

Джон Майкл Грир
Секреты «Утраченного символа»

Джон Майкл Грир

СЕКРЕТЫ «утраченного символа»

По следам Дэна Брауна

«Секреты «Утраченного символа» / Д. М. Грир ; [пер. с англ. О. И. Перфильева].»: РИПОЛ классик; Москва; 2009
ISBN 978-5-386-02039-2

Аннотация

Этот путеводитель по «Утраченному символу» Дэна Брауна станет неоценимым пособием для миллионов его поклонников, для тех, кто не верит на слово даже мэтру современного интеллектуального мистического триллера и стремится отделить правду от вымысла.

Узнайте всю правду о масонстве, ставшем основной темой нового бестселлера Брауна, в том числе о его ритуалах, храмах, таких скандально известных членах, как легендарный Альбер Пайк, познакомьтесь с историей розенкрейцеров, узнайте, что представляет собой «Ключ Соломона», разберитесь во всех тонкостях оккультных обрядов, эзотерических символах, шрифтах, местах и людях, фигурирующих в романе.

Джон Майкл Грир Секреты «Утраченного символа»

John Michael Greer
SECRETS
of the Lost Symbol

Перевод с английского О. И. Перфильева

SECRETS OF THE LOST SYMBOL:
THE UNAUTHORIZED GUIDE TO SECRET SOCIETIES, HIDDEN SYMBOLS &
MYSTICISM

Copyright © 2009 John Michael Greer Published by Llewellyn Publications
Woodbury, MN 55125 USA
www.llewellyn.com

Excerpted from *The New Encyclopedia of the Occult* (Llewellyn, 2003)

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,

Об авторе

Джон Майкл Грир уже более тридцати лет интересуется магией и другими необъяснимыми явлениями, заслужив репутацию одного из наиболее оригинальных писателей в области оккультных исследований. Автор более десятка книг, включая завоевавшую награды «Новую энциклопедию оккультизма». Солидные исторические исследования Джон Майкл совмещает с практической деятельностью в нескольких оккультных и друидических организациях, в которых он прошел инициацию. Живет в горах Южного Орегона вместе со своей женой Сарой.

Предисловие

Несмотря на то что «Утраченный символ» Дэна Брауна является художественным произведением, на его страницах упоминается много подробностей о реальных событиях или людях, имеющих отношение к области оккультного знания. (Слово «оккультный» означает «скрытый» – всего лишь!) Если границы между правдой и вымыслом стираются (особенно в таком загадочном романе, как «Утраченный символ»), как отличить плод авторской фантазии от того, что существует на самом деле?

В этом вам поможет справочник «*Секреты „Утраченного символа“*», ведь он составлен как сборник энциклопедических статей, дополняющих текст романа. (Те, кто еще не читал роман, не беспокойтесь: никакие важные тайны его сюжета здесь не раскрыты!) В качестве приятного дополнения к основному тексту читатель узнает кое-что новое о некоторых реалиях, упомянутых в художественном произведении, и познакомится поближе с «оккультными» и «открытыми» истинами, описанными на страницах последней книги Дэна Брауна.

Другие книги Джона Майкла Грира

Внутри магической ложи

(декабрь 1998)

Чудовища

(сентябрь 2001)

Оракул сакральной геометрии

(январь 2002)

Новая энциклопедия оккультизма

(октябрь 2003)

Энциклопедия природной магии

(апрель 2005)

Атлантида

(октябрь 2007)

Феномен НЛО

(март 2009)

А

Абрамелин . «Священная магия Абрамелинамага» – гримуар, дошедший до нас в единственном экземпляре, который относится к XVIII веку и хранится в библиотеке Арсенала в Париже. Написана книга на французском языке, но предполагается, что это перевод с еврейского оригинала 1458 года, хотя некоторые исследователи сомневаются в таком предположении. См. Гримуар.

В длинном предисловии говорится о том, что это учение некоего еврейского мага по имени Абрамелин, которое тот передал своему ученику Аврааму, а тот в свою очередь передал полученное знание своему сыну Ламеху. От лица Авраама автор пишет: тот, кто желает познать эту единственную истинную магическую систему в мире, должен шесть месяцев подряд провести в молитвах и покаянии, выполняя особые ритуалы. Только после этого он обретет способность общаться со своим святым ангелом-хранителем. После этого

изучающий магию может управлять злыми духами с помощью талисманов, составленных из сочетаний букв.

Гримуар Абрамелина-мага вновь появился в конце 1890-х годов, у основателя ордена Золотой Зари Самуэля Матерса (1854–1918), который опубликовал свой английский перевод в 1898 году. «Священная магия» оказала большое влияние на развитие магической мысли, особенно в трудах Алистера Кроули (1875–1947), который использовал гримуар как образец для построения своей магической системы. Мнение о том, что цель магии – познание своего священного ангела-хранителя и общение с ним, в настоящее время широко распространено, хотя в более древних источниках об этом ничего не говорится.

Сама же по себе книга заслужила довольно мрачную репутацию среди оккультистов современности. Многие из тех, кто владел копией оригинала или пытался воспользоваться описанными в ней талисманами, становились жертвами несчастных случаев или сходили с ума.

АГЛА . Каббалистическое имя Бога, образованное как нотарикон (аббревиатура) фразы на иврите *Ateh Gibor Leolam, Adonai* («Могуществен Ты Навеки, Господь»). В средневековой церемониальной магии широко использовалось как заклинание, дающее власть над демонами.

Адепт (лат. *adeptus* , «достигший»). В большинстве западных оккультных систем титул или степень посвященного в магическое учение, добившегося успеха в алхимии или в других оккультных знаниях. В алхимической традиции адептами считались только те, кто мог изготовить философский камень. В современной церемониальной магии титул адепта обычно сохраняется для тех, кто преодолел Завесу Святилища и вошел в контакт со своим Высшим Гением или святым ангелом-хранителем.

Со временем возникла некоторая путаница в использовании слова «адепт», которым в оккультных ложах называют степень посвящения, поскольку те, кто прошел через определенные ритуалы посвящения, могут и не обладать требуемым для этого звания духовным опытом. В итоге во многих магических обществах термин вышел из употребления, за исключением обозначения таких степеней.

Адаптивное масонство . Одна из нескольких парамасонских систем лож для женщин, обычно организуемых и управляемых масонами-мужчинами. Таких лож появилось много в XVIII веке по образцу ордена Мопсов и других орденов, открытых для обоих полов. В 1774 году «Великий Восток Франции» принял такие ложи в свои ряды и учредил в них три степени ритуала принятия («адаптации»).

В США наиболее известный адаптивный орден – орден Восточной звезды, хотя существует и несколько других. Такие организации не занимались серьезными оккультными изысканиями, хотя играли важную роль в подготовке женщин к ритуалам посвящения и обучали их искусству руководства ложами. В дальнейшем некоторым женщинам полученные знания пригодились для деятельности, имеющей более тесное отношение к магии.

Адитум . У древних греков и римлян – святая святых, то есть помещение в основании храма и закрытое для непосвященных. Этот термин использовался в некоторых оккультных организациях либо как синоним слова «храм», либо в более метафорическом смысле.

Адонай (др. – евр. ADNI, «Господь»). Одно из традиционных имен Бога в иудаизме, обычно отождествляемое с десятой сефирой, Малкут Древо Жизни. При чтении Библии вслух во время иудейского богослужения этим именем заменяется буквосочетание YHVH, то есть священный Тетраграмматон, произносить вслух который нельзя.

Имя Адонай было первым еврейским именем Бога, заимствованным магами нееврейского происхождения, и оно часто встречается в классических магических текстах,

таких как грекоегипетские папирусы. Связь его с Богом Ветхого Завета иногда прослеживается, а иногда полностью забывается; в некоторых источниках Адонай, или Адонайос, предстает ангелом, в других – независимым божеством, а в третьих – архонтом, то есть духом неведения или зла.

Айк-бекар . Метод каббалистической нумерологии, известный также под названиями «Каббала девяти палат» и «теософская редукция». Основан на нумерологическом значении букв еврейского алфавита. Согласно системе Айк-бекар буква Алеф (имеющая значение 1), Йод (имеющая значение 10) и Коф (имеющая значение 100) составляют первую тройку; Бет (2), Каф (20) и Реш

(200) составляют вторую тройку; Гимел (3), Ламед (30) и Шин (300) составляют третью тройку и так далее по алфавиту до Тет (9), Цади (90) и Цади конечное (900), составляющих девятую тройку. Каждая из этих троек букв представляет собой «палату», а не имеющее смысла слово «айкбекар» – это всего лишь прочитанные вслух буквы первых двух палат (AIQ BKR). Схема Айкбекар использовалась не только в гематрии, но также при составлении шифрованных текстов и в других способах тайной передачи сообщений.

Алмадель (Алмадель). В средневековой гоэтической магии – восковая табличка с начертанными на ней магическими знаками и именами, которую располагают между четырьмя свечами и используют для вызова духов. Гримуар под названием «Арс Алмадель» (*Ars Almadel*) получил широкое хождение в начале XIII века, когда его подверг осуждению епископ Парижа Вильгельм Овернский. Иногда алмадель называют «альмадель» или «амандель»; в последнее время наблюдается относительное возрождение интереса к этому магическому инструменту. См. Гримуар; Лемегетон.

Алтарь . Ритуальное сооружение с плоским верхом, используемое в различных оккультных традициях для расположения ритуальных инструментов и других символических объектов. В западной (а также и в восточной) религиозной практике алтари были распространенным предметом культа на протяжении тысячелетий. В древности алтари, как правило, сооружали в местах приношения жертв богам.

В большинстве современных языческих и магических культов алтари воздвигаются в центре ритуального круга. Чаще всего у них квадратная поверхность, а высота в два раза больше ширины; таким образом, они представляют собой удвоенный куб. Алтарь могут покрывать черной тканью, символизирующей первичную материю; белой тканью, символизирующей чистоту; либо тканью с символическим цветом элемента, планеты или сефиры, в зависимости от того, какую силу призывают служители в данный момент.

Арифмантия . Искусство предсказаний с помощью цифр. Собственно говоря, более точный термин для обозначения того, что чаще называется нумерологией. В настоящее время под этим, как правило, подразумевается толкование имени человека на основе его численного значения, но в прежние времена арифмантия имела более широкое хождение как в оккультной теории, так и в практике.

В древнегреческом, древнееврейском и в некоторых других древних алфавитах каждая буква обладала числовым значением. (Любителям умных слов наверняка будет интересно узнать, что такие алфавиты называются изопсефическими). Поэтому обычай складывать численные значения букв в именах и словах, делая на основе этого какие-либо выводы, кажется вполне закономерным. Особенно широко этот метод толкования был распространен среди иудейских каббалистов, эллинистических мистиков и ранних христиан. Всем известное число зверя 666, упомянутое в Откровении, относится как раз к этой категории. В каббале принципы арифмантии используются до сих пор.

Первый из известных примеров арифмантии встречается в надписи Саргона II, царя Ассирии с 727 по 707 год до н. э. В ней говорится о том, что длина стен новой ассирийской

столицы была равна 16 283 локтям, потому что таково численное значение имени Саргона. Исходя из этого, можно предположить, что истоки этой системы следует искать в оккультной традиции Междуречья.

С древних времен методы арифмантии пытались применить и к языкам, алфавиты которых не являются изопсефическими. В латинском алфавите численное значение имеют только отдельные буквы (I, V, X, L, C и т. д.), так что некоторые авторы Средневековья и Возрождения уделяли особое внимание этим буквам, когда они встречались в слове или во фразе. Так, например, слово *IUDICIUM* (*iudicium*), то есть «суд, осуждение», имеет численное значение 1613, что в начале XVII века породило очередную волну пророчеств о скором конце света и о приближении Страшного суда; это же соображение, вероятно, подогрело общественный интерес к манифесту розенкрейцеров. См. Розенкрейцеры.

Для современных языков, таких как английский, было предложено много разных систем арифмантии, ни одну из которых нельзя назвать полностью удовлетворительной. Одна из самых распространенных систем, используемых в популярной нумерологии (хотя она встречается и в некоторых оккультных сочинениях эпохи Возрождения), состоит в том, чтобы просто пронумеровать все буквы по порядку от A, равной 1, до Z, равной 26. В качестве варианта цифры двузначных чисел складываются, например Z становится равной 8 ($2 + 6 = 8$). Распространены и другие системы, основанные на подобию звуков английского языка звукам еврейского, греческого и других языков.

Арифмология. Эзотерическая наука о числах, которую иногда путают с арифмантией, или нумерологией. Арифмология – это применение оккультных принципов к числам (или наоборот), при котором нумерологические соотношения становятся символами магических и духовных сил. Арифмология по отношению к числу – то же самое, что сакральная геометрия по отношению к геометрической форме, и обе они являются частью квадривиума, то есть четырех наук оккультной математики. См. **Квадривиум (квадривий); Священная геометрия.**

Различия между арифмологией и арифмантией легко определить теоретически, но трудно провести на практике. В арифмантии цифры используются для преобразования букв, например слово на иврите или греческом языке можно преобразовать в его нумерологический эквивалент, а затем сравнивать с другими словами, имеющими то же числовое значение. В арифмологии же интерпретируются нумерологические свойства самого числа. Так, например, двойка ассоциируется с идеей деления и полярности, тройка представляет собой преодоление полярности после добавления третьей сущности и т. д. И хотя такие различия, очевидно, с древних времен идеи арифмологии использовались для толкования арифмантических соответствий, для составления скрывающих тайны арифмантических словзагадок, а также для других хитроумных целей.

Происхождение западной традиции арифмологии точно не определено, хотя еще Древний Египет и Междуречье обладали развитыми математическими знаниями, тесно связанными с магическими представлениями и религиозными учениями. Первый хорошо известный представитель этой традиции – древнегреческий философ и мистик Пифагор Самосский (ок. 570–495 гг. до н. э.), совершивший путешествия в эти страны и обучавшийся там. Его ученики после антипифагорейских восстаний начала V века до н. э. разбрелись по всему Средиземноморью, передавая свое учение другим. См. **Пифагор**.

Возрождению учения о тайном значении чисел во многом способствовали неоплатоники первых столетий нашей эры; благодаря им арифмология сохранилась и в Средние века, когда ее считали частью арифметики, подобно тому как астрологию считали частью астрономии. В эпоху Возрождения произошел очередной подъем наук, в том числе и оккультных, хотя исследователи в своих рассуждениях опирались на средневековую и древнюю традицию. Многие трактаты по арифмологии того времени (часть которых так и не были переведены на новые языки или напечатаны после начала научной революции) во многом отношении стали настоящим образцом этой ветви оккультного знания. Научная

революция положила конец не только арифмологии, но и многим другим оккультным изысканиям. Тем не менее немногочисленные, но ре гулярные труды на тему арифмологии появляются вплоть до настоящего времени.

Благодаря тому что масонство уже на ранней стадии развития использовало различные элементы традиционной арифмологии, во многих братствах и ложах арифмологический символизм играет весьма важную роль. Количество посвященных в ложи, градусы или степени посвящения, количество ударов в дверь, количество ступеней на символической лестнице или полосок на традиционном облачении – всё это имеет определенное арифмологическое значение. См. **Ложа магическая; Квадривиум (квадривий); Сакральная геометрия.**

Арс мемория. Искусство памяти (*Ars memoriae*), или мнемотехника, зародилось в Древней Греции как система развития способностей человеческого разума и тренировка памяти с помощью различных мысленных образов. Что касается его связи с оккультизмом, то, по всей видимости, вплоть до эпохи Возрождения оно имело крайне мало общего с магией. В эпоху Античности и в Средние века это была лишь часть знаний многих образованных людей, не связанная с мистицизмом. Но в эпоху Возрождения этим искусством активно занимались многие оккультисты; ряд серьезных работ по этой теме написали Джордано Бруно и Роберт Фладд. См. **Флуд (Фладд), Роберт.**

Практикующий искусство памяти в его классической форме начинает с того, что запоминает обстановку внутри какого-нибудь здания, сначала расхаживая по нему в реальности, а затем во всех подробностях представляя его в своем воображении. Внутри здания выбирается ряд мест (*локусов*), вдоль которых прокладывается мысленный маршрут. Затем каждое место следует образно связать с предметом или понятием, которые нужно запомнить. Мысленный образ должен быть ярким, однозначным и запоминающимся; обычно при этом используется игра слов или «алфавит образов». Как только все образы будут расставлены по местам, практикующему достаточно мысленно пройти вдоль всего маршрута внутри здания, чтобы вспомнить всю последовательность предметов, слов и понятий.

В наши дни всё это кажется слишком сложным и надуманным, но на практике данный способ работает превосходно. Некоторые современные исследователи доказали, что при должном усердии такой метод позволяет быстро и качественно запоминать громадное количество информации. В эпоху Возрождения с помощью подобных техник запоминали многие положения западной оккультной традиции, что оставило глубокий след в символике оккультизма. Мнемонический прием создания ярких визуальных образов привел к тому, что эти образы стали считаться самостоятельными символами; так предполагается, что карты Таро могли зародиться как отдельная система таких образов для запоминания, разработанная кем-то для своих личных целей. Благодаря Александру Диксону, ученику Джордано Бруно, «Арс мемория» стало достоянием шотландских лож каменщиков, а через них проникло в символику и ритуалы масонства. См. **Масонство.**

Арс нотория (лат. *Ars notoriae*, «искусство составления заметок»). Почти забытая разновидность магии Средневековья и эпохи Возрождения, используемая для быстрого усвоения знаний без обычных на то затрат времени и усилий. Существует несколько разных трактатов по этому искусству. В большинстве из них говорится о том, как нужно пристально всматриваться в сложные диаграммы и читать магические заклинания. И хотя кажется неправдоподобным, чтобы посредством этих действий можно научиться чемуто новому и ранее неизвестному, «искусство составления заметок» вполне может оказаться способом пробуждения врожденных талантов или интуитивных знаний, благодаря чему огромный объем информации усваивается за очень короткое время. Многие из трактатов «Арс нотория» приписывались царю Соломону, высшему магу средневековых легенд, якобы получившему это искусство напрямую от Бога. Но несмотря на это (а возможно, как раз по

этой причине), церковные авторитеты считали Арс нотория одной из самых предосудительных разновидностей магии и постоянно ее запрещали. До наших дней дошло очень мало книг на эту тему. См. Соломон.

Астральный план. В оккультной философии – мир конкретного сознания, уровень реальности, в котором происходит действие снов и видений, мир, который может посещать человек, выходя из своего тела. Астральный мир располагается между эфирным миром (уровнем тонкой жизненной энергии) и ментальным (уровнем абстрактного сознания и идей). Как и другие миры, описываемые в оккультных теориях, астральный находится «выше» или «ниже» других миров только в метафорическом смысле, в действительности все они взаимопроникают и проходят через царство физической материи, воспринимаемой нашими чувствами.

С точки зрения практикующего мага, астральный план – наиболее важный среди всех остальных, поскольку именно в этом мире проявляется большинство магических энергий. С одной стороны, он примыкает к ментальному и духовному планам без времени и пространства, а с другой – граничит с физическими планами, находящимися во времени и пространстве. Именно на астральном плане обретают форму идеи и силы высших планов, прежде чем полностью воплотиться во времени и пространстве. Свободно выходящий на астральный план маг может оказывать влияние на то, как эти идеи и силы будут воплощаться в обычном мире.

Астрология . Искусство и наука составлять предсказания по положению Солнца, Луны, планет и звезд относительно поверхности Земли. Одна из самых древних ветвей оккультизма, не утратившая своей популярности и в наше время. Основное положение астрологии заключается в том, что расположение звезд и планет в тот или иной момент времени можно истолковать как карту сил, оказывающих влияние на наш мир. В момент рождения человека и во время какого-либо события (как и в момент, когда человек задает какой-либо вопрос) всё происходящее на Земле находит отражение на небесах, так что люди, обладающие астрологическими познаниями, могут по небесным знакам прочесть всё, что происходит в нашем мире.

Центральный постулат западной астрологии гласит, что между всеми предметами и явлениями мира существует взаимосвязь: всё связано со всем и всё влияет на всё. Те же энергетические потоки, что проходят через звезды и планеты, действуют на наше сознание и на наше тело. Небо и земля – это отражения друг друга. В более древних трактатах по астрологии прослеживается влияние неоплатонизма, лежащего в основе западного оккультизма, тогда как современные астрологи предпочитают пользоваться терминологией психолога Карла Юнга и рассуждают о «синхронистичности». Как бы то ни было, основные положения астрологии остаются неизменными на протяжении многих веков.

Астрология уходит своими корнями в эпоху древних городов-государств Междуречья, жители которых отождествляли планеты с богами и богинями и где жрецы с ранних пор вели регулярные наблюдения за передвижениями небесных тел. Древнейший документ о передвижении планет, так называемая Табличка Венеры Аммисадукской, датируется примерно 1650 годом до н. э., но есть все основания предполагать, что подобные записи существовали и за много столетий до этого. Сведения о местоположении планет вместе с другими знаками и приметами сравнивались с полученными ранее сведениями, на основании чего делались определенные выводы. К VII веку до н. э., когда был составлен свод «Энума Ану Энлиль», насчитывающий около 7000 знамений, полученных данных стало достаточно для их систематического анализа, и в последующие столетия астрология постепенно оформилась в том виде, в каком мы ее знаем сейчас.

Древнейшие из известных гороскопов были составлены в Вавилоне в конце V века до н. э. Вскоре с искусством чтения небесных явлений познакомились и древние греки, а после того, как Александр Македонский в 331 году до н. э. завоевал Междуречье, это учение распространилось по всему Средиземноморью.

Астрология оставалась лишь одной из многих систем предсказаний вплоть до правления Августа, первого римского императора (63 год до н. э. – 19 год н. э.). Август считал ее полезным орудием для пропаганды и для придания законности своей власти над бывшей республикой. В своем опубликованном гороскопе он утверждал, что сами звезды предназначили ему стать правителем Рима. Благодаря покровительству Августа, а также покровительству его преемника Тиберия, астрология стала самой престижной системой предсказаний, и так начался золотой век астрологической практики и астрологических исследований.

В последующие два века были написаны многие важнейшие трактаты по астрологии, включая книги Манилия, Доротей Сидонского, Веттия Валента и важнейшую из них – сборник «Тетрабиблос» («Четверокнижие») Клавдия Птолемея, оставшийся главным учебником по астрологии на протяжении последующего тысячелетия. После упадка Римской империи знания по астрологии перешли к арабским астрономам, которые дополнили ее и разработали новые методы вычисления точного положения планет, а также новые способы интерпретации полученных знамений.

В средневековой Европе астрология на какое-то время утратила свою популярность – главным образом из-за того, что христианство порицало предсказания. Но знание ее основ сохранялось, как свидетельствуют документы того времени, согласно которым французская аристократия прибегала к услугам личных астрологов еще в начале IX века н. э. Большинству средневековых астрологов приходилось ограничиваться непосредственным наблюдением за ночным небом, поскольку математические знания, необходимые для точного вычисления гороскопов, были утрачены после падения Римской империи и только впоследствии заимствованы из арабского мира. Особое внимание астрологи раннего Средневековья уделяли фазам и положению Луны, за которыми можно было следить невооруженным глазом – так возникла целая традиция составления лунных альманахов.

К концу XI века н. э. большинство арабских астрологических и математических трактатов было переведено на латынь и стало доступно для европейских ученых. И хотя многие представители церкви с подозрением относились к возрождению астрологии, некоторые из них с энтузиазмом восприняли новое искусство. Астрология вновь обрела широкую популярность.

К началу XII века в Западной Европе стали доступными подробные астрологические таблицы, благодаря чему были устранены препятствия к практическому использованию астрологии. Когда при короле Альфонсо I Арагонском были составлены так называемые Альфонсовы таблицы, любой человек, обладающий начальными познаниями в латыни и математике, мог составить гороскоп с точностью примерно до одного градуса. С тех пор астрология становится популярным знанием и практическим занятием вплоть до научной революции Нового времени. Некоторые ученые опровергали положения астрологии или сомневались в их истинности, но большинство считали астрологию одной из наук, объяснявших законы реальности. Показателен для той эпохи пример, когда в середине XVI века, в разгар Реформации, протестантские и католические астрологи составляли диаметрально противоположные гороскопы Мартина Лютера Кинга, восхваляя его или порицая на основании расположения звезд.

В XVI веке также наблюдалось стремление сделать астрологические знания доступными для самой широкой публики. Этот процесс начал итальянский астролог и ученый Иероним Кардан (1501–1576), опубликовав в 1538 году свое сочинение «Две книжицы» (*Libelli Duos*), первый популярный сборник гороскопов и их толкований. Значительно дополненное издание «Книжиц» 1547 года включало также сборник афоризмов для подробного толкования гороскопов. В дальнейшем некоторые ученые продолжили популяризацию астрологии, переводя астрологические тексты с латыни на национальные языки. Самый известный из этих популяризаторов – писавший на английском языке Уильям Лилли (1602–1681), опубликовавший первый английский учебник астрологии под названием «Христианская астрология» (1647 год; название свидетельствует о попытке автора

переубедить тех, кто считал умение делать предсказания по звездам дьявольским искусством). Но к тому времени уже началась и научная революция, приведшая к полному отрицанию астрологии, как и всей западной оккультной традиции.

С распространением научных знаний уменьшался интерес к астрологии со стороны образованных представителей высших классов, так что астрологам пришлось довольствоваться практикой среди слоев населения, находившихся ниже по социальной лестнице. На протяжении всей так называемой «Эпохи просвещения» в большинстве западноевропейских стран постоянно издавались астрологические альманахи, а книги вроде упомянутого труда Лилли пользовались большой популярностью – как среди различных уличных прорицателей, так и среди членов тайных оккультных обществ и магических лож.

В конце XIX века, когда вновь пробудился интерес к оккультизму, астрология стала одной из первых оккультных наук, вернувших себе былую популярность. Настоящее возрождение астрологии ознаменовали собой работы английского астролога Алана Лео. Еще более широкое распространение астрология получила в XX веке, когда были созданы профессиональные организации, вроде Американской федерации астрологов, а издание астрологических книг и журналов превратилось в настоящую индустрию. Особую роль в том, что астрология стала социально приемлемой областью знания, сыграли неформальные движения шестидесятых годов. Так что, когда новость о том, что американский президент Рональд Рейган принимал важные решения по совету астролога из Калифорнии, облетела все газеты, на его популярности это почти никак не сказалось, даже среди консерваторов-христиан, которые, как казалось, должны были бы его осуждать.

Один из главных инструментов астролога – астрологическая карта, которая представляет собой схему расположения звезд и планет относительно поверхности Земли в определенной точке на определенный момент времени. В карте указываются следующие детали.

- Двенадцать домов, представляющие собой сектора видимого с Земли неба, каждый из которых соответствует определенной сфере человеческой жизни. Современная система двенадцати домов отчасти происходит от более старой системы восьми домов («октатоп»), применявшейся во времена Древней Греции и Рима. Существуют различные математические способы деления небосвода на двенадцать секторов, но во всех них, за исключением самых экзотических, первый дом начинается в асценденте, то есть в точке пересечения эклиптики (линии движения Солнца среди звезд) с восточной половиной горизонта на то время, на который рассчитывается гороскоп. Далее дома следуют друг за другом по всей схеме против часовой стрелки. См. **Дом астрологический; Октатоп; Асцендент.**

- Четыре кардинальные точки – асцендент, зенит (или «середина неба»), десцендент и надир, соответствующие пересечению эклиптики с восточной половиной горизонта, высшей ее точке над горизонтом, точке пересечения с западной половиной горизонта и нижней точке под горизонтом.

- Двенадцать знаков Зодиака, представляющие собой деление неба на участки, соответствующие двенадцати созвездиям, которые располагаются в районе эклиптики. Вследствие вращения Земли Зодиак совершает полный круг относительно одной и той же точки на ней немногим менее чем за двадцать четыре часа. Соотношение между знаками и домами служит основой гороскопа.

- Семь или более планет, перемещающихся относительно знаков Зодиака по своим траекториям, зависящих от их орбит, а также от орбиты и вращения Земли. С астрологической точки зрения планетами являются Солнце и Луна, как и пять других планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, видимых с Земли невооруженным глазом. Все они играют важную роль в западной астрологии. Многие астрологи включают в карты относительно недавно открытые Уран, Нептун и Платон, а некоторые указывают даже крупные астероиды или гипотетические небесные тела, такие как Лилит, предположительно вращающуюся вокруг Земли невидимую Луну и Трансплутон, предположительно находящийся за Плутоном.

- Ряд других точек, включая северный и южный узлы Луны, то есть места пересечения орбиты Луны и эклиптики; вычисляемые математически точки, важные для арабской астрологии, и другие.

- Аспекты – геометрические углы между планетами, лунными узлами или кардинальными точками, определяющие отношения между различными активными энергиями карты.

Несмотря на то что астрологию часто воспринимают как искусство определения характера и судьбы человека по дате его рождения, в действительности ей находится другое применение. Важнейшие ветви практической астрологии следующие.

- Элекционная астрология, представляющая собой астрологию наоборот. Вместо того чтобы создавать карту на определенный момент времени и толковать ее значения, элекционный астролог старается вычислить время, наиболее благоприятное для того или иного события. Эта система особенно важна для оккультной практики, поскольку многие системы магии требуют совершать ритуалы в строго определенное астрологией время. См. **Элекционная астрология** .

- Генетлиатическая астрология – старое название натальной астрологии (см. ниже).

- Хорарная астрология – исключительно предсказательная форма искусства. Всякий раз, как задается определенный вопрос, астролог составляет карту, на основании которой с помощью разных правил определяет, насколько благоприятен ответ. См. **Хорарная астрология** .

- Мунданная астрология – астрология стран и мировых событий, в которой особое внимание уделяется затмениям и соединениям (конъюнкциям) Юпитера и Сатурна, характеризующим астрологические влияния больших временных циклов.

- Натальная астрология – самая известная разновидность астрологии, в которой карта составляется по времени и месту рождения человека с целью определить черты его характера и его судьбу. Древнейшие из сохранившихся гороскопов представляют собой как раз натальные гороскопы, что свидетельствует о том, что интерес к этой ветви астрологии зародился в незапамятные времена.

Асцендент . В астрологии точка пересечения плоскости эклиптики (линии перемещения центра Солнца вдоль Зодиака) с восточной половиной истинного горизонта в определенный момент времени. Это градус Зодиака, в который попадает точка восхода. При составлении натальной карты асцендент играет очень важную роль, так как определяет расположение неподвижных звезд и зодиакальных созвездий, влияющих на человека. В античной и средневековой астрологии асцендент назывался гороскопом и имел такое важное значение, что к концу Средних веков стал обозначать всю карту целиком. См. **Астрология** .

Б

Боаз (Воаз) (др. – евр. «в силе своей»). Одна из двух колонн («столпов») при входе в храм Соломона, важный элемент каббалистического, магического и масонского символизма. Колонна Боаз стояла с левой стороны у двери в храм; ее часто изображают черного цвета и ассоциируют с пассивным, материальным и женским началом, тогда как колонна Иахин символизирует активное, духовное и мужское начало. Каббалисты ассоциируют Боаз с левым столпом Древа Жизни, столпом Строгости. См. **Иахин; Древо Жизни** .

Во многих масонских ложах на колонне Боаз воздвигают изображение земного шара или глобус, символизирующий материальный мир.

Г

Гематрия . Каббалистическая нумерология, система толкования слов древнееврейского

языка (и других языков) по числовому значению составляющих их букв. В древнееврейском языке (как и во многих других древних языках) для передачи чисел на письме применялся так называемый изопсефический алфавит, то есть алфавит, буквы которого имели числовое значение. Сейчас для записи чисел или арифметических вычислений мы используем цифры (1, 2, 3 и т. д.), но в древности и в Средневековье евреи использовали для этого буквы своего алфавита – буква «алеф» обозначала 1, «бет» – 2 и т. д.

