

Д ж .   К У П Е Р

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Серия «Символы»

Книга IV

Ассоциация Духовного Единения "Золотой Век"
Москва, 1995 г.

Памяти В.М.Купера

ВВЕДЕНИЕ

Знание символики — это не просто вопрос эрудиции. Оно имеет непосредственное отношение к познанию человеком самого себя. Символика — это одновременно и инструмент познания, и древнейший фундаментальный метод выражения реальности, способный вскрыть различные ее аспекты, неуловимые для прочих средств. Хотя значение символа невозможно полностью втиснуть в рамки энциклопедии и вообще передать словами, многое в символике за прошедшие века стало традиционным и образовало своего рода международный язык, выходящий за рамки обычной коммуникации. Несмотря на то, что символ нельзя свести к простому значению и определению, все же можно дать или указать исходный пункт похода за знанием, путешествия от которого позволит исследовать ум (и дух, внутренние глубины и внешние высоты имманентного и трансцендентного как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. Символизм, сам по себе, как нечто косвенное, может привести к прямому постижению реальности.

Символика не просто интернациональна, она простирается через века и имеет «способность содержать в немногих условных линиях мысль веков и мечты поколений, воспламеняет воображение и ведет в царство бессловесного мышления» (Линь Юй-Дан). Это мышление уже не является мышлением индивидуального «Я». Символ нельзя искусственно создать или изобрести, имея в виду некое сугубо личное толкование ради красного словца. Он выходит за рамки индивидуального в универсальное и имманентен жизни духа. Символ представляет собой внешнее или

низшее выражение высшей истины, которую олицетворяет, и служит средством сообщения чего-то о реальностях, которые при другом способе общения или оказались бы затемнены из-за недостаточности нашего языка, или слишком сложны для адекватного выражения. Тем самым, символ не может сводиться, как знак, к чистой форме, и не может быть понят вне своего религиозного, культурного или метафизического контекста, той почвы, на которой он вырос.

Символ — это ключ, позволяющий проникнуть в область большую, чем он сам, и применяющий его человек. Как сказал Колридж, символ всегда участвует в реальности, которой сообщает постижимость и, заявляя о целом, сам покоится в том Единстве, представителем которого является. Символ не просто служит эквивалентом чего-либо, он вскрывает в постигаемом предмете нечто существенное, содержит в себе обширное и расширяющееся поле возможностей и позволяет воспринять фундаментальную связь различных форм или проявлений. Строго говоря, символ отличается от эмблемы и аллегии тем, что в нем выражается или кристаллизуется некий аспект непосредственного переживания жизни и истины, указывая путь, ведущий за рамки самого символа. С другой стороны, границы этих явлений подчас определены столь нечетко, что одно из них ведет к другому и образует как бы мост, позволяющий переходить от одного явления к другому и обратно. Символ схватывает и интегрирует абстракции, помещая их в тот контекст, где они начинают работать, но он способен, кроме того, действовать на нескольких уровнях одновременно. Эмблема или атрибут обычно изображает нечто конкретное, но может, в свою очередь, воплощать некоторое символическое качество. Так атрибуты и эмблемы божеств могут одновременно служить символами космоса, его законов и проявлений. Тут возможна большая степень синкретизма.

Символ возникает не из одного источника, а может приспосабливаться, отвечая на запросы разных эпох, религий, культов и цивилизаций. Исключительность свойственна всему примитивному и незрелому, символ — это нечто включающее и способное к экспансии. У одного символа могут быть многочисленные и разнообразные применения, способные стать амбивалентными или многозначными в соответствии с дополнительными соотношениями. Символ может также иметь одновременно эзотерическое и экзотерическое значение, так что самое очевидное и употребительное толкование не всегда полно и может оказаться всего лишь

полуправдой: оно может одновременно что-то открывать, а что-то скрывать.

Многое в символике связано с захватывающим взаимодействием и игрой противоположных сил двойственного мира явлений с их конфликтной, но, одновременно, взаимодополняющей и восполняющей природой, с их конечным единением, которое символизируют андрогин и священный брак. Эти последние служат выражением того единства жизни, которое является центральным пунктом всякой традиционной символики. Как Древо Жизни, подобное некой сводящей все к единой оси, либо вечнозеленое дерево либо постоянно обновляющееся, стоит в центре райского сада, обнимая корнями ключ, служащий истоком для Реки Жизни, так мышление и вдохновение человека, воплощенные в мифе и символе, сосредоточены на единстве и жизни. Традиционная символика предполагает, что небесное изначально, а земное — всего лишь его отражение и .ил образ: высшее содержит значение низшего. Небесное не только изначально, но и вечно. Оно сообщает символу ту неумирающую мощь, которая остается действенной, несмотря на прошедшие века.

Символика лежит в основе человеческого ума, и игнорировать ее — значит страдать серьезным недостатком. Ее значение для мышления фундаментально, и совершенный символ должен удовлетворять все стороны человека: и дух, и интеллект, и чувства. Все религиозные обряды имеют символическое значение и качество, без понимания которого ритуал становится пустым «суеверием». В ритуале скрыта широчайшая область символики положений и поз, таких как мудры или позы мольбы и смирения, того. Все это имеет глубокий смысл и тесно сплетается с природой и нуждами человека. Как говорит о символах Дин Инг, безразличие к ним(символам) не есть, как думали многие, признак просветления и духовности — на самом деле - это нездоровый симптом. Мирча Элиаде в восстановлении символики в правах видит шанс спасти современного человека от его культурного провинциализма и, особенно, от свойственного ему исторического и экзистенциального релятивизма.

Способ изложения, принятый в данной энциклопедии, состоит в том, что сначала дается обобщенное или повсеместно принятое толкование символа, а затем конкретизируется его применение в традициях разных стран и культур. Если не названа конкретная традиция, это следует понимать как указание на то, что данное значение принято всюду, где встречается данный символ.

И наконец, стоит напомнить, что никакая энциклопедия символизма не может даже надеяться на полноту. Символ живет и продолжает развиваться.

А

Абрикос. Поскольку абрикос самоопыляемое растение, он символизирует андрогинность. В китайской традиции означает смерть или робость.

Агат. См. драгоценные камни.

Агнец. Символ нежности, юной невинности, кротости, чистоты и незапятнанности. Агнец символизирует неопита и мистическое возрождение. Агнец со львом, изображенные вместе, означают рай. У китайцев это символ сыновней добродетели. В христианстве он символизирует распятие Христа, принесшего себя в жертву за грехи мира сего, Агнца Божьего, «жертву без изъяне». Агнец олицетворяет страдающего и ликующего Христа, страсти и воскресение. В символизме христианского искусства этот образ "используется очень широко. Христос, несущий агнца, — это Добрый Пастырь, пекущийся о своей пастве, или спасший грешника, заблудшего ягненка. Агнец с крестом оз-

начает распятие, а с флагом или вымпелом — воскресение; агнец Апокалипсиса с книгой и семью печатями - это Христос как Судия во Втором Пришествии; апокалиптический агнец с семью рогами и семью глазами означает семь даров Святого Духа. Агнец на холме, по

Рис. 1. Агнец Божий с крестом покаяния.

которому текут четыре ручья, означают следующее: холм — это церковь, а ручьи - четыре реки Рая и четыре Евангелия. Если рядом с

агнцем изображены овцы, то это Христос с учениками. Иоанн Креститель с агнцем олицетворяет предтечу, указующего на пришествие Христа. Кирилл Александрийский говорил, что агнец вместе с голубкой символизируют тело и душу Христа, то есть его человеческую и божественную природу. Агнец — это также эмблема святых Агнессы, Екатерины, Климента, Женевиэвы, Иоанны, Иоанна Крестителя, Регины. У евреев Непорочный Агнец — символ грядущего Мессии.

Азалия. Трагический цветок, вырастающий из кровавых слез, пролитых мальчиком, превращенным жестокой мачехой в попугая. У китайцев — это женская грация или большие способности. Также означает эфемерность, преходящесть. /

симые аистом» дети в виде эмбрионов находятся в лоне Матери-Земли и в водах творения, где их и находят при ловле рыбы аисты. Аист символизирует также приход весны и новой жизни, и потому является благовещенской птицей. У китайцев означает долгожительство, счастливую и умиротворенную старость, сыновнюю почитательность достойного, чуждого соблазнов, живущего в уединении отшельника. У христиан аист символизирует целомудрие, чистоту, почитательность, осмотрительность и бдительность. Как предвестник весны считается символом новой жизни. У египтян олицетворял сыновнюю почитательность, так как считалось, что аист кормит своих родителей в старости. В греческих мистериях богиня аистов изображалась

Рис. 2. Аисты — предвестники весны и новой жизни. (С древнеегипетского барельефа.)

Аист. Наряду с орлом и ибисом, аист уничтожает зловещих рептилий и является потому солнечной птицей. Но, как существо, связанное с водой и рыбой, он ассоциируется с водами творения. «Прино-

в виде женщины — подательницы жизни, кормилицы и являлась атрибутом Геры. У римлян аист символизировал почитательность, сыновнюю привязанность и считался атрибутом Юноны.

Айвя В Греции символизирует плодородие, а также пищу новобрачных «яблоко» Диониса, посвященное Венере.

