соединение», попытайтесь отстраниться от физического восприятия сердцебиения и вместо этого мысленно прикоснуться к духовной сущности сердца.

Пока это ощущение развивается, начните строить изображение сердца в виде центра лемнискаты, 8-образной фигуры, имеющей четыре разделенные области в точке пересечения сходящихся здесь четырех кривых. Ощутите поток, исходящий вверх из центра сердца к духовным вершинам Космоса, и как он разворачивается и возвращается к центру, принося с собой духовную эссенцию космического пространства. Дайте этому ощущению циклов космического наполнения сформироваться в разных образах — потоках света или энергии.

Теперь представьте нижнюю часть лемнискаты, как она спускается глубоко вниз и приносит космическое наполнение в глубины души, в область воли, сферу активной деятельности. Нижний сегмент лемнискаты загибается и возвращается к центру, принося с собой, в качестве ответной реакции, эссенцию — плод этой активной деятельности.

Затем объедините всю картину и ощутите, что сердце является четверичным центром вашего бытия, расположенным внутри лемнискаты. Чтобы завершить это упражнение, следует перейти к физическому восприятию сердцебиения и в то же время нужно осознать, что физическое сердце представляет собой тело сердца мистического, сокровенный центр, к которому мы прикасаемся в ходе этой медитации.

9. Птица Души

[Данная серия медитативных упражнений не требует специальной позы (кроме наиболее комфортной) или особых ритмов дыхания. Медитацию следует проводить, не будучи сильно уставшим, лучше всего — лежа в тихой, почти темной комнате, при этом важно уединение и исключение возможности быть потревоженным.

Все упражнения следует начинать с медитации «Философское Яйцо или Реторта», описанной в первом разделе, которая приведет вас в воображаемый внутренний мир. В этой сфере мы будем совершать короткие упражнения и закончим медитацию, производя «Реторту» в обратном порядке, что выведет вас из внутреннего пространства обратно к нормальному сознанию.]

Сконцентрируйтесь во внутреннем пространстве, выполнив медитацию «Реторта», и затем зафиксируйте связь души с чувствами. Добившись этого, начните ощущать свою душу и то, как она соединена с областью чувственного восприятия, связанного с деятельностью мозга. Дайте этому ощущению развиваться и оформиться в определенное, четкое осознание. Теперь позвольте своему сознанию обратиться наружу и почувствуйте широкое пространство вокруг души и над ней, а также вершину, которой она тоже принадлежит. Дайте чувству развиваться, чтобы в образах отразилось то, что эта вершина также является сферой души.

Обычно человек переживает скованность души, ее соединение с областью чувственного восприятия, но меж тем часть ее сохраняет устремление вверх. Мысленно представьте эту ее частицу, свободную от чувственных уз, в виде Птицы Души. (Эта птица может представляться по-разному — создайте подходящее вам изображение). Значение Птицы Души в том, что ее воспринимают как свободную часть душевных сил, способную оторваться от наружной области восприятия.

На этом этапе не следует отождествлять себя с птицей, нужно оставаться за пределами переживания, наблюдая, как птица взлетает и воспаряет в пространство духа, находящееся над душой. (Как полет жаворонка, например, или парение орла). Дайте Птице Души исчезнуть из поля зрения, после чего ждите ее возвращения и воссоединения с нижними силами души. Повторите этот цикл исчезновения и возвращения столько раз, сколько пожелаете.

Птица Души является посредником для обращения к духу через душу. Птица возвращается, принося с собой некую сущность духовного мира, чтобы напитать ею те силы души, которые скованы физическими ощущениями, связанными с деятельностью мозга. Первоначально такая сущность будет восприниматься только бессознательно.

Только когда духовное осознание разовьется посредством ряда медитативных упражнений, человек сможет благоприятно соотносить себя с самой Птицей Души. На этом этапе следует оставаться в области нижних сил души.

10. Процессы Природы — четыре элемента

[К нынешнему моменту мы прошли серию из десяти медитативных упражнений, которые используют некоторые техники для постижения внутреннего «я» определенными путями или путем использования особых символов. Эта работа может быть продлена до бесконечности и хочется надеяться, было дано достаточно указаний читателям, чтобы построить упражнения самостоятельно. Но здесь мы меняем направление медитативной работы. Алхимики медитировали над процессами в своих ретортах, и они также работали над тем, чтобы достичь внутренней гармонизации своего бытия

с внешним процессом в природе. Они медитировали над естественными процессами, привнося это состояние в свои души. Таким способом они читали книгу Природы.]

Первая наша медитация в этой серии подразумевает работу с четырьмя элементами. Рассматриваемая здесь методика представляет собой расширенную версию техники «Растворять и Сгущать». Она должна быть реализована в сосуде Природы, через созерцание мира Природы, и означает перенос сущности внешних духовных сил через порог во внутреннюю сферу. Среди явлений Природы отыщите те, которые отражают характер конкретного созерцаемого элемента. В случае Воздуха, возможно, следует обратить внимание на поднимающийся от огня дым, медленно образующийся туман, или те процессы образования облаков, которые происходят с заметной скоростью. Для Воды можно отметить морской берег, волны, бьющиеся о скалы, или, возможно, найти небольшой поток или водопад. Для созерцания Земли можно сидеть рядом со скалой или каменоломней, или какой-нибудь особенностью ландшафта. Огонь — наиболее неуловим, хотя в природе есть потоки тепла, пронизывающие явления, текущие сквозь растения, занимающие значительную часть ландшафта; возможно, было бы лучше всего вначале медитировать у настоящего огня.

Найдите себе место, где можно было бы присесть или иным образом устройтесь удобно, чтобы можно было наблюдать выбранное явление. Эта медитация состоит из двух частей, двух циклов, внешней и внутренней фазы. Они должны поочередно повторяться до тех пор, пока душа не ощутит себя заполненной целиком. (Это упражнение невозможно перевыполнить, поскольку ваша концентрация падает при наступлении внутренней полноты).

Во время внешней фазы Растворения нужно с открытыми глазами растворить сознание вовне, в наблюдаемом явлении, прочувствовать своего рода соприкосновение с естественным процессом, как будто сливаясь со звуками потока, с ярким блеском вод, позволить себе влиться в созерцаемый процесс. Затем, при наступлении внешнего насыщения, привнесите пережитый опыт во внутреннюю сферу, закрыв глаза,

отделившись от других чувств, погрузившись в глубины души, принося с собой эссенцию — сущность выбранного внешнего явления, скажем Воды, и соприкасаясь с внутренним образом элемента Воды. В этом заключается фаза Коагуляции. Затем, когда достигнуто определенное внутреннее насыщение, следует позволить сознанию вернуться снова к фазе Растворения. Можно обнаружить, что в этом упражнении через врата сознания проносится духовная сущность явления, и прийти к внутреннему ощущению живой связи с элементами. Можно пройти через все четыре элемента в последовательности, и через это упражнение очень быстро понять градации элементов, и такие понятия как Земля Огня, Вода Воздуха, и т.д. больше не будут представлять собой лишь абстракции, обретая действительное существование.

Пожалуйста, не поддавайтесь искушению проделывать эти упражнения вне Природы. Необходимо взаимодействовать с Природой, и входить в отношения с ней через эту работу, которую невозможно провести лишь в уме.

11. Процессы Природы — рост

[Развивая направление, заданное в Герметической Медитации № 10, мы будем работать с естественными процессами Природы, и займемся здесь исследованием роста.]