В руках каббалистов эти буквы стали инструментом анализа Священного Писания. Например, в Книге Бытия (18:2) говорится о том, как Аврааму явились «три мужа». Это были посланники Бога, принесшие Ему весть о том, что у них с Сарой родится сын. Отрывок начинается со слов *вэ-хинех шеллах* ... («и смотри, три...»). В сумме буквы этой фразы дают число 701. Буквы предложения *Элу Михаэл, Рафаэл вэ Габриэл* («Это Михаил, Рафаил и Гавриил») также дают в сумме 701, поэтому на протяжении столетий такое равенство считалось достаточным доказательством того, кем на самом деле были эти «три мужа».

Понятно, что таким образом можно доказать что угодно, и порой этот метод на практике приводил к довольно странным и неожиданным результатам. Например, численное значение слова *нахаш* («змей») равно 358, как и численное значение слова *машиах* («мессия»). Исходя из этого, некоторые каббалисты утверждали, что змей в Эдемском саду в каком-то смысле был Мессией, такое же предположение задолго до них делали и гностики. Столь же необычно равенство между словосочетанием *кадош ха-кадошим* («святая святых»), то есть обозначением внутреннего помещения Иерусалимского храма, и словосочетанием *Эйшет Зенуним* («женщина блуда»), как называли одного из женских представителей еврейской демонологии. Буквы обеих фраз в сумме дают 1424. Подобные выводы заставили некоторых, более осторожных каббалистов высказываться в том духе, что хотя с помощью гематрии и можно открыть истину, но она же иногда приводит и к полной бессмыслице, а потому этим инструментом следует пользоваться осторожно, руководствуясь здравым смыслом. См. **Арифмантия; Каббала**.

Гермес Трисмегист (греч. «Гермес трижды великий»). Мифический основатель герметизма, прообразом которого считается древнеегипетский бог Джехути, или Тот, имевший помимо прочих титул «трижды великий». После завоевания Египта Александром Македонским греки отождествили Тота с Гермесом, ближайшим его эквивалентом среди греческих богов, переведя также и его титул. Со временем в долине Нила возникла смешанная греко-египетская культура, и древнеегипетская традиция приписывать авторство всех книг по магии Тоту перешла и на Гермеса. Греческие магические и мистические трактаты получили название герметических. См. **Герметизм**.

Многие в Античности и еще больше людей в Средние века не сомневались в том, что Гермес Трисмегист был историческим лицом, реальным человеком из плоти и крови, жившим в далеком прошлом и написавшим важные трактаты по магии, астрологии, алхимии и теологии. Еще во времена Римской империи были предприняты попытки составить его жизнеописание, усилившиеся после того, как языческие боги утратили свою популярность и им на смену пришли земные мудрецы.

Даже в самих герметических книгах Гермес иногда описывается как внук более старшего Гермеса, под которым, очевидно, подразумевается бог Тот. Позже стремление отождествить Гермеса с тем или иным историческим персонажем приняло всеобщий характер. Так, например, еврейские писатели обычно отождествляли Гермеса с Енохом, а мусульманские считали, что это был тот же самый загадочный Идрис, что посвятил в тайны магии Моисея. Поскольку Еноха после его вознесения на небеса отождествляли с могущественным ангелом Метатроном, а Идрис в исламских легендах обладал почти таким же могуществом, то «Трижды великий», таким образом, вновь приблизился к статусу божества, насколько это возможно в монотеистических религиях.

К началу Средних веков образ Гермеса в очередной раз претерпел изменения, а его авторству приписали целый корпус литературы по магии, астрологии и алхимии. Для

средневекового читателя Гермес был современником Моисея, египетским жрецом, пророком и царем, который в одиночку изобрел алхимию, астрологию, магию и множество других тайных искусств. Попытки найти Гермесу место в истории продолжаются и поныне. В учении американского розенкрейцерского ордена AMORC, например, фараонеретик Эхнатон называется «вторым Гермесом», несмотря на то что учение самого Эхнатона, насколько можно судить по историческим данным, не имело совершенно ничего общего с герметизмом. См. Эхнатон.

Герметизм . Один из ключевых элементов западной оккультной традиции, уходящий корнями в греческую философию и древнеегипетскую магию, слившихся после завоевания Египта Александром Македонским в 332 году до н. э. Египтяне поначалу неохотно перенимали культуру завоевавших их греков, но сами греки охотно заимствовали египетских богов и связанные с ними культы. Кроме того, египетские жрецы поняли политические преимущества греческого языка и греческой образованности, так что и сами принялись составлять трактаты на этом языке.

Так на берегах Нила постепенно возникла смешанная двуязычная культура, унаследовавшая более чем тысячелетнюю традицию египетской магии и переосмысленная греками в духе своей философии. Насколько далеко зашел этот процесс, как нельзя лучше иллюстрирует пример Херемона, египетского жреца I века н. э. и одновременно философа-стоика с мировой славой.

В определенное время, примерно в I столетии н. э., герметизм испытал влияние тех же культурных тенденций, что привели к развитию неоплатонизма, гностицизма, манихейства и христианства: чувство томления в обыденном материальном мире и поиски спасения. Причины этих тенденций сложны, и по их поводу до сих пор ведутся дискуссии. Результаты этого исторического развития также сложны и разнообразны, в зависимости от доступных философам источников и мистических традиций в разных частях света. В долине Нила основным источником мудрости была древнеегипетская духовность, на основе которой и возник герметизм.

От первоначальных школ и учения герметизма до нас дошло очень мало. Судя по упоминаниям в сохранившихся текстах, герметическая традиция развивалась и передавалась в небольших неофициальных группах, собиравшихся вокруг того или иного учителя. В ходе обучения ученики получали знания по философии, церемониальной магии, астрологии и алхимии – всё это было необходимо для того, чтобы испытать чувство перерождения и прикоснуться к высшему источнику безымянной божественной силы Вселенной. Подобно тому, как в Древнем Египте авторство всех магических трактатов приписывалось Тоту, в кругу этих учителей авторство всех книг и пособий приписывалось Гермесу Трисмегисту, греческому эквиваленту Тота. См. **Гермес Трисмегист** .

Величайший культурный авторитет Египта в древнем мире придал этим книгам и самой герметической традиции репутацию глубокой мудрости, благодаря чему им заинтересовались представители и других духовных учений. Правда, среди платоников и неоплатоников всегда существовали те, кто отвергал герметизм за его чрезмерно магические представления о мире, но были и те, кто считал их ценным источником знаний. Последний подход стал преобладающим с распространением христианства и по мере того, как приверженцы языческих традиций, ранее много спорившие между собой, стали искать точки соприкосновения, чтобы сплотиться перед лицом общей угрозы. Герметическая магия стала одним из основных элементов системы Ямвлиха из Халкиды, который стремился сформулировать универсальное языческое учение в противовес к набирающему влияние христианству.

Но и сами христиане оказались не такими уж неприступными к воздействию ореола мудрости, окружавшего «египетские мистерии». Некоторые из Отцов Церкви сделали всё возможное, чтобы обратить герметическую традицию на службу христианству, вплоть до составления «пророчеств Гермеса», предрекавших приход Иисуса Христа. Все это имело

довольно неожиданный результат. Поскольку Гермес Трисмегист получил наспех придуманный статус пророка, герметические трактаты, которые в противном случае были бы обречены на уничтожение, на протяжении Средних веков сохранялись и копировались. Многие из герметической традиции сохранилось под личиной христианства и послужило истоком христианского оккультизма. См. **Христианский оккультизм**.

Арабские нашествия в VIII веке н. э. привели к тому, что, как в Египте, так и в большей части Средиземноморья, одна догматическая религия сменилась другой. Однако мусульманские завоеватели переняли многие из культурных традиций завоеванных ими народностей, так что многое из герметизма усвоили мистически настроенные мусульмане и арабские маги. В самом Коране, священной книге мусульман, содержится лазейка, оказавшаяся полезной для последователей герметизма, а именно упоминание неких «сабиев» среди народов Книги, которым правоверные мусульмане должны позволять совершать свои религиозные обряды. Точное значение слова «сабии» оставалось предметом дискуссий на протяжении столетий, но в эпоху, последовавшую за арабскими завоеваниями, оно широко интерпретировалось как «герметисты». Город Харран, например, воспользовался этим толкованием, чтобы сохранить свои религиозные традиции, представлявшие собой смесь языческих верований с большой долей герметизма и неоплатонизма.

Герметические духовные и практические традиции были, таким образом, частью более широких арабских представлений о магии, которые стали проникать в Европу в начале XII века н. э. Более теоретический аспект герметизма также сохранялся в некоторых трактатах, самым известным из которых на Западе был «Асклепий» в латинском переводе. В Византийской империи сохранялось собрание герметических текстов, позже получивших название «Герметический корпус» (*Corpus Hermeticum*), хотя, по всей видимости, тогда оно еще не имело широкого хождения. См. **«Герметический корпус»**.

Гермесу приписывалось также некоторое количество астрологических и магических трактатов вроде арабского «Пикатрикса», где также излагались некоторые положения герметической философии. Были и чисто магические тексты с упоминанием имени Гермеса, такие как «Книга Гермеса о пятнадцати звездах» (*Liber Hermetis de quindecim stellis*) – справочник по магии талисманов, широко копируемый в Средние века и эпоху Возрождения. Несмотря на настороженное отношение к ним со стороны церкви, интерес к герметическим сочинениям сохранялся в образованных кругах на протяжении всего Средневековья. Известные платоники, такие как Бернард Сильвестр (XII век), использовали их как источники своих знаний, хотя и редко упоминали их названия. См. **Платонизм**.

Широкий общественный интерес к герметическому корпусу в очередной раз возник после того, как Козимо Медичи из Флоренции примерно в 1460 году приобрел греческую рукопись «Герметического корпуса», которую в 1463 году Марсилио Фичино перевел на латинский язык. Сам Фичино, его ученик Джованни Пико делла Мирандола и ряд более поздних ученых и магов использовали герметические сочинения как основу для своих попыток создать новый христианский оккультизм, заимствуя не только описания магических ритуалов, но и различные рассуждения о духовном развитии. Своего пика это направление, пожалуй, достигло в 1591 году, когда хорватский герметист Франческо Патрици (Франьо Петрич, 1529–1597) формально предложил заменить философией Гермеса философию Аристотеля и Фомы Аквинского, служившую идеологической основой католической теологии. Его предложение было отвергнуто, но только после основательных споров, и сам факт таких дискуссий свидетельствует о том, насколько глубоко идеи герметизма проникли в интеллектуальную жизнь эпохи Возрождения.

Но вскоре, после предложения Франческо Патрици, по герметизму был нанесен серьезный удар. В ходе филологического анализа Исаак Казобон продемонстрировал несостоятельность всех утверждений о том, что «Герметический корпус» был написан во времена Моисея, и пришел к выводу, что эти тексты следует относить к первым столетиям нашей эры. Сочинение Казобона было опубликовано в 1614 году и ознаменовало собой закат герметизма эпохи Возрождения. И хотя впоследствии наиболее ревностные сторонники

герметизма продолжали изучать герметические трактаты, большинство ученых заклеили их как подделку и не обращали на них серьезного внимания.

Такое положение дел продолжалось вплоть до недавнего времени, несмотря на то что ряд магических обществ все еще использовали термин «герметический» в описании своих учений. Возрождение оккультизма в XIX столетии способствовало переизданию «Герметического корпуса» и других древних герметических сочинений, хотя в целом они трактовались с точки зрения теософии и других подобных оккультных философий.

Ситуация начала меняться в 1960-х годах, когда новое поколение оккультистов прочитало труды историка Фрэнсис Йейтс, которая почти исключительно в одиночку предприняла труд по знакомству современного научного сообщества с герметической традицией. Йейтс доказывала, что герметизм оказал глубочайшее воздействие на все слов и культуры эпохи Возрождения, и это породило серьезные споры в академических кругах. В то же время за пределами научного сообщества подобные сочинения стали широко издаваться на Западе, благодаря чему с ними познакомились многочисленные последователи магической традиции, ратовавшие за возвращение западного оккультизма к своим историческим корням.

«Герметический корпус» («Corpus Hermeticum»). Сборник пятнадцати трактатов, приписываемых Гермесу Трисмегисту, написанных в Египте между I и III столетиями н. э. Дошедшее до нас собрание – лишь небольшая часть некогда обширной литературы египетского герметизма. См. **Герметизм**.

После того как христианство, подавив языческую религиозную традицию, стало господствующей религией во всем регионе Средиземного моря, «Герметический корпус» хранился в нескольких книжных собраниях Византии, где наблюдался достаточный интерес к философии неоплатонизма. Известно, что одной из копий владел греческий неоплатоник Михаил Пселл.

Примерно в 1460 году копию «Герметического корпуса» приобрел один из агентов Козимо Медичи, правителя Флоренции, собиравшего крупнейшую в Западной Европе библиотеку греческих книг. Когда в 1463 году эта копия привлекла внимание Козимо, он попросил Марсилио Фичино – молодого главу Платоновской академии Флоренции – отложить работу по переводу полного собрания сочинений Платона на латинский язык и перевести сначала трактаты Гермеса. Перевод был закончен в 1464 году и тут же стал настоящим бестселлером того времени, выдержав шестнадцать переизданий до конца XVI века. Своей популярностью он был отчасти обязан неверной датировке. До 1614 года, когда Исаак Казобон вычислил реальный возраст трактатов с помощью филологического анализа, ученые по всей Европе считали, что «Герметический корпус» был написан гораздо ранее. Самого Гермеса Трисмегиста считали современником Моисея и, следовательно, первым философом и теологом в истории человечества. Цитаты из герметических трактатов встречаются у ряда ранних христианских писателей, включая Лактанция и Августина, которые также приписывали им древнее происхождение. Таким образом, целых полтора века после перевода Фичино все образованные европейцы воспринимали «Герметический корпус» как древнейший в мире свод мудрости. Изложенные в этих сочинениях доктрины сыграли очень важную роль в формировании магического учения эпохи Возрождения.

Свою популярность «Герметический корпус» во многом утратил в 1614 году, когда с подробной критикой по поводу его происхождения выступил Исаак Казобон (1559–1614), швейцарский протестантский ученый, живший тогда в Англии. (Любопытно, что его сын, Мерик Казобон, продолжил семейную традицию опровержения оккультизма и опубликовал дневники Джона Ди, повествующие о его беседах с ангелами, в попытке дискредитировать этого великого мага елизаветинской эпохи.) Казобон заметил, что в трактатах упоминаются скульптор Фидий и Пифийские игры, приводятся цитаты из греческих авторов, живших уже после предположительного времени жизни Гермеса, и что сам стиль трактатов носит позднегреческий характер с использованием слов, характерных для первых веков

христианства.

Выводы Казобона были признаны почти всеми учеными того времени, и с кое-какими поправками их же придерживаются и современные ученые. Некоторые из особо ревностных герметистов, такие как Роберт Фладд, опровергали аргументы Казобона или не обращали на них внимания, но к их мнению почти никто не прислушивался. С тех пор интерес к герметическим трактатам был относительно невысок вплоть до недавнего времени, когда работы таких историков, как Фрэнсис Йейтс, продемонстрировали всю их важность для развития магической мысли, а небольшое, но значительное количество современных магов стало включать герметические материалы в свои работы. См. Гермес Трисмегист.

Гностицизм (греч. *gnosis*, «знание»). Совокупность религиозно-философских учений Античности, зародившихся и развивавшихся примерно в начале нашей эры. По поводу их точного происхождения среди современных ученых нет полного согласия, но считается, что они вобрали в себя древнегреческую мистическую традицию, персидский зороастрийский дуализм, еврейские религиозные представления и элементы раннехристианского учения.

О происхождении гностицизма так мало известно еще и потому, что он в каком-то смысле представлял собой конкуренцию христианству. За исключением собрания гностических текстов из Наг-Хаммади в Египте, почти все сведения по гностицизму, которыми мы располагаем в настоящее время, прошли через руки его заклятых врагов. Тем не менее известно, что гностические секты были широко распространены по всей Римской империи во II веке н. э., достигли расцвета в III – начале IV века и прекратили существование или ушли в подполье в конце IV–V века.

Основным понятием во всех гностических учениях служит представление о «знании» («гнозис»), которое невозможно обрести посредством обычного обучения, но которое является плодом личного опыта, духовным откровением. Гностиков интересовала не вера, а высшая духовная реальность мира, объяснение истинной природы космоса. Картина мира в большинстве гностических учений отличается строгим дуализмом (противопоставлением доброго и злого начала) и, можно даже сказать, определенной параноидальностью. Согласно гностикам, весь материальный мир – это темница, созданная злыми духами – архонтами, – в которой томятся души, попавшие в нее из высшего мира, мира света. Жизнь в материальном теле – это страдания души в чужом для нее окружении и постоянная зависимость от милости архонтов и их ужасающего предводителя, «слепого бога» Ялдаваофа, также известного под именем Саклас и Самаэль, он же Бог Ветхого Завета.

За пределами ложного мира материи располагается истинный мир, царство света, которым управляют эоны, одновременно высшие существа и мировые сферы. Многие гностики считали, что сотворение материального мира произошло в результате ошибки одного из эонов под именем София («Мудрость»), которая решила сотворить нечто свое, но создала только искаленную, слепую сущность в виде змея с львиной головой, а именно Ялдаваофа. В попытке сокрыть свое творение от других эонов, София выбросила его из царства света в пустоту, царство хаоса. Но в пустоту также проникли и искры света из истинного мира, и, когда Ялдаваоф оформил из хаоса материю, искры света оказались в ней пленниками. Ялдаваоф создал и архонтов, вместе с которыми он сотворил физические тела в качестве темниц для искр; они также создали звезды и планеты, чтобы опутать искры света безжалостной паутиной астрологического рока. Таким образом появился мир, каким мы его знаем.

Цель большинства гностических учений – освободиться от пут материального мира Ялдаваофа и вернуться в истинный мир света. Но на это способны далеко не все. Многие гностические источники делят человечество на три группы: «хилики» (от греч. *hyle*, «материя»), которые остаются марионетками архонтов и не могут покинуть материальный мир; «психики» (от греч. *psyche*, «сознание»), которые могут приподняться над материальным и воспринимать царство света, но для этого им приходится упорно работать над собой; а также «пневматики» (от греч. *pneuma*, «дух»), которые с рождения обладают

гнозисом и могут вернуться в царство света. Эти основные принципы разделяли большинство гностиков (хотя и не все). Но конкретные системы, построенные на таком идеологическом основании, были невероятно разнообразны. Некоторые из гностических учений были однозначно христианскими и учили, что Иисус из Назарета был эоном царства света, спустившимся в ложный мир материи, чтобы освободить души от пут архонтов. Другие называли спасителем человечества Сета, третьего сына Адама. Третьи считали спасителями явно отрицательных персонажей Библии – Каина, Исава, жителей Содома, поскольку они восставали против власти злого творца.

Небольшое количество учителей и учений полностью игнорировали Библию и стандартные образы иудеохристианской традиции. Однако в большинстве гностических текстов христианские образы так или иначе упоминаются. В какой-то степени гностицизм функционировал как своего рода тайное учение о духовном царстве, воспринимая идеи правоверного христианства как «официальную версию», которую еще нужно правильным образом истолковать. Писатели-гностики толковали различные события, описываемые, например, в Книге Бытия, подобно тому, как современные приверженцы теории заговоров находят тайный смысл в официальных документах об убийстве президента Кеннеди, и толкования эти были столь же причудливы и разнообразны.

Практика гностицизма была настолько же разнообразной, как и его теория. По всей видимости, были широко распространены магические ритуалы; Плотин, великий философ-неоплатоник, критикует использование амулетов в своем сочинении «Против гностиков». В ряде дошедших до нас гностических текстов описываются магические заклинания и формулы, близко схожие с теми, что встречаются в греко-египетских магических папирусах. См. **Плотин**.

Одни гностики ратовали за аскетизм и духовное отречение от всего материального, в частности за отказ от плотской любви, поскольку она создает новые тела, в которых томятся души. Другие утверждали, что поскольку бог обычной религии на самом деле злой, то хорошо всё, что он запрещает, и потому разрешали любые проявления сексуальности. Между ними занимали позицию те, кто запрещал любовь, ведущую к беременности, но разрешал всё остальное.

После того, как гностицизм в Римской империи был искоренен, он продолжал существовать в небольших тайных сектах Ближнего Востока. До нашего времени сохранилась по меньшей мере одна такая секта – мандеи на юге Ирака. Другая секта, богомилы, в начале эпохи Средневековья существовала на территории Болгарии, отправляя своих миссионеров на Запад, в Италию и на юг Франции. Со временем под влиянием богомилов возникло самое известное на Западе еретическое движение катаров.

Инквизиция, формально учрежденная в 1239 году как средство борьбы с катарской ересью, в ходе Крестовых походов, начавшихся в 1208 году, постепенно уничтожила всё, что было связано с катарами. После этого гностицизм на Западе упоминался исключительно в комментариях к историческим книгам, пока в XIX веке, в начале эпохи современного возрождения оккультизма, во Франции не были основаны небольшие гностические секты. Многие противники официальных толкований христианства обращались к гностицизму либо как к средству полемики, либо как к системе новой псевдохристианской духовности. Теософское общество, основной проводник идей об альтернативных духовных движениях в конце XIX – начале XX века, изображало гностиков просвещенными мистиками, которых убивали узколобые религиозные фанатики. Такой образ гностиков стал широко распространенным в оккультных кругах в период так называемого теософского столетия, с 1875 по 1975 год. Швейцарский психолог Карл Юнг (1875–1961) при построении своей теории аналитической психологии также широко опирался на известные в то время сведения о гностицизме. См. **Юнг, Карл Густав**.

При этом следует заметить, что все рассуждения и спекуляции на тему гностицизма со времен падения Римской империи и до начала 1970-х годов основывались на крайне небольшом количестве источников, и почти все они были написаны ранними христианскими

богословами, более заинтересованными в разоблачении гностицизма, чем в понимании принципов этого учения. Но в 1945 году египетские крестьяне нашли возле поселения Наг-Хаммади глиняный кувшин с двенадцатью томами гностических писаний в кожаном переплете. Научное сообщество задерживало их публикацию и перевод более двух десятилетий, пока с 1972 по 1977 год не было осуществлено полное факсимильное издание, а в 1977 году вышел их однотомный перевод на английский язык.

В результате этих публикаций значительно возрос интерес к гностицизму и появился ряд гностических религиозных и духовных организаций. Несколько альтернативных ответвлений христианства, связанных с движением независимых епископов, объявили себя гностиками. Но, по всей видимости, не так уж много из этих новоявленных гностиков строго и последовательно придерживаются принципов древнего гностического дуализма. *См. Христианский оккультизм; Герметизм; Платонизм.*

Гороскоп. В современной астрологической терминологии – карта состояния неба на определенный момент времени относительно определенного места на поверхности Земли. Изначально словом «гороскоп» обозначалось то, что сейчас называется асцендентом, то есть точка пересечения плоскости эклиптики (линии перемещения центра Солнца вдоль Зодиака) с восточной половиной истинного горизонта на момент составления карты. Современное значение слово приобрело в Средние века. *См. Асцендент.*

До относительно недавнего времени стандартной формой гороскопа был квадрат, поделенный прямыми линиями на двенадцать треугольных зон и на центральный квадрат. Во времена, когда не существовало заранее распечатанных бланков, начертить такой гороскоп было легче всего. В последние два столетия распространилась круглая форма гороскопа, в которой круг поделен на двенадцать секторов.

Гримуар (от средневекового французского слова, обозначающего «грамматика»). Трактат по магии, учебник, или «грамматика», как их называли в Средние века и в эпоху Возрождения. Гримуары составляют наиболее значительную часть средневековой магической литературы. Основная их тема – гоэтическая магия, то есть искусство вызывания духов и демонов, выполняющих поручения мага, хотя в некоторых трактатах описывается и природная магия. Наиболее известные среди гримуаров – «Пикатрикс», «Ключ Соломона», «Лемегетон» («Лемегетон, или Малый ключ Соломона»), «Заклятая книга Гонория», «Великий гримуар» и «Красный дракон». *См. «Лемегетон, или Малый ключ Соломона».*

Магия гримуаров позаимствована из различных источников и представляет собой смесь традиций с еврейскими, арабскими, греческими и средневековыми христианскими элементами. Согласно этим трактатам, маг должен изготовить разнообразные рабочие инструменты, начертить магический круг для защиты от духов и только после этого призвать конкретного духа. Появившемуся духу можно отдать приказ освятить талисманы, предсказать будущее, указать место спрятанного сокровища и т. д.

Пик популярности гримуаров приходится на позднее Средневековье, после чего они начинают выходить из употребления с распространением высокой магии эпохи Возрождения в конце XVI века. Тем не менее их использовали вплоть до настоящего времени, а некоторые из современных магических направлений многое позаимствовали из того или иного гримуара. Некоторые из магических пособий, используемых сейчас в американской народной магии, такие как Шестая и Седьмая книги Соломона, также многое заимствовали из более древних гримуаров.

Групповое сознание. На магическом жаргоне – коллективное сознание группы людей, эмоции и мысли которых сосредоточены в общем направлении. Согласно оккультным учениям, поведение толпы и другие явления, которые изучает социальная психология, формируются как проявления группового сознания – обычно случайно и бессознательно, когда люди сами не понимают, что происходит. С другой стороны, целенаправленное проявление группового сознания – важная предпосылка для организации

работающей магической ложи. См. **Ложа магическая.**

Д

Девиз магический. Во многих современных магических системах имя или словосочетание, которое маг берет себе при посвящении или во время дальнейшей практики. Изначально это был просто псевдоним для сокрытия своего истинного имени в те времена, когда заниматься магией было опасно. Однако к концу XIX столетия, когда и возникло само современное понятие девиза, он стал средством выражения главной цели или духовного направления.

Магические девизы обычно представляют собой слова или сочетания слов, вплоть до предложения, на латинском, древнегреческом, древнееврейском или энохианском языке. Часто при записи оставляют инициалы мага – например, *Soror* («сестра») D. N. F. вместо *Deo Non Fortuna* (лат. «Богом, не случаем», девиз английской оккультистки Виолетты Ферт и источник ее псевдонима Дион Форчун). В этом плане показательны псевдонимы и других известных оккультистов. Так, у Алистера Кроули был девиз *Perdurabo* (лат. «перетерплю до конца»), у Алана Беннета – *Iehi Aour* (др. – евр. «да будет свет»), у Уильяма Батлера Йейтса – *Deus Est Demon Inversus* (лат. «Бог есть дьявол перевернутый»), а инициалы читаются как латинское слово *dedi*, что означает «я дал»).

Обычай брать магические девизы, возможно, повлиял на современный неоязыческий обычай брать «имена ремесла». См. **Ложа магическая.**

Дом астрологический. Один из двенадцати секторов гороскопа или неба, наблюдаемого с определенного места на поверхности Земли в определенное время. Понятие астрологического дома появилось в классической астрологии одним из последних; во времена Римской империи с системой домов соперничали другие системы деления неба на четыре или восемь секторов.

В настоящее время существует несколько систем домов, основанных на различных математических способах деления эклиптики (линии, по которой Солнце перемещается вдоль знаков Зодиака). Среди наиболее распространенных в наши дни – система Плацидуса (Плацида), система Коха и равнодомная система. Разные астрологи придерживаются разных систем, и нет никаких оснований считать одну из них правильнее других.

В средневековой, ренессансной и современной астрологии двенадцать домов соответствуют той или иной области человеческой жизни, так что планета или знак, находящиеся в одном из домов, оказывают определенное влияние на эту область жизни.

Что касается конкретных соответствий, то здесь тоже наблюдаются разногласия. Ниже приведен список домов согласно средневековым источникам.

- *Первый дом* : вопрошающий, то есть человек, которому составляют гороскоп.
- *Второй дом* : материальные блага, богатство, имущество вопрошающего, сделки, украденное имущество или вещи, о которых мечтает вопрошающий.
- *Третий дом* : братья и сестры, родственники и близкие вопрошающего, близкие поездки и путешествия, письма, советы, новости и слухи.
- *Четвертый дом* : отец и мать, наследство от родителей, земля, сельская местность, дома, строения, сокровища, всё находящееся под землей, древние места и вещи, старость, спрятанное, а также конец любого предприятия.
- *Пятый дом* : беременность, дети, развлечения и праздники, водоемы и дождь.
- *Шестой дом* : слуги, работники, небольшие животные, болезнь и раны.
- *Седьмой дом* : любимый человек вопрошающего, супруг (супруга), любовные отношения, брак, партнерство, споры и человек, личность которого не определена.
- *Восьмой дом* : страдания, смерть, опасности, наследство (не от родителей).
- *Девятый дом* : религия, философия, образование и обучение, искусства, мудрость,

дальние поездки, предсказания.

- *Десятый дом* : работа, положение в обществе, начальники, суды и судья, а также погода.

- *Одиннадцатый дом* : друзья, помощь со стороны других, удача, надежды и желания вопрошающего.

- *Двенадцатый дом* : враги, страдания, трудности, что-либо тайное, тюрьма, большие животные и страхи вопрошающего.

При определении расположения того или иного зодиакального знака в том или ином доме учитывается куспид, или начальная точка, этого знака. Если куспид знака находится в каком-то доме, то считается, что именно этот знак и управляет этим домом, даже если наибольшая его часть приходится на другой дом. См. Астрология; Октатоп.

Древний мистический орден Розы и Креста (AMORC). Действующий международный орден розенкрейцеров, в данный момент – одна из крупнейших оккультных организаций в мире. Орден основан в США, но в настоящее время базируется во Франции. Распространяет по почте материалы для заочного обучения и имеет свои ложи в большинстве американских штатов, а также в ряде других стран.

AMORC возводит свою историю, а также и историю розенкрейцерства ко временам фараонаеретика Эхнатона, заявляя, что является непосредственным преемником исторических розенкрейцеров. Основатель AMORC, Г. Спенсер Льюис, утверждал, что ему были переданы полномочия от нескольких розенкрейцерских организаций Европы. Однако не связанные с орденом историки называют датой основания ордена 1915 год, когда Спенсер Льюис получил от Теодора Ройсса, главы ордена Восточных тамплиеров (ОТО), официальную грамоту и основал свою собственную ложу. После ряда неудачных попыток ложа в 1925 году обосновалась во Флориде. Два года спустя Спенсер и члены его семьи, которые в то время занимали большинство руководящих постов в ордене, переехали в Сан-Хосе, где общество приобрело типографию и радиостанцию. См. **Эхнатон; Розенкрейцеры.**

Отношения Льюиса и его общества с родительской организацией ОТО были довольно сложными. Грамота Ройсса 1915 года была частью замысла по сотрудничеству с Льюисом и попыткой выбить бразды правления из рук Алистера Кроули и его ставленника Чарльза Стэнфилда Джонса. Кроули же, со своей стороны, сам делал подобные шаги навстречу Льюису в 1918 году, предлагая ему членство в ОТО или А.'А.', но Льюис отклонил его предложение. В 1921 году Ройсс присвоил Льюису почетные степени 33°, 90° и VII°; в том же году он формально исключил Кроули из ОТО, но постоянные требования финансовой поддержки отпугнули Льюиса и привели к разногласию между ним и Ройссом. См. **Кроули, Алистер.**

Благодаря своим коммерческим и рекламным талантам Льюис привлек новые силы к оккультным идеям, и как только AMORC встал на ноги, в него устремилось большое количество новичков. Это привлекло нежелательное внимание Р. Суинберна Клаймера, главы пенсильванского Братства Розового Креста (FRC), который претендовал на исключительные права использования термина «розенкрейцерство». На протяжении почти всех 1930-х годов обе организации вели яростную, но бесплодную идеологическую борьбу за свою родословную. В конце концов всё закончилось судебным разбирательством. Во время тяжбы Алистер Кроули предложил Льюису помощь, но тот снова не принял предложение «Зверя».

После смерти Льюиса в 1939 году пост «императора» ордена перешел к его сыну, Ральфу Максвеллу Льюису. Вскоре после этого большинство изначальных монографий и ритуалов AMORC было выведено из обращения и с тех пор не использовалось. С новыми методическими пособиями и ритуалами AMORC стал одной из самых преуспевающих оккультных организаций XX века, основав отделения в большинстве американских городов

и в других странах.