Аканф В странах Средиземноморья означает жизнь, бессмертие, рог растущей луны, почитание изящных искусств. В христианстве его колючки означают боль, грех и наказание за него.

Акадия. В странах Средиземноморья означает жизнь, бессмертие, отход от активных дел, а также платоническую любовь. Поскольку это растение имеет как белые, так и красные цветы, оно означает жизнь и смерть, смерть и возрождение. Ее колючки означают рожки растущей луны. В христианстве акация — знак бессмертия и морального образа жизни. Согласно одной традиции предполагается, что терновый венец был сделан из акации — с одной стороны, потому, что она является священным деревом евреев, а с другой стороны, чтобы посмеяться над идеей бессмертия. У египтян акация символизировала Солнце, возрождение, бессмертие, инициацию и невинность, а также является эмблемой богини Нейт. У евреев акация - священное Дерево Гофер, из которого сделана Скиния Завета. Также символизирует похороны и траур.

Аквамарин. См. драгоценные камни

Аконит. В греко-римской культуре символизирует преступление, словесный яд и холодность. Растение

было посвящено Сатурну и выросло обычно в том месте, где падала слюна Цербера. Ведьмий цветок.

Алоэ. Означает, с одной стороны, горечь, а с другой, — честность и мудрость. Посвящалось Юпитеру и Зевсу.

Алтарь. Символ присутствия бога. Олицетворяет воссоединение с божеством, посредством жертвоприношения, и благодарность Господу. Алтарь располагается в восточной части храма и указывает место богослужения, где молящиеся люди обращают свои взоры по направлению к солнцу и к месту расположения рая. Алтарь, имеющий форму гробницы, символизирует переход от смерти к жизни и от времени к вечности. Шаги, совершаемые при подходе к алтарю, являются ритуальным восхождением. Каменные алтари, или бетели (см. **Камень**), подчеркивают нерушимость и вечность божества и часто дополняются образом Древа в качестве дополнительного аспекта изменения и обновления. У ацтеков цилиндрический солярный камень использовался как для жертвоприношения, так и для астрономических целей. У буддистов центром богослужения является скорее ковчег, чем алтарь, хотя последний может быть приспособлен для хранения изображений Будды, книг и других ритуальных предметов, а также приношений Будде (но, конечно, не жертвоприношений, которые в буддизме не практикуются). В христианской церкви алтарь представляет собой как гробницу, так и возрождение;

смерть, трансформированную в жизнь, Христову жертву в Евхаристии и самого Христа как солнце правды. Дерево олицетворяет крест, а камень - Голгофу. Возвышение алтаря символизирует одновременно и восхождение Христа, и его страдание на кресте. Ограждения служат для выделения Святой Святы, где может находиться лишь Вер-

FIETAS AD OMNIA

Рис.3. Алтарь как символ жертвоприношения использовался Христианом Эгенольфом в качестве торгового знака (Франкфурт. 1540-50 гг.).

ховный Жрец. Три или, соответственно, семь ступеней, ведущих к алтарю, означают Троицу либо семь даров Святого Духа; льняное полотно на алтаре - это саван, а парчовая ткань символизирует славу царского трона. У евреев Благовонный Алтарь олицетворяет собой «действие благодати на стихии» (Филон). У индусов ведический Алтарь Огня является символом мирового центра. Он есть «образ мира» и создание мира - «самый ко-

нец земли» (Ригведа). Глина, из которой он создан, - это земля; вода для замеса - это изначальные воды; боковые стены — это либо атмосфера, либо окружающий океан. Алтарь стоит на трех круглых каменных основаниях, которые символизируют три накладываются друг на друга мира, олицетворяющих богов Агни, Вайю и Адити, как светочей этого мира. Самый нижний камень — это ведический огонь Агни; средний камень — это промежуточный мир, а наивысший камень - это «глаз», направленный к небесам; сплошное пространство в центре служит одновременно проходом для восходящего огня и дорогой к высшему миру, проходящей от смерти к бессмертию, из тьмы к свету. Алтарь огня является также и материализованным годом, и материализованным временем вообще. В частности, 360 камней в алтаре - это дни года. Принесение жертвы на алтаре восстанавливает первоначальное единство. А так как он ориентирован на Восток, где восходит Солнце, то символизирует еще и вечное обновление.

Альбатрос. Типичный образ долгого, беспрестанного полета и дальних океанов. Альбатрос предвещает плохую погоду и сильные ветры. Может стать вместилищем души умершего моряка, поэтому крайне опасно убивать его, так как это может принести несчастье.

Альфа. Символ начала. Первый Принцип, из которого проистекают все вещи. Альфа и Омега представляют собой целостность, объеди-

няющую все от начала до конца. Подобно звуку АУМ индусов (см. **ОМ**), они олицетворяют весь спектр звуков, в том числе бесконечность. Альфа и Омега иногда изображаются, соответственно, в виде орла и совы, дня и ночи. В христианстве их атрибутом может быть крест и ХР (см. **лабарум**).

Амарант. Бархатник - легендарный неувядающий цветок. Символ бессмертия, веры, верности, постоян-

ной. В христианстве означает, что ее обладатель совершил паломничество в Кентерберри.

Ананас. Символ плодovitости. Эмблема Кибелы. Ананас на вершине колонны - это атрибут Мардука.

Ангелы. Божьи посланники, посредники между Богом и людьми, Небом и Землей. Символизируют силы невидимого мира, а также озарение и просветление. Существует

Рис.4. Ангел. (С картины О.Саммакини.)

ства в любви. В Китае на празднике Луны амарант приносился в жертву лунному зайцу.

Амис. В христианстве амис — это холщовое полотно, которым были завязаны глаза Христу в Претории. Является символическим шлемом воина Христова.

Ампула. Священный сосуд с мир-

девятей чина ангелов: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. В индуизме посредниками между Богом и людьми служат Ангирисы. В исламской символике вокруг трона Аллаха стоят восемь ангелов, что в целом олицетворяет главную и промежуточные точки. К ангельским атрибутам относятся огненные мечи, трубы, скипетры,

кадила, музыкальные инструменты, а также лилия.

Андрогин. См. **Гермафродит.**

Анемон. Означает одиночество, печаль. Христианский символ страдания: красное пятнышко на цветке олицетворяет кровь Христа, а тройной лист - Троицу. У греков анемон является атрибутом Венеры и Гермеса и символизирует печаль, смерть, а также кровь Адониса, умершего на ложе из анемонов.

Неба и Земли. Анкх означает также бессмертие и «жизнь предстоящую». Высказывались предположения, что он представляет собой одну из форм Древа Жизни. Овал мог означать вечность, а крестовидное расширение в продольной и поперечной плоскостях - переход из бесконечности в пространство, либо это могло быть Солнце, выходящее из-за горизонта. С анкхом в руке изображалась богиня истины Маат.

Рис. 5. Жрец осуществляет жертвоприношение богине истины и мирового порядка Маат, используя ее фигурку с анкхом в руках.

Анкх. Египетский символ жизни, как человеческой, так и божественной, и вселенной в целом. Анкх - это ключ к знанию тайному и к скрытой мудрости, сила, власть и завет. Он формируется из комбинации мужских и женских символов Озириса и Изида, как союз жизнепроизводящих принципов -

Аномалия. Как правило, все аномальное обладает магическими силами, зачастую хтоническими. Горбуны и карлики обладают позитивными силами и приносят счастье, косые - горе. Неудачу предвещает карканье вороны среди ночи или крик совы днем, а также цветок, который расцвел не вовремя.

Анонимность. В иконографии, особенно индуистской, анонимность может означать потерю своей индивидуальности, а следовательно, погружение в божество.

Антилопа. Африканские бушмены считают, что божество может явиться в виде антилопы. В Малой Азии и Европе антилопа является лунным животным, связанным с Великой Матерью. У египтян она посвящена Сету, но может также олицетворять Озириса и Гора как его оппонентов. В геральдике антилопа символизирует свирепую силу и опасность. В этом случае она изображается с головой тигра, вооруженной бивнями, телом мощного оленя, хвостом единорога. У индуистов — это эмблема Шивы. Сомы и Чандра запрягали антилопами свои колесницы. Верхом на антилопе скачет бог ветров Пavana. В шумеро-семитической традиции антилопа является символом Эа и Мардука. Эа-Оаннес — это антилопа подземного океана, Аpsу — антилопа творения. Кроме антилопы, подземного дракона может символизировать также бык, буйвол или корова. Лунная антилопа посвящена Астарте.

Анютины глазки. В Европе эти цветы символизируют память, размышление и мысль. В христианстве они олицетворяют празднование Троицы.

Апельсин. Цветок апельсинового дерева символизирует плодородие, поэтому сарацинские невесты носили его как знак плодовитости. (См. также цвета (оранжевый).) У китай-

цев — символ бессмертия и удачи. В христианстве цветок апельсина означает чистоту, целомудрие и девственность, в связи с чем его использовали в свадебном венке. В изображениях раи апельсин — это плод грехопадения; в руке младенца-Христа он может изображаться вместо яблока. В Древней Греции цветок апельсина являлся эмблемой Дианы. Апельсины отождествлялись с золотыми яблоками Гесперид. В Японии цветок апельсина символизирует чистую любовь.