Медитативная техника, используемая здесь — та же, что и в № 10, то есть, эта медитация разбита на две фазы — период, когда внимание фокусируется вовне на каком-нибудь явлении, что позволяет сознанию полностью погрузиться в явление посредством органов чувств; за этим следует этап отступления во внутреннюю область, разрыв чувственных контактов и внесение сущности внешнего опыта во внутренний мир в качестве субъекта медитации. Период внутреннего усвоения через медитацию на внешнем опыте должен быть продолжен последующей настройкой сознания на внешний мир, и этот цикл следует повторять неоднократно.

Летом можно обнаружить вокруг нас многие примеры роста, и читателям следует исследовать те, которые их

особенно интересуют, но все же приведем один пример, скажем, распускание почек на деревьях. Не так уж трудно найти почки на различных стадиях развития поблизости друг от друга на одном и том же дереве, и таким образом можно исследовать весь цикл развития почки. Во время внутренней фазы медитации, попробуйте зафиксировать во внутреннем образе форму растущей почки, пространство, в которое вливается субстанция. В некоторых случаях это будет не слишком сложно и после нескольких циклов упражнения, эта форма будет возникать в сознании. При работе с данным упражнением таким способом, со временем обнаружится, что во время внешней фазы восприятие конкретных почек в конечном счете будет зависеть от архетипический почки конкретного вида, которая будет восприниматься сознанием как ближайшая по форме к указанному реально воспринимаемому объекту. С этого начинается восприятие эфирной формы почки.

Процесс роста, выбранный для этих упражнений должен быть интенсивным — внутренний рост, распускание почек, прорастание семян, распускание цветов (развитые листья или медленно растущие объекты здесь не подходят, требуется значимое присутствие эфирной силы). Мы должны попробовать в медитативной фазе представить пространство, которое наполняется физическим веществом растения, архетипическую форму цветка, листа, бутона. Будет прекрасно, если у вас получается внутренне ощутить процесс роста динамически, а не последовательную смену статических форм.

Для того чтобы провести это упражнение как следует, нужно чтобы фазы разделял как можно меньший временной интервал (хотя затем, с приобретенным опытом, вы сумеете позволить себе некоторую паузу между внешним восприятием и внутренней абсорбцией). Не во всех случаях получится с удобством проходить внутреннюю и внешнюю фазы в одной и той же удобной позиции, и, может быть, лучше после прохождения первого этапа быстро найти место поблизости, чтобы расслабиться и приступить к внутренней фазе. Тем не менее, для этого упражнения необходимо, чтобы обе фазы были пройдены. Нет смысла работать теоретически, нужно объединить внешнее и внутреннее, а не довольствоваться только психическим опытом.

12. Процессы Природы — плодоношение

[Данная медитация продолжает работу с процессами Природы, и она направлена на внутреннее переживание процесса плодоношения, время для которого наступает поздним летом и в начале осени.]

Медитативная техника, используемая здесь — та же, что и в № 10, то есть, эта медитация разбита на две фазы — период, когда внимание фокусируется вовне на каком-нибудь явлении, что позволяет сознанию полностью погрузиться в явление посредством органов чувств; за этим следует этап отступления во внутреннюю область, разрыв чувственных контактов и внесение сущности внешнего опыта во внутренний мир в качестве субъекта медитации. Период внутреннего усвоения через медитацию на внешнем опыте должен быть продолжен последующей настройкой сознания на внешний мир, и этот цикл следует повторять неоднократно.

В целях медитации следует отыскать вокруг нас явления плодоношения, которые, будучи легко доступными, привлекают и удерживают наш интерес. Нам не следует сосредотачиваться непосредственно на форме или цвете плодов, но стоит попробовать проникнуть в самую суть процесса плодоношения.

Когда найдено конкретное дерево, куст или растение, с которым мы хотим работать, то сначала нужно целиком осмотреть растение, на котором обнаружен плод. Медитируйте на те силы, что действуют в этом растении. Когда получено ясное внешнее представление о растении, его внешнем виде, форме листьев, природе стебля, характере его роста, попробуйте привнести его образ, саму его суть в свой внутренний мир. Как только это будет достигнуто, даже в малой степени, начните исследовать плод; сначала, в рамках первой фазы медитации, обследуйте его форму, затем во внутренней фазе упражнения попробуйте соотнести его с породившим его растением.

Если продолжить работать с этим явлением плодоношения, можно вскоре почувствовать, что плод больше не является частью растения, он не похож на лист или стебель. Плод обладает собственной внутренней сутью, отдельной от породившей его сущности, и если мы проследим далее за внутренним

образом, то сможем пережить процесс плодоношения, увидев, каким образом силы растения, над которыми мы медитировали вначале, были выброшены действующим из центра давлением, обретя тем самым независимую жизнь в созревшем плоде. Это можно проследить физически в образовании плода, но также существует внутренний эфирный аналог, который более важен для нашей работы. Посредством медитации над процессом создания отдельного тела плода следует соприкоснуться с его эфирной сущностью, с разделением эфирных энергий. Если мы сорвем плод с дерева или куста, то сможем далее представить себе независимость этих внутренних сил.

Нужно также попытаться пережить процесс плодоношения в нашей душе, который мы испытываем, питая и развивая какую-то ее грань, импульс интереса, который мы оживляем нашими внутренними энергиями, и со временем видим, как этот плод становится отдельным и независимым от нашего внутреннего центра бытия. Действительно, один из наиболее важных результатов этих упражнений должен вылиться в ощущение жизни души как существа, сходного с растением — внутренние энергии души живут, растут и развиваются подобно растению в Природе.

Мы рассматриваем здесь только процесс формирования плодов, не учитывая их последующий распад и начало нового роста. То, что мы хотим уловить в ходе этой медитации — архетипический процесс плодоношения, разделение и обретение независимости потоков жизненных сил, как в душе, так и в воплощенных формах физической природы.

ФРАНЦИСК МЕРКУРИЙ ВАН ГЕЛЬМОНТ 153 ХИМИЧЕСКИХ АФОРИЗМА

Эти 153 алхимических афоризма, а также 157 алхимических правил были опубликованы в книге Франциска Меркурия ван Гельмонта «Сто пятьдесят три химических афоризма. Кратко содержащих все, что имеет отношение к химической науке. Созданы трудами Еремита Субурбана. Напечатаны на латыни в Амстердаме, в октябре 1687 г. К ним же добавлены некоторые иные философские правила, относящиеся к Герметической науке... К. Пэк.»

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ХИМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Джентльмены,

Около месяца назад я получил из Амстердама, кроме всего прочего, эти 153 Химических Афоризма, где они были напечатаны на латыни. В Амстердам они попали из Вены, что явствует из авторского Послания Другу. Когда я внимательно изучил и оценил их по всей справедливости, я решил, что не могу сделать ничего более полезного Сынам Искусства, как опубликовать их на английском языке, что я и сделал со всей осторожностью и тщательностью, на какую способен.

Остальные 157 Философских Правил я взял у Бернарда Пенотия, где они опубликованы вместе со 115 известными лекарствами Парацельса, Посланием Понтануса и прочими философскими вещами, и напечатаны в год 1582. Вместе они составляют Компендиум Химического Искусства, и могут послужить для студента путеводителем или карманным спутником, который человек берет в уединение. Что он может

послужить Последователям Гермеса приятным и полезным —
в том мое единственное желание, джентльмены,

Вашего Покорного Слуги

К. Пэка

8 декабря 1687 г.