После смерти Ральфа Льюиса в 1987 году императором стал Гэри Стюарт. Три года спустя совет AMORC отстранил его от должности по обвинению в растрате, за чем последовали взаимные обвинения, упреки и судебные разбирательства. После Стюарта пост императора занял Кристиан Бернар, занимающий его до сих пор. Несмотря на эти скандалы, AMORC и поныне занимается активной деятельностью; по всей видимости, на данный момент это самая крупная оккультная организация Америки.

Древо Жизни. В каббале – рисунок из десяти сефирот и двадцати двух путей между ними, основная символическая схема современного западного оккультизма, которую в наше время используют даже магические направления, не имеющие никакой связи с каббалой.

Схема Древа Жизни сформировалась в каббалистических школах Испании и Южной Франции в ходе споров по поводу отношений десяти сефирот между собой. Окончательное их расположение закрепилось в XIV веке, но относительно путей спорили еще несколько столетий, так что до сих пор существует несколько вариантов Древа Жизни, в зависимости от расположения и свойств путей.

В ходе развития каббалистического учения было предложено несколько интерпретаций уровней, или стадий, внутри Древа. Одно из ранних делений предложил испанский каббалист Азриэль из Жероны, живший в начале XIII века. Он делил Древо на верхний «интеллектуальный» треугольник («разум»), средний «ментальный» («мышление») треугольник и нижний «натуральный» треугольник («природа»). (Термины «интеллектуальный», «ментальный» и «натуральный» были заимствованы из средневековой метафизики, и в последующие времена они породили некоторую путаницу, поскольку под «интеллектом» в Средние века подразумевалось примерно то, что сейчас скорее бы назвали «духовным озарением».)

Согласно другому делению, которое часто встречалось в ранних сочинениях, но сейчас почти не упоминается, Древо Жизни делилось на пять высших сефирот (от Кетера до Гебуры), олицетворявших собой скрытые силы, и пять нижних (от Тиферета до Малкута), олицетворявших силы явные. Похожая схема, популярная в более поздние времена, делит Древо на три высших и семь нижних сефирот («сефирот творения»), соответствующих семи дням Сотворения мира, каким оно описано в Книге Бытия; между ними пролегает барьер Бездны.

В современной каббале широко распространено деление Древа согласно учению о четырех каббалистических мирах. Так, первая сефира, Кетер, принадлежит миру Ацилут; вторая и третья, Хокма и Бина, принадлежат миру Брия; с четвертой по девятую принадлежат миру Йецира; а последняя, Малкут, принадлежит миру Асия. Иногда утверждают, что каждому миру соответствует свое собственное Древо.

Большое значение в каббале на протяжении всей ее истории имело также деление Древа на три столпа («колонны»). Правый столп, к которому относятся Хокма, Хесед и Нецах, называется Столпом милосердия или Столпом силы. Левый столп, к которому относятся Бина, Гебура и Ход, называется Столпом строгости или Столпом формы. Центральный столп, к которым относятся Кетер, Тифарет, Йесод и Малкут, называется Столпом умеренности, Столпом равновесия или Столпом сознания. Иногда его называют просто Средним столпом. Первые два столпа обычно ассоциируются с двумя колоннами Иахин и Боаз, стоявшими у входа в храм Соломона. См. **Боаз; Иахин; Храм Соломона.**

В сочинениях представителей магического возрождения XIX–XX веков Древо Жизни отождествляется со змеем Нехуштан и верхним астралом, планом очищения. См. **Астральный план; Каббала; Сефирот.**

Е

Египетский оккультизм. Начиная с эпохи фараонов Египет славился как родина

волшебства и магии. В Талмуде говорится, что вся магия в мире была поделена на десять частей; Египту достались все десять, а остальному миру только одна. Примерно такие же высказывания можно встретить в античной литературе, литературе Средневековья и литературе начала Нового времени.

Многие оккультные направления, даже те, что на самом деле появились далеко от берегов Нила, часто претендуют на то, что их история началась в Древнем Египте. Большинство таких притязаний принадлежат скорее к области мифологии, а не истории; некоторые «исторические» документы представляют собой откровенные подделки, но в любом случае частица правды во всем этом есть. Западная оккультная традиция действительно зародилась в стране, которую ее древние обитатели называли Кемет, или «Черная земля».

Современные археологи относят истоки древнеегипетской цивилизации примерно к 4000 году до н. э., хотя люди населяли берега реки Нил за многие столетия до появления первых государств. К 3200 году до н. э. множество мелких царств слились в два крупных царства – Нижний Египет, территория которого охватывала дельту Нила, и Верхний Египет, простиравшийся на юг до первых порогов близ Асуана. Два государства объединил царь Нармер, основатель I династии. Ко времени III династии были построены первые пирамиды и египетская цивилизация оформилась в известном нам виде. Она просуществовала на протяжении примерно тридцати династий, от 3200 года до нашей эры до первых столетий нашей эры, пока римское владычество, распространение христианства, а после и распространение ислама не положили ей конец.

Магические представления находили повсеместное отражение в религии, философии и повседневной жизни древних египтян. Например, в ходе ежедневного богослужения в честь бога Солнца Ра, которое проходило в храмах по всему Египту начиная с эпохи Среднего царства, использовалась восковая кукла величайшего врага Ра, подземного змея Апопа. Фигурку Апопа протыкали медными ножами, а затем сжигали, чтобы уничтожить змея и помочь Ра в его путешествии по подземной реке. Одновременно жрецы приносили в жертву и другие восковые фигуры, олицетворявшие политических и военных врагов правящего фараона; за определенную плату они были готовы уничтожить и символические изображения личных врагов любого другого человека. Отделить магию от религии в таких церемониях не представляется возможным, да и сами древние египтяне не проводили такого различия. В древнеегипетском языке было слово *хека*, обозначающее магию, но не было слова, которое можно было бы перевести как «религия».

Отсюда следует, что главными практикующими магами Древнего Египта были сами храмовые жрецы. Дошедшие до нас записи, принадлежащие различным периодам от эпохи фараонов до эпохи Птолемеев, ничего не говорят о существовании отдельных «профессиональных» магов, подобных тем, что существовали в других цивилизациях и существуют в современности. Магией занимались жрецы, ведь для них это было важной частью *сеиштау* («скрытого»), то есть обрядов, которые проводились во внутренних святилищах древнеегипетских храмов.

За исключением самого высшего духовенства, все остальные жрецы служили в храмах по очереди, а в перерывах между службами выполняли заказы частных клиентов. Не случайно, что так называемых волшебников, или заклинателей, чаще всего называли словом *харитеб*, производным от более древней фразы *хари-хебхари-тен*, то есть «главный читающий жрец» – обозначение высокопоставленных жрецов. (От этого же египетского слова произошло и древнееврейское слово *хартум*, которым в Ветхом Завете обозначаются маги и колдуны.)

Слово *хека* («магия») было заодно и именем бога Хека («Маг» или «Чародей»), святилища которого располагались в Гелиополе и в Мемфисе и праздник которого приходился на двадцать второй день месяца атир. В текстах на саркофагах периода Древнего царства бог Хека называется первым творением первоначального бога Атума. Более поздние тексты описывают его как «ка», или жизненного духа, бога Солнца Ра, путешествующего

вместе с Ра в его ладье и помогающего тому сражаться со злым змеем Апопом. Других богов и богинь также часто называли *веретхекау*, то есть «искушенными в магии», а в тексте «Поучения царя сыну своему Мерикару» времен X династии магия перечисляется как один из величайших даров богов людям наряду с небом, землей, воздухом, пищей и хорошими правителями.

Как это видно на примере символических врагов фараона во время обряда уничтожения Апопа, магия играла важную роль и в политической системе Древнего Египта. Частым явлением были магические действия против военных и политических противников страны. В различного рода обрядах использовались маленькие статуэтки внутренних и внешних врагов; враги также изображались и на подошвах сандалий фараона, так что он как бы попирает их с каждым своим шагом.

(Пара таких сандалий была найдена в гробнице Тутанхамона.)

Против врагов также широко использовались церемонии проклятия; к ним принадлежал обряд *сед десеруор*, или «Разбивание красных ваз», во время которого на сосуды наносились имена врагов, а потом эти сосуды разбивались. Был распространен также обычай писать письма умершим, чтоб те выполнили какие-либо действия или попросили богов помочь пишущему. Этот магический обряд, по всей видимости, послужил основой для обычая греков и римлян писать проклятия на особых табличках (*defixiones*), которые потом клали в гробницы или закапывали в землю.

Иногда подобные магические действия совершались и в отношении членов правящей династии. Когда царица Тийя, одна из жен Рамсеса III, попыталась погубить своего мужа при помощи магии и посадить на трон своего сына, ритуальные свитки для заклинаний были похищены из личной библиотеки фараона. Но не вся египетская магия была нацелена на зло. Широко были распространены целительная магия и заговоры против укусов скорпионов и змей. В каком-то смысле они считались важной частью довольно развитой древнеегипетской медицины. Не следует забывать и о том, что много магических обрядов выполнялось при погребении умерших, а такие тексты, как *Эр ну перэт эм херу*, или «Книга восхождения к свету», которую еще иногда называют древнеегипетской «Книгой мертвых», служат богатейшим источником сведений о магических ритуалах.

Древнеегипетская магическая традиция оказала очень большое влияние на представления о магии других народов Древнего мира. В Саятский период (663–525 годы до н. э.), то есть в последнюю эпоху независимости Древнего Египта, благодаря политическому и военному союзу между Египтом и греческими городами-государствами, ряд древнегреческих мыслителей, среди которых был и Пифагор, смогли прикоснуться к богатейшему наследию древнего государства. Персидское завоевание 525 года до н. э. положило конец такому обмену культур, но завоевание Египта Александром Македонским в 332 году до н. э. вновь открыло возможности по изучению египетской культурной традиции. Затем в течение трех столетий птолемеевского периода на берегах Нила происходило формирование объединенной греко-египетской культуры. В эту эпоху египетский город Александрия стал центром греческой культуры и философии, а некоторые направления греческой мысли многое заимствовали из египетских источников. В частности, это касается пифагорейства с его египетскими корнями и неоплатонизма, зародившегося в александрийских философских кругах. Смешение греческой и египетской культурных традиций дошло до того, что египетские жрецы становились греческими философами. Кроме того, именно в Александрии следует искать истоки западной алхимии. См. Пифагор.

Римское завоевание 30 года до н. э. ознаменовало собой закат древнеегипетской культуры. Римляне позволяли египтянам проводить различные религиозные обряды, но всё, что попадало под колдовство в их понимании, грозило преследованиями со стороны закона. Эдикты 199 и 359 годов н. э. запретили использование оракулов *пехенетер*; начиная со времен Августа под запреты попадали и все магические обряды. В ответ на это египетские жрецы окружали свои обряды всё большей тайной, и так зародился класс магов, действующих вопреки закону.

Именно в эту эпоху ритуальные тексты древних времен перешли в разного рода книги заклинаний, известные ныне под названием «греко-египетские магические папирусы». В ту же эпоху зародились герметическое и гностическое движения, объединившие египетские ритуалы, греческую философию и еврейскую теологию. Они, по существу, пришли на смену умиравшей храмовой традиции, заменив собой былые религиозные представления. С философской же точки зрения превращение египетских храмовых ритуалов в магическую практику оказало большое влияние на формирование философии неоплатонизма и стало центральным фактором в развитии теургического неоплатонизма Ямвлиха и Прокла. См. Герметизм; Платонизм; Теургия.

Новая тайная магическая наука оказалась более стойкой и более способной к распространению за пределами Египта. Когда в V веке перестали существовать последние египетские храмы, наследие древнеегипетской магии сохранилось именно в этих поздних учениях.

Ж

Жертвоприношение . Основной религиозный обряд язычества, при котором перед алтарем богам предлагаются дары – чаще всего в виде животных, хотя и не всегда. В случае с животными богу или богам обычно оставляют только часть, а остальное готовят и делят между участниками обряда. Среди других форм жертвоприношения – бросание ценных вещей в водоемы, колодцы или ритуальные ямы.

В античной литературе сохранились подробные описания обрядов жертвоприношений в Древней Греции и в Древнем Риме. На основе этих описаний, описаний обрядов, совершавшихся индоевропейскими народностями в других частях Европы, в древней Персии и в ведической Индии, а также на основании археологических данных стало возможным реконструировать обряды жертвоприношений других культур западного мира.

Главный принцип, лежащий в основе ритуала жертвоприношения, можно выразить известным латинским высказыванием *do ut des* , что означает «даю, чтобы ты дал». Жертвоприношение – это обмен дарами между богом и людьми; боги даруют людям богатые стада и урожай, а люди делятся с ними частью этих богатств. Кроме зерна и стада в жертву могли предлагать и другие ценности; в большинстве языческих религий бассейна Средиземного моря был распространен обычай воскурения благовоний; древние кельты в качестве подношений богам бросали в реки и озера золото и серебро.

Жертвоприношение близко связано и с пророчеством. Так, по внутренностям приносимых в жертву животных древние жрецы пытались определить благосклонность богов и узнать их реакцию на жертвоприношение; особенно ценной в этом отношении считалась печень, посвящаемая богу неба (Юпитеру). В Древнем Риме особые жрецы, занимавшиеся гаданием по внутренностям, назывались гаруспиками, а сам вид гадания в Древнем мире назывался гаруспицией, иеромантией или гепатоскопией. Вид языков пламени во время жертвоприношения также считался знаком благосклонности богов, равно как форма клубов дыма или треск зерна.

В иудаизме ритуалы жертвоприношения походили на языческие обряды и проводились до окончательного разрушения Иерусалимского храма в 70 году н. э. Подробности этих ритуалов описаны в Ветхом Завете и в иудейских комментариях. Многие из символизма этих обрядов позаимствовало и христианство, в котором Иисус из Назарета отождествляется с жертвенным ягненком.

Распространившееся на закате Античности христианство положило конец большинству языческих культов Запада. Поначалу это объяснялось тем, что после того, как Сам Христос выступил в роли жертвы, никакие другие жертвы уже не нужны. Потом, уже в эпоху Средневековья, христианские богословы переосмыслили понятие жертвы и стали понимать под этим словом отречение от удовольствий земной жизни, подчеркивающее любовь человека к Богу. Древним грекам и римлянам это понятие было чуждо – какая польза богу от

того, что его почитатель причиняет себе неудобства и даже страдания? Тем не менее такое толкование слова «жертва» стало довольно распространенным.

Среди представителей современного неоязычества довольно мало таких, кто пытается возродить традиционный ритуал жертвоприношения. Среди исключений – несколько обществ возрождения скандинавских и кельтских традиций и несколько друидских организаций, таких как «Арн Драйохт Фейн» (ADF). В одних группах в качестве подношения богам предлагают зерно, алкоголь, приготовленную пищу и ювелирные украшения, наряду с песнями и поэтическими произведениями. В других для этих целей используют фигурки животных из хлеба, что имитирует обряд жертвоприношения древних времен.

3

«Зогар» » (др. – евр. «Сияние»). Важнейшая книга каббалистической традиции, представляющая собой не столько отдельное законченное повествование, сколько ряд трактатов общим объемом пять стандартных печатных томов. В ней самой говорится, что это запись бесед известного иудейского учителя II века н. э. Шимона бар Йохая и его учеников. Такого мнения придерживались каббалисты до недавнего времени, а к XVI веку сложилась легенда, согласно которой «Зогар» в существующем ныне виде является лишь малой частью изначального труда, рукописями которого можно было полностью загрузить сорок верблюдов.

Вместе с тем лингвистический и литературный анализ доказывает более позднее происхождение этого сочинения; большинство современных ученых считают, что в действительности книгу написал Моше де Леон (ум. в 1305 году), каббалист, проживший большую часть жизни в небольшом испанском городке Гвадалахара.

Книга была написана частями с 1270 по 1300 год и ко времени смерти автора уже приобрела значительную известность. Написана она сложным, прерывистым стилем, так что ее содержание передать довольно трудно, и еще труднее понять. Предполагается, что читатель хорошо знаком с Ветхим Заветом и с его толкованиями, а также с иудейской традицией, иудейскими законами и иудейским мистицизмом. По большей части это комментарии к различным отрывкам Священного Писания, перемежающиеся изложением каббалистической доктрины, рассказами о жизни Шимона бар Йохая и его учеников, легендами и другим материалом. Философские размышления затрагивают основные положения и идеи иудейской каббалы.

Главные части «Зогара» посвящены толкованию отрывков Торы, читаемых еженедельно во время иудейского богослужения. Фрагменты текста между ними посвящены самым разнообразным темам, от Сотворения мира до хиромантии. Вполне возможно, что некоторые из них не были написаны самим Моше де Леоном, а вошли в состав книги позже. Если принять во внимание сам процесс «публикации» книги, то такого рода дополнение текста было далеко не случайным явлением. Выходила в свет она по частям, причем ранние фрагменты были известны еще до 1281 года (время первого упоминания в другом каббалистическом сочинении), а другие были написаны лишь десятилетие спустя. На протяжении нескольких столетий в среде ученых иудеев ходило несколько отдельных частей книги, и каждому каббалисту приходилось судить о ней на основании тех отрывков, которые ему удалось достать. К XV веку был составлен полный сборник рукописей, и именно на его основе выходили первые печатные издания в конкурирующих между собой итальянских типографиях Мантуии и Кремоны в 1558–1560 годах. Изначально книга «Зогар» была написана на арамейском языке, разговорном языке Палестины II века н. э. По всей видимости, это один из способов, с помощью которых Моше де Леон постарался приписать авторство книги Шимону бар Йохая. Важные части «Зогара» перевели на латинский язык французский мистик Гийом Постель и немецкий оккультист Кристиан Кнорр фон Розенрот. Труд последнего послужил основой для английского перевода трех частей, выполненного Самуэлем Матерсом и опубликованного в 1898 году под названием «Разоблаченная

каббала». С тех пор это основной источник сведений о книге «Зогар» в англоязычных странах. См. **Каббала**.

Золото. Наиболее ценный из металлов, известных в древности; часто ассоциировался с солнцем и применялся для изготовления солнечных талисманов и других магических объектов. Каббалисты обычно отождествляют золото с Тиферет, шестой сефирой Древа Жизни, хотя некоторые из них отождествляют его с пятой сефирой, Гебурой. См. **Каббала**.

Сотворение золота из ртути или другого менее ценного металла – одна из основных целей алхимии. Но некоторые алхимические трактаты предупреждают, что «наше золото – не обыкновенное золото», так что упоминания золота в алхимических и других оккультных текстах не обязательно относятся именно к этому металлу.

И

Иахин (др. – евр. «он утвердил»). Одна из двух колонн («столпов») при входе в храм Соломона, важный элемент каббалистического, магического и масонского символизма. Колонна Иахин стояла с правой стороны у двери в храм; ее часто изображают белого цвета и ассоциируют с активным, духовным и мужским началом, тогда как колонна Боаз символизирует пассивное, матеральное и женское начало. Каббалисты ассоциируют Иахин с правым столпом Древа Жизни, столпом Милосердия. Во многих масонских ложах на колонне Боаз воздвигают изображение небесной сферы, символизирующий высший мир. См. **Боаз (Воаз); Древо Жизни**.

Инициация (лат. *initiatio*, «начало, посвящение»). Один из наиболее запутанных и неоднозначных терминов современного оккультного жаргона. Изначально слово «инициация» использовалось в тайных братствах, таких как масонские организации, и означало церемонию перехода в следующую ступень посвящения; в ходе такой церемонии посвящаемому излагали основы учения, предоставляли ему определенные права и наделяли определенным титулом. В XVIII и XIX веках представление о степенях посвящения переплелось с представлениями о духовном развитии личности, так что в результате понятие «инициация» приобрело дополнительные значения. В сочинениях XIX – начала XX века под инициацией подразумевается нечто загадочное и мистическое, часто связанное с тайными учителями и выходом из материального тела.

Все это имеет мало общего с практическим обрядом посвящения в магических ложах, в языческих ковенах и других оккультных организациях. Церемония инициации в таких группах часто оказывает глубокое психологическое и духовное воздействие на тех, кого ей подвергают, особенно если она сопровождается разнообразными техническими методами ритуальной магии. Вместе с тем структура и обряды таких церемоний не особенно сложны.

Детали могут отличаться, но в основе своей почти все церемонии инициации начинаются с того, что кандидата (того, кто проходит обряд посвящения) физическим и магическим образом ограничивают от окружающего мира. Часто ему завязывают глаза и отводят в особое место; иногда его могут водить кругами, издавать вокруг него неожиданные звуки, касаться его неожиданными предметами; иногда его на некоторое время оставляют одного в тишине и в темноте. Всё это должно усилить эмоциональное напряжение посвящаемого.

В таком состоянии кандидата проводят через ряд церемоний, в которых звуки, слова, физический контакт и движения, а также другие стимулы зашифрованным образом передают учение соответствующей степени посвящения. Иногда у человека со связанными глазами возникают перед мысленным взором те или иные важные образы. В определенный момент посвящаемый дает клятву следовать правилам ордена, ковена, ложи или другой группы.

После клятвы кандидату сообщают тайны очередной степени посвящения – обычно рукопожатия, пароли, символические жесты и другие знаки, по которым можно опознать тех,

кто уже достиг этой степени. Так, ощущения, пережитые во время церемонии инициации, закрепляются на телесном уровне. Впоследствии, когда такими знаками обмениваются посвященные в данную степень (а это бывает всегда во время собраний посвященных), то все эти слова и жесты действуют как соматические триггеры, напоминающие кандидату о том, что он пережил во время инициации. Ритуал обычно завершается лекцией об учении организации, чтобы вывести кандидата из повышенного эмоционального состояния, а заодно и сообщить ему ряд ценных сведений.

Такая схема инициации универсальна для всех западных оккультных традиций с практическими ритуалами, хотя среди некоторых групп, особенно в Центральной Европе, распространены альтернативные методы, основанные на индуистских или буддийских традициях. Многие ритуалы инициации некоторых влиятельных оккультных групп были описаны и опубликованы, особенно это касается «Викки» Гарднера и Герметического ордена Золотой Зари. См. **Степень; Ложа магическая.**

Искусство памяти . См. Арс мемория.

К

Каббала (др. – евр. «предание»). Один из ключевых элементов западного оккультизма, мистическое направление в иудаизме, зародившееся в Испании и Южной Франции. Со временем его усвоили христианские мистики, затем маги герметической традиции, а позже оно распространилось практически во всех ветвях западного оккультизма и стало ведущей философской системой Запада на протяжении нескольких столетий, не теряя своей роли как основы иудейского мистицизма. В настоящее время широко распространены иудейская, христианская, герметическая и языческая версии каббалы.

Само слово «каббала» происходит от древнееврейского слова QBLH, что означает «предание», то есть знание, передающееся устным путем. Иногда его пишут с одним «б»: «кабала». В последнее время некоторые авторы пытаются разграничить термины, обозначая словом «каббала» (Kabbalah) изначальное иудейское предание, словом «кабала» (Cabala) – его христианскую версию, а словом Qabalah – герметическую версию. Другие не обращают внимания на такие попытки, поскольку границы между различными толкованиями каббалы размыты и не настолько существенны, чтобы говорить о разных терминах. В данном случае везде используется традиционный вариант написания с двумя «б».

Истоки каббалы прослеживаются с древних времен. В некоторых трактатах утверждается, что на заре времен изначальную каббалу поведал Адаму либо сам Бог, либо ангел Разиил. Другой кандидат на авторство каббалы – сын Адама Сет. Почти во всех источниках упоминается, что на горе Синай Бог вручил Моисею две версии знания – письменный закон, запечатленный в первых пяти книгах Ветхого Завета, и закон устный, наделяющий записанное тайным значением и толкованием. С тех пор, согласно легендам, каббала передавалась из уст в уста от учителя к ученику вплоть до настоящего времени.

С исторической же точки зрения первые версии каббалы появились в еврейских общинах Прованса (на юге Франции) в XI веке н. э. В этих общинах были распространены более старые мистические традиции иудаизма, такие как «Маасе Меркава» и «Маасе Берешит»; их члены были также хорошо знакомы с идеями неоплатонизма. Примерно в 1150 году в этой среде появилась книга или сборник книг, на основе которых был составлен первый из главных каббалистических текстов, книга «Багир».

Одним из ведущих мыслителей времен формирования ранней каббалы был Исаак Слепой, раввин из Нарбонны, умерший примерно в 1235 году. Свое учение он проповедовал среди учеников из Испании и Южной Франции, а те основали центры изучения каббалы в Жероне, Бургосе и Толедо.

От прежних разновидностей иудейского мистицизма это учение отличалось новым пониманием природы Бога и мира, а также новым подходом к религиозной практике. Для каббалиста Сам Бог надежно скрыт за тремя завесами: Айн («Ничто»), Айн Соф

(«Безграничное») и Айн Соф Аур («Безграничный свет»). Бог проявляет Себя в сефирот, в десяти творческих силах, исходящих из Божественного единства и образующих Древо Жизни. Сефирот соединены между собой двадцатью двумя путями, соответствующими двадцати двум буквам еврейского алфавита. Древо Жизни также представляет собой схему стадий духовного восхождения, которое может происходить на протяжении многих жизней – в отличие от других иудеев каббалисты допускали идею реинкарнации, хотя и вели долгие споры по поводу того, как именно она происходит и как она связана с более ортодоксальными идеями по поводу рая и ада. См. **Сефирот; Древо Жизни.**

В религиозной практике или в повседневной жизни каббалисты не отличаются от других иудеев; можно даже утверждать, что с самого своего возникновения каббала тяготела к консерватизму, предписывая строгое соблюдение традиций и обычаев. Различие заключается только в том, что каббалисты воспринимают традиционные религиозные обязанности как средство для медитации и мистического переживания. В каббале каждый из ритуалов и обычаев иудаизма имеет мистическое значение, и его следует выполнять, сосредотачиваясь именно на этом значении. При чтении молитв или священных текстов каждое еврейское слово воспринимается как центр внимания и средство религиозной медитации.

Несколько стадий развития каббала прошла в Испании, где она приобрела популярность в многочисленных еврейских общинах и завоевала поддержку лучших раввинов и законников. В этот период были разработаны некоторые из получивших в дальнейшем развитие деталей каббалистического учения, в частности оформилось стандартное расположение сефирот. В эту испанскую традицию каббалы был посвящен эксцентричный, но блестящий мистик Авраам Абулафия, многие сочинения которого после его смерти стали классическими среди последователей каббалы как в Испании, так и в других странах. Возникли два основных направления: жеронская школа, уделявшая основное внимание философскому подходу, и бургосская школа, с уклоном в мистицизм и магию.

Оба этих течения объединены в величайшем каббалистическом трактате «Зогар». Его авторство приписывается Шимону бар Йохою, жившему в III веке, хотя в действительности, по всей видимости, это труд Моше де Леона, испанского каббалиста, проведшего большую часть своей жизни в городке Гвадалахара к северу от Мадрида. «Зогар» представляет собой объемное многоплановое сочинение, писавшееся на протяжении более тридцати лет; каббала в нем предстает в глубоко мистическом ключе. Вскоре книга стала канонической, и благодаря ей идеи каббалы распространились по всем еврейским общинам Средиземноморского бассейна и за его пределами. См. **«Зогар».**

Испания оставалась центром изучения и развития каббалы до 1492 года, когда королевским указом все евреи были изгнаны из страны. И именно в Испании появились первые предпосылки для возникновения христианской каббалы. Первый шаг в этом направлении был сделан христианскими миссионерами, которые старались узнать как можно больше об иудаизме, чтобы более успешно обращать евреев в христианство. В каббале они нашли не только потенциальное средство обращения, но и способ по-новому взглянуть на свое собственное религиозное учение. «Комбинаторное искусство» Раймонда Луллия (1235–1315), которое позже сыграло значительную роль в оккультных философиях эпохи Возрождения, по меньшей мере частично обязано своим возникновением каббалистическому учению о буквах еврейского алфавита и об их комбинациях.

Изгнание стало величайшим потрясением для всех европейских еврейских общин, вследствие чего каббалистическая мысль приняла более пророческий и мессианский характер. В десятилетия, последующие за 1492 годом, каббалистические трактаты предрекали приход Мессии и освобождение Израиля. Испанские каббалисты, расселившись по всей Европе, также немало способствовали развитию христианской каббалы.

Еще до изгнания, в 1486 году, итальянский философ Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) начал изучение каббалистических текстов под руководством обращенного еврея Самуила бен Ниссима Абульфараджа (известного также под именем Флавий Митридат).

Философ произвел настоящую сенсацию, провозгласив, что «ни одна наука не может лучше убедить нас в Божественности Иисуса Христа, чем магия и каббала». В год смерти Пико немецкий ученый Иоганн Рейхлин (1455–1522) опубликовал книгу «О чудодейственном слове» (*De Verbo Mirifico*), введение в христианскую каббалу, основное внимание в которой уделялось каббалистическим толкованиям имени Иисуса. В 1517 году последовал более обстоятельный труд «Об искусстве каббалы» (*De Arte Cabalistica*), который считается первым каббалистическим трактатом на западноевропейском языке.

После Рейхлина на тему христианской каббалы вышел настоящий поток публикаций, а в 1533 году появились первые признаки возникновения чисто герметической, магической каббалы, отраженные в «Трех книгах оккультной философии» Корнелия Агриппы. На протяжении нескольких столетий эта магическая каббала оставалась, по крайней мере номинально, христианской, как и большинство разновидностей герметизма, возникших в эпоху Возрождения, и вплоть до начала XX века она, хотя бы отчасти, сохраняла христианскую терминологию. См. **Герметизм**.

После изгнания евреев из Испании центр иудейской каббалистики переместился на Восток, а в городе Сафед в Израиле с 1530 года действовала наиболее важная из каббалистических школ. Другие центры появились в Италии, Северной Африке и Турции, где осели многие изгнанные из Испании евреи.

Одним из ведущих представителей сафедской школы был раввин Исаак Лурия (1534–1572), блестящий и вдохновенный мистик, внесший радикальные изменения в учение каббалы. Многие из основных концепций поздней каббалы были сформулированы именно Лурией: *цимцум*, или сжатие Божественного света в начальной стадии творения; первичные миры неуравновешенной силы, которые разрушились и дали начало *клиппот*, или «скорлупам», «оболочкам», которые представляют собой демонов каббалы Лурии; пять *парцуфим*, или персонификаций Древа Жизни; а также процесс *тиккун*, или «исправление», при котором все искры света, затерянные в мирах клиппот, должны вернуться в мир света. Лурия привнес в каббалу и новые способы медитации, прежде всего практику *йихуд*, или «единения», систему сосредоточения на Божественных именах.

После ранней смерти Исаака Лурия, его учение распространилось по всему еврейскому миру на протяжении жизни одного поколения. Оно объединилось с мессианскими чаяниями того времени в лице Саббатаи Цеви (Шабтай Цви) (1626–1676). Известный каббалист Натан из Газы в 1665 году объявил Цеви мессией, и сотни тысяч евреев в Европе и на Ближнем Востоке с энтузиазмом приняли эту весть, готовясь к приходу царства мессии. Закончилось это движение, впрочем, довольно печально. В 1666 году турецкие власти захватили Цеви и предложили ему на выбор смерть или переход в ислам, на что тот согласился. Это положило конец мессианскому движению того времени, но мало ослабило роль каббалы в иудейской мысли и религиозной практике. Наиболее ревностные приверженцы Цеви продолжали верить в то, что он мессия, утверждая, что его обращение в другую веру служит лишь средством для выполнения его великой задачи. В течение следующего столетия многие из них перешли в ислам или христианство, позаимствовав ряд радикальных каббалистических идей из сабатианского движения.