Арка Символ небесного свода и йони. В обряде инициации прохождение через арку означало новое рождение, после полного отказа от своей старой природы. В греко-римском символизме арка олицетворяет бога неба Зевса (Юпитера). В Древнем Риме через триумфальную арку проходила армия после победы над врагом.

Артемизия. У американских индейцев символизирует женское, лунное, ночное жизненное начало наряду с хризотамнусом, олицетворяющим начало мужское, солярное и дневное. У китайцев она означает достоинство, являясь одной из восьми Наивысших Драгоценностей. У греков это растение посвящено Артемиде.

Арфа. Ее символизм сходен с символизмом *лестницы*(см.) и олицетворяет путь в иной мир. Арфист — это Смерть. Арфа является эмблемой ветхозаветного царя Давида, а также Уэллса. Атрибут кельтского бога огня Дагда, чья игра на

арфе в начале мира вызывала смену времен года.

Архангелы. Один из чинов **ангелов**(см.). Арх. Михаил, посланник божьего суда, изображается в виде воина с мечом; арх. Гавриил, посланник божьей милости, несущий Благоую Весть — с лилией в руке; арх. Рафаил, божий целитель и хранитель, — как пилигрим с посохом

Астра. У китайцев означает красоту, очарование, скромность, смирение и элегантность. У древних греков символизирует любовь и посвящена Афродите.

Аспид. В христианстве символизирует зло, ЯД. В Египте аспид - Призрак Солнца, власть и обладание. В Древней Греции — доброжелательная и защищающая сила

Рис.6. Архангел Гавриил. Посланник Бога, возвецающий своей трубой волю Всевышнего. (С исламской гравюры XIVв.)

и котомкой; арх. Уриэль, огонь Божий, Его пророчество и мудрость, — со свитком или книгой в руках. Арх. Хамуель — это глаза Господа; арх. Иофиель - Его красота; арх. Задияель — Его правда. В исламе имеются четыре архангела, обитающие на небесах ниже престолов.

Асфодель. В греко-римской традиции символизирует рай, острова Благословения, Елисейские поля. Впоследствии асфодель стал погребальным символом смерти и скорби и ассоциировался с кладбищами и руинами. Эмблема Персефоны и Диониса. Также имеет отношение к Деве Марии.

Ашера. Семитические символические деревья, связанные с женским аспектом божества, особенно Лстарет, или Астарты. Обычно изображаются в виде вотивных деревянных колонн. Предполагается, что они имеют также фаллическое зна-

чение. Иногда встречаются как эмблема древесного божества.

Аэролит. Каменный метеорит. Является символом откровения, нисхождения Святого Духа, а также небесных покровов, или одеяний.

Б

Ба Душа в Древнем Египте. Изображалась в виде обычной птицы, или птицы с человеческой головой.

Ба-гуа. Восемь пар взаимодополняющих противоположностей, обычно расположенных в виде круга, символизирующего пространство и время. Каждая триграмма представляет одну из природных сил, которые делятся на четыре иньских и четыре янских. Такое деление олицетворяет равновесие и гармонию во вселенной. Прерванные линии символизируют иньские силы, сплошные - янские.

Нянь - небо. Активное начало, сила духа, неутомимая сила, творческая энергия, причинность, всепроникающий мужской принцип. Отец. Лошадь. Юг.

Дуй - водоем. Озера, болота, туманы, облака, поглощение, зачатие, восприимчивая мудрость, плодотворность, удовлетворение, удовольствие, понимание, движущееся вовнутрь. Коза. Юго-восток.

— Ли - огонь. Солнце, молния, жар, проникающее сквозь препят-

ствия рвение, мудрость приверженности, очищение, сознание, расширяющееся вовне, яркость, утонченность. Фазан. Восток.

~ ~ Чжэнь - гром. Придающая быстроту энергия, власть, воля, импульс, движение. Дракон. Северо-восток.

— Сунь - ветер. Ум, интеллект, дыхание жизни, дух, гибкость, проникающая сила. Дерево. Петух. Юго-запад.

Кань — вода. Луна, дождь, реки — природа желаний, эмоции, нестабильность, очищение, воображение, затруднение, угроза. Свинья. Запад.

Гэнь — горы. Физическая природа, восхождение, раздельность, уединение, покой и способность останавливать. Собака. Северо-запад.

Е Z Кунь - земля. Пассивный, восприимчивый аспект творческого духа, оформление изначальной материи, мать, вскармливание, закон. Вол. Север.

Бабочка. Символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, так как

это крылатое небесное существо появляется на свет, преображаясь из мирской гусеницы. В связи с тем, что бабочка напоминает по форме обоюдоострый топор, она считается

Рис. 7. Бабочка как символ Великой Матери изображена в форме обоюдоострого топора и содержит в себе все предыдущие воплощения и надежды грядущих поколений (Микены, 1500 лет до Р.Х.).

символом Великой Богини. У кельтов олицетворяет душу и огонь; у китайцев - бессмертие, досуг в изобилии и радость. Бабочка с хризантемой символизирует красоту в старости; с пером — долголетие. В христианстве [стадии ее развития олицетворяют жизнь смерть и воскресение, поэтому бабочка иногда изображается в руке младенца Христа. Древние греки считали бабочку символом бессмертия души. У японцев — это тщеславная женщина, гейша, или временная любовница. Пара бабочек означает супружеское счастье, а белая бабочка - дух умершего. У маори - душа.

Бабуин. В египетской традиции считался провозвестником рассвета и изображался с поднятыми руками, что символизирует мудрость, салютующую восходящему солнцу. Представлял богов Тота и Хапи.

Базилик. Апотропаичная трава. Применялась в похоронных обрядах.

Балдахин. Символ духовной и мирской власти.

Бальзам. Символ любви, симпатии и омоложения.

Бамбук. Символ изящества, постоянства, гибкости и пластичности, хорошего воспитания, длительной дружбы, долголетия и цветущей старости (постоянно зелен). Бамбук олицетворяет совершенного человека, который может склониться перед бурей, но потом встанет снова. У китайцев это растение означает долгожительство, сыновнюю добродетель, а также зиму, поскольку, наряду со сливой и сосной, бамбук является одним из трех ее друзей. Эмблема Будды. Иногда, это символ ученого, который внешне держится гордо, а внутри - пустота и ничтожество. Бамбуковая семиколеччатая палочка означает семь степеней инициации и колдовства. Бамбук с ласточкой олицетворяют дружбу; с журавлем - долгую жизнь и счастье. У японцев бамбук символизирует преданность и правдивость.

Баньян. Фикус (*Ficus religiosa*). Символ совершенства, размышления и созерцания. Под этим деревом Будда достиг полного просветления.

Барабан. Означает изначальный звук неведжд и ленивцев. У китайцев и любой звук вообще; ритм вселен- барабан также олицетворяет голос

Рис.8. Сибирский шаман с барабаном, сделанным из шкуры священного животного и священного дерева. Барабан трансформирует сакральную энергию шамана в ритм и звук, которые, в свою очередь, помогают привлечь благосклонных к нему духов.

ной, а также речь, божественную истину и откровение, традицию. Атрибут всех богов грозы. Барабан, литавры и тамбурины применялись для поддержания нужного ритма в экстатических танцах. У африканских племен является символом сердца и обладает магической силой. В буддизме это «Глас Закона», «барабан бессмертия во тьме мира». Предвещает радостные события. Звук барабана Дхармы пробуждает

Небес и является эмблемой даосского бессмертного гения Чанг Куо-Лао. В Древней Греции считался символом сексуальных оргий и применялся в экстатических танцах. В индуизме барабан - атрибут богов-разрушителей Шивы и Кали, а также Дурги. Эмблема богини музыки и искусств Сарасвати. Барабан Шивы создает изначальный звук творения. У японцев звуком барабана созывают на молитву, а сам инструмент ассо-

цируется с петухом. У фригийцев являлся атрибутом Великой Матери, подобной Кибеле и другим богиням. Барабан, цимбалы (тарелки) и тамбурины применялись в ритуальных экстатических танцах, посвященных этим богиням. В шаманизме барабан обладает магической силой для вызывания духов. Считается, что он сделан из Космического Древа.

Баран. Олицетворяет мужское начало, порождающую силу, творческую энергию. Связан с богами Солнца и Неба. В Зодиаке Овен символизирует обновляющую солнечную силу весны, как начала года. Спираль бараньих рогов считается символом грома и может связываться как с богами солнца, так и с богинями луны. С другой стороны, баран - самое обычное жертвенное животное. В тибетском буддизме голова барана символизирует дорже. У кельтов это знак плодородия, хтонического начала и атрибут богов войны. Змея с головой барана связана с рогатым богом Цернунном. В христианстве баран символизирует Христа как пастыря и как жертву (см. **агнец**), предвосхищением которой был баран, заменивший Исаака на жертвеннике. В Египте олицетворял творческую силу, солнечную энергию, творческий жар, обновляющую солнечную энергию. Баран - символ бога Амон-Ра. «Ра, ты овен - могущественнейший из всех сотворенных вещей». Изображенный с головой барана бог Кхему превратился позже в Кхему-Ра. Мендесский баран был атрибутом Озириса. В Древней Греции баран посвящался Зевсу-Сабазию как богу-овну и являлся сим-

волом плодородия и творящей силы; Дионису как богу плодородия; Пану как мендесский баран. На Кипре баран ассоциировался с Афродитой. Баран (овен) является знаком Зодиака, управляемым Марсом. В индуизме посвящен ведическому богу огня Агни и олицетворяет священный огонь. В исламе баран — жертвенное животное. Скандинавский Тор запрягал баранами свою колесницу. В шумеро-семитской традиции голова барана на вершине колонны олицетворяла правителя океана и судьбы Эа. С бараньими рогами на голове обычно изображается финикийский Ваал-Хамон как бог неба и плодородия. С бараньими рогами изображался Рашап, и бараны поддерживают его трон.