ОТ АВТОРА СВОЕМУ ДРУГУ

Ты видишь здесь, мой глубокоуважаемый друг, часть великолепного текста, разделенную на краткие афоризмы, как собрание всего, что следует изучить философу, приступая к Работе над Камнем: не все вещи, здесь раскрытые, относятся к Полному Описанию Физической Тинктуры; так как есть и вещи, которые автор решил приукрасить; поскольку он должен укрепить приведенные здесь афоризмы Авторитетом Первых Философов; в этой Работе автор детально раскроет все Подобия, Фигуры и прочие формы речи, которые повсюду встречаются в работах Философов. Так что все эти вещи, путано объясняемые многими авторами, здесь могут появиться в методичном Порядке. В любом случае, цель автора не поделиться своими открытиями, но упорядочить ценные высказывания других; которые он смиренно предлагает нас суд и оценку тем, кто достиг большего Прогресса в Искусстве.

Но, хотя я знаю, что именно в этом цель образованного автора, я решил отправить эту работу тебе такой, какая она есть, несовершенной, чтобы ты ее оценил, ведь вскоре она будет напечатана и Сыны Искусства будут благодарны за эту малую помощь; ведь она может стать светом тем, кто заблудился во тьме. И, как Автор может судить из своего опыта, она стоила той Боли и тех усилий, которые были потрачены, чтобы выпустить ее в свет. Прощай, мой добрый друг, надеюсь на дальнейшее твое расположение.

Вена, 2 сентября 1687 г.

ХИМИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ, В КОТОРЫХ РАСКРЫТО ВСЕ,
ЧТО КАСАЕТСЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ.

1. Алхимия есть совершенное знание всей Природы
и Искусства Царства Металлов.

2. В силу этого Совершенства она имеет столь много имен.

3. И была создана первым Алхимиком, как думают некоторые.

4. И во все времена столь ценилась Философами из-за своей Полезности.

5. И Адепты, движимые Жалостью, не могли более скрывать ее.

6. Однако они раскрыли ее путано, загадочно, с многочисленными аллегориями.

7. Так что она стала бесполезной.

8. Но была известна только своим Сынам.

9. С которыми Мыслитель не имел никакой связи.

10. Эта Наука есть Дар Бога, даруемый тем, к кому он милостив.

11. Или через Откровение своим преданным Друзьям; или через освещение Спрашивающего Пониманием.

12. Который искал его Молитвой, вдумчивым Чтением, глубокой Медитацией и усердным Трудом.

13. Потому Искусство требует от Студента иметь чистое сердце, благочестивое поведения, преданность цели и религиозное хранение Секретов.

14. Кроме того, он должен быть одарен хорошим Умом, здоровым Телом и богатой Удачей.

15. Потому что это Искусство требует всего человека, овладевает им и, овладев, освобождает от всякого долгого и серьезного дела, заставляя его отказаться от всех прочих вещей, считая их странными и чужими.

16. Частей Алхимии две: Теория и Практика.

17. Ведь Искусство ничего не может сделать с Металлами, только имитировать Природу.

18. Необходимо, чтобы Знание Природы предшествовало Знанию Искусства.

19. Алхимия, таким образом, с точки зрения Теории, является Наукой, в которой раскрываются Начала, Причины, Свойства и Страсти металлов; чтобы те, которые несовершенны, неполноценны, смешаны или повреждены, могли быть трансмутированы в истинное Золото.

20. Необходимо видеть, что главная причина в Физике связана с формой, с Началами, с Принципами, а Причины Металлов есть их материя и форма.

21. Материя Металлов и удалена, и приближена.

22. Удаленная — Лучи Солнца и Луны, благодаря которым происходит Соединение всех Природных компонентов.

23. Приближенная — Сульфур и Живое Серебро (ртуть), или лучи Солнца и Луны, связанные с появлением Металлов в форме вязкой, влажной и темной Субстанции.

24. В соединении этого Сульфура и Живого Серебра появляется форма Металлов.

25. Которая, поскольку она разнообразна в силу разных способов смешения и степени настаивания, производит различные Металлы.

26. Природа производит это Объединение только в недрах Земли, при нагреве.

27. Из Объединения этой Воды происходят два Принципа Страсти, общие для всех металлов, а именно Плавкость и Растяжимость.

28. Причинами металлической Плавкости являются летучая и закрепленная Ртуть, а также летучий, но не закрепленный Сульфур.

29. Причиной Растяжимости является вязкость Ртути, закрепленной или летучей.

30. Металлы таким образом являются Минеральными Телами, сжатой и компактной субстанцией очень мощной конституции; растяжимые под ударами молота во всех измерениях.

31. Среди них часто называют Золото, Серебро, Олово, Свинец, Медь и Железо.

32. Из них два совершенных, Золото и Серебро.

33. Остальные четыре не совершенны.

34. Из них два мягких: Олово и Свинец.

35. И два твердых: Медь и Железо.

36. Совершенство Металлов состоит в изобилии Ртути и Единообразии Субстанции, или в совершенном

союзе принципов, что достигается долгим умеренным настаиванием.

37. Отсюда проистекают Свойства или Страсти, которые и отличают совершенный Металл от несовершенного.

38. Из которых первое состоит в том, что совершенные металлы легко принимают Ртуть, но отвергают Сульфур.

39. Второе в том, что они не горят и не воспламеняются, но выдерживают проверку на пробу и связывание с другим металлом; по крайней мере, они выдерживают первое.

40. Третье в том, что части, из которых они состоят, а именно, влажность и сухость, не могут быть отделены, рассеяны или разрушены Огнем, растворяющим все вещи.

41. Четвертое в том, что они испытывают величайшую растяжимость среди всех металлов.

42. Пятое в том, что они тяжелейшие из всех металлов, за исключением Свинца.

43. Шестое в том, что, будучи нагреты, они получают небесный цвет или светятся Небесным Сиянием; кроме того, они не плавятся, если их не прогревать долгое время.

44. Седьмое в том, что они никогда не ржавеют.

45. Несовершенство Металлов состоит в изобилии Сульфура и несоответствии Субстанции Субстанций; или в несовершенном смешивании Принципов, говоря кратко, или в неожиданном или неумеренном настаивании.

46. Ввиду стольких свойств, порождаемых Водой, форма несовершенных металлов полностью отличается от свойств Совершенных металлов.

47. Первое из их свойств в том, что они охотно принимают Сульфур, но не Меркурий; за исключением тех случаев, когда они мало отличаются от него по причине несовершенной Коагуляции — к этому роду относятся Олово и Свинец.

48. Второе в том, что они горят и воспламеняются; но не выдерживают проверку на пробу и связывание.

49. Третье в том, что их главные качества (сухость и влажность) разделяются и отделяются друг от друга Огнем.

50. Четвертое в том, что они менее растяжимы, чем совершенные металлы.

51. Пятое в том, что они легче совершенных металлов, кроме свинца по сравнению с серебром.

52. Шестое в том, что, будучи нагреты, они либо чернеют, либо светятся белизной; а также плавятся и становятся текучими при нагревании, в отличие от совершенных металлов.

53. Седьмое в том, что они подвергаются Ржавчине.

54. Золото — наиболее совершенный Металл, желтого цвета, глухой, сияющий; тяжелейший из всех металлов, выдерживающий измерение пробы и связывание с другими металлами.

55. Серебро — металл, менее совершенный, чем золото, но более совершенный, чем все остальные металлы, сияющий белизной, чистый, звонкий и выдерживающий измерение пробы.