На протяжении примерно трехсот лет, с середины XVI до середины XIX века, в иудаизме по всей Европе и на Ближнем Востоке идеи каббалы доминировали. В это время в Восточной Европе появилась более популярная версия каббалы под влиянием хасидского движения, основателем которого был Рабби Исраэль Баал Шем Тов (1698–1760). Только в XVIII веке, с распространением среди западноевропейских евреев движения «Хаскала» («Просвещение»), каббала начала терять свою ведущую роль в еврейских кругах. Вместе с тем и в наши дни во многих еврейских общинах по всему миру существуют хасидские и каббалистические школы, передающие традицию каббалы новым поколениям учеников.

История христианской и герметической каббалы в последние столетия сложнее. К середине XVI века официальные христианские конфессии отреклись от каббалистических элементов, но в развитии западного оккультизма каббала продолжала играть ведущую роль и

после Возрождения; тесно связанными с каббалой оставались как христианский мистицизм, так и герметическая магия. В сочинениях Якоба Беме (1575–1624), сапожника-мистика из Герлица, не прослеживается прямой связи с каббалистическими трактатами, но идеи его алхимической христианской теософии можно легко сопоставить с идеями каббалы. К концу эпохи Возрождения алхимия, астрология, магия и другие ветви западной оккультной традиции неразрывно сплелись с каббалой, что отразилось в энциклопедических трудах по герметизму Роберта Фладда. См. **Флуд (Фладд), Роберт**. Этот же сплав западного оккультизма с каббалой сохранялся и в последующие эпохи.

Герметическая традиция каббалы прослеживается и в сочинениях Элифаса Леви (1810–1875), отца современного оккультного возрождения. Именно Леви первым сопоставил буквы еврейского алфавита с двадцатью двумя старшими арканами Таро, основав новое направление в развитии каббалистического символизма.

После Леви ряд оккультистов во Франции и в Англии, большинство из которых были членами ведущих оккультных организаций конца XIX – начала XX века, подвергли новой трактовке старые каббалистические идеи или основали полностью новые направления. Большинство древних трактатов этим последователям герметической каббалы были недоступны, поскольку немногие из них владели древнееврейским языком. С другой стороны, в их распоряжении были латинские переводы, выполненные в эпоху Возрождения и в начале Нового времени, а также древняя книга «Сефер Йецира». Довольно большая часть материала в новой герметической каббале была заимствована из магических текстов эпохи Возрождения, не имеющих прямой связи с собственно каббалой. Многие были почерпнуты из сравнительного изучения религий и мифологии, вследствие чего в герметической каббале возникли совершенно новые идеи, например сопоставление языческих богов и богинь с Древом Жизни, что немыслимо для иудейской каббалы.

Работы Герметического ордена Золотой Зари, наиболее влиятельной из этих организаций, в большой степени были основаны на новом толковании герметической каббалы, а благодаря частым публикациям этих работ на протяжении XX века, такая трактовка каббалистических идей стала практически общепризнанной во всех магических обществах англоязычного мира. Также на Западе широко распространена французская магическая традиция Леви и Папюса.

Все это привело к появлению версий каббалы, вовсе не имеющих никакого отношения к иудаизму или христианству – поначалу в герметическом ключе, с выходом сочинений таких деятелей, как Алистер Кроули (1875–1947) и Мэнли Палмер Холл (1901–1990), а в последние десятилетия XX века и в неоязыческом толковании. Многие из этих версий основаны на работах Герметического ордена Золотой Зари и его ответвлений и адаптированы к головокружительному разнообразию новых направлений оккультизма и символизма. См. Кроули, Алистер.

Квадривиум (квадривий) (лат. «четырепутье»). Четыре древние науки о числах, к которым обычно причисляли арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Но эти дисциплины не следует воспринимать как чисто научные предметы. К арифметике в древние времена относили и символику чисел, а также то, что сейчас называется арифмологией и арифмантией; в геометрии рассматривались магические свойства фигур; под музыкой подразумевали художественное искусство в целом и гармонические отношения между числами в частности; астрономия включала в себя не только астрологию, но и различные способы определения временных циклов.

Эти знания, вошедшие впоследствии в квадривиум, в западном мире впервые распространились в среде пифагорейцев, которые многое позаимствовали у древних египтян и жителей Месопотамии. В классический античный период их разделили на четыре науки. На заре Средневековья к ним присоединили еще три гуманитарные науки, латинскую грамматику, логику и риторику, составившие так называемый тривиум (тривий). Вместе тривиум и квадривиум образовывали «семь свободных искусств», которые оставались ядром

европейского образования вплоть до начала Нового времени. Особо важную роль они сыграли в оккультизме эпохи Возрождения, и, вероятно, именно поэтому квадриум утратил свою ведущую роль с распространением материалистической философии в XVII веке. См. Арифмология; Астрология; Пифагор; Сакральная геометрия.

Кетер (др. – евр. KThR, «венец, корона»). Первая и наивысшая сефира каббалистического Древа Жизни, а также его центрального столпа. Кетер представляет собой первую эманацию мироздания, изначальное единство, из чего проистекает всё сущее, а также цель духовного развития в каббалистическом понимании. Его стандартные соответствия следующие.

- *Имя Бога* : АНН, Эхие («Я есмь»).
- *Архангел* : Метатрон, Князь Лика.
- *Ангельский чин* : Хайот ха-Кодеш (священные существа).
- *Астрологическое соответствие* : Рашит ха-Гилгалим (начало вращений, или Перводвигатель).
- *Карты Таро* : четыре туза колоды.
- *Первоэлемент* : воздух.
- *Магический образ* : человеческое лицо в окружении яркого света, обращенное направо от взирающего. Иногда это бородатый старец, иногда двуполое существо.
- *Дополнительные символы* : точка, корона.
- *Дополнительные титулы* : Макропросопос, Великий Лик, Амен; Первоначальная точка; Голова, которой нет; Древнейший из дней.
- *Цвета* :
 - в Ацилуте – чистое сияние;
 - в Брии – сияющий белый;
 - в Йецире – сияющий белый;
 - в Асии – белый с золотыми проблесками.
- *Микрокосмическое соответствие* : Йехида, духовная сущность личности.
- *Соответствие в организме* : точка выше головы.
- *Степень посвящения* : 10 = 1, Иписсимум.
- *Клиппот* : Таумиэль, «Разделенные».

В описании Тридцати двух путей мудрости о Кетере говорится: «Первый путь называется Восхитительным или Скрытым Знанием, ибо это есть Свет, дающий силу постижения того Перводвигателя, который не имеет начала; и это Первослава, ибо ни одно сотворенное существо не может постичь его сущности». См. **Каббала; Древо Жизни.**

«Кибалион». Трактат, оказавший, пожалуй, наибольшее влияние на развитие американского оккультизма XX века. Написан американским оккультистом Уильямом Уокером Аткинсоном (известным также под псевдонимом Йоги Рамачарака), Полом Фостером Кейсом и Майклом Уитти, в то время занимавшим пост главы североамериканской магической ложи «Альфа и Омега». Будучи опубликованным анонимно в 1912 году под подписью «трех посвященных», трактат быстро приобрел популярность и стал одной из основных работ, изучаемых в американских оккультных обществах. Свою популярность в традиционных магических группах он сохраняет и поныне.

«Кибалион» написан в виде комментария на якобы древнее собрание герметических афоризмов, передававшихся от учителя к ученику на протяжении столетий, которое также называлось «Кибалион» (что создает некоторую путаницу). Впрочем, как это часто бывает в такого рода «исторических ссылках», в хорошо изученной литературе по герметизму упоминаний о сочинении с подобным названием до 1912 года не встречается. См. **Герметизм** .

Основное внимание в комментарии уделено семи следующим герметическим

принципам.

- Принцип ментализма, согласно которому всё существующее в конечном итоге относится к области мысли, а вся физическая материя представляет собой продукт Всеобщего Разума.

- Принцип соответствия, согласно которому одни и те же соответствия и схемы действуют на всех уровнях бытия.

- Принцип вибрации, согласно которому все различные уровни бытия отличаются между собой лишь частотой вибраций одной и той же первичной субстанции.

- Принцип полярности, согласно которому всё существует в двух противоположных проявлениях, а все противоположности – это различные аспекты одного и того же.

- Принцип ритма, согласно которому всё сущее переходит из одной противоположности в другую с определенным ритмом, что приводит к бесконечному циклу действия и противодействия.

- Принцип причины и следствия, согласно которому всё существующее происходит по какой-то причине и служит причиной для другого; ничто не происходит случайно.

- Принцип пола, согласно которому во всем содержится два начала, мужское и женское; они присутствуют на всех планах, и их взаимодействие служит причиной всякого творения.

Несмотря на то что «Кибалион» почти наверняка не имеет древнего происхождения, эти семь принципов вполне точно передают основные положения современной герметической философии, благодаря чему книга заслужила среди оккультистов репутацию одного из основополагающих текстов для обучения современного мага.

Кроули, Алистер (Эдвард Александр Кроули, 1875–1947). Английский писатель, оккультист, называвший себя Антихристом и мессией Нового эона. Пожалуй, самая противоречивая фигура западного оккультизма Нового времени. Родился Кроули в семье членов «Плимутских братьев», небольшой и крайне консервативной протестантской группы, в которой зародились основные положения современного христианского фундаментализма. Его отец, богатый пивовар, скончался, когда Кроули было пять лет, после чего мальчика воспитывали мать и дядя. Он получил прекрасное (и дорогостоящее) образование в частной школе, после чего поступил в кембриджский Тринити-колледж, где изучал химию, но оставил университет, не получив степени.

Еще в колледже он написал и самостоятельно опубликовал свои первые книги, сборник философской лирики под названием «Акелдама» и томик порнографических стихов под названием «Белые пятна». После прочтения «Книги черной магии и договоров» А. Э. Уэйта Кроули заинтересовался оккультизмом и в 1898 году был посвящен в Герметический орден Золотой Зари. Будучи членом ордена, он проходил обучение под началом оккультиста и буддиста Алана Беннета (1872–1923), но старшие адепты ордена в Лондоне высказали неодобрение поведению Кроули и отказались принимать его в младшие адепты с посвящением в тайное магическое учение ордена. Глава ордена Самуэль Лиддел Матерс (1854–1918) всё же посвятил его в младшие адепты в Париже, что привело к расколу ордена в 1900 году. Во время раскола Кроули оставался верным Матерсу и выступал в качестве его эмиссара, хотя его неумелое выполнение обязанностей и стремление выполнять поручения обязательно в полном облачении шотландского горца несколько не помогали Матерсу.

В тот период эксцентричному образу жизни Кроули способствовало полученное им большое наследство, так что он путешествовал, взбирался на горы, посвящал много времени игре в шахматы и различным любовным связям. Характерен эпизод, когда он заплатил шеф-повару лондонского отеля за то, чтобы тот назвал его именем одно из блюд («камбала а-ля Кроули»), и нанял Огастеса Джона, самого престижного живописца того времени, чтобы тот написал его портрет.

В 1903 году Кроули женился на Розе Келли, дочери художника-портретиста, и отправился с ней в кругосветное свадебное путешествие. В следующем году, согласно его собственному рассказу, он общался с бестелесным, но вполне слышимым голосом, принадлежащим некоему духу по имени Айвасс. Он сообщил, что служит посланником духовных сил новой эпохи мировой истории, «эона Гора». За три дня Айвасс продиктовал Кроули текст «Книги Закона» (*Liber AL vel Legis*) и объявил Кроули Зверем 666 из книги Откровения.

Впоследствии, когда брак Кроули распался, а литературная карьера не сложилась, он стал еще усиленнее заниматься магией и утверждаться в мысли, что он действительно мессия. На оставшиеся от наследства деньги он начал издавать журнал «Эквинокс» («Равноденствие»), посвященный оккультным темам. На его страницах Кроули опубликовал многие из документов ордена Золотой Зари и впервые познакомил с ними широкую оккультную публику. Разного рода магические упражнения и исследования, которые он выполнял один или совместно со своими последователями, убедили его в том, что он постепенно повышает свое мастерство и достигает высоких степеней магии. Он также вступил в орден Восточных тамплиеров (*Ordo Templi Orientis*, ОТО), небольшую парамасонскую организацию, возглавляемую некоей довольно сомнительной личностью по имени Теодор Ройсс. Впоследствии Кроули удалось взять бразды правления в этой организации и переделать ее под свою собственную философию.

В начале Первой мировой войны Кроули переехал в США, где зарабатывал на жизнь журналистикой, продолжал свои магические исследования и вмешивался в дела американских оккультистов. В 1920 году он вместе с небольшой группой последователей переехал в город Чефалу на Сицилии, где учредил то, что сейчас бы назвали коммуной, члены которой занимались магией, сексуальной практикой и употребляли наркотики. Там Кроули прошел через опыт, который, по его мнению, ознаменовал его посвящение в степень Иписсимуса, самую высшую магическую степень. Вскоре после этого один из членов коммуны, Рауль Лавдей, умер от отравления, что послужило поводом для общественного скандала в Великобритании и Италии. В итоге итальянский диктатор Муссолини приказал Кроули покинуть страну.

После распада коммуны Чефалу Кроули провел некоторое время в Тунисе и во Франции, где приобрел зависимость от героина, и наконец вернулся в Англию. Вскоре после его возвращения он прочитал в автобиографии британского скульптора Нины Хамметт, что она называет его черным магом. Кроули подал на нее иск, обвиняя в клевете. К несчастью для него, оказалось, что британское законодательство требует подтверждения заявления ответчика, что Нина и сделала в присутствии присяжных и публики в ходе сенсационного судебного разбирательства, которое подорвало репутацию Кроули и его финансовое положение.

Остаток жизни Кроули провел в дешевых пансионах, сначала в Лондоне, а позже в Гастингсе на побережье Сассекса, переписываясь с узким кругом последователей и пытаясь избавиться от наркотической зависимости. На протяжении десятилетий в оккультных кругах ходили слухи, что это он по заказу Джеральда Гарднера написал «Книгу теней», основополагающий труд движения «Викка»; однако существует много доказательств, что Джеральд Гарднер сделал это сам уже после кончины Кроули. На момент смерти всё имущество Кроули оценивалось в четырнадцать шиллингов.

Л

«Лемегетон». Один из наиболее известных средневековых гримуаров, состоящий из пяти книг: «Гозтия», «Теургия Гозтия», «Арс Паулина», «Арс Алмадель» и «Артем Новем», – каждая из них посвящена отдельной разновидности искусства вызывания духов. Значение слова «Лемегетон» остается неизвестным, но всё собрание также носит название «Малый ключ Соломона». См. Соломон.

Пожалуй, самая знаменитая из сборника – первая книга, «Гоэтия», в свое время неоднократно переиздававшаяся. В ней приведен список семидесяти двух демонов вместе с описанием их печатей, способностей и полных ритуалов их вызова для подчинения.

«Гоэтия» сохраняет свою популярность как список заклинаний и в наше время, так что ею до сих пор пользуются различные практикующие маги. Список духов и печатей из «Гоэтии» включен в «Книгу магического искусства», первую версию «Книги теней» Джеральда Гарднера. Тот же самый перечень духов и печатей также часто служит основой для различных систем заклинаний и персонажей в фантазийных ролевых играх.

В остальных частях сборника описываются дополнительные ритуалы и приведены дополнительные списки духов, которых можно вызывать для различных целей. «Теургия Гоэтия» описывает воздушных духов, некоторые из них добрые, а другие злые. «Арс Паулина» имеет дело с духами планет, планетарных часов и градусов Зодиака. «Арс Алмадель» содержит список двадцати духов, отождествляемых с различными временами года, а «Артем Новем» («Арс Нова», или «Новое искусство») содержит инструкции по вызову добрых духов посредством теургии. В последнее время этим частям книги уделялось не такое большое внимание, как первой. См. **Гримуар** .

Ложа магическая. Стандартная форма общественной организации в западном оккультизме, на протяжении большей части современного периода заимствованная в основном из системы братских лож. Авторы периода золотой эры магических лож (примерно 1780–1950 годы) утверждали, что их ложи и система лож в целом были основаны в незапамятные времена и сохранялись в неизменном виде на протяжении нескольких тысяч лет. Это неверно. Система лож была почти полностью заимствована у таких движений, как масонство, причем перенималась не только структура, но и многие детали. См. **Масонство** .

Самые первые магические ложи возникли примерно в середине XVIII века, ориентируясь на французское и немецкое масонство. Оккультные общества различного толка существовали и ранее, но стандартный набор ритуалов и ритуальных действий – инициация, иерархия степеней посвящения, пароли, тайные рукопожатия и тому подобное – явно указывает на XVIII век. Эту систему объединили с более древними оккультными традициями такие личности, как Мартинес де Паскуалли и Карл Готтхельф фон Хунд, основавшие два самых влиятельных из старейших магических обществ, «Элус Коэн» и Орден строгого повиновения соответственно.

Паскуалли и фон Хунд, подобно более поздним основателям магических лож, также очень многое позаимствовали из легенд о таких более древних тайных организациях, как розенкрейцеры и тамплиеры. Первые магические ложи не гнушались и менее авторитетными источниками образности, а именно теориями заговора, возникшими после Французской революции и вылившимися в настоящую истерию на волне народных восстаний, прокатившихся по Европе в 1820-х и 1840-х годах. Несмотря на политический риск, связанный с тем, что общественное мнение в целом отрицательно относилось к так называемым тайным обществам, связанные с ними образы были очень яркими и поддерживали идею всемогущества и идеальной структуры этих организаций, что помогало им вербовать новых членов. Непременные атрибуты бульварной литературы вроде «аква Тофаны» (сильный яд без цвета, вкуса и запаха) на протяжении XIX века становились почти обязательными и для сочинений магического толка, пользующимися возрождением интереса к этой теме.

В результате возникла целая мифология магических лож, в период своего наивысшего расцвета отразившаяся в таких художественных произведениях, как рассказы Дион Форчун о докторе Таверне. Согласно этой мифологии магические ложи постоянно существовали со времен Древнего Египта, если не самой Атлантиды; они опутали своими сетями весь мир и оказывают неприметное, но глубокое воздействие на все мировые события; их возглавляют загадочные адепты со сверхчеловеческими способностями; они охраняют тайное учение, недоступное для посторонних и дающее чудесную власть над физическим миром.

В реальности же всё было, мягко говоря, несколько иначе. Магические ложи XVIII, XIX и начала XX веков создавались на основе распадавшихся предыдущих организаций, и немногим из них удавалось пережить своих основателей. Очень немногие из них могли похвастаться более чем десятком отдельных лож, и еще меньше насчитывали более ста членов. За очень редким исключением (когда какому-либо члену такой ложи случалось занять важный пост) эти ложи не оказывали сколько-нибудь заметного политического влияния. Их руководители ничем особенно не отличались от рядовых членов; помимо руководства организацией им также приходилось зарабатывать на жизнь и сталкиваться с теми же проблемами, с которыми сталкиваются другие. Тайное учение таких лож основывалось на известных источниках или на результатах исследований самих основателей и постоянно попадало в печать.

Всего можно выделить три волны возникновения магических лож со своими особенностями. Ложи *первой волны* появились в конце XVIII столетия, были по большей части ответвлением масонства и позаимствовали многие его ритуалы и методы. Такие ложи принимали в свои ряды преимущественно мастеров-каменщиков и только мужчин. Их учение обычно отличалось узкой специализацией и было связано с какими-либо конкретными методами алхимии, ритуальной магии или другими проявлениями оккультной практики; попыток полного изучения оккультной традиции не наблюдалось. Центральное место в этих ложах занимала инициация, а знания были лишь полезным приобретением, получаемым после инициации. Типичный пример такой организации первой волны – немецкий орден Золотого и Розового Креста с хорошо документированной историей. **См. Инициация .**

Вторая волна началась во второй половине XIX века, и на нее оказали влияние как организации первой волны, так и общее пробуждение интереса к оккультизму в Европе того времени. Ложи этого периода уже более творчески подходили к наследию масонов, а некоторые из них открыли двери для женщин. Ордены этого периода уделяли равное внимание инициации и своему учению. Во многих случаях обучение уже подразумевало знакомство со всеми основами оккультной традиции, как в теории, так и на практике. Наилучший пример такой организации – Герметический орден Золотой Зари.

Третья волна началась в последние годы XIX века и достигла расцвета в период между двумя мировыми войнами. Магические ложи этого периода, как правило, уже имели мало общего с масонством или вовсе не имели ничего общего с подобными братскими орденами, а главным для них было проповедование своего учения. Многие из них функционировали как школы по переписке; инициация и активное участие в жизни ложи воспринимались как награды за усвоение различных уроков курса. Среди примеров таких организаций – хорошо известные современные ордены AMORC и BOTA.

Как и братские ложи, на основе которых они в свое время были созданы, магические ложи во второй половине XX века постепенно теряли свое влияние. Причины этого сложны и до конца не выяснены, но, по всей видимости, слишком строгие ритуалы и иерархическая структура многих магических лож не нравились молодому поколению, обратившемуся к оккультизму на волне контркультурного движения шестидесятых годов. Некоторые магические ложи до сих пор продолжают свою деятельность, другие были реорганизованы на основе новых письменных материалов. И хотя подобные организации уже вряд ли вернут себе былую популярность, в ближайшем будущем они продолжат играть заметную роль на оккультной сцене.

Луна . Одна из семи традиционных астрологических планет, отождествляемая с эмоциональной и инстинктивной стороной личности. С астрологической точки зрения Луна управляет знаком Рака, увеличивает свое влияние в Тельце, ослабевает в Козероге, а знак ее падения – Скорпион. В алхимии Луна – распространенный символ серебра, а также *альbedo* , или белой стадии Великого Делания. **См. Астрология .**

М

Магический квадрат. Ряд целых чисел, начиная с единицы, распределенных внутри квадрата так, чтобы вертикальные, горизонтальные и диагональные ряды чисел при сложении давали одну и ту же сумму. Семь определенных магических квадратов с древности ассоциировались с семью планетами и использовались при составлении талисманов.

Гематрия учит о том, что буквам в словах на древнееврейском и других древних языках соответствуют числа, так что имя какого-либо духа можно перевести в ряд чисел, затем соединить линиями эти числа в квадрате, который соответствует планете этого духа. Так получается диаграмма под названием *сигил* («печать»). В церемониальной магии сигил духа используется для его вызова, подчинения или изгнания. См. **Гематрия**.

В оккультной традиции встречаются и магические квадраты, скорее составленные из букв, чем из цифр, хотя такое деление правомерно только для языков, в которых буквы отличаются от цифр. Пожалуй, самый известный – так называемый квадрат «Сатор ротас», составленный из латинской фразы «Sator Arepo tenet opera rotas». См. **Арифмантия; Арифмология; Каббала**.

Магия. Вероятно, наиболее сложное понятие западного оккультизма, приобретающее в разные времена на удивление разные значения и толкования. В настоящее время нет общепризнанного значения даже в оккультном сообществе, а определения, предлагаемые оккультистами, резко отличаются от определений, предлагаемых учеными или рядовыми людьми. Историю определений этого слова в каком-то смысле можно рассматривать как историю самой магии.

Изначально греческое слово «магейя» (*mageia*, лат. *magia*) означало знание или искусство магов (*magoi*), наследственной касты персидских жрецов. Древнегреческий историк Геродот пишет о том, что маги заведовали жертвоприношениями, погребальными обрядами и пророчествами при персидском дворе, а Ксенофон описывает их как специалистов во всем, что связано с богами. В качестве заимствованного слова в грекоримском обществе оно имело некий налет загадочности, подобно тому как «свами» в Америке XX века означало нечто необычное, мистическое, предположительно очень впечатляющее и вместе с тем несколько подозрительное.

У термина «маг» в эпоху Античности было несколько конкурентов, и каждый из них со временем стал соответствовать отдельному классу того, что мы сейчас называем «волшебник» («чародей, прорицатель, колдун» и т. д.). Греческим словом «гоэс» (*goes*) изначально обозначали профессионального плакальщика на похоронных церемониях, но постепенно оно стало обозначать самую нижнюю категорию колдунов и чародеев, общавшихся с призраками; также оно могло иметь и значение «шарлатан». Более высокое положение занимал «теос анэр» (*theos aner*), или «божественный человек», – человек, получивший сверхъестественные способности благодаря аскетизму и почитанию богов. Один из самых известных представителей этой категории – Аполлоний Тианский; к ней же вполне могли отнести и Иисуса из Назарета. Споры по поводу магии приводили к тому, что разными словами обозначали одного и того же человека; например клиенты и последователи называли своего учителя «теос анэр», враги клеймили его словом «гоэс», а все остальные в разговорах между собой упоминали о нем как о «маге». К началу нашей эры слова «маг» и «магия» утратили свои персидские ассоциации и ими стали обозначать примерно то же, что и сейчас. Таким образом, магия стала восприниматься как система ритуалов и особых методов составления инструментов, посредством которых возможно влиять на окружающий мир необъяснимым для обычного (и естественно-научного) понимания способом.

Такое понимание магии создавало некоторого рода трудности, связанные с запрещением магии на законодательном уровне в Римской империи еще задолго до официального принятия христианства. Римское государство издавна питало почти параноидальную неприязнь к частной колдовской практике, что выразилось в таких

зверствах, как казнь нескольких тысяч последователей культа Диониса в 186 году до н. э. и преследования христиан на протяжении I–III столетий н. э. Потенциально под римский драконов закон против колдовства попадали любые проявления магии. Распространенные традиционные сельскохозяйственные, знахарские и ремесленные обряды также попадали под определение колдовства, так что для них в некоторых случаях пришлось сделать исключения. Такое широкое определение магии сохранялось на протяжении многих веков даже после официального признания христианства и падения Римской империи, а также в период формирования в Европе новых национальных государств. Любопытно, что распространение христианства на некоторое время даже ослабило преследования магии, поскольку под колдовством церковные авторитеты подразумевали любое обращение к языческим богам или духам. Точно такие же ритуалы, но с обращением к Троице или святым колдовством не считались, поэтому с молчаливого согласия (а иногда и при поддержке) церкви возникла даже целая система христианской практической магии. См. **Христианский оккультизм**.

Но в конце Средневековья наблюдается резкий перелом в отношении к магии, которая всё чаще подвергается преследованиям. Отчасти в этом виноваты эпидемия «черной смерти» 1347–1352 годов и последующие за ней социальные потрясения. Но в какой-то степени причиной мог послужить и возросший интерес к римскому праву, преподаваемому в университетах. В частности, широко обсуждалось древнеримское определение магии, вследствие чего возникло убеждение в том, что магия остается магией, какие бы существа ни призывались в ходе ритуалов. Такая перемена в понимании понятия «магия» сыграла значительную роль в последующей эпохе «охоты на ведьм», которую современные язычники называют «эпохой сожжения».

Но то же самое возрождение интереса к классическому знанию, которое дало толчок преследованиям ведьм и колдунов, парадоксальным образом породило впоследствии совершенно иные взгляды на магию. Изучение древних мистических и магических текстов, написанных на древнегреческом и латинском языках, способствовало становлению герметизма эпохи Возрождения, согласно которому магическая практика представляет собой религиозное действие, способ прикоснуться к Божественным тайнам. В руках таких христианских герметистов, как Марсилио Фичино (1433–1499) и Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494), герметизм Возрождения превратился в более литературную и философскую версию средневекового магического христианства. А у более радикальных деятелей, вроде Джордано Бруно (1548–1600), он и вовсе обрел черты независимой религии, утверждавшей, что она старше и мудрее христианства. Именно за подобные высказывания Бруно и был приговорен к сожжению на костре. Христианское и нехристианское понимание магии как религиозного ритуала сохранялось в оккультных кругах на протяжении нескольких последующих веков вплоть до того, пока в XIX–XX веках ей не было дано новое определение. См. **Герметизм**.

Следующий сдвиг в восприятии магии начался с протестантской Реформации в XVI столетии и явился следствием радикального переосмысления религии в ходе споров между протестантами и католиками. В частности, английские протестанты, пытаясь опорочить католическую церковь, осуждали ее за приверженность ритуалам и говорили, что их собственная религия состоит в искренней попытке обратиться за помощью к Богу, в доверии Богу во всех земных делах и в пассивном ожидании ответа. Любое действие, которое прямым или косвенным образом являлось попыткой повлиять на духовные силы, согласно их определению называлось магией, а не религией. Такого рода аргументация была неплохим оружием против католицизма, но еще больше ее влияние проявилось в другой сфере. На протяжении XVIII–XIX веков ряд протестантских теологов и философов выработал новое понимание религии, ставшее стандартным в англоязычных и немецкоязычных странах мира. Оттуда оно перешло в сравнительное религиоведение и антропологию – в немалой степени потому, что позволяло объявить все неевропейские религии просто магией. И поныне в некоторых научных работах по магии прослеживается такое разделение между магией и

религией, как если бы это была универсальная истина. Но, говоря по существу, любая религия мира, за исключением некоторых разновидностей протестантизма, имеет дело с попытками повлиять на духовные силы, иногда более пассивными, а иногда и активными методами.

Таким образом, влияние Реформации и научной революции серьезным образом сказалось на понимании магии в западном мире. И пока церковные авторитеты порицали магию как попытку бросить вызов всемогуществу христианского Бога, а ученые ломали голову над тем, почему некоторые люди верят в нелепые и противоречащие науке выдумки, практикующие маги постепенно сами переходили от одного определения к другому. Знаменательна в этом отношении деятельность французского оккультиста Элифаса Леви (1810–1875), стремление которого переосмыслить традиционные постулаты магии послужило толчком для современного магического возрождения. Леви определял магию как искусство манипуляции Астральным светом, мистическим веществом-энергией, которая, согласно его мнению, и определяет эффективность всех магических действий. Последующие авторы, позаимствовав теорию Леви о магической воле, значительно расширили его определение. Английский маг и самопровозглашенный Антихрист Алистер Кроули (1875–1947) утверждал, что магия (или «магика», *magick*, как он сам ее называл) – это наука и искусство осуществлять перемены в соответствии с волей человека. Такое определение, разумеется, слишком широко, и под него подпадает как призыв духов ада, так и приготовление бутерброда. Но на это указывал и сам Кроули, желавший разрушить идеологические барьеры между оккультизмом и другими видами человеческой деятельности. Кроули был также в числе одних из первых оккультных деятелей, воспринимавших магию как способ духовного преобразования и поставивших ее в один ряд с йогой и другими восточными дисциплинами. Английская писательница и оккультистка Дион Форчун (1890–1946) выразилась в том же духе, назвав магию «йогой Запада». На Форчун, как и на Кроули, огромное влияние оказали новые психологические теории, которые в то время разрабатывали Зигмунд Фрейд (1856–1939) и Карл Юнг (1875–1961). Именно психологический подход к магии и побудил оккультистов того периода переосмыслить ее как метод внутреннего духовного развития. То же верно и в отношении другого видного деятеля указанного периода, Израэля Регарди (1907–1985), который изучал работы Фрейда и Юнга, объединяя их идеи с идеями самого эксцентричного из учеников Фрейда, Вильгельма Райха (1897–1957). См. **Кроули, Алистер; Юнг, Карл Густав.**

Во второй половине XX века ряд теоретиков определяли магию исключительно в психологических терминах, как метод ритуальной психодрамы, не оказывающей воздействия на мир за пределами духовной сферы ее участника. Такое понимание нашло мало сторонников как в оккультном сообществе, так и среди широкой публики. Более популярными оказались идеи американского мага и друида Ф. Э. И. Боневича (род. 1949), позаимствовавшего свою концепцию из области парапсихологии и определявшего магию как набор психологических методов пробуждения сверхъестественных способностей вроде телепатии и телекинеза.

Принимая во внимание такое разнообразие противоречащих друг другу определений, было бы рискованным делом предлагать еще одно. Но всё же с уверенностью можно утверждать, что магия – это то, чем занимаются маги. Другими словами, магия – это социальное явление, характерное для определенной субкультуры, в той или иной форме существовавшее в западном мире на протяжении по меньшей мере двух с половиной тысяч лет. Пифагорейцы и орфики классической Древней Греции, гностики и герметисты Римской империи, оккультные секты арабского Ближнего Востока, теневой магический и алхимический мир средневековой Европы, эзотерические школы герметизма эпохи Возрождения, тайные общества раннего периода Нового времени, оккультные ложи XVIII–XIX веков, магические общины и языческие ковены настоящего времени – всё это проявления одного и того же феномена («магический андеграунд»), довольно явно выраженного и последовательного, чтобы его изучать как отдельный предмет.