Барсук. У китайцев это лунное животное относится к полюсу «инь» и означает сверхъестественные силы, коварство и игривость. У европейцев символизирует неуклюжесть и считается предсказателем погоды. Барсук - боевой конь Авариса. В японской традиции обладал сверхъестественными силами - *Fata morgana* и источник *ignes fatui*.

Бархатцы. Ноготки. Означают верность. В символике Китая символ долголетия — цветок десяти тысяч лет. В индуизме является цветком Кришны.

Башмак. Амбивалентный символ: с одной стороны олицетворяет авторитет и свободу, с другой — скромность и униженность. Башмак означает свободу, поскольку раб ходил босым; контроль, поскольку кон-

тролировать башмак — значит контролировать самого человека, поэтому обладание башмаком невесты и саму ее отдает во власть жениха. Снять обувь при входе в святое место - значит оставить снаружи контакт с земным и войти со смирением, сняв с себя грех. В еврейской символике башмак означает нечто малочеловечное. В христианстве башмак символизирует инструменты сапожника и является эмблемой св. Криспина.

Башня. Символ восхождения и бдительности. Ее символизм подобен символизму **лестницы**(см.) и **колонны**(см.). Когда в башне находится девушка, принцесса и т.п., она приобретает значение замкнутого пространства или обнесенного стеной сада(см.). В христианстве этот символ означает Деву Марию, а такая башня носит название «башни из слоновой кости». Подобная башня считается эмблемой св. Варвары. Башня из слоновой кости символизирует недоступное женское начало, девственность. Это амбивалентный символ - ее женская символика означает убежище и защиту, с другой стороны, башня представляет собой фаллический символ.

Бдительность. Символами бдительности являются петух (особенно как флюгер), журавль, гусь, лев, собака и все животные-стражи, такие как змеи, драконы и чудовища, и т.п.

Бегемот. См. **сказочные животные.**

Бедро. Часто используется как символ фаллоса, откуда прослеживается связь

с созидательной силой и воспроизведением. Череп с перекрещенными берцовыми костями символизируют два жизненно важных источника силы человека после его смерти - голову и тазовый пояс. Они обладают магической силой отнимать жизненные силы и потому являются символами смерти. В Египте бедро быка или гиппопотама считалось «фаллической ногой Сета». Из бедра Зевса появился Дионис.

Белка. У кельтов белка, изображенная вместе с птицей, является символом ирландской богини Медб. У христиан означает алчность и жадность; у японцев — плодородие и обычно ассоциируется с виноградной лозой. У скандинавов белка «рататоск» предвещает дождь и снег. Белка в ветвях Иггдразилы означает недоброжелательность и привнесение хаоса, разжигая споры между орлом и змеей.

Белый. См. **цвета.**

Береза. Символ плодородия и света. Защищает от ведьм, отгоняет злых духов, поэтому лентяев и лунатиков кормили березовой кашей. У скандинавов и тевтонов береза посвящена Тору, Донару и Фригге. Согласно легенде, последняя битва произойдет около березового дерева. В шаманизме береза - Космическое Древо, и шаман делал семь или девять восходящих зарубок на ее стволе или березовой жерди, что символизирует восхождение через планетарные сферы к Высшему Духу. Кроме того, береза является эмблемой Эстонии.

Берилл. См. драгоценные камни.

Бетель. См. камень.

Беседка Символизирует женский принцип в природе, убежище и защиту. В христианстве олицетворяет Деву Марию.

Битье. Бьют себя в грудь или по бедрам для выражение печали, тревоги или раскаяния. Бить себя по лбу - значит выражать горе, позор

Рис. 9. Мучения в буддийском аду. Бесы истязают души грешников.

Бесенок. Символ беспорядка и муки. В христианском искусстве бесы помогают Дьяволу в преисподней.

или удивление. См. порка,

Бич. Символизирует верховную власть, правление, подчинение, высшую силу. Часто изображается вместе с **посохом**(см.). В египетском искусстве бич - атрибут Озириса в аспекте судьи мертвых.

Благоразумие. В христианском искусстве это качество обычно аллегорически изображается в виде женщины с двумя или тремя головами, держащей в руках либо зеркало и змею, либо сито, а у ее ног располагается Соломон.

враждуют, и один убивает другого, после чего один из них изображается светлым, а другой — темным. Первый символизирует жертву, второй - приносящего жертву, и, соответственно, день и ночь, свет и тьму, Небо и Землю, проявленное и непроявленное, жизнь и смерть, добро и зло, два полушария, полярность, растущую и стареющую луну, и т.п. Эти противоположности также могут изображаться в виде пары кругов или колонн. Близнецы-помощники, такие как Ашвины, Диоскуры, сканди-

Рис. 10. Озирис и Гор. (Древнеегипетская настенная живопись.)

Близнецы. Символ дуальности. Небесные или изначальные близнецы, сыновья солнечного бога, два брата олицетворяют две стороны человеческой природы - действие и мышление, эго и альтер эго. Часто они

навские и тевтонские боги-близнецы, защищают от стихий. У народов Африки близнецы символизируют плохое предзнаменование; у индейцев Америки - третью стадию стабилизации в развитии человека. У егип-

тян Озирис и Сет символизируют двойственную силу добра и зла, находящиеся в постоянном конфликте. Шу и Тефнут, божества-близнецы в облике львов, создали сами себя. Шу (пространство) имеет человеческую голову, носит плюмаж из двух или трех перьев и поддерживает небо руками. Тефнут (богиня дождя) имеет облик львицы или женщины с головой львицы. В греко-римской традиции Диоскуры, Кастор и Поллукс, часто изображаются один темным, а другой - светлым, и носят на головах округлые шапочки, символизирующие две половинки Космического Яйца, из которого они родились от небесного бога Зевса (Юпитера) и Леды. Ромул и Рем - типичные враждующие братья-близнецы; у евреев — это Каин и Авель, Иаков и Исав. У индийцев ашвины, или насатги, священники и врачи, символизируют свет и тьму, день и ночь, утреннюю и вечернюю звезды как сыновей небесного бога Дьяуса. Они управляют трехколесной колесницей, символизирующей восходящее, полуденное и заходящее солнце; оба они добры к людям. У манихеев дух-близнец - это ангел-хранитель. У митраистов парные мужские фигуры с факелами, обращенными вверх и вниз, символизируют восходящее и заходящее солнце, жизнь и смерть, и т.п. У скандинавов и тевтонов Бальдур и Локи также враждуют: один из них добр, а другой — зол. У тевтонов силы-близнецы называются Альци.

Близнецы См. **Зодиак**.

Блудница В алхимии блудница — это

prima materia, погруженное во тьму неискупленное тело.

Боб. Символ бессмертия, магической силы, способности к беспорядочным и нелепым превращениям, фаллической силы. У римлян посвящен Сильвану. У тевтонцев символизирует эротизм и сексуальное удовольствие.

Бобр. Символ трудолюбия (поел, «работает, как бобр»), В христианской традиции он олицетворяет целомудрие и аскетизм, так как считалось, что при преследовании он кастрирует сам себя. Символ бдительности и миролюбия.

Богомол (насекомое). В мифологии бушменов символизирует **хитреца**(см.).

Богомолец. В Китае символизирует упрямство и жадность; в бушменском фольклоре - **хитреца**(см.). В Древней Греции богомолец (mantis) символизировал прорицание (manteia), а в христианской традиции — молитву и поклонение.

Болиголов. Олицетворяет смерть, обман и невезенье.

Большой палец. Символизирует власть и передачу власти. Обращенный вверх большой палец означает благотворительную силу, удачу и добрую волю; обращенный вниз - наоборот. Наведенные на кого-либо большой и указательный пальцы - символизируют фаллос.

Боров. См. **свинья**.

Борода. Символ силы и мужества, верховной власти. В странах западной культуры означает зрелость. В странах Востока борода означает старость. Борода богов неба, например, таких, как Зевс (Юпитер), интерпретируется по-разному: либо как спускающиеся на землю лучи Солнца, либо как падающий благодатный дождь. Бородатые богини, такие, как Аштарт и Венера Милитта, символизируют бисексуальность (см. **гермафродит**).

Бочка. Женский, воспринимающий и заключающий в себя принцип. Бездонная бочка означает бессмысленную и зря сделанную работу.