56. Олово — мягкий металл, белый, отдающий голубизной, являющийся легчайшим из всех металлов.

57. Свинец — это мягкий металл, бледного цвета, глухой и тяжелый.

58. Медь — это твердый металл, отдающий чуть бледной краснотой, звонкий.

59. Железо — это твердый металл, беловатый с синевой, отдающий черным, и весьма звонкий.

60. Все металлы имеют одно происхождение и порождаются одинаковыми Принципами.

61. Они не отличаются друг от друга ничем, кроме качества и количества этих Принципов, их смеси, а также степени настаивания.

62. Из чего следует, что несовершенные металлы имеют предрасположенность к тому, чтобы стать совершенными.

63. При помощи совершенного настаивания они могут освободиться от всех своих сульфурных и гетерогенных частей, которые являются причиной их несовершенства.

64. Но только силами Природы, в недрах Земли, и с течением времени.

65. Или силами той же Природы, но над Землей, при помощи Воздуха.

66. При выделении Лекарства несовершенные металлы тут же расплавляются, а ртуть становится горячей.

67. Это есть трансмутация несовершенных Металлов в совершенные; не единственно возможная,

68. Но тоже действенная;

69. Что подтверждается мнением многих Философов, а также Опытом.

70. И потому Камень или Лекарство Философов, которым совершается трансмутация, должен нести в себе форму, общую с Золотом и Серебром.

71. Ведь хотя он может желать этого, он не может вставить ее в себя.

72. Каждая природная Смесь отличается от другой природной Смеси своей особенной формой, целиком и полностью отличной от форм иных разнообразных смесей.

73. Следовательно, среди всех Семейств Природы, а именно, Растительного, Животного и Минерального, нет ничего, кроме обычного Золота, что содержало бы в себе форму, качества, свойства и признаки обычного Золота.

74. Следовательно, обычное Золото есть единственный Объект, из которого может быть получена форма Золота, а также сам Философский Камень.

75. Обычное Золото не просто совершенно от Природы; оно не имеет совершенства большего, чем желает, и оно — Золото.

76. И потому не может сообщить свое совершенство несовершенным металлам.

77. Значит, мы должны трудиться, чтобы обычное Золото могло поместить свою форму в несовершенные металлы ради их совершенства, это еще и потому необходимо, что обычное Золото должно стать более чем совершенным; то есть должно приобрести еще больше Золотистости и Благородства, чем необходимо ему самому для совершенства.

78. Никакая природная Смесь не может стать более совершенной, если не будет еще раз подвергнута Операциям Природы.

79. И чем чаще она им подвергается, тем более совершенной становится.

80. И чтобы совершить это, требуется превратить ее в ту материю, из которой Природа ее произвела.

81. Ведь в действительности нельзя произвести Рождение без предшествующего Разрушения.

82. А обычное Золото, как мы уже говорили выше, происходит из тягучей Влажности,

83. Очевидно, что оно не может стать более совершенным, не превратившись в то, чем было порождено.

84. Каждый природный Агент ассимилирует Реципиента, или субстанцией, или качеством.

85. Таким образом, чтобы превратить обычное Золото во влажную, вязкую, сырую субстанцию, требуется влажный, сырой и вязкий Агент.

86. Но не произвольный, а подобный Золоту, имеющий общую с ним природу.

87. В действительности, имеющий форму Золота, или обретающий ее при помощи специальных операций, постепенно проникая в обычное Золото.

88. Ведь он должен полностью смешаться с Принципами Золота, проникнуть в каждую мельчайшую часть его, чтобы после этого никак не возможно было их разделить.

89. Чтобы после этого разнородные вещи никогда не смогли соединиться.

90. И более того, чтобы оно стало более тонким, более активным и духовным, чем обычное Золото; и, следовательно, стало первоматерией Золота.

91. Ведь ничто не может быть растворено тем, из чего оно состоит.

92. Из чего мы можем заключить, что ни Растительные, ни Животные, ни Минеральные субстанции, не имеющие металлической природы (такие, как Камни и Соли) не могут сделать обычное Золото более совершенным даже при помощи искусных методов очистки или приготовления.

93. Не могут и металлические Духи, не имеющие природы Золота; такие, как Сульфур и Мышьяк, и иные меньшие или средние минералы, как бы они ни были смешаны, хотя они более тонки и активны, чем Золото.

94. Ведь оно портится от Сульфура, и потому не приемлет этих Духов.

95. Хотя Благородство и Искусность Металлических Духов так велики в царстве Металлов, что они не могут видоизменяться.

96. Таким образом, обычное Золото может стать более, чем совершенным, что оно могло привести несовершенные металлы к совершенству; не следует забывать о тех Металлических Духах, которые имеют общую с Золотом природу и потому могут с ним объединиться.

97. Следовательно, обычное Золото есть не что иное, как чистейшая ртуть, совершенно поглощенная Природой в недрах Земли.

98. А значит, оно может быть растворено и сделаться более, чем совершенным только при помощи Ртути.

99. Но не обычной Ртутью, и не той, что добывается из Тел Металлов,

100. Хотя Золото имеет дружбу с той Ртутью.

101. [Для тех, кто близко подошел к Природе Золота,

102. Она есть только Объект Пассивной Трансмутации,

103. В котором Природа действует так же, как в Золоте,

104. Следовательно, она не является первоматерией Золота,

105. И не может на него действовать.]

106. Но только при помощи Ртути Философов, той вязкой сырой природной Влажности, которая есть корень всех Металлов.

107. Которая есть Металлическое Семя, недоступное нашим Чувствам;

108. И создать то Семя не под силу ни одному человеку, а одному только Богу;

109. И, как уже было сказано, требуется некий Минерал, который может снабдить нас Меркурием Философов.

110. Который, согласно Правилам, должен приумножить Тинктуру, Плавкость и Проницаемость Золота;

111. Но среди Минералов не найти ни одного, способного усовершенствовать цвет бледного Золота, содействовать его плавкости, кроме Сурьмы.

112. Следовательно, только при помощи этого Минерала может быть обретен Меркурий.

113. Ведь, так как Сурьма не может сообщить Золоту больше Тинктуры, чем ему требуется,

114. И так как Золото, как уже было сказано, должно стать еще более совершенным, окрашенным Меркурием Философов,

115. Этот Меркурий не может быть получен из одной Сурьмы;

116. Но только при посредстве ее, из других Металлических Тел, коими изобилует Тинктура Золота;

117. Среди которых можно назвать два, Марса и Венеру.

118. Из чего мы заключаем, что Искусством при помощи Сурьмы из Марса и Венеры может быть получен наш Королевский Растворитель.

119. Сурьма, Марс и Венера состоят из Сульфура и Меркурия.

120. Сульфур, как мы сказали, противоположен природе Золота из своей маслянистости, желчности, и неочищенной землянистой природы.

121. Из чего следует, что этот наш Растворитель прежде всего должен быть получен из горючего Сульфура,

122. И потому нам может послужить только Меркурий.

123. Без дальнейшего Приготовления этот Меркурий, будучи связан с Золотом, не принесет пользы, но, подобно другим Минеральным Духам, распространит силу Огня, и оставит Золото неизменным и нечистым.

124. Из-за земной, мутной и летучей водянистости, все еще находящейся в нем.

125. Таким образом, чтобы получить Меркурий Философов, который может соединиться с Золотом

и сделать его более, чем совершенным, его следует очистить и освободить от всех загрязнений.

126. Никакая природная Смесь не может быть очищена без растворения (диссолюция).