Кроме того, как следует из вышесказанного, магия – это еще и историческое явление. Современная западная магия представляет собой совокупность теорий и идей, часть которых уходит корнями в глубокую древность, в оккультные традиции древнегреческого мира. Сам термин «магия», как было сказано выше, появился именно в этом древнем окружении и с тех пор неизменно отождествлялся с этими традициями. Таким образом, имеет смысл обозначать термином «магия» именно эти теории и идеи, а не какую-то более универсальную категорию, в которой они были бы всего лишь частью более обширного целого.

Согласно этой точке зрения, «магия» – это не абстрактный вид человеческой деятельности, проявления которой обнаруживаются во все времена и среди всех народностей, а исключительно совокупность традиций западного мира (Европа, Северная Африка, Ближний Восток), в последнее время распространившихся и в других частях света. Она ставит своей целью изменить окружающий мир посредством контакта с нематериальными силами, но делает это согласно своим довольно строго определенным историческим канонам. С этой точки зрения способы нематериального воздействия на мир, которые существовали и развивались в других частях света, нельзя назвать собственно магией, поскольку это всё равно как если бы китайские или гаитянские ученые называли западную магическую традицию европейским даосизмом или европейским вуду.

Манускрипт Войнич. Пожалуй, самая загадочная книга в мире, обнаруженная в 1912 году в итальянском городе Фраскати, на дне старого сундука в иезуитском колледже. В том же году ее приобрел торговец старыми книгами Вилфрид Войнич и увез ее в США. Сменив ряд владельцев, в 1969 году книга оказалась в библиотеке Йельского университета.

Манускрипт представляет собой рукописный том объемом в 204 страницы размером 15 × 23 см. Еще двадцать восемь страниц в настоящее время считаются утраченными. Текст либо записан на неизвестном языке, либо представляет собой на удивление сложный шифр. На первый взгляд он похож на обычную средневековую рукопись, но в действительности записан особым алфавитом из двадцати девяти букв, который больше не встречается ни в одном из известных письменных памятников. Текст перемежается иллюстрациями с изображением растений, знаков Зодиака и обнаженных женщин, купающихся в водоемах.

Вместе с манускриптом обнаружено письмо от 19 августа 1666 года, составленное Иоганном Марком Марци, ректором Пражского университета, и адресованное известному иезуиту, ученому и лингвисту Атанасиусу Кирхеру. В письме сообщается о том, что эту рукопись некогда приобрел император Рудольф II не менее чем за 600 дукатов, а также содержится просьба расшифровать текст, поскольку Кирхер считался большим знатоком шифров.

Как рукопись попала в Прагу, остается загадкой, хотя ряд фактов позволяет предположить, что манускрипт имеет отношение к одному очень известному представителю западной эзотерики. Изначально страницы не были пронумерованы, но некто восполнил этот пробел в XVI веке. Почерк, которым написаны цифры, схож с почерком Джона Ди, великого ученого и мага елизаветинской эпохи, проводшего несколько лет в Праге во время правления Рудольфа II. Книга некоторое время явно принадлежала Джону Ди, поскольку его сын, Артур Ди, вспоминал о том, что у отца, в бытность его в Праге, имелась некая книга, написанная исключительно «иероглифами». Привез ли Джон Ди книгу из своей библиотеки (крупнейшей в Англии) или приобрел где-то во время своих поездок, в настоящее время узнать невозможно.

С момента находки было предпринято множество попыток расшифровать рукопись, а некоторые исследователи даже утверждали, что им это удалось. К сожалению, никто из них не предоставил убедительных доказательств своей правоты. Не принесли результатов и усилия Национального агентства национальной безопасности США, надеявшегося сделать это с помощью суперкомпьютера «Крей-6». Манускрипт Войнич и поныне остается одной из самых больших нерешенных загадок нашего времени.

Масонство . Орден вольных и принятых каменщиков, международное братство, имеющее обширные исторические связи с оккультизмом. В строгом смысле слова не является оккультной организацией, но поскольку это наиболее влиятельный из братских орденов западного мира, деятельность его издавна была окружена различными слухами и спекуляциями на тему тайных лож, степеней посвящения, инициации, оккультного символизма и тому подобного. В своей основной форме масонство предлагает три степени («градуса») посвящения в традицию, связанную с символикой и учением мастеров-каменщиков, возводящих истоки своей профессии к легендарному строителю храма царя Соломона.

На такой сравнительно простой основе впоследствии была создана довольно сложная и запутанная система ритуалов, символов, благотворительной деятельности, теорий духовного развития, а порою и откровенного затуманивания мозгов.

Истинные сведения о происхождении масонства скрыты за густой пеленой домыслов и легенд. Сами масоны на протяжении последних трехсот лет возводили свою историю к древнеегипетским жрецам, римским коллегиям архитекторов и средневековым рыцарям-тамплиерам, не говоря уже о строителях храма царя Соломона. Многие из этих теорий до сих пор можно встретить в современной литературе. Однако не существует никаких прямых доказательств того, что эти лица и организации действительно имели какую-то историческую связь с вольными каменщиками. Напротив, имеется много оснований предполагать, что истоки масонства были куда более прозаическими и что их следует искать среди средневековых профессиональных гильдий каменщиков Шотландии и Англии. См. **Храм Соломона** .

В дошедших до нас шотландских записях о ложах рабочих-каменщиков содержатся древнейшие известные упоминания о «масонском слове» (пароле, посредством которого каменщики, или масоны, узнавали друг друга), о постоянно действующих ложах, нескольких степенях посвящения и о том, что в эти ложи принимали людей, не имеющих прямого отношения к профессии каменщика. Еще в 1691 году преподобный Роберт Кирк упоминает о «масонском слове» как об одном из пяти «любопытных достопримечательностей», распространенных в Шотландии, но больше почти нигде не встречаемых. Существуют также документальные подтверждения того, что шотландские каменщики изучали «Искусство памяти» в 1599 году, то есть тогда, когда Уильям Шоу, мастер работ при Шотландском короле, учредил статуты, или устав гильдий каменщиков. А это указывает на их связь с герметической традицией, которая позже играла центральную роль в масонских ритуалах и практике. См. **Арс мемория** .

Эта традиция, как и символический и ритуальный аспекты, ставшие со временем самыми характерными признаками масонского движения, входили в практику постепенно, на протяжении как минимум столетия. В начале XVII века большинство членов масонских гильдий, или лож, были «оперативными» каменщиками, то есть людьми, действительно принадлежащими к кругу профессиональных строителей. Примерно с 1640 года в ложи стали вступать те, кто не имел отношения к строительству, но интересовался ритуалами каменщиков и их символикой; таких членов стали называть принятыми масонами (а также *франкмасонами* , то есть свободными или вольными масонами). К 1700 году принятые масоны во многих ложах составляли большинство, существовали даже ложи, в которых не было ни единого члена, когда-либо державшего в руках мастерок с раствором. В 1717 году четыре лондонские ложи образовали Великую ложу Англии (ныне Объединенная Великая ложа Англии), старейшую среди других масонских Великих лож. В следующее столетие число лож и их членов значительно увеличилось как в Великобритании, так и в других европейских странах и в их американских колониях.

К этому времени масонство уже было задействовано в запутанной сети политических и оккультных интриг, окружавших представителей династии Стюартов, лишившихся власти в 1688 году и почти сто лет пытавшихся вернуть себе былую власть. Якобиты, то есть приверженцы изгнанного короля Якова II Стюарта, образовывали тайные масонские ложи

для поддержки своей конспиративной деятельности, направленной против правящей Ганноверской династии. Странники новой династии отвечали тем же. В самой гуще политических хитросплетений оказались Великая ложа Англии, поддерживавшая Ганноверскую династию, и ложи шотландского обряда, возникшие на основе якобитских лож во Франции.

Одной из центральных фигур этих интриг был шотландский франкмасон Эндрю Майкл Рамзай (1686–1743), принявший католичество якобит, проведший большую часть жизни во Франции. В 1730-х годах, в ходе подготовки якобитского восстания 1745 года, Рамзай сыграл ключевую роль в создании новой, более сложной системы шотландского франкмасонства, тесно связанного с деятельностью якобитов и перегруженного герметической и оккультной символикой, отражавшей собственные увлечения Рамзая. После его смерти и поражения восстания 1745 года шотландское масонство было преобразовано согласно уставу Усовершенствованного обряда с двадцатью пятью градусами посвящения, а из этого обряда, в свою очередь, возник Шотландский обряд с тридцатью тремя градусами.

История масонства также осложнена непростыми отношениями с католической церковью. Изначальное недоверие быстро переросло в откровенную вражду. В Риме всегда с подозрением относились ко всему, что было связано с протестантской Англией, а по мере распространения масонства во Франции и в Италии оно привлекало всё больше представителей либеральных кругов, ратовавших за проведение церковных реформ и проповедующих веротерпимость. К таким радикальным преобразованиям католическая церковь была не готова. Первый церковный документ, порицающий масонство, папская булла *In Eminente*, был опубликован в 1732 году, а вслед за ним последовали и другие. И по сию пору католику, вступившему в масонскую ложу, грозит отлучение от церкви. Временами дело доходило даже до того, что католическая церковь проклинала масонов как поклонников Сатаны – обвинение, из-за которого по меньшей мере однажды в истории у нее возникли довольно серьезные неприятности.

Но, несмотря на риторику католической церкви и последующую критику со стороны протестантских фундаменталистов, пришедших к мысли, что именно масонство виновато в секуляризации общественной жизни, ускоряющей приход Антихриста, повседневная деятельность масонства сама по себе довольно прозаична. Ложи проводят регулярные встречи посвященных в третий градус от одного раза в неделю до одного раза в месяц. Эти собрания сопровождаются обедом до или после встречи, а также весьма многословными ритуалами по приему новых членов. Кроме того, ложи собирают деньги для различного рода благотворительности и в общих чертах похожи на клуб по интересам. При вступлении в ложу новопосвященные обещают держать ритуалы, пароли и частные дела ложи в тайне от непосвященных, следовать определенным правилам ложи, а также поддерживать хорошие отношения с другими масонами. Об общем идеологическом настрое свидетельствует тот факт, что в оформлении помещения для собраний широко фигурирует открытая Библия и что американские масоны каждое свое собрание начинают с клятвы верности государственному флагу.

Степени посвящения масонства разделяются на две широкие категории. Первая, так называемая система символических градусов, или система Синей ложи, представляет собой основу всей масонской системы посвящения. Любой человек, прошедший через нее, может с полным правом считаться настоящим масоном. Градусы таковы.

1°: Ученик.

2°: Подмастерье (товарищ).

3°: Мастер-каменщик.

За пределами этой системы ситуация становится сложнее и запутаннее. В различных ответвлениях масонства существует ряд более высоких градусов, как существует и ряд организаций, не считающихся масонскими, но принимающих в свои ряды лишь

посвященных в звание мастеракаменщика. В США распространены две основные системы, привлекающие тех, кто желает получить более высокие степени: Йоркский обряд и Шотландский обряд. Кроме того, имеются и другие обряды, как и десятки сопутствующих организаций. Ни одна из этих организаций не имеет большего авторитета, чем вышеупомянутая система Синей ложи с тремя градусами посвящения. Йоркский обряд в Северной Америке предлагает следующие градусы, поделенные на три группы.

Градусы капитула

Мастер записей.
Мастер прошлого.
Превосходный мастер.
Царский свод.

Тайные градусы

Царский мастер.
Избранный мастер.
Наивысший превосходный мастер.

Градусы рыцарей-храмовников

Орден Красного креста.
Орден рыцарей Мальты.
Орден рыцарей-храмовников.

Что касается Шотландского обряда, то он предлагает своим последователям более обширную систему посвящения. На большей территории Соединенных Штатов действует следующая система Южной юрисдикции Древнего и принятого Шотландского обряда.

Градусы ложи усовершенствования

4°: Тайный мастер.
5°: Совершенный мастер.
6°: Ближний секретарь.
7°: Надзиратель и судья.
8°: Надзиратель за строительством.
9°: Избранник Девяти.
10°: Избранник Пятнадцати.
11°: Избранник Двадцати.
12°: Мастер-архитектор.
13°: Царственный свод Соломона.
14°: Совершенный избранник.

Капитул Розы и Креста

15°: Рыцарь Востока, Меча или Орла.
16°: Князь Иерусалимский.
17°: Рыцарь Востока и Запада.
18°: Рыцарь Розы и Креста.

Совет градусов кадошей

19°: Понтифик.
20°: Мастер символической ложи.
21°: Великий Ноевский, или Прусский, рыцарь.
22°: Рыцарь Королевского Топора, Князь Ливанский.
23°: Хранитель Скинии.

- 24°: Князь Скинии.
- 25°: Рыцарь Медного змея.
- 26°: Князь Милосердия, или Шотландский тринитарий.
- 27°: Рыцарь-командор Храма.
- 28°: Рыцарь Солнца, или Князь-адепт.
- 29°: Шотландский рыцарь святого Андрея.
- 30°: Рыцарь-кадош, или Рыцарь Черно-белого орла.

Градусы консистории

- 31°: Инспектор-инквизитор.
- 32°: Князь царственной тайны.

Градус верховного совета

- 33°: Державный великий верховный инспектор.

Многие из этих градусов Шотландского обряда имеют вполне четкие оккультные соответствия, как это объяснял Альберт Пайк, создатель большей части современной системы Шотландского обряда в своей объемной работе «Мораль и догма Древнего и принятого Шотландского обряда» (1871). Тем не менее не так уж много масонов, принадлежащих к ложам Шотландского обряда, уделяют большое внимание данному аспекту системы, и, по всей видимости, в настоящее время нет особых оснований называть лидеров лож Шотландского обряда адептами оккультизма или, если на то пошло, вообще оккультистами. См. **Пайк, Альберт.**

Внутренняя политика многочисленных масонских организаций чрезвычайно сложна, юрисдикция многих из них пересекается, что порождает споры о том, кого следует и кого не следует называть масонами, и тому подобные разногласия. Существуют также парамасонские общества и даже масонские ордена для женщин, хотя почти все другие масонские организации не допускают их в свои ряды. Вполне понятно, что женские масонские ордена также находятся в сложных отношениях с исключительно мужскими ложами. См. **Ложа магическая.**

Мистерии . В эпоху классической древности древнегреческие и римские мистерии представляли собой традиционные ритуалы посвящения (инициации), многие из которых сохранялись с гораздо более древних времен. В грекоязычном мире существовало довольно много разнообразных мистерий, и среди тех, кто стремился к мистическому знанию, со временем даже появился обычай: пройти через максимально возможное количество посвящений.

Самыми известными мистериями древнего мира считаются элевсинские мистерии, проводившиеся ежегодно в маленьком городке Элевсин неподалеку от Афин. Эти мистерии отображали миф о том, как богиня Деметра искала свою похищенную дочь Персефону. Более распространенными были вакхические мистерии, связанные с мифами о Дионисе. В эпоху расцвета Римской империи вакхические сборища (вакханалии) проходили во всей империи, даже в такой отдаленной ее части, как Британия. Среди других популярных в классическое время мистерий – мистерии Кибелы, Великой Матери, некогда широко распространенные на территории современной Турции, мистерии Исида, представлявшие собой сплав греческой и египетской традиции после завоевания Египта Александром Македонским, а также мистерии Митры, на которые допускались только мужчины, что было довольно необычно.

Посвятительные ритуалы мистерий хранились в тайне, так что до нас дошли только отдельные отрывки и упоминания, на основании которых современные ученые пытаются выяснить, что же там происходило на самом деле. На ранних стадиях церемонии проводились различные обряды очищения и другие действия, имевшие символическое

значение. Так, например, посвящаемые в элевсинские мистерии омывались в море и приносили в жертву свиней для своего очищения, после чего направлялись по Священной дороге из Афин в Элевсин, делая по пути остановки в память о различных подробностях мифа о Деметре и Персефоне. Скорее всего, во время мистерий посвящаемых испытывали и показывали им различные ужасные зрелища, после чего открывали главную тайну (согласно описаниям, нечто, что можно было увидеть своими глазами). Во время вакханалий, например, демонстрировали изображение огромного фаллоса в корзине. Что это должно было означать и какой тайный смысл имело для посвященных – остается лишь догадываться.

Большинство мистерий подразумевали лишь одну стадию посвящения. Элевсинские же мистерии отличались от них тем, что делились на две стадии: *Myesisor*, или Малые мистерии, и *Teletai*, или Великие мистерии. Мистерии Митры отличались еще большей сложностью, они состояли из семи степеней посвящения, каждая из которых отождествлялась с одной из семи известных в древности планет. Мистерии были важной составляющей частью языческих культов Древнего мира и, подобно другим проявлениям классического язычества, прекратили свое существование после официального принятия христианства Римом и запрещения языческих культов. Судя по греко-египетским магическим папирусам, некоторые элементы мистерий сохранялись в магических кругах. Используемые там важные греческие термины напрямую заимствованы из мистерий, как и некоторые ритуалы, например так называемая литургия Митры, заимствованная, по всей видимости, из мистерий Митры. Поскольку многие из интересовавшихся философией греческих и римских магов также стремились принять участие в мистериях, такие заимствования, очевидно, были распространены достаточно широко и могли даже войти в последующую магическую практику. Но попытки доказать связь мистерий с более поздними оккультными направлениями до сих пор не находят достаточных подтверждений.

В Средние века и в эпоху Возрождения мистериями, похоже, интересовались довольно мало, но с распространением франкмасонства в XVIII веке возрос и интерес к обрядам посвящения, или инициации. Интерес этот проявлялся различным образом. Во-первых, были предприняты попытки (без особых на то оснований) возвести масонство или другое подобное движение напрямую к мистериям древности, каким-то определенным или ко всем сразу. Во-вторых, на основе сохранившихся отрывочных упоминаний о мистериях были разработаны новые ритуалы лож; данное направление достигло своего пика с изобретением Седьмой степени посвящения Покровителей земледелия – полноценной попыткой возродить элевсинские мистерии в Викторианскую эпоху. В-третьих, мистерии подвергались обратному переосмыслению с позиций братств и лож XVIII–XIX веков, когда подобные ложи пытались найти в Древней Греции и Риме. Все это нашло отражение в мифологической истории оккультизма современного периода. См. **Оккультная история**.

Монада (греч. «единица, единое»). В различных философских системах, в том числе и в оккультных, слово «монада» обозначает глубинное духовное начало каждого живого существа. Термин приобрел известность благодаря работам немецкого философа и ученого Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716), который считал, что монады (бессознательные в царстве неодушевленного мира, полусознательные в царстве растений и животных и полностью сознательные в мире людей) служат основными элементами всего мироздания. Такое определение монады заимствовал ряд мистических движений, преимущественно немецких, на протяжении XVIII–XIX веков, поскольку в существующих на то время теологических системах подобного удобного термина не существовало. Оттуда он попал в теософию. Эквивалентом этого понятия в других западных эзотерических системах могут служить такие понятия каббалы, как *йехидахор* (или «единый») и *синтересис*, а также «божественная искра» Плотина и других представителей платонизма. См. **Каббала; Платонизм; Плотин**.

«Новая мысль». Духовное движение, основанное в Америке в середине XIX века, но в настоящее время распространенное во многих странах. Основным для него является учение о силе человеческой мысли. Согласно постулатам этого учения болезни и страдания происходят от неправильного мышления, и если заменить отрицательные мысли положительными, то можно добиться выздоровления и улучшения своего состояния.

Движение «Новая мысль» возникло как американское ответвление месмеризма, что особенно прослеживается в сочинениях П. П. Квимби и Мэри Бейкер Эдди. Его корни также следует искать и в трансцендентализме Новой Англии начала XIX века. «Новая мысль» – это не столько организация, сколько учение, распространяемое преимущественно в книгах и лекциях и охватывающее различные идеи, одни из которых позаимствованы из оккультных традиций, а другие – из психологии, христианства и теорий о самосовершенствовании. В некоторые периоды (например, в середине XX века) наблюдалось сближение последователей «Новой мысли» с оккультными кругами, тогда как в другие периоды они почти не соприкасались и обращались к разным слоям публики.

Многие из идей «Новой мысли» были впоследствии позаимствованы современным движением «нью-эйдж». См. **Нью-эйдж**.

Нумерология. См. Арифмантия; Арифмология; Гематрия; Айк-бекар.

Ньютон, Исаак (1643–1727). Английский ученый и алхимик. Родился в небогатой семье из графства Линкольншир. С ранних лет интересовался математикой и алхимией. Посещал деревенскую школу, затем ему удалось продолжить образование в грамматической школе Грэнтема, а в 1660 году он поступил в Кембриджский университет, где изучал математику и алхимию. Еще до окончания колледжа в 1666 году он разработал биномиальную формулу, изобрел интегральное вычисление и совершил немало других важных открытий. В алхимии он также достиг некоторых успехов, дойдя до стадии «павлиний хвост» Великого Делания.

В 1667 году Ньютон стал членом кембриджского Тринити-колледжа, после чего начал заниматься гравитацией, оптикой, алхимией и библейской хронологией. Подобно большинству алхимиков, свои открытия он держал в тайне, так что все они были опубликованы десятилетиями позже. Его труд «Математические начала» (*Principia Mathematica*), посвященный закону тяготения и космологии, вышел в свет в 1687 году, его работа по оптике отправилась в печать только в 1704 году, а его исследование библейской хронологии и библейских пророчеств было опубликовано в двух томах после его смерти, в 1728 и в 1733 годах. Работы Ньютона, посвященные алхимии, оставались неопубликованными до конца XX века.

Увлечение Ньютона алхимией превратилось в недостойный упоминания факт в XVIII и последующих веках, когда после победы научного рационализма алхимию и большинство оккультных учений объявили лженауками, причем сам Ньютон был возведен в своеобразный ранг святого новой научной идеологии. Так что о его интересе к алхимии и его систематических занятиях в этой области предпочитали ничего не говорить вплоть до недавнего времени, а многие биографы знаменитого ученого до сих пор обходят стороной эту сторону его деятельности.

Нью-эйдж («новый век»). Самое недавнее из появившихся в последнее время направлений в оккультизме – движение, возникшее в 1970-х годах в Великобритании среди приверженцев альтернативного образа жизни и теорий о духовном развитии человечества. Многие из представителей этого движения в 1950—1960-х годах были связаны с организациями контактеров – людей, утверждающих, что они входили в контакт с НЛО и внеземным разумом. В те годы среди контактеров ходили различные апокалиптические пророчества о грядущей катастрофе планетарного масштаба и о наступлении «новой эры».

В 1970-х годах в среде британских контактеров зародилась новая трактовка этого понятия. Вместо того чтобы ожидать приход новой эры, они решили, что гораздо полезнее жить так, как будто бы эта новая эра уже наступила. Представители этой среды стали строить свою повседневную жизнь, исходя из проповедуемых ими принципов, вдохновляя других и показывая окружающим, что жизнь многогранна и возможны альтернативы существующему положению дел. Из этих кругов идея постепенно проникла в более широкие круги неформалов, сначала в Великобритании, а затем и в Америке; к середине 1980-х движение уже приняло глобальный размах.

Поскольку движение «нью-эйдж» основано скорее на противостоянии существующим социальным, культурным и духовным ценностям, чем на какой-то конкретной своей доктрине, его лучше определять, исходя не из того, чем оно является, а из того, чем оно не является. Это не столько определенный феномен, сколько собрание разношерстных теорий и идей, объединенных преимущественно лишь тем, что их отрицают современная наука и основные культурные течения. НЛО, энергетические каналы, альтернативная медицина, шаманизм, реинкарнации, культ Богини, неизвестные древние цивилизации, кундалини-йога, загадки Земли, трансперсональная психология, схемы вечного двигателя, гипотеза Геи, теории заговора, пирамидология и многие другие столь же разнообразные и причудливые темы – всё это перемалывается в огромной мельнице «нью-эйджа».

В силу такого разнообразия нелегко выделить какой-то определенный набор идей или практических действий, который является центральным в движении «нью-эйдж». Тем не менее его единство основано на противостоянии официальным теориям и доктринам, и оно же (движение) служит связью с их историческими корнями.

Одна из самых любопытных черт движения «нью-эйдж» – оно содержит очень мало нового. Большинство элементов в том или ином виде были распространены в альтернативных кругах Великобритании и Америки как минимум за столетие до этого. Только экстрасенсов тогда называли медиумами; убежденные в существовании древнего матриархата и поклонники культа Богини, они зачитывались сочинениями Джейн Харрисон, а не Мариджи Джимбутас; «психическая культура» и «шведский массаж» выполняли роль «тренировок Фельденкрайза» и шиацу; сторонники теории заговора обсуждали зловещую роль царской России, а не столь же зловещего «Нового мирового порядка». И кажется вполне закономерным, что один из популярных альтернативных журналов в 1900 году был озаглавлен «Новый век».

Один из источников движения «нью-эйдж» заслуживает особого внимания. Сложная космология, разработанная Теософским обществом в конце XIX – начале XX века, основывалась преимущественно на монументальном сочинении Е. П. Блаватской «Тайная доктрина» (1888), в котором содержится много идей, распространенных среди последователей «нью-эйджа» и отвергающих традиционные представления о науке и духовности. Даже всё движение «нью-эйдж» в целом было охарактеризовано как «теософия плюс терапия», и хотя это упрощение (ряд элементов движения, такие как экстрасенсорика, не подпадают под это определение) – в таком ярлыке содержится значительная доля истины.

Отношения между западными оккультными учениями и движением «нью-эйдж» довольно неоднозначны, и часто потому, что многие современные оккультисты и неоязычники яростно отрицают все предположения, согласно которым их традиции имеют нечто общее с популярной мешаниной разных идей. И опять-таки, в этом заметна связь времен, поскольку такое противопоставление более серьезных учений и более популярных и массовых увлечений оккультизмом на протяжении истории наблюдалось неоднократно. Средневековые алхимики писали об ордах профанов, интересующихся лишь тем, как добыть золото, и порочащих их науку. Столетия спустя оккультисты Викторианской эпохи с негодованием порицали заблуждения месмеристов и спиритуалистов, очень многое позаимствовавших из оккультных традиций.

«Нью-эйдж» – это всего лишь наиболее современный пример подобных тенденций. Несмотря на всю свою причудливость, это движение в последние десятилетия сыграло

важную роль, поддерживая общественный интерес к альтернативным системам медицины и духовной практики, а также способствуя распространению знаний об оккультизме в западной культуре.

О

Оккультная история. Альтернативные версии истории, называемые оккультистами реальной историей – либо какой-то конкретного оккультного движения, либо всего мира в целом. Хотя в последние полтора столетия появилось очень много подобных версий, сами по себе поиски альтернативной истории являются относительно недавним явлением в западном оккультизме. Нет никаких оснований полагать, что в Античности, в Средние века и в эпоху Возрождения представления об истории тех, кто занимался оккультизмом, значительно отличались от общепринятых представлений или от представлений ученых историков тех времен.

Оккультная история как феномен, похоже, зародилась после 1614 года, когда Исаак Казобон опубликовал доказательства того, что тексты «Герметического корпуса» относятся ко времени после рождения Христа. До этого последователи герметизма (как и все остальные) верили, что эти тексты описывают реально существовавшее древнеегипетское учение времен Моисея, если даже не более ранней эпохи. Публикация Казобона стала частью общей атаки на магическую философию, ознаменовавшей собой конец эпохи Возрождения и начало научной революции. Многие оккультисты того времени, осознав, к чему приведут такие нападки на их идеологию, предпочли отрицать выводы Казобона и настаивали на том, что «Герметический корпус» действительно передает древнюю мудрость, что бы там ни говорили официальные историки. См. **«Герметический корпус»; Герметизм.**

В остальном же XVII век в области оккультной истории не преподнес ничего особо примечательного. Но XVIII столетие охарактеризовалось общественным интересом к масонству, породившим целое историческое направление, не угасшее до сих пор. Хотя всё свидетельствовало от том, что масонство произошло от средневековых профессиональных гильдий каменщиков (как на то указывает само его название), представители аристократии и образованных кругов зачастую тяготились связью с рабочими низкого происхождения и пытались сделать всё возможное, чтобы придумать себе более романтическое происхождение. Некоторые из предложенных ими теорий (например, о том, что масоны являются наследниками рыцарей-тамплиеров, или о том, что масонство зародилось еще в Древнем Египте) распространены до сих пор, несмотря на впечатляющее отсутствие сколько-нибудь убедительных доказательств. См. **Масонство** .

В том же духе на протяжении XVIII–XIX столетий действовали основатели и последователи других организаций – одних вдохновили масоны, другие развивали собственные теории о впечатляющем происхождении своих учений. К середине XIX века считалось даже неприличным, если оккультная или тайная ложа не возводила свою родословную к Древнему Египту, Моисею, кельтским друидам или какому-либо другому романтическому источнику. Все эти претензии на древнее происхождение обрастали подробностями и различным образом переплетались, порождая исторические толкования, в которых единственным постоянно действующим фактором исторических перемен назывались оккультные ложи.

Французская революция в конце XVIII века дала новый поворот этим спекуляциям. Некоторые консервативные писатели, не желавшие поверить в то, что французский народ сам по себе захотел свергнуть одну из самых коррумпированных и неспособных к управлению монархий в Европе, настаивали на том, что революция была плодом обширного и зловещего заговора против монархии и христианства. В рассуждениях аббата Барруэля, первого из авторитетных приверженцев таких теорий заговора, роль главных злодеев играли баварские иллиминаты, члены недолговечного и не очень удачного тайного общества в Германии. И хотя последующее развитие теорий заговора происходило вне оккультных

традиций, ее элементы время от времени проникали и в сам западный оккультизм, предоставляя материал для фабрикации истории.

В XIX веке некоторые научные и культурные деятели Викторианской эпохи бросали вызов общепринятым идеям, что также повлияло на оккультную историю. Некоторые из теорий, таких как теория Чарлза Дарвина, после бурных обсуждений были приняты образованным сообществом, что привело к коренному изменению взглядов европейцев на мир. Другие теории так и оставались маргинальными, примыкая к разнообразным альтернативным точкам зрения, которые отвергали профессиональные ученые и исследователи, но которые развивались за пределами официальных учебных заведений. Таковы были взгляды Игнатиуса Доннелли (1831–1901), конгрессмена из Миннесоты, который возродил популярность мифа Платона об Атлантиде и утверждал, что этот континент действительно существовал в древности. Его вышедшая в 1882 году книга «Атлантида, или допотопный мир» основывалась на викторианской научной гипотезе, опровергнутой еще при его жизни, но все основные идеи этой книги впоследствии широко заимствовали другие писатели и исследователи. Во второй своей книге, «Рагнарек, или эпоха огня и песка» (1882), Доннелли предполагает, что в доисторические времена с Землей столкнулась комета – еще одна теория, нашедшая многочисленных приверженцев в недавних версиях оккультной истории.

Но главным теоретиком оккультной истории в XIX веке можно назвать Елену Петровну Блаватскую (1831–1891), основательницу Теософского общества. Основной темой многочисленных объемных сочинений Блаватской была несостоятельность викторианской картины мира. Она в равной степени отвергала материалистическую науку и ортодоксальную религию и в качестве альтернативы предлагала почти всё, что отвергали официальные ученые и исследователи того времени. Погибшие континенты, тайные общества, приписывание сочинений Шекспира Фрэнсису Бэкону, теории о происхождении животных от человека, а не наоборот, и тому подобное – всё это составляет предмет изложения ее книг наряду с описанием магических традиций Запада и восточного мистицизма.

Версии Блаватской оказали огромное влияние на последующее столетие, так что с 1875 по 1975 год на Западе почти не было оккультных движений, которые в той или иной степени не признавали бы существование Атлантиды, Лемурии и таинственных учителей Великой Белой ложи, написавших некие основополагающие труды. Вера в эти идеи стала ядром оккультных представлений о мире и редко подвергалась сомнениям.