Боярышник. В европейской традиции считается цветком фей, апотропаичен. Венок из майских цветов боярышника - это знак девственности, непорочности или чудесного девственного зачатия. В греко-римской культуре боярышник выполнял роль свадебного цветка, посвященного Гименею, Хлое, Гекате, Флоре и римской Майе. Защищает от колдовства. В зарослях боярышника обычно встречались духи и феи.

Братья. Братья как общность являются конфликтующими силами тьмы и света, сухости и влажности, а также кочевого и оседлого образа жизни. Часто они ассоциируются с основанием первого города и представляют собой пару противоположностей, например, Ормузд и Ариман, Вритра и Индра, Озирис и Сет, Ромул и Рем, Каин и Авель. В Юго-Восточном европейском фольклоре Бог и Сатана считались братьями.

ями. Все эти примеры символизируют неизбежность существования противоположностей в дуалистической сфере проявления. См. **близнецы**.

Бриллиант. См. **драгоценные камни**.

Бриллиантовый Жезл и Трон. Бриллиантовый жезл, лежащий у ног Будды, посылает громы на страсти человечества в этом мире. Означает также решимость (см. **ваджра**). Бриллиантовый трон символизирует место просветления.

Бритье. См. **тонзура**.

Брожение. Процесс брожения позволяет духу перейти обычные ограничения, высвободить интуитивные силы и вызвать видения. Ассоциируется также с разложением и **экскрементами** (см.). В алхимии связано с процессами трансформации, трансмутации и регенерации. Символ перехода от смерти к жизни. Металлы разлагаются в земле, и этот процесс символизирует цикличность существования и вечное повторение.

Бубен. Шаманский тимпан, или магический **барабан** (см.). Наряду с барабаном и цимбалами, бубен использовался для ритмического сопровождения экзотических танцев во время оргий. Менады, или вакханки, сопровождающие Диониса, всегда имели при себе бубны. Бубен является атрибутом Геракла и Эрато. В культе Кибелы-Аттиса посвящаемый пил из цимбалы и ел из бубна.

Буддийские символы. К восьми

символам благоприятного предзнаменования относятся раковина, зонтик, накидка, волшебный узел, рыба, лотос, ваза и Колесо Закона. Есть и другие символы с подобным значением — это топор, свиток, стрекало, копье, веревка, чаша для подаяния,

Бузина. В Европе это растение символизирует колдовство, магию и силу духов. Веточку бузины надевали на Вальпургиеву ночь.

Буйвол. У американских индейцев буйвол и бизон означают сверхъ-

Рис. 11. Основатель даосизма Лао-Цзы верхом на буйволе покидает пределы Китая. (Старинная книжная гравюра.)

чаша для приношений, лук и стрелы, подставка для благовоний, палка для наказаний, веер, четки, помазок, петух и Солнце, заяц и Луна, музыкальные инструменты, бутылка из тыквы. К знакам со стоп Будды относятся свастика, колесо, раковина, рыба, корона, ваза и ваджра.

естественную мощь, силу, стойкость и вихрь. В буддизме бог мертвых Яма иногда изображается с головой буйвола или появляется в его образе. В даосизме Лао-Цзы ездил верхом на буйволе. Перед исчезновением его видели верхом на зеленом буйволе. Оседлать буйвола - означает поко-

рять животную натуру человека. Иногда буйвол занимает место быка в «Картинах десяти пасущихся быков», где он как невозрождаемая натура в процессе приручения постепенно превращается из абсолютно черного в ослепительно белого, а на десятой картине он полностью исчезает.

Бук. Символ процветания и обожествления. Посвящен Зевсу. Эмблема Дании.

Булава. Символ великой силы и фаллоса. У кельтов является оружием Дагда и символом его как владельца жизни и смерти. Иногда олицетворяет великую силу аппетита. Атрибут галльского Сукеллоса - «великого» или «доброго воина». В христианстве олицетворяет измену Христу и является эмблемой Джеймса Малого и Иуды. В греко-римской культуре атрибут Геракла и Мельпомены. У семитов булава - «крушитель и крошитель мира сего», атрибут Ваала и Нинурты. Соответствует символизму молнии, которой пользовались боги небес.

Буря. Олицетворяет созидательную силу, приносящую плодородный дождь. Гром - это голос бога бури, который молниями оплодотворяет и освещает землю.

Бусснтавр. См. **сказочные животные.**

Бусы. Кольцевидные бусы означают непрерывность, постоянство и бесконечную продолжительность. См. **четки.**

Бутылка. Символ утробы, содержания чего-то или кого-то в заключении. В буддизме олицетворяет чрево природы Будды. В христианстве она олицетворяет спасение и является эмблемой святого Джеймса Великого.

Бык. Символ имеет двоякий смысл. Обычно бык олицетворяет мужской принцип, солярную возрождающую силу, посвященную всем небесным богам, а также плодovitость, мужская производительная сила, царское происхождение. В других случаях символизирует землю и женскую природную силу. Когда бык становится лунным, на нем ездят богини луны - Астарта и Европа, и он означает укрощение мужского и звериного начала. Наездник на быке или быки, везущие повозку, являются атрибутами солярного воина, связанного с небом, бурей и солярными божествами. Рев быка символизирует гром, дождь и плодородие. Являясь воплощением производительной мужской силы, бык ассоциируется с плодородными силами солнца, дождем, бурей, громом и молнией, следовательно, как с сухими, так и влажными стихиями. Небесные божества очень часто возникают в образе быка, а богини изображаются с ним, как супругом. Жертвоприношение быка и тавроболия имеют место в богослужениях Аттису и Митре, а также в древних празднованиях Нового Года. Бычья символика - обычное дело в шумерийских и семитских культах. Человекобык — это обычно страж, защищающий либо середину, либо сокровище, либо какие-то двери. Он

охраняет от зла и обычно является апотропичным. Голова быка (самая важная часть, т.к. в ней содержится его жизненный принцип) означает жертву и смерть. Закалывание быка на Новый Год символизирует смерть Зимы и рождение создающей жизненной силы. В буддизме Бык олицетворяет личность, эго и является атрибутом бога мертвых Ямы,

св. Евстафия, замученного в медном быке, и св. Теслы. У египтян бык Апис был аватаром Озириса «и второй жизнью и слугой Пта». Ему также поклонялись в форме Мневса или Мервера. Он был посвящен солярному богу Ра, который в образе небесного быка, ежедневно оплодотворял богиню неба Нут. Бог земли Неб также был быком небесных

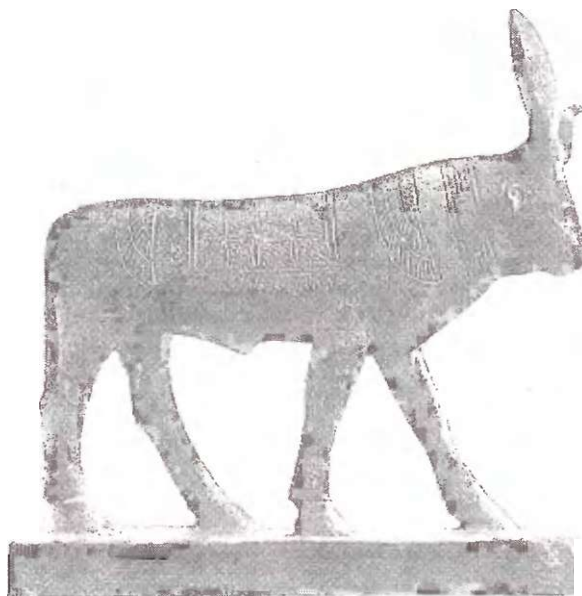

Рис. 12. Бык Апис, несущий между рогами солнечный диск. (Бронзовая статуэтка. Египет.)

который иногда изображается с головой быка или буйвола. У кельтов боги-быки символизируют силу и мощь. Для друидов бык - это солнце, а корова - земля. У китайцев бык считается одним из животных Двенадцати Земных Ветвей. В христианстве бык олицетворяет жестокую силу и является эмблемой

богинь. Бедро быка считалось фаллической ногой Сета, символизируя плодородие, силу и Северный Полюс. У трюков бык считался атрибутом Зевса, как небесного бога, а также Диониса, который изображался с ротами, а иногда и с головой быка, когда олицетворял мужской принцип. Посвящен Посейдону,

виночерпиями которого в Эфесе были «быки». В качестве влажной силы, бык был атрибутом Афродиты. У евреев Яхве - это «бык Израиля», следовательно, он представлял мощь Яхве. У индусов является символом силы, скорости, плодородия, репродуктивной силы природы. Шива путешествует на быке Нандине, хранителе Запада. Бык также является атрибутом Агни - «Быком Мошным» и формой Индры в его плодородном аспекте. Бык символизирует также жизненное всеобъемлющее дыхание Айдити. Сила, придаваемая сомой, часто приравнивается к силе быка. Рудра соединяется с богиней-коровой. У иранцев бык олицетворяет душу мира, а его производительные силы ассоциируются с Луной и дождевыми благодатными облаками. Бык был первым сотворенным животным и первым животным, убитым Ариманом. Из бычьей души произошли споры всего сотворенного впоследствии. В минойской культуре - это Великий Бог. Быка приносили в жертву богу земли и землетрясений: «Быку возрадуется тот, кто Землей потрясает» (Гомер). В некоторых культурах считалось, что бык вызывает землетрясения, поддевая землю рогами, и тогда все слышат его рев. На Крите он, по-видимому, представляет репродуктивные силы природы. В митраизме бык считается солярным богом, а жертвоприноше-