127. И каждая Диссолюция природной Смеси заканчивается в породившей ее влажности.

128. Таким образом, природа нашего Растворителя Металлическая;

129. И, поскольку ранее уже говорилось, что он появляется из маслянистой, тягучей Влажности,

130. Для совершенного Очищения он должен быть превращен в эту маслянистую тягучую Влажность.

131. Эта Диссолюция требует предварительной Кальцинации.

132. Ведь никакая сухая вещь не может сохраниться в сырости, кроме Соли или чего-то, имеющего огненную природу.

133. Прежде, чем ее можно будет использовать, наша Материя должна пройти Кальцинацию.

134. Полное растворение сухого Тела в Жидкости, или рассоединение его частей, не может быть осуществлено без Путрефакции.

135. Следовательно, для полного очищения и получения нашего Растворителя, ее следует проделать; то же касается Золота, для достижения его высочайшего совершенства; как мы уже говорили ранее.

136. Но каждое сырое тело разрушается и гниет на свету или при осторожном нагреве.

137. И, поскольку наша материя превращена в маслянистую сырую субстанцию, она распадется на части.

138. И при помощи Сублимации будут отделены тонкие части, Чистое от Нечистого.

139. Для совершенства этих Операций Природа оставила нам только два средства — Огонь и Волу.

140. Горючие и Летучие части отделяются Огнем.

141. А Земные и Мутные — Водой.

142. Именно в Философской Сублимации Меркурия, соединении его с Золотом, многочисленных Растворениях и Коагуляциях и состоит Практика Алхимии.

143. Она позволяет получить Вселенское Лекарство, единственно могущее превращать несовершенные металлы в совершенные, а также восстанавливать больные тела.

144. Лекарство это названо было Философским Камнем, поскольку оно защищено от Огня.

145. И по другим причинам оно имеет множество Имен.

146. Согласно заповедям, Химическое Искусство состоит в том, чтобы подвергать Металлические Принципы различным Философским Растворениям и Коагуляциям вплоть до высшей степени их Совершенства.

147. Знание Природы Металлического Царства должно предшествовать совершенствованию обычного Золота.

148. При помощи Искусства оно может стать более, чем совершенным.

149. Таким образом, Практика Алхимии состоит из двух Операций: приготовления Философского Меркурия и составлении Эликсира или Лекарства.

150. И, хотя они не трудны,

151. Тем не менее, не всегда обходятся без опасностей и болезней.

152. Которых нельзя избежать, кроме как Старанием опытного, смелого и предусмотрительного Артиста.

153. И эти операции не требуют никаких великих усилий или трат.

МАРК СТЭВИШ

КАББАЛА И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

История Каббалы наполнена многими личностями и событиями, которые сформировали облик не только Каббалы, но и герметизма. Если мы хотим иметь более обширную и полную картину европейского духовного развития, важно обратиться к этим ярким и влиятельным личностям, порой забытым в древности, порой сохранившимся лишь благодаря воспоминаниям учеников и последователей.

Каббала, как известно читателю, происходит из иудаизма, и обычно переводится как «традиция» или «полученная устная традиция». Это незаписанные мистические и магические аспекты иудаизма, которые развивались параллельно письменным законам, правилам и ритуалам экзотерического иудейского мышления и философии.

Что не так известно, так это то, что несмотря на свое давнее существование, слово «каббала» не использовалось до XII—XIII вв. для обозначения эзотерических и мистических идей и практик иудейской философии. Примерно в это время появилась Каббала, как мы ее понимаем — с Древом Жизни и сефирот. Как и слово, означающее эти занятия, Древо Жизни происходит из более древних традиций и практик. Хотя многие школы Каббалы были и остаются исключительно иудейски-ориентированными, с течением времени многие были адаптированы к христианскому миру, а также испытали влияние других мистических и эзотерических школ.

Исаак Слепой, центральная фигура в ранней каббалистической философии XIII века, изучал не только иудаизм, но и ранние греческие и христианские гностические писания, а также учения

«Братства Искренности», суфийской секты в Басре. Исаак Слепой был лидером влиятельных провансальских школ своего времени. Другой ключевой фигурой в раннем каббалистическом развитии был испанский ученый XIV века Авраам Абулафия из Сарагосы. Абулафия путешествовал по Ближнему Востоку и Северной Африке и вернулся с некоторыми логическими техниками поста, дыхания и ритмической молитвы, представив их своим последователям в каббалистическом виде.

Важно отметить, что глубокие изменения в человеческом сознании произошли в тот период, когда Европа переживала Темные Века. Несмотря на то, к северу от Пиренеев существовали невежество и нетерпимость, в Испании мистическое возрождение началось в период арабской терпимости. Пока христиане и мусульмане воевали за политический и духовный контроль на Ближнем Востоке и в Испании, еврейские интеллектуалы получили большую власть и влияние в арабской империи.

Этот «Золотой Век» средневекового иудаизма достиг расцвета, когда арабы завоевали Испанию и сотрудничали с глубочайшими еврейскими мистическими философами со времен пророков Ветхого Завета. Моисей бен Маймон, выдающийся комментатор классических еврейских текстов, Соломон бен-Габирол и Моисей из Кордовы, автор или, скорее всего, редактор «Сефер Зогар» жили в этот период. «Зогар» или «Книга Сияния», а также «Сефер Йецира» (Книга Форм) образуют основу всех каббалистических размышлений, медитаций и ритуалов. Эти комментарии к библейскому наследию были неисчерпаемым хранилищем мудрости для изучающих западный мистицизм. Именно в связи с этой деятельностью в Испании, а также в южной Франции, в Провансе, Каббала стала одной из наиболее могущественных и влиятельных мистических философий в истории Запада.

Для изучающих мистицизм также важно знать, что именно у арабской Испании Запад позаимствовал знания Алхимии и Ритуальной магии, сестер Каббалы. Вместе эти три школы стали основой герметической философии и практик, как указано в ранних розенкрейцеровских манифестах: «Fama fraternitatis», «Confessio Fraternitatis» и в «Химической свадьбе Христиана Розенкрейца». Для многих изучающих мистицизм

паломничество в эти школы было таким же великим и опасным предприятием, каким для их предшественников было путешествие к храмам Египта и Персии. Раймонд Луллий, Арнольд из Виллановы и известный французский мистик, алхимик и розенкрейцер Николя Фламель, продавец книг, все они получили свою инициацию в герметические науки, частью которых является Каббала, в Испании и принесли их остальной Европе.

Так что идея о чистом и неизменном потоке каббалистического мышления и техник, происходящих от Адама и до настоящего дня, сохраненном некоторыми еврейскими и герметическими школами, мифологична и безрассудна. Некоторые исследователи утверждают, что хотя Каббала имеет корни в ранних иудейских мистических практиках, в частности, в Меркабе, или мистицизме Колесницы, ее идеи были полностью оригинальными для периода XII-XIII вв. Все вещи в природе изменяются и приспособляются, каббала есть одно из изменяющихся и развивающихся творений.

Прекрасным примером такого изменения является христианизация каббалистических идей мистиками, которые стремились сохранить ранние еврейские тексты, когда им угрожало уничтожение от рук Инквизиции, а также найти практическое применение содержащимся в них идеям. По этим причинам в XV веке появилась христианская Каббала (часто писалось: каба́ла). Она имела целью примирение каббалы с христианскими доктринами, и найти подтверждение христианскому догмату о Троице в каббалистических представлениях о трех первых сефирот, или «Святой Высшей Троице».