Но в последней четверти XX века большое количество оккультных движений начало отходить от теософской версии истории. Что касается герметизма и связанных с ним движений, то интерес к действительным истокам древних магических учений и научные исследования в этой области ослабили привлекательность оккультных версий, неспособных предложить сколько-нибудь обоснованной альтернативы. Кроме того, в последнее время в этих движениях наблюдается смещение к практике, так что изучающим магию не всегда понятно, какое отношение теории о существовании Атлантиды имеют к практической деятельности. Неоязычество же, с другой стороны, во многом отрицает теософскую версию и предлагает свою, совершенно иную версию оккультной истории, согласно которой центральную роль в развитии оккультизма на протяжении последнего тысячелетия играли культ Богиниматери и сохранившиеся языческие традиции.

Любопытно, что по мере того, как многие представители оккультизма отходят от теософской версии оккультной истории, версия эта находит всё больше и больше приверженцев среди представителей набирающего силу движения «нью-эйдж». Почти все из «тайн и загадок прошлого», которые в начале XX века «разгадывали» ведущие оккультисты, обрели вторую жизнь в качестве составных элементов идеологии «нью-эйджа». Следовательно, есть все основания полагать, что интерес к оккультной истории будет сохраняться еще довольно долгое время. См. «Нью-эйдж».

Октатоп (др. – греч. «восемь мест»). В античной астрологии система из восьми, а не из двенадцати домов Зодиака. Значения этих домов были примерно теми же, что и значения первых восьми домов современной системы. См. **Дом астрологический; Астрология**.

Орден Восточной звезды. Вспомогательная организация американского масонства, принимающая в свои ряды Мастеров-каменщиков и женщин, связанных с ними родственными узами или супружеством. По сути своей это христианская организация, занимающаяся благотворительностью и другими практическими делами, не имеющая ничего общего с оккультизмом. Правда, некоторые подозрения может вызвать ее эмблема – перевернутая пентаграмма с рядом символов и с буквами, складывающимися в слово FATAL («фатальный, роковой»). На самом деле это аббревиатура, расшифровывающаяся как «Fairest Among Ten thousand, Altogether Lovely» («Прекраснейшая среди десяти тысяч, и вся она любезность»), что дает некоторое представление о характере этого ордена. См. **Масонство**.

Орден Звезды Востока. Орден Звезды Востока был создан в 1911 году как ответвление Теософского общества, основной его задачей было проповедовать идею о том, что Джидда Кришнамурти, сын одного из слуг в штаб-квартире Теософского общества, должен стать «Учителем Мира» наступающего Нового века. Под руководством Анни Безант и Ч. У. Ледбитера, возглавлявших в то время и Теософское общество, орден достиг процветания и насчитывал более 100 000 человек. Однако их идеи относительно Кришнамурти нравились не всем старым теософам, так что несколько групп, включая большинство представителей германского отделения во главе с его президентом Рудольфом Штайнером, откололись от Теософского общества.

Орден неожиданно прекратил свое существование в 1929 году, по инициативе самого Кришнамурти. В своем обращении к членам ордена он заявил, что «истина – это страна без дорог», отрекся от звания «Учитель Мира» и распустил орден. Такой смелый поступок нанес довольно ощутимый удар по Теософскому обществу, которое впоследствии так и не оправилось от него. После роспуска ордена Кришнамурти проповедовал свое учение и писал сочинения на философские темы, имеющие мало общего с теософией или западной оккультной традицией.

П

Пайк, Альберт (1809–1891). Американский солдат, писатель, масон и оккультист. Родился в штате Массачусетс, в семье страдавшего от алкоголизма сапожника; с детства демонстрировал многообещающие способности, выучив древнееврейский, латинский и греческий языки еще в ранней юности. Легко прошел вступительные экзамены в Гарвард, но не мог позволить себе заплатить за обучение. В 1831 году покинул Массачусетс и отправился на запад. В конечном итоге добрался до Форт-Смита в штате Арканзас, где одно время работал учителем в школе, а потом издавал газету и наконец стал адвокатом. В 1834 году женился на Энн Гамильтон, деньги которой открыли ему дорогу в политику. В 1846 году, во время мексикано-американской войны, возглавлял отряд добровольцев, оказавших сопротивление мексиканской армии в битве под Буэна-Виста. В это же время он сдружился с некоторыми племенами местных индейцев и даже защищал их в суде во время споров с федеральным правительством.

В Арканзасе же, в 1853 году, Пайк стал членом масонской ложи Шотландского обряда – на тот момент небольшой организации, насчитывающей не более тысячи членов по всем североамериканским штатам. Благодаря своей образованности Пайк был избран Верховным советом Южной юрисдикции Шотландского обряда в комитет из пяти человек, в обязанности которого входил пересмотр существующих ритуалов. Комитет так и не провел ни одного заседания, но Пайк подошел к этому заданию со всей ответственностью и в ходе подготовки изучил почти всё, что имело отношение к историческому наследию западного

окультизма. Его проект реформы был завершён в 1859 году. В том же году, после отставки Великого командора, Пайк возглавил Южную юрисдикцию Шотландского обряда.

Когда в 1861 году началась Гражданская война, Пайк принял сторону Конфедерации и Джефферсоном Дэвисом был назначен уполномоченным по делам индейцев. После того как его назначили ещё и бригадным генералом, положение Пайка осложнилось тем, что ему приходилось порой нарушать данные индейцам обещания, выполняя приказы вышестоящего начальства. В июле 1862 года он подал в отставку и написал открытое письмо к племенам, обвиняя правительство Конфедерации в пренебрежении условиями договора с индейцами, за что и был арестован. В конце 1862 года, когда положение на западном фронте для войск Конфедерации осложнилось, ему удалось выйти на свободу.

Оказавшись без денег и опасаясь преследований с обеих сторон, Пайк удалился в Озарские горы, где жил в хижине до 1868 года, изучая каббалистические, индуистские и зороастрийские писания, а также всё, что в то время было известно о гностиках. В ходе занятий он в очередной раз пересмотрел ритуалы Шотландского обряда, включив в их значительную часть оккультной традиции.

В 1868 году Пайк покинул Арканзас и переехал в Вашингтон, где и провёл остаток жизни в небогато обставленной комнате, за которую платил Верховный совет. Почти всё своё время он посвящал исследованию ритуалов Шотландского обряда и другой деятельности, связанной с масонством и эзотерическими учениями. Скончался Пайк в 1891 году. См. **Масонство** .

Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, 1493–1541). Швейцарский алхимик, врач и оккультист. Родился в семье врача в горной швейцарской деревне и вырос среди шахтеров и крестьян, усвоив интерес к традиционному фольклору и пренебрежение к ученым авторитетам. Его мать умерла, когда мальчику было девять лет, после чего отец переехал в город Филлах (австрийский город на границе с современной Словенией), где нашел работу в школе горного дела. Юный Тео фон Гогенхайм с интересом изучал алхимию и минералогию, а также посещал монастырские школы, где приобрел солидное знание латинского языка.

В возрасте четырнадцати лет он покинул дом, чтобы продолжить обучение, и, согласно обычаям того времени, сменил несколько университетов, получив в 1511 году степень бакалавра в Венском университете. После этого он занимался на медицинском факультете Феррарского университета, где, предположительно, примерно в 1516 году получил степень магистра. После этого предпринял ряд путешествий. В качестве военного медика прошел почти по всей Европе, дошел на востоке до Азии, на западе – до Испании и Великобритании, на юге – до Египта. В 1524 году вернулся в Филлах, но почти сразу же отправился путешествовать по Центральной Европе.

Парацельс отличался неуживчивым характером, склонностью к алкоголизму и удивительной способностью заводить себе врагов, в результате чего нигде надолго не задерживался. В 1526 году, после того, как Парацельс приобрел некоторую известность благодаря своим ранним публикациям и нескольким замечательным случаям излечения пациентов, его назначили преподавателем медицины Базельского университета, где он оживил свои лекции тем, что публично сжег труды Галена и Авиценны, основные медицинские трактаты того времени. В 1528 году его отношения с властями Базеля осложнились настолько, что ему пришлось сбежать из города ночью и продолжить свои странствия.

Годы, последующие за бегством из Базеля, Парацельс посвятил преимущественно написанию трактатов, в которых излагал свои теории медицины, магии и алхимии. Опоринус, его тогдашний ученик и помощник, писал следующее: «Его невозможно найти трезвым на протяжении одного-двух часов, особенно после отъезда из Базеля. Тем не менее, когда он находился в наиболее опьяненном состоянии и возвращался домой, чтобы диктовать мне, его рассуждения казались мне настолько логичными и последовательными,

что и самый трезвый человек не мог бы ничего улучшить в его рукописях». Труды Парацельса принесли ему славу, за которой он сам никогда не гнался. В 1540 году, когда ухудшилось его собственное здоровье, Парацельс обосновался в австрийском городе Зальцбурге, где скончался год спустя от приступа, пьянствуя в таверне.

Парацельс также стоял у истоков самой значительной смены приоритетов алхимии, которая продолжается и поныне. Для него основной целью алхимии было создание растительных и химических препаратов для излечения болезней. Он основал современную спагирию (искусство получения медицинских препаратов с помощью алхимических методов), а его спагирические теория и практика остаются стандартом и поныне. Что касается алхимической теории, то он ввел понятие «трех начал»: соли, серы и ртути. Согласно его медицинским воззрениям, в большой степени основанным на алхимических идеях, человеческий организм представляет собой алхимическую лабораторию, в которой *архей*, или высшее жизненное начало, сконцентрированное в желудке, превращает пищу и напитки в составные вещества человеческого тела.

Пифагор (примерно 570–495 гг. до н. э.). Древнегреческий философ и математик. Согласно его четырем древним жизнеописаниям, Пифагор родился на острове Самос, но еще в молодости отправился на поиски знаний. По словам античных авторов, пройдя обучение под руководством Фалеса Милетского и Ферекида Сиросского, Пифагор посетил Египет, Вавилон и другие страны, где познакомился с различными религиозными и мистическими учениями жрецов. После этого Пифагор переехал в Кротону, греческую колонию на юге Италии, где и провел большую часть последующей жизни. В Кротоне он основал тайное общество, позже получившее название «Пифагорейское братство», распространявшее его учение, а также игравшее важную роль в политической жизни. Примерно в 500 году до н. э. недовольство политической деятельностью Пифагорейского братства привело к мятежу, в ходе которого были убиты многие члены этого сообщества. Самому Пифагору удалось сбежать в Метапонт, где он и скончался несколько лет спустя.

Учение Пифагора, которое он привез в Кротону, передавалось от учителя к ученику в тайне, так что в настоящее время не совсем ясно, каковы были его положения и что в него входило. Античные авторы приписывали Пифагору не только изобретения в области математики, геометрии и теории музыки, но и чудеса, какие якобы показывали другие древние маги вроде Аполлония Тианского. В тех же древних источниках упоминаются вера в переселение душ, вера в магические свойства чисел, вегетарианство и другие философские идеи и этические предписания.

В каком-то смысле Пифагора можно назвать основателем или, по крайней мере, первым великим представителем западной оккультной традиции. Как бы то ни было, но со времен Пифагора такие принципы, как поиск мудрости в экзотических странах, создание тайной организации для передачи эзотерического знания, фатальное стремление влиять на политику и т. д., стали общими положениями западного оккультизма. См. **Арифмантия; Квадривиум; Сакральная геометрия.**

Платон (Аристокл Афинский, 427–347 годы до н. э.). Самый знаменитый философ западного мира, родившийся в Афинах в аристократической семье, возводившей свою родословную к последнему царю Афин. Настоящее его имя было Аристокл, а Платон (др. – греч *platon*, «широкий») – это прозвище, данное ему за ширину плеч. В юности он прославился как атлет на Истмийских играх в Коринфе, но также интересовался поэзией и драматургией. В возрасте двадцати лет Платон познакомился с философом Сократом и стал его главным учеником с этого времени и до 399 г. до н. э., когда Сократа казнили по приговору афинского суда.

После смерти Сократа Платон отправился в Мегару, где изучал философию вместе со своим другом Евклидом (Эвклидом), позже прославившимся как автор сочинений по геометрии. Оттуда Платон отправился в странствия по всему Средиземноморью, в поисках

философской мудрости посетив Египет, Кирену (на территории современного Туниса), Италию и Сицилию. Будучи в Сицилии, Платон разгневал сиракузского диктатора Дионисия и был продан в рабство, но один из друзей нашел его в Эгине и выкупил. После этого Платон вернулся в Афины, где основал школу под названием «Академия». Последнюю часть жизни, за исключением двух последующих посещений Сицилии, Платон провел в Афинах, занимаясь преподаванием и сочинительством.

На мировоззрение Платона очень сильно повлиял его учитель Сократ, но в его размышлениях заметны и следы влияния пифагорейской школы, так что учение, которое он преподавал своим ученикам в Академии, представляет собой сплав этих двух источников. Большое внимание в программе обучения, несомненно, уделялось геометрии, как и другим дисциплинам квадривиума, ведь надпись при входе в нее гласила: «Не знающий геометрии да не войдет сюда». См. **Пифагор; Квадривиум**.

Упоминания в античных источниках о том, что в Академии преподают «неписаное учение», заставляют предположить, что пифагорейская доктрина была теоретическим основанием образовательной программы, а сократовский метод обучения посредством вопросов и ответов был ее практической стороной. «Диалоги» Платона, которые часто воспринимают как детальное изложение его собственных мыслей, представляют собой литературные произведения, предназначенные для широкой публики. По поводу того, насколько верно они излагают само философское учение Платона, до сих пор ведутся споры. См. **Платонизм**.

За прошедшие столетия авторитет Платона неоднократно ниспровергался и вновь поднимался на недостижимую высоту. В одни эпохи его считали идеальным философом и мудрецом, тогда как в другие называли сумасшедшим и чудачком. Многие платоники до сих пор отмечают его день рождения 8 ноября.

Платонизм. Основанное Платоном философское движение, оказавшее огромное влияние на всё последующее развитие западной философской мысли. Следы его заметны в работах многих языческих, иудейских, христианских, мусульманских и светских мыслителей за последние два тысячелетия. Кроме того, платонизм послужил наиболее важным философским источником западной оккультной традиции, а большинство из теоретических рассуждений о магии прямым или косвенным образом связаны с представлениями Платона о строении Вселенной.

На самого Платона (427–347 гг. до н. э.), основателя платонизма, оказали влияние жившие до него представители пифагорейской школы и ряд ранних греческих философов. Основную проблему философии он видел в несоответствии постоянно меняющегося мира, воспринимаемого нашими чувствами (мира «становления», как он его называл), вневременному царству духа, миру истинного «бытия». Центральным для его философского учения было представление о том, что всё воспринимаемое нашими чувствами является лишь отражением некоторых универсальных и вечных образов, сущностей Бытия. Эти сущности он называл «идеями», или *эйдосами* (от др. греч. *eidos*, «вид, образ, форма»), и утверждал, что при должной подготовке человеческий разум может прикоснуться к этим универсальным идеям. См. **Пифагор**.

При своей жизни Платон основал свою школу под названием «Академия», которая продолжала развивать и распространять его идеи на протяжении нескольких столетий после его смерти. Поначалу платонизм развивался, в основном в афинской Академии, но к началу нашей эры он распространился по всему Средиземноморью.

Одним из его известных последователей той эпохи был Филон Александрийский (примерно 20 г. до н. э. – 39 г. н. э.), направивший платонизм в своеобразное русло, что имело далекоидущие последствия. Филон принадлежал к одному из самых знатных еврейских семейств Александрии, и он поставил себе целью переосмыслить иудейские писания и традицию в свете учения платоновской философии. Результат оказался настолько успешным, что послужил основой для дальнейших попыток объединения философии с

религией не только в иудаизме, но также в христианстве и в исламе. Благодаря широкому распространению платонизма, примером которого служат работы Филона, многие его идеи проникли и в оккультные учения.

Пифагор и его последователи, по всей видимости, признавали магию во всех смыслах этого слова, и, хотя Платон с подозрением относился к магической практике, в последующие века маги, колдуны и чародеи быстро поставили его философию на службу своим целям. «Халдейский оракул» Юлиана Теургика (одно из основных магических сочинений начала нашей эры) насквозь пропитан идеями платонизма. Точно так же платонизм проникал и в различного рода мистические учения того времени. Он оказал глубокое влияние как на гностицизм, так и на герметизм, а отрывок из платоновского диалога «Республика», переведенный на коптский язык, одна из гностических сект даже причислила к своим священным книгам, найденным в Наг-Хаммади. См. **Гностицизм; Герметизм.**

В начале III века н. э. платонизм вступил в новый период своего развития, и начало ему положил Плотин (примерно 205–270 г. н. э.), которого еще иногда называют вторым основателем платонизма. В своих сочинениях (собранных после его смерти его учеником Порфирием Тирским) под названием «Эннеады» Плотин на основе учения Платона о мире бытия и мире становления разработал свою концепцию четырех миров. Согласно этой концепции царство становления поделено на хилический мир, или мир материи, и на физический мир, или мир обыденного сознания, тогда как царство бытия поделено на ноэтический мир, или мир эйдосов, и генадический мир, или мир высшего единства всего сущего. Современные ученые называют учение Плотина и его последователей неоплатонизмом, для которого характерен мистически-интуитивный подход к познанию мира. Во времена Плотина в римском мире набирало силу христианство, так что платонизм оказался одним из бастионов на пути нового вероучения. Ученик Плотина Порфирий написал даже трактат под названием «Против христиан», все копии которого были уничтожены после победы христианства в IV веке. Более широким размахом отличался проект Ямвлиха из Халкиды (умер в 330 г.), великого платоника IV века, стремившегося на основе платонизма объединить все языческие религии в борьбе против христианства. Прокл (412–485), последний из великих платоников-язычников Древнего мира, многое позаимствовал из идей Ямвлиха, разрабатывая собственную языческую теорию платонизма, в которой бы нашлось место для любого проявления языческой практики.

Ямвлих и Прокл, подобно большинству платоников последних двух веков Античности, были последователями нового, теургического, направления платонизма. Так называемые теургики объединяли изучение философии с магическими и религиозными ритуалами. Они учили, что подобно тому, как разумную сторону души следует просвещать посредством логики и философии, так и нерациональную сторону следует очищать и исцелять посредством ритуалов. Таких взглядов придерживались почти все основные защитники язычества в последние века Античности. См. **Теургия**.

Интересно, что те же самые идеи, с помощью которых Ямвлих и Прокл пытались возродить и облагородить языческие ритуалы, некоторые христианские философы и теологи использовали для объяснения совсем других представлений о мире. Ориген (185–254), влиятельный христианский мыслитель III века, обучался в тех же платоновских школах Александрии, что и Плотин, и это был лишь один из ряда христианских платоников, оказавших большое влияние на развитие христианской теологии и философии.

Среди других стоит упомянуть писателя, называвшего себя Дионисием Ареопагитом (примерно VI столетие н. э.), или псевдо-Дионисия, как его называли другие. Языческих богов и духов он заменил христианскими ангелами, превратив теургический платонизм Прокла в систему, на которой основывался христианский мистицизм тысячу лет, вплоть до эпохи Возрождения. По сути дела платонизм был единственным направлением античной философии, сохранившимся и продолжившим развитие после падения Рима. В Византийской империи со столицей в Константинополе (современный Стамбул) продолжали изучать работы Платона и его последователей, из которых восточная православная церковь очень

многое позаимствовала для своей теологии и философии. Сильное влияние платонизма до сих пор заметно во всех православных церквях и поныне. В Западной Европе ситуация была иная. Греческий язык там стал практически мертвым языком, а на латинском сохранилось довольно мало серьезных философских сочинений; из всего богатого наследия платонизма в распоряжении западных мыслителей были лишь латинский перевод диалога «Тимей» и несколько текстов более поздних писателей. С другой стороны, учение ранней католической церкви основывалось на трудах многих платоников первых веков христианства. Среди главных авторитетов того времени были Августин, епископ Гиппонский из Северной Африки (354–430 гг. н. э.), наиболее авторитетный и влиятельный теолог того времени; Марциан Капелла (V век н. э.), энциклопедическое сочинение которого «О браке Филологии и Меркурия» в Средние века считалось самым популярным трактатом по «свободным искусствам»; и уже упомянутый Ареопагит. Все они тем или иным образом придерживались положений платонизма, и их труды были основным источником знаний философов раннего Средневековья.

В первые четыре века после падения Западной Римской империи философы в Западной Европе были немногочисленны и разобщены; в эпоху серьезных потрясений большинство ученых стремились сохранить и передать хотя бы крохи оставшейся учености и христианской теологии. Когда в эпоху Карла Великого (742–814 гг. н. э.), основателя Священной Римской империи, обстановка в обществе стала более или менее стабильной, появились дополнительные возможности для развития философии. Первый великий платоник Средневековья, Иоанн Скотт Эриугена (IX век н. э.), преподавал при дворе французского короля Карла Лысого, делал переводы с греческого на латынь и написал ряд важных философских работ. Эриугена был хорошо знаком с большинством главных работ самого Платона и, с разным успехом, попытался приспособить их к христианству своего времени. За ним последовала целая вереница христианских платоников, развивших то, что сейчас называют раннесредневековой философией в платоническом ключе.

В XII и XIII столетиях авторитет Платона несколько снизился в связи с открытием работ Аристотеля, переведенных с арабского на латинский в середине XII века. Рациональная мысль Аристотеля нашла многочисленных последователей в образованных кругах общества, а после того, как Фома Аквинский переосмыслил идеи этого древнегреческого мыслителя с позиций христианства, аристотелевское направление стало доминирующим и в самой западной церкви. Платонизм, как и вообще мистицизм, до некоторой степени сохранял свое влияние в орденах францисканцев и в других церковных кругах, но его очередной взлет произошел только в эпоху Возрождения. Но пока влияние платонизма в христианской церкви ослабевало, он сыграл решающую роль в формировании нового направления – иудаизма. Среди еврейских общин на юге Франции в XI веке были сильны мистические настроения и распространены такие мистические учения, как «Маасе Меркава» и «Маасе Берешит». Сочинения Платона и его последователей пришлось там как нельзя к месту. Сплав этих традиций, прежде всего в кругу Исаака Слепого (умер примерно в 1235 г. н. э.), привел к оформлению идей каббалы. Но широкое признание платонизм обрел на Западе только в XV веке, в эпоху возрождения интереса к античной философии и открытия полного собрания сочинений Платона. Их перевод с греческого на латинский, выполненный флорентийским гуманистом и оккультистом Марсилио Фичино (1433–1499), породил даже своего рода моду на платонизм. См. **Каббала** .

На протяжении последующих полутора веков в ученой среде распространились сочинения и других платоников. В то же время образованные европейцы познакомились с идеями герметизма и каббалы: Фичино перевел «Герметический корпус» еще до Платона, а младший современник Фичино, Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494), обнаружил основные положения каббалистического учения. Европейские ученые быстро увидели родство между этими учениями, как и их связь с оккультной теорией и практикой. В результате возник герметизм Возрождения, популярное и в очень большой степени магическое направление мысли, позаимствовавшее теологические принципы каббалы и

христианских платоников ранних эпох, мифологию герметизма и философию Прокла и античных теургов более позднего времени. Это направление отражено во всех основных оккультных сочинениях того времени, и вокруг него же сплотился один из главных лагерей в эпоху свободной войны умов. См. «Герметический корпус»; Герметизм.

К концу XVI столетия в интеллектуальных битвах прослеживаются три основных направления, ожесточенно спорящих между собой: герметизм Возрождения, аристотелевская университетская схоластика и то, что в то время называлось механической философией, а теперь называется современным научным материализмом. Именно последнее направление постепенно наступало на протяжении всего последующего столетия и к концу XVII века одержало решающую победу. Правда, платонизм пережил еще одно возрождение в XVII веке, когда кембриджские платоники в Англии обратились к нему как к оружию против материалистической философии. Генри Мор (1614–1687), ведущий представитель этого направления, как и ряд его сторонников, защищал идею о реальности духовного начала и сделал многое для того, чтобы христианский платонизм сохранился в англиканской церкви как одна из возможных философских систем.

Кембриджское возрождение платонизма постепенно угасло к началу XVIII века, после чего «механическая философия» Декарта, Бэкона и Ньютона уже не встречала серьезного сопротивления. На протяжении последующих трех столетий о платонизме на Западе почти не вспоминали, за исключением историков и образованных оккультистов. Важным примером является Томас Тейлор (1758–1835), восхищенный почитатель языческих платоников, переведший почти все их дошедшие до того времени сочинения с древнегреческого на английский. Его труды сыграли важную роль в оформлении неоязыческого движения середины XIX века, предшественника современного язычества. На него же ссылались и представители движения трансценденталистов в Америке. Тем не менее переводы Тейлора и его утверждение, что платоновское язычество является «истинной религией человечества», нашли мало сторонников в оккультных кругах того времени, а среди списка распространенной в оккультных обществах литературы почти не встречается работ платоников. Такое же пренебрежение к наследию платонизма наблюдается и в настоящее время. Пока что неясно, окончательно ли западный оккультизм порвал с философским направлением, сыгравшим в свое время главную роль в его истории, или в будущем он в поисках вдохновения вновь обратится к этому богатому источнику мысли.

Плотин (примерно 205–270 гг. н. э.). Греко-египетский философ, один из ведущих и наиболее влиятельных представителей неоплатонизма. О его ранних годах почти ничего не известно, поскольку он сам предпочитал ничего о себе не рассказывать. Согласно биографии, написанной его учеником Порфирием Тирским, Плотин родился в Египте, в возрасте двадцати восьми лет решил посвятить себя философии и, посетив нескольких учителей, одиннадцать лет провел в Александрии, обучаясь под руководством неоплатоника Аммония. В 234 году, вознамерившись посетить Восток, Плотин присоединился к армии императора Гордиана, отправлявшейся в военный поход против персов. Но Гордиана убили его собственные солдаты, а Плотин после различных злоключений оказался в Риме, где в 244 году начал преподавательскую деятельность. В Риме он прожил почти всю оставшуюся жизнь. Впоследствии его ученик Порфирий собрал все его сочинения под общим названием «Энеады», ставшие самым важным собранием текстов по платонизму после сочинений самого Платона.

Сам Плотин был скорее мистиком, чем магом, он не признавал необходимости ритуалов или символов в поисках внутреннего преобразования; согласно его взглядам, для духовного самосовершенствования достаточно стремиться к добродетели и овладеть знаниями. С другой стороны, в своих сочинениях он признает действенность магии и предлагает объяснения ее принципов, чем впоследствии воспользовались другие платоники, более заинтересованные в магии. Его философская система стала основанием почти для всех последующих интерпретаций платонизма, а также сыграла важную роль в развитии

эзотерической христианской традиции. См. Платонизм.

Природная магия. Одно из двух больших подразделений западной практической магии наряду с ритуальной или церемониальной магией. Такого рода магия имеет дело с магическими свойствами физических объектов и веществ – растений, камней, смолы, металла, благовоний и т. п. Природная магия, как правило, воспринимается не столь противоречиво, как ритуальная, и ею продолжали открыто заниматься даже в те времена, когда подозрений о занятиях ритуальной магией было достаточно для заключения под стражу и смертного приговора. См. **Церемониальная магия.**

Принцип, лежащий в основе природной магии западной оккультной традиции, вкратце передает известный герметический афоризм: «Что наверху – то и внизу». Согласно этому высказыванию, каждый объект материального мира представляет собой отражение высших астрологических и духовных сил. Следуя этим материальным отражениям, природный маг сосредотачивает или рассеивает эти силы высшего уровня бытия; таким образом, предполагается, что камни или растения, отождествляемые с солнцем, пропитаны энергией солнца и если носить эти камни на себе или повесить растения на стену в доме, то энергия солнца в определенной ситуации придет человеку на помощь.

Философия и практика природной магии тесно связаны как с идеями астрологии, так и с идеями гуморальной медицины. См. **Астрология; Магия.**

Р

Розенкрейц, Христиан (1378–1484). Легендарный основатель ордена розенкрейцеров. Его биография известна лишь из манифеста «Слава братства» (*Fama Fraternitatis*) самих розенкрейцеров, где он упоминается под инициалами

C. R. или C. R. C. Полностью его имя было впервые упомянуто в третьем по счету документе розенкрейцеров под названием «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца», причем с тех пор оно встречалось в различных написаниях. См. **«Слава братства».**

Согласно «Славе братства», Розенкрейц родился в Германии, в благородном, но обедневшем семействе. В возрасте пяти лет он поступил в монастырь, где изучил греческий и латинский языки. Еще в юности он отправился в паломничество по Святой земле со своим старшим братом с инициалами P. A. L., воспитывавшимся в том же монастыре.

На Крите брат умер, но Розенкрейц не пожелал возвращаться назад и продолжил путь в Дамаск, откуда надеялся попасть в Иерусалим. Однако его остановили «телесные слабости», хотя позже тот же источник утверждал, что он отличался крепким телосложением. Благодаря своим познаниям в медицине Розенкрейц завоевал признание турецких правителей Дамаска.

Будучи в Дамаске, Розенкрейц узнал о загадочном городе Дамкар, где якобы обитали арабские мудрецы, овладевшие наукой творить чудеса и познавшие тайны природы. Изменив планы, Розенкрейц заплатил арабам, идущим в Дамкар, чтобы те взяли его с собой. Там, согласно легенде, обитатели города встретили его так, как будто бы давно ожидали его, назвали его по имени и поведали тайны монастыря, в котором он проходил обучение. Розенкрейц оставался в Дамкаре три года, изучая арабский язык и овладевая премудростями медицины и математики. Оттуда он отправился через Египет в город Фес, где провел три года, изучая магию и каббалу.

Завершив свое обучение, он отправился в Испанию, чтобы поделиться своими знаниями с европейскими учеными. Но те посмеялись над ним и отвергли его знания, и так было не только в Испании, но и во всей Европе. В конечном итоге Розенкрейц вернулся в Германию, где после пяти лет дополнительных исследований нашел троих братьев из старого монастыря, в котором проходил обучение, и основал вместе с ними братство Розы и Креста. Позже к ним присоединились еще четыре человека, среди которых был и племянник Розенкрейца. Большинство братьев после этого странствовали по свету, но Розенкрейц оставался в специально построенной Обители Святого Духа вплоть до своей смерти. Там он

и был погребен в подземном помещении. Публикация манифеста «Слава братства» была как раз приурочена к дате обнаружения этого дома и сохранившихся останков Розенкрейца в 1604 году.

Второй из первоначальных документов, «Исповедание братства» (*Confessio Fraternitatis*), не сообщает о Розенкрейце ничего нового. Третье сочинение, «Химическая свадьба», представляет собой сложную алхимическую аллегория, рассказанную от лица Розенкрейца, но его связь с человеком, жизнь которого описана в первом сочинении, остается неясной.

С тех пор не прекращались попытки доказать, что Розенкрейц был реальным историческим лицом. Некоторые из членов Теософского общества утверждали, что его последующей реинкарнацией был граф де Сен-Жермен и что картина Рембрандта «Польский всадник», написанная около 1655 года, изображает либо графа, либо самого Розенкрейца. Другие писатели высказывали предположения, что прототипом Розенкрейца мог послужить Парацельс или польский алхимик Михаил Сендивогий (Сендзивой). Впрочем, убедительных доказательств таких предположений до сих пор не обнаружено. См. **Розенкрейцеры**.