ние быка было центральной церемонией в митраизме. Также олицетворяет победу над звериной природой человека и жизнь, прошедшую через смерть. Бык со львом являются символом смерти. В Древнем Риме бык считался атрибутом Юпитера, бога Небес, посвященным Марсу, атрибуту Венеры и Европы, как лунных божеств. Европа, как символ расцвета, была пронесена по Небесам солярным быком. У скандинавов бык - атрибут Тора и посвящен Фрее. У шумеров и семитов небесный бык пахал глубокую борозду по небу. Рамман, Ашшур и Адад ездили на быках и звались «быками небесными». Мардук, или Меродах, идентифицируется с Гудибиром, «быком света». Солнце, Энлиль, или Энки, - это «свирепый бык неба и земли». Лунный бог Син также принимает образ быка. Хеттский бог Солнца Тешуб принимает образ быка и является одним из аспектов Эа, как бога магии, и часто изображается в шумерском искусстве как страж входа. Сирийский и финикийский Ваал, или Бел, солярный бог плодородия почвы и стад, символизировался быком. Аккадский «направляющий бык» начинает зодиакальный год. Крылатые быки олицетворяют духов-хранителей. Зодиакальное значение быка - Телец является символом солнца и созидательной силы весны.

В

Ваджра. В индуизме и буддизме алмазный скипетр, образованный двумя трезубцами творца грома и молний Шивы. В руках Индры он символизирует земную власть, в руках Агни - власть духовную. Алмаз обладает нерушимой твердостью и олицетворяет духовную силу. Двойная ваджра символизирует гром и молнию, которые, в свою очередь, представляют, с одной стороны, силы разрушения и смерти, с другой — оплодотворения и зарождения жизни. Молния - это и световое копьё, поражающее дракона, и сила, порождающая потомство. Ваджра также символизирует деяния, совершаемые из сострадания. Ее рукоять олицетворяет мировую ось, протянувшуюся между небом и землей, которые представлены двумя концами ваджры, каждая из которых подобна другой. Четверичная или перекрещенная ваджра имеет символику, близкую к символике колеса. Алмаз символизирует чистоту и нерушимость, а также человека, которого ничто не может «огранить»

или потревожить. Поза ваджрасана, в которой изображается Будда, символизирует состояние вечного превосходства. (См. **дорже**.)

Ваза. Ваза, кувшин и любой сосуд для воды символизируют космические воды, Великую Мать, утробу, женское воспринимающее начало, принятие, плодородие, сердце. Ваза часто ассоциируется с символическим рядом Древа Жизни. Ваза, из которой исходят языки пламени, символизирует союз огня и воды; ваза, наполненная вином, - вдохновение; наполненная ваза, не звенящая при ударе, - знающего человека; ваза с цветами или ветвями с побегами — плодородие вод. Женщина с вазой в руках, из которой течет вода, обычно символизирует Великую Мать, изливающую воды жизни и плодородия на весь мир. Если ваза, из которой течет вода, находится в руках мужчины, она олицетворяет возлияние в честь божества. (О вазах, используемых в похоронном ритуале, см. **урна**). У буддистов

ваза считается одним из благоприятных знаков, отпечатанных на стопе Будды, и означает триумф духа и его торжественную победу над рождением и смертью. У кельтов она олицетворяет целебные воды и является атрибутом Богини-Матери. У китайцев ваза - символ вечной гармонии. В традициях китайского буд-

эмблемой Озириса и Изиды. (О символизме вазы в греко-римской традиции см. **урна**). У индийцев ваза символизирует силу шакти. В шумеро-семитской традиции ваза - атрибут Великой Матери, как символ животворящей силы вод. Ваза часто изображается в сценах омовения божеств благовонными маслами. Ану

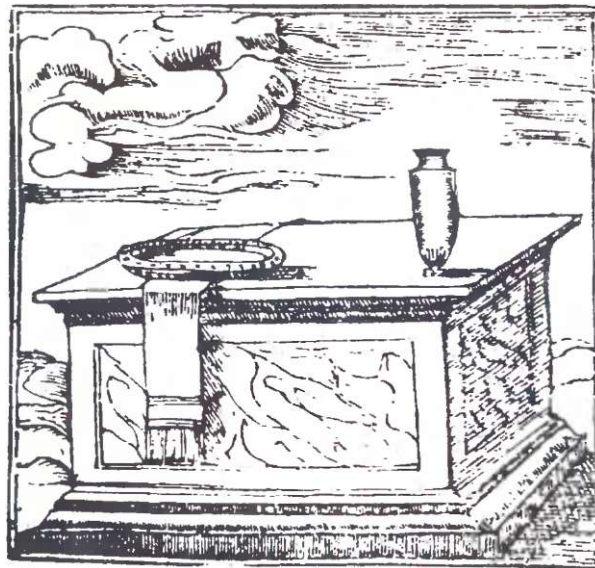

Рис. 13. Ваза на надгробии, символизирующая душу умершего.

дизма ваза с цветами олицетворяет долгожительство и гармонию. Ваза, наполненная живой водой, считается атрибутом Гуань-инь и символом сострадания и плодородия. В христианстве ваза с лилией символизирует Благовещение, пустая ваза на могиле - душу умершего. Ваза с припираниями — эмблема святой Марии Магдалины. У египтян ваза олицетворяет сердце, воду, утробу, оживляющие силы природы и является

часто изображался в виде вазы, через край которой льется вода вечной жизни. В знаках Зодиака ваза - атрибут Водолея.

Валериана. У европейцев - символизирует лицемерие. Посвящена Гермесу (Меркурию).

Василиск. В христианстве это дьявол, травящий человечество. (См. **сказочные животные**.)

Ведьмин орех. Этот кустарник имеет ту же символику, что и **лесной орех** (см.), и защищает от ведьм и злых духов. Также используется для гадания.

Веер. Как предмет, создающий движение воздуха, символизирует дух, власть и достоинство. Его конструкция - расширение от точки заклепки - олицетворяет непрерывно расширяющийся жизненный опыт человека. Сложенный веер символизирует фазы луны и женскую изменчивость. Обмахивание веером отгоняет злые силы. У африканских народов веер является символом королевского достоинства; у китайцев символизирует власть, царское достоинство, силу воздуха, которая может вдохнуть жизнь в мертвого, деликатность чувств и достоинство мандарина. «Осенний веер - это покинутая жена». У индусов веер - атрибут ведического бога огня Агни, а также Вишну; в японской мифологии - символ власти и силы. Веер из белых перьев олицетворяет силу ветров. В даосизме он связан с птицами и полетом, как средство освобождения от мира форм и ухода в область бессмертных. Эмблема одного из даосских гениев Чунг Ли Чуаня.

Венера. См. планеты.

Венок. Обычно означает славу, победу, превосходство, посвящение и святость, но также имеет амбивалентные свойства. Как *corona convivialis*, он символизирует счастье, счастливую судьбу, удачу и водружается на священные предметы и об-

екты поклонения. Как *corona funebris*, символизирует смерть, скорбь и возлагается на могилу или памятник. Таким же образом, венок невесты, с одной стороны, олицетворяет девственность, с другой - умирание в старой жизни и рождение в новой. Венок вокруг колонны указывает на маршрут движения небесных тел вокруг солнца. У арабов венок из цветов апельсина является символом плодородия, поэтому его надевают невесты на свадьбу. У китайцев оливковый венок олицетворяет литературные заслуги. В греко-римской традиции венок из цветов является диадемой Флоры. Венок из боярышника или вербены символизирует свадьбу, из дубовых листьев - награду за спасение жизни, из травы — награду римскому воину или спасителю человеческой жизни. Венками награждали победителей игр: Олимпийских - из ветвей оливы; Истмийских - из сосновых веток; Немейских - из петрушки. Венок из фенхеля носили на церемониях в честь Сабазия. Римский император носил венок из роз.

Вербена. У кельтов это растение применялось в магии для заклинаний и заговоров. У иранцев вербена исполняла желания. В Древнем Риме вербена была посвящена Марсу и Венере, а вербеновый венок символизировал брак и защищал от заговоров и заклинаний.

Верблюды. В христианстве символизирует умеренность, достоинство, королевскую кровь, послушание, жизненную силу и ассоциируется с Магами и Иоанном Крестителем,

который носил пояс из верблюжьей шкуры. Верблюд, преклоняя колени для принятия ноши, олицетворяет смирение и покорность. У иранцев верблюд ассоциируется с драконом. У римлян верблюд являлся персонализацией Аравии на монетах.

Веретено. Атрибут Великой Матери, а также лунных богинь и ткачих судьбы в их ужасном воплощении. Все богини судьбы - прядильщицы и ткачихи. Они изображаются в утробном лунном облике или в груп-

пую мир предстает в иллюзорном свете. У Нереид было золотое веретено. Гэльские феи прядут и ткут для людей, к которым хорошо относятся. См. **паук** и **ткачество**.