Двумя главными источниками христианизированной каббалы были тексты «обращенных» евреев Испании (иногда называемых «криптоевреями»), или евреев, обращенных в католицизм, а также Платоническая Академия, которую поддерживали Медичи во Флоренции.

Эти тексты еврейских обращенных в Испании сильнее всего повлияли на развитие Каббалы, начавшееся в конце XIII века и продолжавшееся до времен еврейской «диаспоры» в Испании в 1492 г. Такие авторы, как Абнер из Бургоса и Паоло ди Хередиа написали несколько каббалистических работ под именем Иуды ба-Нази и других известных авторов-мистиков. Двумя наиболее известными текстами являются «Иггерет ха-Содот» («Iggeret

ha-Sodot») и «Галей Резая» («Galey Rezaya»). Другие работы выпускались в Испании до конца XV столетия еврейскими обращенными, часто имитируя стиль других хорошо известных и уважаемых работ, таких, как «Зогар». Однако, такая имитация была общепринятой в тот период, и сама по себе недостаточна для того, чтобы сомневаться в честности авторов.

Флорентийские школы имели большее влияние, чем испанские авторы. Хотя испанские тексты были более или менее доступны, они мало кого обращали от иудаизма к христианству, или от христианства к эффективности Каббалы. Флорентийская школа развила убеждение, что не подлежащий сомнению источник правильности христианства, неоплатонизма, пифагорейства или орфизма скрыт в Каббале. Они также верили, что в Каббале вновь открыты утерянные тайны католицизма или даже ранней христианской веры. Главным основателем христианской каббалы был Джованни Пико дела Мирандолла (1463—1494). Этот юный гений начал свое изучение Каббалы в 1486 году в возрасте 23 лет и имел подборку каббалистических материалов, переведенных на латынь Самуэлем бен Ниссимом, который сам был обращенным в католицизм. Пико также имел переводы Раймонда Монкады, известного как Флавий Митридат. 900 тезисов, публично озвученных им на дебатах в Риме, включали в себя и следующее утверждение: «нет науки, которая лучше приближает нас к размышлениям о божественности Иисуса Христа, чем магия и Каббала», впервые открывающее Каббалу многим в христианском мире.

Реакцией церкви было яростное сопротивление, оказанное этому и другим утверждениям Пико. Публичные дебаты, которых желал Пико, были обеспечены. Каббала стала предметом обсуждения в христианском интеллектуальном мире, на которую смотрели как на ранее неизвестную иудейскую эзотерическую доктрину, которая ранее была упущена или полностью потеряна. Христианские платоники в Германии, Италии и Франции быстро примкнули к школе Пико. Работы Пико заставили Иоганнеса Рейхлина, известного христианского исследователя еврейского языка, выпустить две книги — «De Verbo Mirifico» («О чудесных именах», 1494) и De Arte Cabbalistica («Об искусстве Каббалы», 1517 г.).

Между публикациями «Verbo...» и «Arte...» появилось много работ, вышедших из-под пера Паоло Рициуса. Рициус сам был обращенным в католицизм, физиком императора Максимилиана, и имел репутацию эрудита. Рициус взял идеи Пико и Рейхлина и соединил их со своими заключениями о христианских и каббалистических источниках, сформировав учение о «Божественном Имени» и его связи с мировой историей.

Согласно Рициусу, все в мировой истории может быть разделено на три стадии, основываясь на имени Бога, взятом из Библии. Первым периодом был «натуральный период», когда Бог открывал себя через трехбуквенное Имя Шаддаи (Сильный). Второй фазой был «период Торы», когда Бог открыл Моисею четырехбуквенное имя, Тетраграмматон, YHVN. В последний период, «период милости и искупления», Бог открывает себя через Тетраграмматон и пятую букву Шин, или букву Логоса (Христа), согласно еврейской транскрипции имени Иисуса, Иешуа. Так имя Иисуса, или Чудесное Имя, становится произносимым именем ранее произносимого YHVN. Чтобы доказать этот аргумент, Рициус использовал средневековые манускрипты, в которых имя Иисус сокращалось до JHS, иудейско-каббалистические доктрины трех мировых эпох (Хаос, Тора, Мессия) и похожую доктрину Иоахима из Флоры, который предположил эпоху, или правление, Отца, Сына и, наконец, Святого Духа. Многие из этих концепций, в частности, значение Шин в божественном Имени и Эпоха Параклета (Святого Духа) будут играть важную роль в развитии оккультных школ конца XIX — начала XX века (Леви и его последователи) и их философий.

Что делает тексты Пико и Рейхлина важными, так это то, что они поместили каббалу в широкий культурный и теологический контекст христианской (преимущественно, католической) Европы и ее интеллигенции. Их обращение к «Божественным Именам», практической или магической Каббале и синтезу христианского учения с каббалистической философией стали подлинным духом времени.

В течение этого периода наиболее влиятельным магико-мистическим текстом формировавшейся христо-центрической каббалистической традиции была «Оккультная философия»

(1531 г.) Корнелия Агриппы Неттесгеймского в четырех томах. Эта серия работ о практической каббале была энциклопедией всего известного оккультного и магического наследия того времени. Именно из этих работ многие в христианском мире получили информацию о магических и нумерологических ассоциациях с Каббалой.

Другие христианские мыслители стремились устранить недостаток влияния основных каббалистических текстов в течение XVI столетия, возвращаясь к еврейским и латинским источникам. Двумя наиболее влиятельными фигурами были кардинал Эгидио да Витербо (1465—1532), который в своих трудах «Шехина» («Scechina») и «О еврейских буквах» находился под влиянием «Зогар» и «Сефер ха-Темунах», а также Франческо Джоджо из Венеции (1460-1540), францисканец, автор двух больших томов о Каббале, которые в свое время были очень популярны, «De Harmonia Mundi» (1525 г.) и «Problemata» (1536 г.). В обеих работах каббала была центральной темой, а «Зогар» был впервые использован в работе христианского происхождения. Работы Джоджо широко использовались в тезисах Пико.

Среди всех этих ученых наиболее влиятельным, запоминающимся и близким к оригинальным еврейским источникам был Гийом Постель (1510—1581 гг.). Постель, французский мистик, перевел на латынь «Зогар» и «Сефер Йецира» до того, как они были публично изданы на еврейском. Его переводы сопровождались мистическими аннотациями к его собственной теософской философии как приложения каббалы. Его публикация также содержит латинский комментарий (1548 г.) к мистическому символизму «менора» (храмовый семисвечник — прим. перев.), а также еврейское издание.

Все XVI столетие христианская кабала была сфокусирована на своем внутреннем теософском развитии, а не на евангелизации еврейского населения Европы. Однако, такая причина могла быть достаточным оправданием занятий, за которые могли арестовать или убить. С развитием этих все более христо-центрических теософских спекуляций, все меньше и меньше времени уделялось оригинальным еврейским источникам или их латинским переводам. Одним из немногих исключений был

Иоганн Альбрехт Видманштеттер (1460—1557), который собрал для своих занятий большую коллекцию каббалистических источников.

С работами Якоба Беме и Кнорра фон Розенрота в XVII в. в Германии, христианская кабала заняла окончательную позицию поворота от еврейских источников, поворота, который должен был когда-нибудь случиться. Хотя «Kabbalah Denudata» (1677—1684 гг.) Розенрота много сделала для того, чтобы «Зогар» стал доступен христианскому читателю, его эссе об Адаме Кадмоне и его связи с «примордиальным человеком Иисусом» в христианской теологии, по-видимому, далеко отходит от «Зогар» во многих аспектах. Эссе немецкого теософского мыслителя Франциска Меркурия ван Гельмонта, появляющееся в конце «Denudata», особенно ярко подтверждает это. Это эссе озаглавлено «Adumbratio Kabbalae Christinae» и не подписано автором.