Розенкрейцеры. В западной оккультной традиции некий тайный орден адептов, использующих символ Розы и Креста. В связи с тем, что на свою причастность к этому тайному обществу претендовали самые различные учителя и организации, со временем вокруг этого понятия возникла целая сеть путаницы и разногласий. Первое упоминание о розенкрейцерах относится к 1614 году, когда в немецком городе Кассель издателем Вильгельмом Весселем было опубликовано сочинение под полным названием «Всеобщая и повсеместная реформа всего мира, вместе с Fama Fraternitatis высокочтимого братства Розы и Креста, сочиненная для всех ученых и государей Европы, а также краткий ответ господина Хазельмайера, за который он был арестован, закован в кандалы и сослан на галеры. Ныне печатается и адресуется всем искренним сердцам». Первая часть этой книги, а именно «Всеобщая и повсеместная реформа», представляет собой немецкий перевод одной главы из книги Траяно Боккалини «Новости Парнаса» (*Ragguagli di Parnasso*, 1612). По сути своей это едкая сатира, в которой описано, как Аполлон решает преобразовать мироустройство и выслушивает абсурдные предложения различных мудрецов. В конце концов он приходит к мысли, что для исправления общественного устройства необходимо упорядочить цены на овощи. За этим отрывком следует собственно «Слава братства» (*Fama Fraternitatis*), или «Провозглашение братства», в котором говорится о существовании тайного братства Розы и Креста, описываются жизнь его основателя Христиана Розенкрейца и обнаружение подземной усыпальницы и хранилища рукописей. В этой части содержится призыв ко всем людям, мыслящим так же, как и члены братства, присоединиться к нему и разделить его мудрость и алхимическое богатство. Последняя часть, письмо господина Хазельмайера, представляет собой пример такой попытки войти в контакт с орденом.

Публикация «Славы братства» произвела настоящую сенсацию по всей Европе. Консерваторы осуждали деятельность таинственного ордена, скептики высказывали сомнения в его существовании, герметисты настаивали на том, что всё описанное в сочинении правда, и многие пытались воспользоваться предложением вступить в ряды братства. Типографии всех европейских стран принялись издавать целый поток книг, памфлетов, листовок, писем и других публикаций на эту тему.

Второе сочинение вышло в свет в 1615 году в той же типографии. Оно было озаглавлено «Краткий очерк самой тайной философии, написанный Филиппом а Габелла, студентом философии, ныне опубликованный впервые вместе с Исповеданием братства Р. К.». «Краткий очерк» представляет собой сочинение по магической философии и переработку труда Джона Ди «Иероглифическая монада» (*Monas Hieroglyphica*, 1564); следующее за ним «Исповедание» дополняет сведения, изложенные в «Славе», причем с несколько более строгих лютеранских позиций.

Год спустя, когда еще не улеглись страсти, вызванные первыми двумя публикациями, в страсбургской типографии Лазаря Цетцнера выходит третий манифест, озаглавленный

«Химическая свадьба Христиана Розенкрейца, год 1549» (*Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz Anno 1549*). Собственно говоря, это вовсе не манифест, а аллегорическое повествование, рассказанное самим Христианом Розенкрейцем. В нем он вспоминает, как посетил бракосочетание неких загадочных короля и королевы, сопровождавшееся пышными церемониями, кульминацией которых стали смерть и воскрешение жениха и невесты.

Все эти три публикации вышли анонимно. Предполагается, что третье из сочинений, «Химическая свадьба», было написано самым первым и что автором его был Иоганн Валентин Андреэ, который впоследствии стал строгим лютеранским священником, а в молодости обучался в Тюбингенском университете. Там он и познакомился с герметизмом, а его отец и братья были алхимиками. В своей автобиографии, написанной под конец жизни и оставшейся неопубликованной до 1799 года, он признавался, что действительно написал «Химическую свадьбу» в 1601 году, будучи студентом. В предисловии к другому своему сочинению он указывает другую дату – 1605 год. Согласно его собственным словам, публикация «Химической свадьбы» в 1616 году – дело рук некоего «ложного брата», доставившее немалое беспокойство самому Андреэ. Тогда не прошло и двух лет с того момента, как он занял свой первый церковный пост, и он старался скрыть некоторые из скандальных подробностей своей студенческой юности. Существуют и другие свидетельства в пользу авторства Андреэ, которое ныне признают почти все исследователи.

Что касается «Славы» и «Исповедания», то ситуация с ними несколько сложнее. К ним вполне мог приложить свою руку тот же Андреэ, хотя действовал он, по всей видимости, не один. Ко времени их написания (примерно 1608–1610 годы) Андреэ был членом кружка христианских герметистов, объединившихся вокруг Тобиаса Гесса (1568–1614), врача парацельсовского направления. Известно (опять-таки из сочинений Андреэ), что Гесс написал по крайней мере часть «Исповедания». Два манифеста вполне могли стать плодом коллективного авторства, что для того времени было обычным явлением.

Цель публикации этих манифестов стала предметом различных споров и спекуляций, но одна важная их деталь привлекла (и до сих пор привлекает) на удивление мало внимания. Следует заметить, что первый манифест, «Слава братства», опубликован не отдельно, а вместе с переводом итальянского памфлета. (Сам перевод сделан Кристофом Безольдом, еще одним представителем тюбингенского кружка герметистов и близким другом Андреэ.) «Всеобщая реформа» – образец едкой мифологической сатиры, посвященной планам общественных реформ; за ней следует сам манифест, помимо всего прочего предлагающий столь же мифологическую схему общественных реформ. Трудно не заметить, что вся история с этими памфлетами была задумана как одна большая шутка.

По крайней мере, таково было мнение самого Андреэ. Сочинения, повествующие о Розенкрейцере, он называл не иначе как *ludibrium*, что означает «шутка», «комедия», «игра» или даже «розыгрыш». В своем сочинении «Христианская мифология» (*Mythologiae Christiana*, 1618) он делает любопытное замечание о «комедии», в ходе которой произошла «полная смена актеров». Вполне вероятно, случилось следующее. То, что начиналось как шутка в кругу близких друзей, вскоре после первой публикации вышло из-под их контроля. Забавный и хитрый розыгрыш, вполне соответствующий духу того времени, превратился в нечто гораздо более серьезное. Авторы, не имевшие никакого отношения к изначальному кругу единомышленников, принялись заимствовать символы и легенды розенкрейцеров для своих лютеранских проповедей, алхимических и магических трактатов или пророчеств о грядущем конце света.

У легенды о Розенкрейцере, по всей видимости, был еще и политический аспект, имевший довольно печальные последствия. В то время, когда были написаны эти манифесты, в немецких землях велись сложные политические интриги вокруг фигуры Фридриха V, курфюрста Пфальцского. Фридрих считался одним из ведущих протестантских монархов. Рудольф II, король Богемии и император Священной Римской империи, отрекся от престола, а его преемник Матвей скончался пять лет спустя. Поскольку король Богемии был выборным, а не наследственным титулом, советники и сторонники Фридриха включились в

борьбу за власть, надеясь в конечном итоге возвести своего ставленника и на пост императора. В 1619 году Фридрих взшел на трон Богемии, но его войска и войска его союзников были разбиты католиками в битве при Белой Горе в 1620 году. Через год был захвачен и Пфальц, а Фридрих отправился в изгнание и остаток жизни провел в Нидерландах.

Во время правления Фридриха курфюршество Рейнский Пфальц стало сосредоточением не только лютеранства, но и герметизма с алхимией. На его территории выходили многочисленные памфлеты, поддерживающие лютеранство и порицающие династию Габсбургов, оплот католицизма. Написанные в герметическом ключе розенкрейцерские манифесты представляют собой один из примеров подобной литературы. Последующая за поражением Фридриха Тридцатилетняя война положила конец оккультному возрождению в Германии, и все движения, что были связаны с розенкрейцерскими манифестами, сошли с общественной сцены. Только в Англии и в Скандинавских странах, где католическая церковь потеряла свою власть за несколько десятилетий до этого, продолжали выходить сочинения авторов, претендующих на свою связь с розенкрейцерством. Но даже и там это движение (если оно действительно существовало) сошло на нет к концу XVII века.

Возрождению легенд об ордене розенкрейцеров в следующем столетии способствовало масонство, обретшее популярность в Англии во втором десятилетии XVIII века и распространившееся по всей Европе в течение последующих десятилетий. Когда масоны стали добавлять дополнительные градусы посвящения к традиционным степеням ученика, подмастерья и мастера-каменщика, в поисках образов и символов они обращались практически ко всем культам, сектам и тайным обществам прошлого, и розенкрейцерский орден не стал исключением. Результатом стало появление многочисленных масонско-розенкрейцерских орденов с XVIII века вплоть до наших дней. См. **Масонство**.

Примерно такие же тенденции стали причиной популярности розенкрейцерства во время обширного оккультного возрождения конца XIX – начала XX века. Герметический орден Золотой Зари в Англии и Каббалистический орден Розы и Креста во Франции, одни из самых влиятельных оккультных организаций рубежа веков, претендовали на прямое происхождение от ордена розенкрейцеров и использовали символику розенкрейцерства. Жозефин Пеладан, объявивший себя «ассирийским царем» и развлекавший парижскую публику эпохи декаданса своими зрелищными выступлениями, также немало заимствовал из этого источника.

В первые десятилетия XX века в Америке возник ряд розенкрейцерских магических орденов, преподававших основы оккультной философии и практики, в основном по переписке. Среди других оккультистов, продолжавших «дело розенкрейцеров», можно назвать Рудольфа Штайнера (1861–1925), упоминавшего розенкрейцерскую традицию в своих многочисленных работах по оккультной теории и практике. Не обошлось без розенкрейцеров и в предыстории современной вики. Исходя из всего вышесказанного, стоит ожидать, что и в XXI столетии возникнут организации и движения, возводящие свою историю к братству розенкрейцеров.

В последние два столетия, согласно общей оккультной тенденции фальсификации истории, выдвигались самые различные версии о происхождении розенкрейцерства, часть этих версий возводят его ко временам Древнего Египта, доисторической Атлантиды или к еще более древним эпохам. По крайней мере один из действующих розенкрейцерских орденов утверждает, что его учение относится ко временам фараона-еретика Эхнатона, жившего в XIV веке до н. э. К сожалению, никаких исторических доказательств этих версий нет, так что они представляют собой примеры богатейшего наследия оккультной псевдоистории. См. **Эхнатон; Оккультная история; Флуд (Фладд), Роберт; Розенкрейц, Христиан**.

Руны (др. – сканд. *run*, «тайна»). Письменные знаки древних германских

народностей, использовавшиеся как для практических целей, так и в качестве магического средства или гадательного инструмента. Древнейший рунический алфавит, так называемый футарк, состоит из двадцати четырех букв и появился примерно до 50 года н. э. К этому году относится древнейшая находка с изображением рун. («Футарк» – это прочтение первых шести букв алфавита.) В более позднем англо-саксонском алфавите, возникшем примерно в 400 году н. э., знаков уже двадцать девять или тридцать три. В Скандинавии же эволюция рунического алфавита шла в другом направлении, и там он сократился до шестнадцати рун.

На протяжении более чем столетия ученые спорили о происхождении рун. Одни утверждали, что рунический алфавит произошел от древнегреческого, другие называли его предшественниками латинский или этрусский алфавиты. Несомненно одно, руны издавна тесно связаны с древнегерманской магической традицией, поскольку на это указывает само значение слова «руна».

Римский историк Тацит в своем повествовании о германских племенах («Германия», 98 год н. э.) вкратце упоминает об их обычае делать предсказания при помощи знаков (*notae*). Для этого предсказатели вырезали из ветки плодового дерева дощечки, чертили на них эти самые знаки, а потом случайным образом отбирали три из них и толковали предрекаемое в соответствии с начертанными на них знаками. Древнейшая руническая надпись на броши из Мелдорфа (Германия) датируется 50 годом нашей эры, так что описание Тацита вполне может быть свидетельством о гадании с помощью рун (или предшественников рун).

Более поздние рунические надписи, включая впечатляющие рунические камни, находимые по всему югу Скандинавии, также содержат магические слова и длинные непонятные отрывки, похожие на *nomina barbara*, распространенные в южных странах того времени. В скандинавских сагах и других письменных памятниках последнего периода рунической традиции руны неизменно связываются с магией, а их изобретение приписывается богу Одину. Знатоки рун, которые во времена старшего футарка назывались «эрилар», по всей видимости, играли очень важную роль в духовной жизни германских племен в эпоху переселения народностей (примерно 300–800 гг. н. э.); свое влияние в Скандинавии они сохраняли вплоть до христианизации в XI веке.

С распространением христианства и латинского алфавита руны постепенно вышли из употребления. В рунических надписях Средневековья часто встречаются отрывки из античных, арабских и магических источников, свидетельствующие о том, что германские народности забывали о своей собственной магической традиции. К началу эпохи Возрождения древнее руническое знание сохранилось лишь в небольшом количестве рукописей.

Повторное открытие рун началось лишь с работ великого шведского ученого и мага Иоганна Буреуса (1568–1652), который обратил методы современной ему классической учености на исследование остатков языческой скандинавской культуры. Начиная с эпохи Возрождения английские любители старины обращали внимание и на остатки англо-саксонской рунической традиции.

Но настоящее возрождение рунической магии в западной оккультной традиции связано с деятельностью Гвидо фон Листа (1848–1919), знаковой фигуры в современном тевтонском (или германском) язычестве. В 1902 году, придя в себя после операции на глазах, Лист пережил мистическое откровение, в котором важную роль играли руны. На основе своих видений он разработал довольно своеобразную систему из восемнадцати рун, каждая из которых связана с определенным отрывком Старшей Эдды и обладает своей тайной силой. Эта система сохраняет свою популярность в немецкоязычных странах, хотя в других частях света у нее мало последователей. Другим влиятельным исследователем германских рун считается Фридрих Марби (1882–1966), разработавший метод рунической йоги в составе комплексной системы рунического мистицизма.

В англоязычных странах, напротив, интерес к рунам не был особенно высок вплоть до момента зарождения германского неоязычества в начале 1970-х. Ситуация изменилась с выходом «Книги рун» Ральфа Блума в 1978 году. Это сочинение часто подвергалось критике

со стороны специалистов за поверхностный стиль изложения и неточности, но всё же она познакомила с рунами широкую публику и подготовила почву для последующих более серьезных работ. В последние десятилетия наблюдается настоящий расцвет рунических исследований, что связано с развитием и распространением германского неоязычества.

С

Сакральная геометрия. В современном оккультизме наиболее распространенный термин для обозначения оккультной теории и практики использования геометрических форм для символического выражения духовной реальности и в качестве средства мистического постижения иных уровней бытия. Сложная и довольно широкая область оккультизма, развивавшаяся на протяжении многих веков, в настоящее время является наименее известной и изученной.

В своей основе сакральная геометрия – это та же геометрия, что изучалась в западном мире с древних времен вплоть до научной революции. В Античности, в Средние века и в эпоху Возрождения геометрические формы и отношения между ними рассматривались как отражение основополагающих законов реальности, а изучающие геометрию пытались на примере фигур постигнуть основные принципы мироздания.

Согласно положениям сакральной геометрии, всякая форма и всякие отношения между фигурами обладают определенным смыслом и оказывают определенное влияние на человека. Те же принципы действуют в архитектуре и в искусстве. Если, скажем, какое-то здание построено с использованием определенных геометрических форм, то они обязательно будут воздействовать на посещающих его людей, знают они об этом или нет. Примером этого в равной степени служат как древнегреческие храмы, так и готические соборы. История сакральной геометрии в западном мире начинается с Пифагора Самосского, изучавшего математику и философию в Египте и в Вавилоне и основавшего полутайное общество, в котором геометрия преподавалась как одна из мистических дисциплин. Его ученики после антипифагорейских восстаний начала V века до н.э. расселились по всему Средиземноморью, распространяя геометрическое знание. См. **Пифагор**.

Очень много сведений о геометрическом учении Пифагора содержится в сочинениях Витрувия, римского архитектора и инженера. В средневековых гильдиях каменщиков (ставших прообразом масонских лож) от мастеров к ученикам также передавались знания, которые сейчас бы отнесли к области сакральной геометрии. Христианская церковь обнаружила, что древние принципы сакральной геометрии можно приспособить и к христианскому вероучению; имеются также основания полагать, что многие отрывки Нового Завета проникнуты геометрическим и математическим символизмом. До Реформации (а в некоторых случаях и после нее) христианские храмы повсюду сооружались с учетом мистических соответствий форм и фигур. См. **Масонство; Христианский оккультизм**.

Вновь обретенное знание, почерпнутое из текстов Античности, объединенное со знанием, передаваемым в среде каменщиков, привело на некоторое время к возрождению сакральной геометрии. Такие прославленные ученые, как монах Франческо Джорджи (1466–1540) из Венеции, публиковали важные работы по этой теме, большинство из которых никогда не переводились с латинского языка. Не забывали и о практическом применении геометрии. Джорджи проводил консультации по архитектурному символизму, а столетие спустя Жерар Тибо (1574–1629) опубликовал трактат по системе фехтования, основанной на принципах сакральной геометрии.

С наступлением научной революции сакральная геометрия, как и другие оккультные дисциплины, вступила в полосу упадка. По большей части сведения о ней сохранялись только в наиболее мистически настроенных масонских обществах, поддерживающих связь со своими историческими истоками. Тем не менее в XVIII–XIX веках вышло несколько важных работ по сакральной геометрии и связанным с нею принципам, наиболее влиятельной из которых считается книга Уильяма Стерлинга «Канон» (1897).

Современное возрождение сакральной геометрии началось с исследований Рене Шваллера де Любича «Аура» (1887–1961). Интерес к готическим соборам и древнеегипетским архитектурным памятникам побудил его плотнее заняться традиционной геометрией, в результате чего он выпустил ряд очень объемных и довольно трудных для понимания книг по этой теме. Позже, в 1960—1970-х годах, ряд английских исследователей, занимавшихся изучением загадок земли и ее силовых линий, обратили внимание на «Канон» Стерлинга и подобные ему публикации, продолжив исследования в этом же направлении. В настоящее время интерес к сакральной геометрии относительно невелик, но в этой области вышел ряд интересных работ, а в соответствии с принципами этой науки было построено несколько прекрасных зданий.

В прошлом сакральная геометрия считалась частью квадривиума, четырех дисциплин оккультной математики. См. **Арифмология; Квадривиум.**

Самоинициация . Процесс, посредством которого человек, не имеющий доступа к ритуальным церемониям посвящения или не желающий проходить такие церемонии, присваивает себе степень посвящения самостоятельно.

При самоинициации самостоятельная работа и разнообразные упражнения заменяют традиционные действия, выполняемые в группе. Многие авторитеты ставят под сомнение правомерность такой инициации, но в последнее время она стала широко распространенным явлением в оккультных кругах. В наши дни выходит множество книг, в которых подробно описываются методы посвящения в ту или иную традицию. Популярности самоинициации способствует и индивидуальная практика, важный элемент современных магических и языческих движений. См. **Инициация** .

Светильник . В некоторых видах церемониальной магии рабочий инструмент, символизирующий присутствие духа или божества в храме. Магический светильник схож с лампадой, горящей в храмах некоторых христианских конфессий, и, возможно, выполняет те же функцию – напоминание людям о присутствии Бога.

Сефирот (др. – евр. «счисления»). В каббале – десять эманаций Бога, образующих каббалистическое Древо Жизни, форма множественного числа от «сефира». Учение о сефирот представляет собой основу каббалы и отличает ее от более ранних видов иудейского мистицизма, таких как «Маасе Берешит» и «Маасе Меркава».

Изначально представление о том, что божественное проявляет себя в десяти воплощениях, обладающих особыми свойствами, древнее каббалы и, как и само слово «сефирот», встречается еще в книге «Сефер Йецира», вероятно написанной в рамках учения «Маасе Берешит». На ранних стадиях развития каббалы этим проявлениям божественной силы давали разные названия и приписывали разные свойства. К середине XII века имена и соответствия стали более или менее стандартными, но различия в разных каббалистических традициях наблюдаются до сих пор.

Ниже приводятся имена и свойства, принятые в большинстве учений западного оккультизма.

• *Номер 1. Имя:* Кетер. *Значение:* Венец. *Астрологическое соответствие:* Перводвигатель.

• *Номер 2. Имя:* Хокма. *Значение:* Мудрость. *Астрологическое соответствие:* Звездная сфера.

• *Номер 3. Имя:* Бина. *Значение:* Понимание. *Астрологическое соответствие:* Сатурн.

• *Номер 4. Имя:* Хесед. *Значение:* Милосердие. *Астрологическое соответствие:* Юпитер.

• *Номер 5. Имя:* Гебура. *Значение:* Суровость. *Астрологическое соответствие:*

Марс.

- *Номер 6. Имя:* Тиферет. *Значение:* Красота. *Астрологическое соответствие:*

Солнце.

- *Номер 7. Имя:* Нецах. *Значение:* Победа. *Астрологическое соответствие:* Венера.
- *Номер 8. Имя:* Ход. *Значение:* Слава. *Астрологическое соответствие:* Меркурий.
- *Номер 9. Имя:* Йесод. *Значение:* Основание. *Астрологическое соответствие:*

Луна.

- *Номер 10. Имя:* Малкут. *Значение:* Царство. *Астрологическое соответствие:*

Земля.

В других каббалистических текстах для обозначения сефирот употребляются такие слова, как «высказывания», «имена», «силы», «короны», «стадии», «одеяния», «зеркала», и многие другие. С ними также отождествляются различные части тела первоначального человека Адама Кадмона.

Отсюда следует, что система сефирот допускает очень много толкований и интерпретаций, причем количество их теоретически бесконечно. Считается, что каждая сефира, как минимум, сама по себе содержит целое Древо Жизни. Как сказано в одной древней каббалистической книге, каждая сефира «опускается в себя», создавая внутри себя безграничные миры. В каждой сефире существуют скрытые миры милосердия, справедливости, красоты, и так далее до бесконечности.

В современных герметических и языческих версиях каббалы сефирот часто отождествляются с богами и богинями различных языческих религий. См. **Каббала; Древо Жизни**.

«Слава братства» (лат. *Fama Fraternitatis*). Часто используемая краткая форма названия первого манифеста розенкрейцеров. См. **Розенкрейцеры**.

Солнце. Одна из семи традиционных астрологических планет, отождествляемых с человеком, на которого составляют гороскоп, особенно с внешней, обращенной к окружающим стороной его личности. С астрологической точки зрения Солнце управляет знаком Льва, увеличивает свое влияние в Овне, ослабевает в Водолее, а знак его падения – Весы. В алхимии Солнце – распространенный символ золота, а также *рубедо*, или красной стадии Великого Делания. См. **Астрология**.

Соломон (ок. 986–933 до н. э.). Царь Древнего Израиля, сын Давида, второго израильского царя, от его самой любимой жены Вирсавии. Соломон взшел на трон после смерти своего отца и правил сорок лет. Его правление ознаменовало собой время расцвета Израильского царства, что стало возможным благодаря успехам его отца, его собственной политике покровительства торговле и искусствам, а также вследствие временной слабости Египта и Вавилонии, самых могущественных государств того времени. С помощью своего союзника Хирама, царя Тирского, Соломон возвел первый и самый прославленный Иерусалимский храм. В последние годы правления строительство и содержание огромной армии требовали больших расходов, что вызвало недовольство среди населения, и после смерти Соломона вспыхнуло восстание, расколовшее царство на две части – Иудею и Израиль. См. **Храм Соломона**.

В библейских описаниях особенно подчеркиваются мудрость и знания Соломона, благодаря чему со временем царю стали приписывать и осведомленность в оккультных науках. К римскому периоду Соломон получил репутацию искусного мага, на бронзовом диске-талисмани, обнаруженном при раскопках римского портового города Остии, Соломон изображен размешивающим содержимое колдовского котла большой ложкой. О существовании книг, приписываемых Соломону и описывающих вызов демонов, упоминает уже Иосиф Флавий, еврейский писатель I века н. э.

В Средние века Соломону приписывали множество книг по магии, и среди них наиболее известный из гримуаров «Ключ Соломона». Среди других – «Малый ключ Соломона» (или «Лемегетон»), «Шемхафораш царя Соломона», «Завет Соломона», «Книга трона Соломона», «Книга камней и духов Соломона» и множество других сочинений, большинство из которых не прошло мимо строгого глаза церкви, пытавшейся обнаружить их и сжечь. В Средние века Соломона также считали основателем «Арс Нотория». См. **Арс Нотория; Гримуар; Лемегетон.**

Стоит, правда, упомянуть, что никаких утвердительных доказательств причастности Соломона к магической деятельности нет, и его репутация мага – это один из примеров ретроспективного толкования, широко распространенного в оккультной истории. См. **Оккультная история.**

Степень . В системах братств и магических лож – уровень посвящения, со своими ритуалами, символами и сводом знаний. В том же значении используются слова «ступень» и «градус».

Система степеней изначально была создана по образцу трехступенчатой системы средневековых гильдий, член которых должен был пройти через стадии ученика, подмастерья и мастера. Ученикам, осваивающим основы профессии, предоставляли жилье и еду, в обмен на это они должны были работать на мастера в течение нескольких лет. Подмастерья, компаньоны или братья (слова здесь использовались разные) работали на мастера за плату, совершенствуя свое мастерство. После того как подмастерье создавал «произведение мастера» (фр. «шедевр»), он становился мастером, получал права в гильдии и мог брать в обучение своих учеников и подмастерьев.

Такой же системы придерживались гильдии рабочих-каменщиков, на основе этого были созданы гильдии свободных (вольных) каменщиков, или франкмасонов. Так возникли степени (или градусы) ученика, подмастерья и мастера каменщика. Многие другие общества и братства, позаимствовавшие методы масонов, также придерживались этой трехступенчатой системы инициации. Она же была принята виккой и современными друидами, наряду с большой (на удивление) частью масонских символов и терминов.

Позже, по мере развития идеологии и ритуалов масонства, вводились дополнительные степени посвящения. Наиболее экстравагантный пример – девяносто девять степеней устава ордена Мемфиса и Мизраима, хотя на практике для многих степеней, кроме основных, ритуалы и символика были разработаны слабо. С другой стороны, в Шотландском обряде, в котором насчитывается тридцать три степени посвящения, каждой степени соответствуют свои тщательно разработанные ритуалы, символика и учение. В других обществах (часть которых построены по образцу масонских, а часть – на основе других образцов) бывают свои системы степеней посвящения, хотя ни одна из них, по всей видимости, не разработана настолько, как упомянутые масонские системы позднего времени. Достояна упоминания система ордена Золотой Зари из двенадцати градусов, основанная на каббалистической схеме Древа Жизни. Эта система, в свою очередь, происходит от старой розенкрейцерской системы из девяти градусов, которая использовалась в немецком ордене Золотого и Розового Креста. Другой пример – Независимый орден Чудаков (Independent Order of Odd Fellows, IOOF), крупнейшее немасонское братство, в котором насчитывается десять степеней посвящения, разделенных на три уровня. Эта система оказала влияние на ряд американских оккультных орденов. В последнее столетие также часто копировалась система ордена Восточных тамплиеров (ОТО). См. **Ложа магическая.**

Т

Талисман (арабск. *tilsam* , от др. – греч. *tetelesmenon* , «посвященный предмет»). В магической практике – предмет, заряженный магической энергией и необходимый для выполнения определенной задачи. В западном оккультизме талисманы использовались с

древних времен, причем в их роли выступали самые разнообразные объекты.

Представление о талисманах до сих пор распространено практически в любом направлении западной магии. Священные предметы в своих обрядах использовали еще древнеегипетские жрецы. Так, например, в резервуары с водой помещали массивные каменные таблички с высеченными на них текстами целительных заклинаний; считалось, что больные, полившие водой такие надписи и выпившие эту воду, должны магическим образом выздороветь. Более мрачные ритуалы были призваны причинить вред внутренним и внешним врагам египетского государства, в частности статуи в виде вражеских солдат связывались или разбивались, после чего их хоронили в тайных местах. См. **Египетский оккультизм**.

Примерно такие же ритуалы были распространены в городах-государствах Месопотамии, и в обширной библиотеке великого ассирийского царя Ашурбанипала встречаются детальные инструкции для производства различного рода талисманов. При этом маги шумеров, вавилонян и других народностей древнего Междуречья многое заимствовали из астрологических верований этого региона, заложив тем самым основание последующей традиции.

Практика использования талисманов также бытовала в Древней Греции и Риме. Одной из распространенных форм талисманов были свинцовые таблички, которые бросали в колодцы, клали в гробницы или закапывали в землю, то есть помещали туда, где их могли прочесть духи загробного мира. На этих табличках писали особые заклинания, часто зловещего характера.

В том виде, в каком их понимают сегодня, магические талисманы начали появляться ближе к концу античного периода, и, опять-таки, это произошло в Египте, где письменность так до конца и не утратила своего магического ореола. В греко-египетских папирусах – магических трактатах, написанных в первые столетия нашей эры, – описываются способы подготовки различных магических предметов. Но по-настоящему искусство производства талисманов расцвело только после арабского завоевания VIII века, когда мусульманские маги принялись по-своему переосмысливать наследие Древнего мира. Тогда-то талисманы и приобрели сегодняшний вид.

В современном понимании талисман – это предмет из металла, бумаги, папируса или другого материала, на котором нанесены надписи или рисунки. Обычно талисман сделан в виде плоского диска, хотя встречаются и другие формы. После нанесения надписей и символов талисман освящают в ходе ритуала, а затем «запечатывают» и отставляют храниться до использования.

В различных магических традициях талисманы освящают по-разному. В средневековых арабских трактатах, таких как «Пикатрикс», а также в более современных сочинениях описывается сравнительно простой ритуал: после изготовления талисман окуривают с помощью особого набора благовоний, затем заворачивают в шелк и кладут на хранение. В других случаях ритуалы освящения достаточно сложны – вроде тех, что применялись в Герметическом ордене Золотой Зари, когда маг проводил до двух часов, читая заклинания, повторяя божественные имена, вызывая духов и направляя потоки энергии, после чего над талисманом нужно было еще совершить обряд, похожий на церемонию инициации. На практике встречаются различные ритуалы, от самых простых до самых сложных.

Согласно распространенной оккультной теории, действие талисманов объясняется тем, что в процессе ритуала освящения они становятся материальным вместилищем особой энергии. После зарядки талисман продолжает действовать независимо от его владельца до тех пор, пока не будет выполнена поставленная магом конкретная задача. Как только потребность в талисмане исчезнет, нужно провести ритуал, лишаящий его энергии, а затем разрушить его материальную форму. Такого рода талисманы широко распространены среди церемониальных магов, хотя в народных традициях встречаются и иные типы талисманов. Так, например, в американской магии худу для тех же целей используются «моджо» и «тоби» – мешочки, заполненные магическими предметами и веществами. В других системах

используются приемы природной магии. См. **Природная магия.**

Тетраграмматон (др. – греч. «четырёхбуквие»). В иудаизме и каббале – самое сокровенное имя Бога, состоящее из четырех букв: Йод, Хей, Вав и Хей. Большинство современных ученых считают, что оно произносилось как «Яхве» («Йахвэ»), хотя раньше, вследствие неправильной интерпретации огласовок, его передавали как «Иегова». Многие современные маги, даже в ритуальной практике, произносят его просто буква за буквой. Богобоязненные иудеи никогда его не произносят и даже во время чтения Священного Писания вслух заменяют это имя на слово «Адонай» («Господь»).

Само по себе это имя, по всей видимости, представляет собой архаичную форму глагола «быть» и означает нечто вроде «Сущий, Существующий». В какой-то степени, особенно в своей старой интерпретации «Иегова», оно похоже на имена целого ряда древних богов и святых существ – так, например, римляне называли своего верховного бога Юпитера Йовом, а у гностиков одно из божеств носило имя Иао. Вполне возможно, что за этой традицией кроется древнее представление о некоем ряде звуков, обладающих особой властью.

В каббале на основе этого древнего представления развился целый комплекс мистических идей со сложным символизмом. Четырем буквам Тетраграмматона соответствуют четыре каббалистических мира: Ацилут, Брия, Йецира и Асия, – причем в каждом из этих миров священное имя произносится по-своему, а это, в свою очередь, дает ключ к тайному имени мира. Путем перестановок букв Тетраграмматона каббалисты получали двенадцать имен силы, называвшиеся «двенадцатью знаменами Имени», каждое из которых соответствовало одному из двенадцати колен Израиля, одному из двенадцати знаков Зодиака и т. д. Все эти перестановки и сочетания также обладают магическим значением. См. **Каббала** .