Вертикаль. В противопоставлении горизонтали как экзистенциальному плану, вертикаль - совершенна и трансцендентна и символизирует стремление к духовному. Вертикальная ось — это линия сообщения между священной сферой и сферой профанов, низшим и высшим мирами.

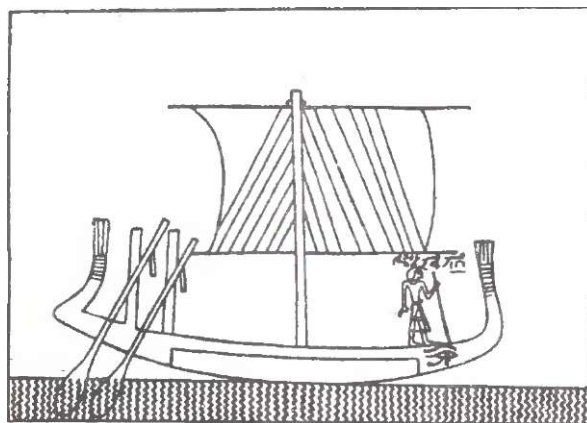

Рис. 14. Весла, направляющие корабль мертвых к другому берегу реки. (Древнеегипетская настенная живопись.)

пах по трое как символы рождения, жизни и-смерти; прошлого, настоящего, будущего и т.п. Две из них, как правило, благосклонны к человеку и оказывают ему помощь, а одна - зла и жестока, именно она разрывает нить жизни. Вращение веретена символизирует движение вселенной, прядение и ткачество - женское начало в ведении человеческой судьбы, а также завесу, через кото-

Весло. Символ силы, умения и знания. Весло - это жезл или копье, которым перемешивается первичный океан, а также шест, направляющий корабль мертвых к другому берегу реки. В этом контексте весло, посох или шест ассоциируются с символикой Золотой Ветви. В Египте весло означало верховную власть, управление и государственную деятельность. Атрибут речных божеств.

Весна. См. вода и времена года.

Весы. Означают справедливость, беспристрастие, суд, оценку достоинств и недостатков человека. Символ равновесия всех противоположностей и дополняющих друг друга факторов. Атрибут Немезиды. См. гермафродит.

Весы. См. Зодиак.

Ветвь. Значение этого символа тесно переплетается с символизмом Древа Жизни (см. **дерево**), которое часто изображалось одной ветвью и являлось символом жениха и невесты. Украшение человеческого жилища вересковыми веточками на 1-ое мая было частью весеннего ритуала плодородия. Золотая Ветвь олицетворяет связь между низшим и высшим мирами, ключ к небесному миру, инициацию, волшебную палочку, которая помогла Энею выжить в подземном мире. Жрец священной рощи на озере Неми, посвященной Диане, получил свой пост, устранив своего предшественника Золотой Ветвью. Серебряная Ветвь и яблоко связывают наш мир с миром сказок. Сломать ветвь означает убить короля. Символизм ветви связан также с символизмом палочки, шеста и весла. У кельтов она олицетворяет возвращение юности. У друидов Золотая Ветвь - это белая омела (см. **омела белая**). У евреев в качестве Золотой Ветви иногда упоминается акация.

Ветер. Символизирует дух, живое дыхание вселенной, силу духа в под-
Держании жизни и объединении все-

го живого, в связи с чем возникла ассоциация ветра с веревками, нитями и т.п. «Веревка ветра... Нить то лее, что и ветер» (Упанишад). Ветер олицетворяет нечто неосознательное, преходящее, бестелесное и неуловимое. Ветры как посланцы богов, а особенно **вихри**(см.), могут указывать на присутствие божества. Ветер вместе с огнем символизируют богов гор и вулканов. В китайской медицине метод нахождения благоприятных точек для иглоукалывания называется фэншуй («ветер и воды»). Четыре Ветра Эола, обычно изображаются в виде детей, детских голов, появляющихся из-за облаков, или безбородых мужчин, дующих или трубящих в рог. Ветер иногда символизируется крыльями или опахалом. Эол — бог ветров и всех музыкальных инструментов, издающих звуки с помощью движения воздуха.

Ветряная мельница. Заключает в себе символику **ветра** и **воздуха** (см.), а также олицетворяет сбор урожая и плодородие. В христианской иконографии ветряная мельница наряду с весами может символизировать смирение.

Вечнозеленые растения. Означают бессмертие, бесконечность, жизненность, юность и бодрость, вечность и производящую силу. Венки из вечнозеленых растений означают неувядающую славу и посвящены бессмертию.

Веяние. Символ отделения хорошего от плохого. Мистическое опахало для веяния ассоциируется с обрядами плодородия.

Взбивание, взбалтывание. Символ творения. В индуизме взбивание первичных вод мировой осью вызвало творение. Изначальные воды обычно взбалтывались фаллическим символом, например, копьем.

видимый образ Великого Духа, совершающий очистительную и духовную трансформацию. Выйти на белый свет из этого темного помещения означает оставить позади все нечистое. Помещение для танца

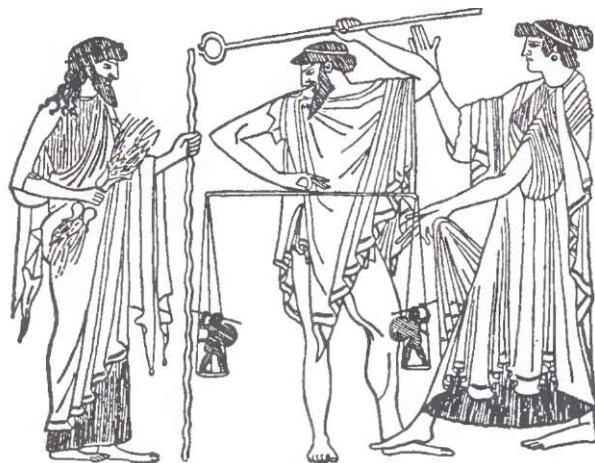

Рис. 15. Гермес держит весы, на которых балансируют два героя. Зевс наблюдает за развитием событий.

Взвешивание. После смерти каждая душа взвешивается для определения соотношения накопленных ею в течение жизни заслуг и грехов. В египетской традиции Озирис сравнивает вес сердца умершего с весом «пера правды». Тот же самый символизм взвешивания можно найти и в индуизме, и в христианстве, и в исламе. Исламский архангел Джабраил изображается как «взвешиватель душ».

Вигвам. У американских индейцев в обрядах очищения и возрождения, происходящих в Великой Парильне, вигвам представляет собой тело Великого Духа. Его округлая форма олицетворяет мир как целое, пар -

солнца также является священным местом. Столб в его центре олицетворяет мировую ось, соединяющую Небо и Землю и ведущую к Солнцу, как символу Великого Духа. **Дымовод** (см.) обеспечивает доступ к Небесам и вход для духовной силы.

Вино. Означает влагу жизни, откровение, истину (in vino Veritas), жизнь, но также и кровь жертвы при жертвоприношении. Вино и кровь - взаимозаменяемые символы во всех религиях, кроме зороастризма. Вино может также превращаться в огонь. В таинстве причастия вино - это напиток мудрости, который предлагается божеству в специальной чаше,

или Граале. Это вино становится кровью божества, приобщающей иницируемого к его духовной силе, а также флужит напоминанием о принесенной жертве. Вино и зерно, оба имеют солнечную, божественную природу и символизируют тепло и юность. Вино и вода, как солнечный и лунный символы, символизируют две великих силы вселенной - огонь и воду, а также слияние божественной и человеческой природы, или божественность, незримо слитую с человечностью. Вино и хлеб — гармоничный результат человеческого труда и умений в области сельского хозяйства. Вино как мужское начало и хлеб как женское символизируют соединение жидкого и твердого, божественного и человеческого. Вино — это божественный экстаз, а хлеб - доступное каждому проявление духа, который умирает и вновь возрождается. Выливание вина на землю олицетворяет возлияние хтоническим силам, а во время похоронных ритуалов - мертвым. Вино на свадьбах является символом плодородия. В греческой мифологии вино преимущественно ассоциируется с Дионисом (Бахусом). Его способность опьянять рассматривалась как проявление присутствия божества. В христианстве вино и хлеб причастия символизируют двойственную природу Христа и являются напоминанием о его жертве. В исламе вино - разрешен напиток для избранных, в противоположность воде, которая предназначена для простых верующих.

"ноград Символ мудрости (in vino veritas) Гроздь винограда - атрибут

божеств плодородия и сельского хозяйства. Виноград олицетворяет вино жизни и, следовательно, бессмертие. Наиболее часто он ассоциируется с Дионисом (Бахусом) и символизирует жертвоприношение, так как вино ассоциируется с кровью. Этот же мотив используется в христианской иконографии: Христа, как жертвенного Агнца Божьего, изображают между гроздьями винограда. Иногда листьями винограда прикрывают половые органы Евы, как противопоставление мужскому фиговому листу. Виноградная лоза символизирует также упоение, гостеприимство, оргии, кипящую жизнь, молодость.