В Англии «Кембриджские платоники», возглавляемые Генри Муром и Ральфом Кудвортом, чтобы сделать каббалу пригодной для собственных размышлений, нашли связь с ван Гельмонтом для дальнейшей христианизации каббалистической философии. В Германии, а впоследствии и повсюду, каббала приняла «бемианский» характер, поскольку существовало сильное сходство между трудами Беме и трудами различных каббалистических школ. Хотя между ними и трудами (и видениями) Беме нет исторической связи, это только еще больше усугубило отрыв христианской кабалы от прежде тесной связи с еврейской каббалой. Влияние Беме также присутствует в трудах Луи-Клода де Сен-Мартена, предшествовавшим французской Революции, помогая изменить лик континентального мистицизма и впоследствии «Французского Окультистического Возрождения».

Христианская Кабала с самого начала развилась в то, что мы, за недостатком лучших терминов, можем назвать Герметической или Алхимической Каббалой, которая откололась от герметических школ периода Возрождения. Целью герметической философии было синтезировать все предшествовавшие человеческие знания, в частности мудрость Софии древних, и представить их в единой универсальной философии (пансофии). Эта философия

была синтезом четырех главных столпов мышления и практики под покровом мистического христианства. Этими четырьмя школами были еврейская Каббала, Герметическая литература, нео-платоническая (пифагорейская) философия и гностицизм. В действительности добавление алхимических символов к христианской кабале началось около XVI столетия. Среди главных представителей этого движения в елизаветинской Англии был сэр Фрэнсис Бэкон, Элиас Эшмол, Томас Воган (1622—1666 гг.) и апологет розенкрейцерства Роберт Фладд (1574—1637 гг.). На континенте Блез де Вигенер, «*Traite du Feu*» (1617 г.), Генрих Купрат, «*Amphiteatrum Sapientiae Aeternae*» (1609 г.) ознакомили этот окончательный отрыв от традиционной еврейской литературы и создание полностью отдельной теософии. К середине XVIII в. этот отрыв будет закончен трудами Отингера (1702—1782 гг.), «*Opus Mago-Cabbalisticum*» (1735 г.) Георга фон Веллинга, и всплеском масонских и псевдо-масонских градусов, степеней, ритуалов и орденов.

Создание масонских систем и систем в масонском стиле нигде не было столь распространено, как во Франции XVIII столетия. Здесь, как и в Германии, дворянство имело неистощимый аппетит и склонность к вещам таинственным и магико-мистическим. Хотя многие ритуалы создавались как продолжение истинных и аутентичных мистерий герметизма, самостоятельными или в дополнение к франкмасонству при помощи системы «Высших Градусов», многие создавались просто для того, чтобы наполнить карманы самозванных Иерофантов и Великих Мастеров. Большинство этих систем имели незначительное влияние за пределами своего периода, или даже комнаты, в которой проводились инициации и «собрания». Однако одна из них, принадлежавшая дону Мартинесу Паскуали, отличалась от прочих, и ее влияние на западный мистицизм ощущалось столетиями.

Появление Мартинеса Паскуали на сцене французской «инициации» произошло так же, как и у других его современников: загадочное, неизвестное происхождение, с заявлениями о сверхъестественных контактах и каббалистическими знаками и символами. В отличие от многих его современников, влияние Паскуали будет продолжительным, а его система магии, восстановления и связи с ангелами была уникальной. Ничего подобного

не было открыто миру со времен Джона Ди и Эдварда Келли, и даже в рамках христианской кабалы не находится ничего равноценного. Здесь не имеется в виду, что другие системы были хуже системы Паскуали (или даже Ди), но такая уникальность мышления встречаются крайне редко.

Рожденный в Гренобле, имея испанских предков, Мартинес Паскуали получил право передачи древних учений от своего отца, которому была дарована масонская хартия от Чарльза Стюарта, «Короля Шотландии, Ирландии и Англии», датированная 20 мая 1738 г. Власть и авторитет этой хартии передавались по наследству после смерти ее обладателя. В результате Мартинес создал особенное движение масонского характера, открытое только для высших масонов, и назвал его: «Орден Рыцарей-Масонов, Избранных Жрецов Вселенной, или Elus Cohen».

Хотя духовная миссия Паскуали началась около 1758 года, он создал масонское отделение в Монпелье четырьмя годами ранее. Годом позже, в 1755, «Избранные Жрецы» были официально основаны в Бордо. Париж стал местом Суверенного Трибунала в 1766 году, имея среди своих членов нескольких влиятельных масонов того времени. Авиньон, Монпелье, Мец, Ля Рошель, Версаль и Лион в будущем стали местом возникновения лож «Ордена Избранных Жрецов».

Что сделало Elus Cohen отличающимся от других масонских организаций, членов которых он включал, так это упор на церемониальную магию, или теургию, для «Реинтеграции» человечества. Мартинистская доктрина Паскуали фокусировалась на «Падении Человека» и его очищении. Ее главные положения таковы:

1. Архетипический Человек, Адам Кадмон, был эмалирован Богом, и изначально обитал на высших духовных планах.
2. Вследствие злоупотребления «свободной волей» Адам Кадмон «пал».
3. Это изначально единое существо разделилось на множество индивидуальных душ, которые сейчас существуют.
4. Цель человечества в том, чтобы воссоединиться с оригинальным архетипом, так обретя единство.

Орден Избранных Жрецов был разделен на три главные части, а также имел секретную степень «Reau+Croix» (Роза-Крест). Первую группу составляли те, кто прошел через первые три градуса Ремесленного Масонства, с дополнительным градусом; вторую группу составляли «Градусы Портика» — Жрец-Подмастерье, Брат-Жрец и Высший Жрец; третья группа была Храмовыми Градусами — Великий Высший Избранный Жрец, Великий Архитектор или Рыцарь Востока, и Великий Жрец Зерубабеля.

Через ритуалы, иногда длящиеся до шести и более часов, индивидуально или группой, членам Ордена давалась возможность встретиться с ангелическими существами, овладеть демоническими силами, явить божественные силы и «воссоединить» себя с Примордиальным Адамом. Лестница Духовных Сущностей, в которую должен быть инициирован каждый член, и с которой он должен был связываться, начиналась с Младшего в Лишениях (мирской человек), Примиренного Младшего (тот, кто начал духовный путь), Возрожденного Младшего, фаза перехода начинается с Избранного Младшего, продолжается Высшими и Главными Духами Небесной Иерархии, и заканчивается Богом.

Хотя обряды и ритуалы Элус Коэн все еще практикуются почти так же, как и двести лет назад (ложе все еще работает в Париже), это так только благодаря двум последователям, которые увековечили наследие Паскуали, избравшим радикально разные пути. Луи-Клод де Сен-Мартен и Жан-Батист Виллермо.

Сен-Мартен получил инициацию в Элус Коэн в 1786 г., когда служил офицером в гарнизоне в Бордо. Ему было 25 лет, и позже он напишет, что «именно Мартинесу Паскуали я обязан моим знакомством с высшими истинами». Эта признательность к Мастеру останется с ним, в отличие от многих, которые ломают традицию, которая дала им духовное рождение, Сен-Мартен был глубоко благодарен Паскуали, несмотря на их поздние философские расхождения.