Теургия (др. – греч. *theurgia* , от *theos* – «бог» и *ergeia* – «дело»). Магическое направление неоплатонизма, которое рассматривало церемониальную магию и традиционные религиозные ритуалы как средство очищения низшей части души и подготовки высшей части души к философскому созерцанию. Теургия возникла как особое явление в первых веках нашей эры в ходе того же слияния платоновской философии и популярного оккультизма, которое привело к развитию герметизма и многих гностических движений. Ведущая роль в формулировке постулатов теургии принадлежит Ямвлиху из Халкиды (ум. ок. 330). См. **Гностицизм; Герметизм.**

Теургики возглавили, пожалуй, самое последнее организованное выступление против христианства в античном мире. Юлиан, последний языческий римский император, был посвященным теургом, хорошо знакомым с сочинениями Ямвлиха. Предпринятая им попытка возрождения язычества в IV веке нашей эры основывалась на теургическом платонизме как в философском плане, так и в более практическом плане веротерпимости. Даже после окончательного политического поражения язычества свою деятельность продолжали такие теургики, как Прокл и Сосипатра. Традиция теургии очень долго угасала на задворках Византии, и есть все основания полагать, что она сохранялась вплоть до Средневековья в таких очагах, как Харран.

Язык теургии и некоторые из теургических практик были подняты из забвения после эпохального перевода «Герметического корпуса», предпринятого Марсилио Фичино. С распространением знаний об античном платонизме и герметизме в эпоху Возрождения теургия стала важным элементом оккультной традиции того времени, и она подробно рассматривается в таких классических оккультных сочинениях, как «Три книги оккультной философии» Корнелия Агриппы (1531). См. **«Герметический корпус».**

В последнее время термином «теургия» стало принято обозначать любой вид магии, который ставит себе целью духовное преобразование человека – по всей видимости, такова была высшая цель и античной теургии. Но существует и несколько других толкований. В

некоторых французских христианских эзотерических течениях этим словом обозначают систему медитативных молитв, имеющих как практическую, так и духовную цель. В некоторых языческих кругах словом «теургия» обозначают любое магическое действие, во время которого обращаются к богам; в этом она отличается от «тауматургии», в которой используются силы природных веществ или самого мага. См. **Платонизм; Магия; Христианский оккультизм.**

Тройка . В пифагорейском учении число три считалось первым настоящим числом, поскольку оно имеет начало, середину и конец; один и два считались скорее общими проявлениями принципов численности, а не собственно числами. Число три отождествляется с пространством, в котором есть три измерения, и символизирует собой мудрость, благочестие и дружбу.

В каббале третьей сефирой Древа Жизни считается Бина, «Понимание». Это также порядковый номер буквы Гимел. В еврейском алфавите три «матери букв». Некоторые из имен Бога содержат по три буквы, среди них – ШДЙ («Шаддай») и ХУА («Ху»).

В магическом символизме эпохи Возрождения число три считалось самым священным и сильным из всех чисел. Оно отождествлялось с совершенством, с идеальными формами, а также со Святой Троицей.

У

Уроборос (др. – греч. «пожирающий хвост»). Образ кусающего себя за хвост змея, распространенный в магических учениях и в алхимии с древнейших времен. Похоже, что по происхождению этот образ египетский – например, изображения свернувшегося кольцом змея видны в оформлении гробницы Тутанхамона, – но в эпоху классической Античности он распространился по всему западному миру. В алхимии он символизирует собой процесс циркуляции, при котором вещество дистиллируют, дистиллят смешивают с осадком и снова подвергают дистилляции.

Ф

Философский камень. Главная цель алхимических занятий, *medicina metallorum* («медицина металлов»), то есть вещество, способное превращать металлы в чистое золото. Согласно алхимическим трактатам, оно также способно исцелять все болезни, превращать обычные камни в драгоценные, а стеклу придавать гибкость. В текстах эпохи Возрождения и начала Нового времени его описывают как тяжелый порошок рубинового цвета. Точный состав философского камня – наивысшая тайна практической алхимии.

Строго говоря, философский камень, или «Красный камень», – это один из ряда разнообразных камней, описываемых в алхимических сочинениях, хотя и самый важный из них. «Белый камень» представляет собой результат первых стадий тех же процессов, что приводят к образованию «Красного камня», и способен превращать металлы в чистое серебро. В спаригической или растительной алхимии описываются свойства «растительного камня», это вещество, содержащее высокую концентрацию целебной силы изначального растения. Согласно некоторым авторам, он также разлагает лекарственный настой на три основных начала (серу, соль и ртуть растения) без сложных операций, обычно применяемых для этих целей.

Флуд (Фладд), Роберт (1574–1637). Английский врач и оккультист. Родился в семье правительственного чиновника, ставшего сельским сквайром в Кенте; в 1592 году поступил в Оксфордский университет, в 1596 году получил степень бакалавра, а в 1598 году – степень магистра. После этого шесть лет путешествовал по Европе, подрабатывая учителем в аристократических семействах Франции и Италии. Во время путешествий заинтересовался

медициной и, вернувшись в Оксфорд в 1604 году, приступил к изучению медицины, получив степень доктора в 1605 году. После некоторых разногласий с Коллегией врачей (профессиональной медицинской организацией Великобритании того времени) в 1609 году получил разрешение заниматься практикой – так началась его блестящая карьера врача.

Но кроме медицины на протяжении всей жизни Фладд интересовался астрологией, оккультной философией и каббалой, а также внес значительный вклад в искусство памяти. Уже после окончания университета он обладал значительными познаниями в астрологии, чтобы, например, вычислить вора на основании хорарной карты. Позже освоил геомантию, из-за чего во время путешествий по Европе группа иезуитов, прознавших о его «ворожбе», обратилась к папскому вице-легату (высокопоставленному церковному чиновнику) с просьбой об аресте Фладда. Но оказалось, что вице-легат разделяет интерес Фладда к геомантии, так что он пригласил ученого на ужин, за которым они вели долгую беседу об этой науке. См. **Искусство памяти; Хорарная астрология.**

После того как Фладд возвратился в Англию и приступил к карьере врача, он еще сильнее заинтересовался тайным знанием. В ходе своих исследований он сделал огромный вклад в развитие западного оккультизма, составив целую энциклопедию оккультной философии эпохи Возрождения. Первый том его «Метафизической, физической и технической истории обоих космосов, а именно Большого и Малого» (*Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica et Technica Historia*) был опубликован в 1617 году Иоганном Теодором де Бри, вслед за чем последовали дальнейшие тома.

Плодовитый писатель и мастер дебатов, Фладд преуспел также в составлении памфлетов (аналог современного «флейма» в Интернете) против сторонников материалистической науки (таких, как французский священник Марен Мерсенн и английский врач Уильям Фостер). Он так и не закончил свою великую энциклопедию, успев, тем не менее, опубликовать в последние годы жизни ряд важных книг по герметической медицине и алхимии. Умер он у себя дома в 1637 году и был похоронен в фамильной приходской церкви Фладдов в Беэрстедде, графство Кент. См. **Герметизм**.

Франкмасонство. См. **Масонство**.

Х

Хорарная астрология. Искусство пророчеств, при котором составляется карта на тот момент, когда был задан вопрос, а потом выясняется, насколько благоприятный или неблагоприятный будет ответ. Хорарная астрология некогда была одним из самых популярных разделов астрологии, своего рода «хлебом» многочисленных практикующих астрологов до начала научной революции. После возникновения интереса к психологической интерпретации астрологии в XIX веке интерес к хорарной астрологии угас, но во второй половине XX века пробудился вновь, что привело к ее относительному возрождению.

Исходные данные для хорарной астрологии – сформулированный вопрос и определенный момент времени. Тема вопроса может относиться к сфере одного из двенадцати домов. Карта составляется так же, как и натальная карта, причем за точки отсчета берутся место и время, в которых был задан вопрос. Самому вопрошающему соответствует первый дом гороскопа, тема вопроса соответствует тому дому, который наиболее ей подходит. Например, вопрос о браке относится к седьмому дому, так что именно ему следует уделять основное внимание при интерпретации карты. См. **Дом астрологический**.

Согласно астрологической теории, куспида (то есть начальная точка) каждого дома приходится на тот или иной знак Зодиака, а каждым зодиакальным знаком управляет та или иная планета. Это и есть основной ключ к толкованию. Определив дом вопрошающего и дом вопроса, астролог определяет планеты, на знаки которых приходятся куспиды этих двух домов в карте. Отношения между планетами и домами бывают самыми разнообразными, с разными толкованиями. Определив смысл соответствия или увидев, что никакого смысла нет (обычно под этим подразумевается отрицательный ответ), астролог дает ответ на

поставленный вопрос. См. Астрология.

Христианский оккультизм. Несмотря на то что на протяжении двух тысячелетий христианство и оккультизм считаются несовместимыми, на самом деле они не настолько далеки друг от друга. В истории существовало немало различных систем магии, предсказаний и оккультной практики, основанных на христианских принципах. Христианский оккультизм – одно из самых главных белых пятен как современной христианской доктрины, так и современного оккультизма.

Оккультное толкование христианства, по всей видимости, восходит ко времени самого его основателя. Слухи о том, что Иисус из Назарета был скорее практикующим магом, нежели пророком, религиозным реформатором или Божеством, вероятнее всего, появились вскоре после Его распятия, а некоторые современные исследователи утверждают, что эти слухи действительно имели под собой некоторую основу.

В ранние годы христианства среди его проповедников было распространено то, что впоследствии назвали бы колдовством или магией. Так в Деяниях святых апостолов (1: 23–26) описывается, как жребием выбирали нового апостола на место Иуды Искариота, а в Первом послании к коринфянам Павла (12:8–10) среди даров Святого Духа перечислены дары исцеления, чудотворения и пророчества. И хотя современная христианская теология проводит четкую грань между этими дарами и оккультной практикой, никакой особой принципиальной разницы между ними нет. В многочисленных отрывках из Нового Завета также можно найти упоминания о геометрических и нумерологических символах, заставляющие предположить, что с самого момента возникновения христианства на него оказывал влияние пифагорейский и платонический мистицизм. См. **Квадривиум; Платонизм; Магия.**

В первые века своего существования христианская церковь придерживалась примерно того же подхода к магии, как и всё римское общество в целом. Римское государство относилось к любым проявлениям практической магии с подозрением, так что преследования тех, кто занимался колдовством, пророчеством или чем-то подобным, были делом довольно распространенным. В то же время некоторые виды практической магии считались допустимыми: знахарством, предсказанием погоды и большинством проявлений природной магии негласно разрешалось заниматься до тех пор, пока практикующие не слишком углублялись в политику. Такое же положение дел, с учетом церковной политики, сохранялось и на протяжении большей части Средневековья.

С падением Западной Римской империи христианская церковь осталась практически единственным оплотом классической культуры в Западной Европе. Начиная с разграбления Рима вестготами в 410 году и заканчивая каролингским возрождением в начале IX века христианские монахи, монахини и представители белого духовенства выполняли великую задачу по спасению остатков греко-римской культуры, среди документов которых попадались и трактаты по магии.

Постепенно в новой христианской Европе стало действовать простое и довольно четкое правило: любой вид магии без упоминания нехристианских духов или языческих богов считался допустимым; если же в процессе магического действия призывались нехристианские духи или боги, то такая магия запрещалась или преобразовывалась в соответствии с положениями христианства. Это было сделать нетрудно, тем более что на смену языческим богам пришли многочисленные христианские святые, так что молитва, обращенная к Аполлону или Одину, без особых изменений переделывалась в молитву, обращенную к святому Аполлинарию или к святому Свитолду. Некоторые молитвы и обряды претерпели значительные преобразования, но некоторые оставались в практически неизменном виде. Например, в системе прорицаний «Жребии Астрампсиха», весьма популярной в период поздней Римской империи, были лишь заменены имена богов сходными именами святых, после чего она оставалась в равной степени популярной и в начале Средних веков.

В результате в Западной Европе возникла обширная традиция христианской магии,

полностью допускаемая церковью и распространенная во всех слоях средневекового общества. Эта традиция включала в себя астрологию и другие формы предсказаний, погодную магию, сельскохозяйственную магию, знахарство и широкий ассортимент талисманов, амулетов и оберегов. Даже гоэтическая магия, подразумевавшая вызов духов и потому подпадавшая под запрет христианской церкви, в период Средневековья испытала сильнейшее влияние христианства. Многие дошедшие до нас ритуалы не только включают упоминание христианских святых имен и символов, но и осмысляются исключительно в рамках средневекового христианства.

Эта христианская магическая традиция сохраняла свои позиции и оставалась довольно распространенной частью западной культуры до XIV столетия. После этого отношение к магии ужесточилось. Первым свидетельством тому стал ряд процессов против еретиков, единственным обвинением которых зачастую было обвинение в колдовстве и магии. Процесс против леди Алисы Кайтелер в 1324–1325 годах и сожжение итальянского астролога Чекко Дасколи в 1327 году ознаменовали собой начало широкого наступления на магию. На протяжении последующих четырех столетий это наступление разрасталось в своем масштабе и жестокости, пока не было казнено несколько десятков тысяч человек. Языческие историки называют этот период «эпохой сожжения».

В таких условиях выжить христианскому оккультизму было очень трудно. Инквизиторы и охотники на ведьм считали дьявольским любой ритуал, за исключением некоторых, специально оговоренных церковными авторитетами. Тот факт, что многие из обвиненных колдунов и ведьм в своих молитвах обращались к Христу и святым, не служил смягчающим обстоятельством. И всё же почти все оккультисты того времени утверждали, что придерживаются исключительно христианских взглядов.

Некоторые оккультные авторы в «эпоху сожжения» сурово осуждали колдовство в своих работах, проводя тем самым четкую границу между своим учением и народной магией того времени.

Другие критиковали охватившую общество истерию, а Корнелий Агриппа, автор наиболее важного труда по церемониальной магии эпохи Возрождения, даже прославился тем, что удачно защитил обвиненную в колдовстве женщину в суде.

«Эпоха сожжения» оказала на христианский оккультизм сильнейшее воздействие. Из богатой христианской традиции магии и предсказаний, существовавшей до XIV века, уцелели лишь разрозненные отрывки. Исключением стали крайние социальные противоположности. С одной стороны, большинство церемониальных магов, происходивших из высших, образованных классов, продолжали называть себя христианскими магами и использовать христианские священные имена и символы в своих работах. Влияние христианской теологии и практики особенно заметно в таких последующих явлениях, как мартинизм и розенкрейцерство. С другой стороны, христианские элементы народной магии сохранялись в самых бедных слоях общества, зачастую в удаленных районах. См. **Розенкрейцеры**.

Оба этих течения почти полностью угасли в эпоху индустриализации (XIX век) и распространения альтернативных христианству учений (конец XIX – начало XX века). Изначально Герметический орден Золотой Зари, основанный в 1888 году, требовал от своих членов принадлежности к христианской церкви или «готовности проявить интерес к христианскому символизму», но последующие за ним ордена XX века уже не проявляли интереса к христианству или были даже антихристианскими.

Подобным образом в XX веке сказалось на народных традициях магии распространение теософии, азиатских религий и неоязычества. Так, например, в Северной Америке несложно найти людей, происходящих из семей, в которых сохранялась та или иная форма народной христианской магии, но под влиянием неоязыческого движения пришедших к мысли, что истинной религией их предков было язычество. И потому эти люди систематически заменяют обращения к Богу и к святым обращениями к Богине-матери и различным языческим божествам.

Тем не менее в настоящее время еще существует некоторое количество оккультных организаций, действующих в русле христианской магической традиции. Среди них стоит упомянуть оккультные христианские общины независимых епископов, ряд английских магических орденов, поддерживающих относительно дружеские отношения с англиканской церковью, а также общества, до сих пор практикующие созерцательно-молитвенную систему под древним названием «теургия», разработанную во французских оккультных кругах XIX века. К ним примыкают церкви и другие религиозные организации с гностическим уклоном, интерес к гностицизму которых подогревает перевод текстов из Наг-Хаммади. См. **Гностицизм; Теургия.**

Ц

Церемониальная магия. Одна из главных разновидностей западной магии, известная также под названием «ритуальная магия». Как и подразумевает ее название, церемониальная магия прежде всего связана с ритуалами и церемониями, посредством которых практикующий магию оперирует магическими энергиями и сущностями. Основное направление западной церемониальной магии издавна было тесно связано с герметическим учением, с одной стороны, и каббалой – с другой, так что в современном оккультном жаргоне термин «церемониальная магия» часто означает именно эти традиции. См. **Каббала; Герметизм.**

Понятие церемониальной магии как отличающейся от других видов магической практики появилось в Средние века, причем на это в сильной степени повлияли запреты со стороны католической церкви. Одной из основных своих задач церковь считала борьбу с язычеством, так что любая форма магии, воспринимаемая как поклонение языческим богам, строго запрещалась, если только в ней не упоминались исключительно христианская Троица или святые. Таким образом, под запретом оказалась вся магия, имеющая дело с духами любого рода, тогда как природная магия или религиозная магия в общем случае допускалась. См. **Христианский оккультизм; Природная магия.**

Запрещенные формы магии как раз и образовали ядро того, что в конце Средневековья и в эпоху Возрождения стало называться церемониальной или ритуальной магией. Под сильным влиянием арабских магических трактатов вроде «Пикатрикса» церемониальная магия превратилась в самостоятельную дисциплину со своими собственными трактатами – так называемые «гримуары» или «грамматики» магической практики. Некоторые из них носили откровенно демонический характер и описывали способы вызова сил зла, которые должны были служить магу. Другие описывали духов планет и другие нейтральные с религиозной точки зрения силы, тогда как третьи толковали только об ангелах и о том, как посредством аскетизма добиться просвещения. Церковь, что было вполне предсказуемо, всех их относил к разряду демонических, так что до эпохи Просвещения это магическое учение оставалось относительно тайным. См. **Гримуар .**

В эпоху Возрождения произошло и возрождение интереса к оккультным наукам, вследствие чего отношение к церемониальной магии и к гримуарам резко изменилось. Некоторые из ведущих магов той эпохи полностью отреклись от средневековой традиции, обратившись к герметизму и каббале в попытке создать новое, теологически незапятнанное учение. Другие же свободно заимствовали идеи из гримуаров. Среди последних был Корнелий Агриппа, «Три книги оккультной философии» (*De Occulta Philosophia Libri Tres*, 1533) которого были классическими трудами по магии на протяжении нескольких последующих столетий. Современная церемониальная магия во многом опирается на эти источники Средневековья и Возрождения, но на нее во многом повлияли работы Элифаса Леви (1810–1875). Леви старался придать магии более возвышенный духовный характер и считал, что главным делом мага должно стать духовное развитие, а не просто выполнение поставленных практических задач. После его смерти такое отношение к магии приобрело широкую популярность – отчасти благодаря влиянию Герметического ордена Золотой Зари и

его ответвлений, отчасти благодаря увеличившемуся интересу Запада к восточным традициям (таким, как йога), наложившему отпечаток на восприятие европейцами своих собственных традиций.

Распространение неоязычества во второй половине XX века в очередной раз принесло значительные перемены в церемониальную магию, и эти перемены продолжаются до сих пор.

Стремление язычников проповедовать свое учение как некую доктрину, отличную от других форм оккультизма, особенно в англоязычных странах, привело к тому, что магические сообщества и организации разделились на языческие и церемониальные крылья. Начиная с эпохи Возрождения и до 1950-х годов в церемониальной магии в том или ином виде сохранялись некоторые языческие элементы, но в последнее время их становится всё меньше, поскольку идеологи неоязычества претендуют на то, что все эти элементы принадлежат исключительно им.

В настоящее время наиболее популярной формой церемониальной магии, по меньшей мере в англоязычном мире, остаются ритуалы, разработанные Герметическим орденом Золотой Зари, хотя широко распространены и другие ритуалы. В последние десятилетия церемониальная магия переживала возросший интерес, особенно это касается полузабытых и малоизвестных ритуалов разных культурных традиций, так что, по всей видимости, в ближайшем будущем в этой области стоит ожидать немало новых идей. См. Магия; Природная магия.

Ш

Шотландский устав (Шотландский обряд). См. **Масонство**.

Э

Элекционная астрология. Искусство выбирать наиболее благоприятное время для различных событий при помощи астрологических циклов. По сути дела элекционная астрология представляет собой обычную астрологию, только наоборот. В последней начинают с известных времени и места, рассчитывая действие астрологических факторов, а элекционный астролог начинает с заданных факторов и пытается вычислить время и место, при которых будут действовать указанные факторы. Например, заключение брака можно запланировать на время, когда Венера сильна и находится в положительном аспекте. Труднее учитывать особенности натальной карты человека, который желает запланировать какое-либо событие, ведь нужно принимать во внимание различные расположения планет и знаков, которые на момент события должны находиться в гармоничных отношениях со знаками натальной карты. В случае бракосочетания дело осложняется тем, что учитываются натальные карты двоих человек.

Элекционная астрология была распространена начиная с античного времени. Она играла важную общественную роль в Средние века и в эпоху Возрождения, когда почти ни одно событие не обходилось без совета астролога. В эпоху научной революции роль элекционной астрологии значительно уменьшилась, как и роль любых других ветвей астрологии, но в прошедшем столетии она постепенно обрела былую популярность, и теперь ею занимается большое количество астрологов. Элекционная астрология имеет непосредственное отношение и к магической практике. Классические труды по магии, такие как «Ключ Соломона» и «Три книги оккультной философии» Корнелия Агриппы, предписывают магам выполнять определенные ритуалы в строго определенное время. Например, Агриппа утверждает, что маг должен чертить магический круг для пророческих видений, когда Солнце или Сатурн находится в благоприятно расположенном девятом доме и в знаке, в котором находился асцендент в момент рождения человека. В магии Средневековья и эпохи Возрождения такого рода элекционная астрология была наиболее

распространенным способом вычисления времени магических ритуалов, и некоторые маги продолжают придерживаться этого метода и поныне. См. **Церемониальная магия; Астрология.**

Эхнатон . Древнеегипетский фараон (время правления ок. 1370–1353 гг. до н. э.). Существование Эхнатона стало одним из величайших сюрпризов для египтологов XIX столетия. В 1840-х годах начались раскопки на равнине Амарна (пустынном месте, где некогда располагался древний город Гермополь), в ходе которых были обнаружены рельефные изображения людей, поклоняющихся солнечному диску. Археологи с удивлением заметили, что стиль этих изображений резко отличается от стандартов древнеегипетского искусства и что имена и лица людей намеренно были стерты через некоторое время после создания этих изображений. Заинтересовавшись этими произведениями искусства, археологи принялись вести раскопки с удвоенной силой и обнаружили целый древний город, созданный по приказу фараона, который оставил в истории довольно неоднозначный след.

По поводу этого правителя существуют самые разные мнения, и большинство из них – плод современных домыслов. Египтологи XIX века, такие как Вильям Флиндерс Петри, переносили на Эхнатона свои представления о христианстве, описывая период его правления в несколько искаженном свете. В XX веке различные исследователи, от неонацистского теоретика Савитри Деви до современных розенкрейцеров, также использовали образ Эхнатона для иллюстрации своих точек зрения. Многие предвзятые идеи распространены до сих пор, что осложняет понимание и без того непростого персонажа древнеегипетской истории. См. **Древний мистический орден Розы и Креста.**

Эхнатон был вторым сыном Аменхотепа III, одного из величайших царей XVIII династии, и при рождении также получил имя Аменхотеп. Скорее всего, отношения между сыном и отцом не очень ладились, поскольку юный Аменхотеп, в отличие от его братьев и сестер, не назван и не изображен на сохранившихся памятниках, возведенных в честь его отца. Некоторые современные исследователи, исходя из несколько необычного облика Эхнатона на изображениях, сделанных во время его правления, приходят к выводу, что он страдал серьезным гормональным расстройством под названием «синдром Фрелиха». Тем не менее после смерти своего старшего брата Тутмоса он стал наследным принцем и через несколько лет вззошел на престол под именем Аменхотепа IV.

Согласно сохранившимся отрывочным надписям, вскоре после коронации он провозгласил, что традиционные боги и богини Египта безжизненны и лишены силы и что единственный истинный бог – это Атон, бог солнечного диска. В последующие несколько лет он совершил настоящую религиозную революцию, закрыв все храмы старых богов, отстранив от должности их жрецов и стерев их имена на памятниках по всему Египту. Даже свое имя Аменхотеп, что в переводе означает «Амон доволен», он сменил на имя Эхнатон, что означает «дух Атона».

В первые годы своего правления он возвел четыре массивных храма Атона в столичном городе Фивы, но на пятый год он покинул Фивы и приказал основать новый город Ахетатон на равнине Амарны, название которого переводится как «Горизонт Атона». Там он руководил строительством огромного храма Атона и своего роскошного дворца, построенного и украшенного в новом стиле, не имевшем ничего общего с традиционным геометрическим стилем древнеегипетского изобразительного искусства.

Эхнатон, по всей видимости, ближе всего подошел к наиболее материалистичному мировоззрению, на какое только были способны древние египтяне. Мифологические и символические образы его не привлекали. Другие египтяне воспринимали Солнце как парящего в небе ястреба, как небесную ладью, как богиню с головой львицы или кошки, либо как правый глаз бога. На своем пути Солнце сражалось с небесным змеем и рисковало сесть на мель небесной реки, по которой души умерших отправлялись в загробное царство. Для Эхнатона же Солнце было не чем иным, как просто сияющим диском на небе, за передвижениями которого можно было следить с Земли. Оно вставало, излучало свет,

благодаря которому росли растения и т. д. Богатую древнеегипетскую мифологию Эхнатон заменил своим учением о главной роли солнечного диска Атона, единственного истинного бога и источника всего живого. По всей видимости, фараон не был лишен поэтического дара (предполагается, что вдохновляющий гимн в честь Атона, найденный на гробницах амарнского периода, принадлежит самому правителю), но его восприятие мира ограничивалось тем, что можно было увидеть собственными глазами.

Последние годы правления Эхнатона были омрачены неурядицами. Возросшие налоги и непосильные трудовые повинности по строительству новых храмов ввергли Египет в состояние экономического кризиса. На севере большие части египетской империи перешли под власть хеттского царства. Ситуацию осложнили эпидемии, прокатившиеся по всей стране. Многие египтяне пришли к мысли, что боги покинули Египет. Смерть Эхнатона на семнадцатом году его правления положила конец религиозной революции. Три его преемника с недолгими сроками правления – Сменхкара, юный Тутанхамон и Эйе – пытались найти некий компромисс между старой и новой религиями, поддерживая культ Атона и разрешив в то же время открыть старые храмы. Но они не оставили прямых наследников, и после смерти Эйе двойная корона Египта перешла к командующему армией Хоремхебу. Во многих современных исторических описаниях Хоремхемб предстает как злодей, хотя в действительности, по всей видимости, он был просто реалистом, понявшим, что для спасения Египта крайне необходимо наладить сотрудничество между войском и храмовым жречеством. За двадцать пять лет его правления Египет вновь вернулся к стабильности и процветанию, что заложило основы для успешного правления XIX династии, которую основал его сын и наследник Рамзес I. Он уменьшил налоги и провел судебную реформу, добившись этим поддержки со стороны населения, а кроме того, вернул былой статус старым храмам, восстановив их во всем блеске и могуществе. Одним из главных свершений Хоремхеба стала полная отмена религиозной реформы. По приказу нового фараона были разрушены храмы Атона и даже сам город Ахетатон, покинутый еще в правление Тутанхамона. Подобно тому, как Эхнатон приказывал стереть имена египетских богов, Хоремхемб приказал уничтожить все упоминания о боге Эхнатона, о его религии, о его правлении, стереть все его изображения и все надписи с его именем, а также разрушить все памятники, воздвигнутые в его честь по всему Египту. Работа эта была проведена с должной тщательностью, в результате чего сохранились лишь разрозненные упоминания о «некоем проклятом Эхнатоне», остававшимся загадкой для историков вплоть до раскопок в Амарне. *См. Египетский оккультизм.*

Ю

Юнг, Карл Густав (1875–1961). Швейцарский психолог и оккультист, один из самых авторитетных основателей современной психологии. Семья, в которой воспитывался Юнг, во многом определила всю его дальнейшую жизнь. Отец его был протестантским пастором из династии знаменитых ученых и теологов, а мать его происходила из семьи, в которой занимались оккультной практикой. В 1895 году Юнг поступил в медицинскую школу при Базельском университете, закончив ее в 1900 году. Его диссертация «К психологии и патологии так называемых оккультных феноменов» была основана на сеансах, в которых участвовали он сам и члены его семьи и медиумом на которых служила его двоюродная сестра Элен Присверк.

Закончив обучение, Юнг приступил к работе в психиатрической клинике Бургхельцли в Цюрихе, где разработал метод словесных ассоциаций при анализе психологического состояния пациента. Юнг и глава клиники Эйген Блейлер (1857–1939) были среди первых врачей за пределами Вены, признавшими психоанализ, новую и чрезвычайно противоречивую систему психотерапии, разработанную венским психиатром Зигмундом Фрейдом (1856–1939). С 1905 по 1912 год Юнг считался одним из ведущих сторонников Фрейда и даже был избран президентом Международной психоаналитической ассоциации.

Но в 1912 году Юнг публично заявляет о своем разрыве с Фрейдом, отказавшись от большинства положений своего учителя в пользу более радикального и в каком-то смысле даже спиритуалистического подхода к психотерапии. Юнг утверждал, что наряду с личным бессознательным, представляющим собой подавленные импульсы и забытые воспоминания личной жизни пациента, существует также коллективное бессознательное, включающее в себя представления о мире предков – так называемые архетипы, соответствующие первобытным инстинктам человечества, с одной стороны, и богам языческих религий – с другой.

В теориях Юнга прослеживается значительная связь с оккультизмом. В его библиотеке хранились многие книги теософского мистика и исследователя Дж. Р. С. Мида (1863–1933), а после своего разрыва с Фрейдом Юнг стал частым посетителем и лектором Школы Мудрости в Дармштадте, которая представляла собой центр изучения оккультных наук, основанный балтийским оккультистом графом Германом Кейзерлингом (1880–1947). Как и многие другие немецкие исследователи, Юнг особенно интересовался зороастризмом и митраизмом, древними персидскими учениями, не говоря уже о гностицизме. Юнг сам записывал свои сны и видения, в которых встречался с гностическими божествами и превращался в Эона, львиноголового бога митраизма. См. **Гностицизм**.

В поздние годы жизни Юнг серьезно заинтересовался алхимией и даже пришел к убеждению, что алхимики занимались своего рода психотерапией и что алхимические процессы служили метафорой психологического преобразования личности. Кроме этого он занимался практической астрологией, в 1911 году научившись у своей соратницы и возлюбленной Антонии Вольф (1888–1953) составлять гороскопы, а также сыграл центральную роль в ознакомлении западного мира с «Книгой перемен» («И цзин»), написав предисловие к известному переводу Рихарда Вильгельма 1950 года.

В 1909 году Юнг оставил клинику Бургхельцли, чтобы заняться частной практикой, и переехал в Кюснахт близ Цюриха, где построил свою знаменитую каменную башню. Там он занимался терапевтической практикой, преподавал и писал книги, обретая невероятную известность не только в Европе, но и в Северной Америке, где его идеи начали распространяться с 1920-х годов, а ко времени смерти Юнга стали и вовсе широко популярными.

V

VITRIOL (витриоль). Один из основных терминов алхимии, имеющий ряд значений. В наиболее конкретном понимании словом «витриоль» обозначали ряд солей, гидрированных сульфатов металлов: сульфат меди (CuSO_4), или «голубую витриоль»; сульфат железа (FeSO_4), или «зеленую витриоль»; сульфат цинка (ZnSO_4), или «белую витриоль». Все они образуются в результате реакции металлов и серной кислоты. Но, как это обычно бывает в алхимии, данный термин имеет и иные значения.

Начиная со Средних веков слово «витриоль» (*vitriol*) считали также сокращением латинской фразы *Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem*, что означает «Посети внутренности земли, очищением найдешь скрытый камень».