После того, как Сен-Мартен оставил армию в 1770 г., чтобы посвятить себя эзотерическим исследованиям, он стал личным секретарем Паскуали. Около 1777 г., однако, через три года

после смерти своего Мастера, Сен-Мартен отошел от теургических практик Элус Коэн, обосновывая это личным недостатком «таланта» к таким операциям, и обратился к чистому, абстрактному мистицизму.

Вскоре после этого он связался с «Орденом Неизвестных Философов», и быстро стал их учителем, путешествуя для установления контактов, обучения групп и проведения инициаций по всей Европе. Заявляя о связи с древним Орденом, датированным 1643 годом и имевшим «розенкрейцерский характер», и имея Генриха Кунрата, Александра Сетона, Сендивогиуса и Беме в своих рядах, Общество Анонимных Философов также связывало себя с «Братьями Востока», созданными в Константинополе в 1090 г. Учение этого общества передавалось от учителя к последователям, а форма этого учения отличилась в получении «Инициации», которая давала право называться «Неизвестным Главой» или «*Supérieurs Inconnus*», или S.I., как они часто писали. Работы Сен-Мартена под псевдонимом «Неизвестный Философ» сделали его популярным среди европейской аристократии. Сам, будучи аристократической крови, он часто считал чудом то, что он не только не потерял голову в «Эпоху Террора», но и смог беспрепятственно продолжать свою работу.

Жан-Батист Виллермо сохранил учения Элус Коэн и включил их в масонский Орден Строго Обряда, который заявлял о своей преемственности от рыцарей-тамплиеров. Именно через эти две главные силы, Строгий Устав Жан-Батиста Виллермо и «свободную инициацию» Сен-Мартена, продолжилось развитие французского и в целом европейского эзотеризма вплоть до «Европейского Оккультного Возрождения».

Хотя «Европейское Оккультное Возрождение» началось во Франции с работ Леви, оно было неокрепшим вплоть до 1880 года. Оно было похоже на нынешнее движение Нью-Эйдж с его знаменитостями, арт-галереями, мистическими композициями всех сортов, обычными эго, отрицанием личности и пустыми старыми слухами.

Главным персонажем этого действа был студент-медик по имени Жерар Анкокс, более известный под псевдонимом «Папюс», по имени египетского покровителя медицинских

искусств. При поддержке Августина Шабото, Станислава де Гуайяты, Седира (Ивона Лелупа), Чарльза Бартлета, Жозепин Пеладан и фактически всех оккультных течений Франции, он создал Орден Мартинистов, чтобы увековечить идеи и учения Сен-Мартена, Мартинеса Паскуали в новом каббалистическом оформлении с дополнительными семью градусами, которые позднее были сокращены до трех. Вскоре после этого был создан «Каббалистический Орден Розы-Креста», и после нескольких лет он раскололся на много ветвей, некоторые из которых дошли до наших времен.

Однако, к 1914 году, после незначительного соперничества, эгоизма и попыток превосходства над магическими движениями Европы, началась Первая Мировая Война. Всемирная сеть инициированных и лож, созданная к этому времени, а также похожие движения в других в Англии (Герметический Орден Золотой Зари, *Societas Rosicruciana*), России, Германии (так же, как и в США), были фактически уничтожены двумя мировыми войнами и тоталитарными правительствами, существовавшими на территории Европы в 20-е и 30-е годы.

К сожалению, не все оккультные, каббалистические и герметические движения, возникшие в это время, привели к расцвету гуманизма. В Германии и Австрии ариософское движение дало не только духовное вдохновение, но и человеческую и материальную поддержку Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии (НСДАП), или движению нацизма. Немецкий Орден, или Общество Туле, и другие менее известные группы дали идеологическое оправдание расистским, милитаристским и националистическим убеждениям немецкого Правого Крыла. В 1934 году Гитлер заявил: «Мы должны основать Орден, Братство Храмовников вокруг Святого Грааля, полного чистой крови». Великим Мастером Ордена был Генрих Гиммлер, его рыцарями — Офицерский Корпус СС и замок Вевельсбург с Круглым Столом, его духовным центром.

Продвигая свою форму оккультного безумия, нацисты систематически уничтожали любую другую оккультную активность. Психики, астрологи, целители верой, писатели, издатели, и просто известные в этой области личности были связаны берлинскими «Законами о Ведьмовстве» 1934 года в одну ночь.

Издательские дома были закрыты, книги сожжены или отправлены в исследовательские библиотеки Аненербе («Наследие Предков»), люди заключены в тюрьму либо принуждены к «домашнему аресту», и это было только начало. Несколько волн репрессий прокатятся во время войны, особенно когда победа отвернется от немецких войск.

Рассматриваемые как часть «Еврейского заговора», франк-масонские, розенкрейцеровские, мартинистские и другие каббалистически-герметические организации были особой мишенью этих репрессий, возглавляемых «Einsatzgruppen Rosenberg» и Аненербе. Никогда со времен инквизиции западные эзотерические, инициатические и каббалистически-герметические группы не уничтожались столь целеустремленно. Мучениками стали многие лидеры видных магических и мистических движений того времени. Эгоистические раздоры, которые уничтожили единство света, были использованы против них Тьмой. В Европе вновь запылали костры.

Несмотря на многочисленных противников и благодаря преданным сторонникам, каббала и герметизм, кровь западного эзотеризма, живут и процветают. Никогда раньше такое количество материалов, книг, публикаций, организаций и студентов не существовало столь свободно и открыто. Поскольку мы приближаемся к миллениуму и молимся об «Эпохе Параклета», давайте оглянемся в историю и выучим ее урок. В Европе и Азии, выглядящими скорее как в 1914, чем как в 1994, объединим наши сердца в действенной молитве и медитации, чтобы обратить мир к Источнику Света, которого мы так жаждем, когда молимся «Придет Царствие твое...» — в конце концов, об этом и говорит каббала.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Anonymous. Five Christian Principles. Public Publications, 1984. Forward by Sarah Ibitson.

Epstein, Perle. Kabbalah — The Way of the Jewish Mystic. Boston, 1988.

Goodrick-Clarke, Nicholas. The Occult Roots of Nazism. The Aquarian Press, Wellingsborough, Northamptonshire, 1985.

Howe, Ellic. *Astrology and the Third Reich*. The Aquarian Press, Wellingsborough, Northamptonshire, 1984.

King, Christine Elizabeth. «The Nazi State and the New Religions». *Studies in Religions and Society*. vol. 4. The Edwin Mellen Press, New York, 1982.

Knight, Gareth. *Magic and the Western Mind*. Llewellyn Publications, St. Paul, MN., 1991.

McIntosh, Christopher. *Eliphas Levi and the French Occult Revival*. Weiser, NY., 1974.

The Rosicrucians — The History and Mythology of an Occult Order. Crucible, Wellingsborough, Northamptonshire, 1987.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*, Meridian, New York, 1978.

Stavish, Mark. «A Rosicrucian Approach to the Kabbalah». Lecture delivered to Johannes Kelpius Lodge, AMORC Allston/ Boston, Mass., 'Reunion Day' June, 1992.

Периодика

«The F. U. D. O. S.I. — An International Journal of the Ancient and Honorable Esoteric Orders» Vol. 1, No. 1, November 1946. Brussels, Belgium.

«Now It Can Be Told» part 1 through 8, Ralph M. Lewis, F. R. C., «Rosicrucian Digest», San j25e, Calif., Oct. 1946 though May 1947.