Виноградная лоза. Символ плодородия и жизни, Древа Жизни, а в некоторых традициях - Древо Познания. Иногда посвящается умирающим богам (см.). Лоза с гроздьями винограда символизирует плодородие и страсть, дикая лоза - лживость и вероломство. В буддизме сплетенная лоза алчности и желания должна быть подрезана под самый корень. В христианстве Христос - истинная лоза, а последователи — ветви ее (Ев. от Иоанна, 15). Также она символизирует церковь и верующих. Изображенная как Древо Жизни с голубями, отдыхающими на его ветвях, виноградная лоза символизирует души, отдыхающие во Христе, и духовное плодородие. Лоза с колосьями хлеба символизирует евхаристию. В Египте виноградная лоза посвящена Озирису. В греко-римской традиции это дерево преимущественно считается символом Диониса (Бахуса), а также посвя-

Рис. 16. Дионис с виноградной лозой. (Фрагмент росписи краснофигурной амфоры «мастера Клеофрада». Ок. 500 г. до н. э.)

щено Аполлону. У евреев виноградная лоза символизирует народ Израиля как божьих избранников, а изображенная вместе с фиговым деревом - мир и изобилие. В шумеро-семитской мифологии посвящена Таммузу и Баалу и является атрибутом богини вина Гештинанны.

Висячий замок. В Китае символизирует долголетие (жизнь, закрытая на замок) и хорошее здоровье.

Вихор. Макушка, точка полного контроля. Схватить за вихор - значит получить полную власть над человеком или животным или воспользоваться этой возможностью.

Вихрь. Символизирует круговое,

солнечное и созидательное движение; восхождение и нисхождение. Вихри считались природным проявлением энергии, возникающей из центра сверхъестественных сил. На вихрях путешествуют духовные существа и говорят из них. «Господь отвечал Иову из вихря» (38:1; 40:6). Подобное встречается в описании видения Иезекииля. Вихрь мог предшествовать плодородному дождю и, таким образом, был связан с божествами дождя, ветра и грома. В Китае и Японии вихрь считается громовым символом и ассоциируется с поднимающимся драконом. Ведический Рудра, бог грома и вихря, имеет спиральную прическу, а Пушан, повелитель всего движущегося, имеет прическу в форме раковины. В Египте вихрь — проявление Тифона; в символизме американских индейцев — Великий Дух и его сила. В колдовстве вихрь означает дьявола, танцующего с ведьмой, а также ведьм, колдунов и злых духов, едущих верхом на вихрях. Вихрь может переносить души в иной мир. Он имеет ту же символику, подобную **спирали**(см.).

Вишня. Как дерево, приносящее цветы раньше, чем листья, вишня символизирует то, что человек рождается в этом мире нагим и нагим же его принимает земля. У китайцев вишня символизирует весеннее цветенье, надежду, юность, мужество, а также женскую красоту и женское начало в природе. В христианстве вишня - райский плод, доброе дело, нежность. Вишня часто изображается с младенцем Христом. У японцев олицетворяет процветание, богат-

ство, а цветок вишни является эмблемой Японии.

Внутренность . «Кишки сочувствия». Внутренности считались местом возникновения эмоций. Ассоциируются со змеей и лабиринтом, используются при гадании. У китайцев символизируют сострадание и нежность, а также мистический узел.

Вода. Вода — источник и гробница всего сущего во вселенной. Символ не проявленного, первичной материи. «Жидкость все проверяющая» (Платон). Любая вода является символом Великой Матери и ассоциируется с рождением, женским началом, утробой вселенной, *prima materia*, водами плодородия и свежести, источником жизни. Вода — жидкий двойник света. Она также сравнивается с непрерывным изменением материального мира, бессознательным, забывчивостью. Вода растворяет, уничтожает, очищает, «смывает» и восстанавливает. Ассоциируется с влагой и циркуляцией крови, жизненными силами как противопоставлением сухости и неподвижности смерти. Вода возвращает к жизни и дает новую жизнь, отсюда крещение водой или кровью в обрядах инициации — вода и кровь смывают старую жизнь и освящают новую. Погружение в воду символизирует не только возврат к первоначальному состоянию чистоты, смерть в старой жизни и возрождение в новой, но также омовение души в материальном мире. Источник Жизни берет начало от корней ' ,ре? Жизни, которое растет в центре Рая. В виде дождя вода несет оплодотворяющую силу небесного

бога, что символизирует плодородие. Как роса, она олицетворяет благословение и благословение, духовное обновление и свет восхода. Нырнуть в воду — значит искать секрет жизни, ее конечную тайну. Ходить по воде — значит преступить за границу материального мира. Все великие мудрецы ходили по воде. Текущая вода — это «живая вода». Пересечь водную преграду — значит перейти из одного онтологического состояния в другое. С другой стороны, это символ отделения, например, при пересечении моря или реки смерти. Но, поскольку вода имеет сил и жизни, и смерти, она может не только отделять, но и соединять. Вода и огонь являются враждующими стихиями, которые, в конечном счете, проникают друг в друга и объединяются, символизируя противоречия материального мира. В состоянии противоборства они — необходимые для жизни тепло и влага, но «горячая вода» — это союз противоположностей. Огонь и вода ассоциируются также с двумя великими началами, Отцом-Небом и Матерью-Землей, причем в этом случае Отец-Небо превращается в оплодотворяющую влагу дождя, изливающуюся на землю. Вода и вино символизируют слияние человеческой и божественной природы, или божественность, незримо присутствующую в человечности. В христианском искусстве вода символизирует смирение. Вода, окружающая что-либо, имеет не просто оборонительное значение, пространство внутри круга становится чистым и священным. Вода с глиной олицетворяют творение и символизируют горшечника, придавшего

го вселенной ее облик. Глубокие воды моря, озера, колодца ассоциируются с царством мертвых или местом обитания сверхъестественных существ и тесно связаны с Великой Матерью. Нижние Воды - это Хаос, или вечно меняющийся материальный мир, а Верхние Воды - царство всеобъемлющих вод. Нижние и Верхние Воды связаны с Малыми и Большими Мистериями, а вместе они составляют Единое и означают всеобщее обновление. Потревоженные воды - символ превратностей судьбы, иллюзий и тщеславия жизни - «призрачный поток ощущений и идей». Бегущая вода означает жизнь и ее источник, символом которого является волнистая линия, спираль или меандр. Вода, подобно дереву, роше, камню и горе, может символизировать космос во всей его полноте. Символами порождения и уничтожения жизни, разделяющих и объединяющих сил воды часто являются существа комбинированной природы, чудовища или драконы, змеи, сокол, лев, крокодил и кит, в то время как питающая и плодородная сила изображается в виде коровы, газели, а чаще всего рыбы. Вода имеет огромное значение в магических ритуалах. (См. **стихии**.) У индейцев Америки вода олицетворяет изливающиеся силы Великого Духа. Водяные духи являются злыми искусителями и соблазнителями и означают перемены, упадок, оживление и умертвление. Эти существа поддерживают земное и статичное как противоположность небесному и динамичному. У ацтеков и инков вода символизирует изначальный хаос. В буддизме вода олицетворяет вечное течение матери-

ального мира. «Пересечение потока» часто используется как символ прохождения через мир иллюзий для обретения просветления и нирваны. Из первичных вод растет стебель великого лотоса, мировая ось. У кельтов вода, озера, священные колодцы и т.п. имеют магические свойства, в

Рис. 17. Ундина - существо, олицетворяющее душу Воды.

этих водоемах обитают сверхъестественные существа, например, Дама Озера. С их помощью можно проникнуть в другой мир. Вода символизирует мудрость высшего мира и божественное предвидение. Тир-нан-ог - кельтский рай, страна вечной молодости, находится либо за, либо

под водой, либо на Зеленом Острове, окруженном водой. У китайцев вода относится к Инь, лунному началу, и символизируется триграммой Кань (см. ба **гуа**). Ей противостоит огонь как символ силы Ян и солнечного начала. Вода символизирует чистоту, северное направление, черную черепаху как первичный хаос. В христианстве вода олицетворяет восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Ручей символизирует Христа как источника жизни и Деву Марию как утробу творения. Вода, смешанная с вином, символизирует пассивное начало, испытывающее воздействие Духа, «зачатие от воды и от Духа», смешение низшего и высшего в человеке. Согласно св. Киприану, Христос - это вино, а вода - тело Христово. В христианском искусстве смирение изображается как вода, смешанная с вином. Роса - символ Благовещения. У египтян вода олицетворяет рождение, воссоздание, рост, оплодотворяющую силу Нила - бог Хани изливает на землю воду из двух кувшинов. В греко-римской традиции Афродита (Венера) родилась из воды, а Посейдон (Нептун) контролирует силы вод. Река Лета - символ забвения, а река Стикс пересекается в момент смерти. У евреев «воды Торы» животворящие поды священного закона. Источник, постоянно доступный для народа Израиля, - это мудрость и Логос. Перед Творением «Божественный дух носился над гладью вод». У индийцев Агни был рожден от союза воды и земли и представляет собой столп, поддерживающий все сущее. Варуна - повелитель вод. Вишну спит на

змее, лежащей на поверхности воды, а из его пупка растет лотос, на котором восседает Брахма, «ходящий по водам». Лакшми, «та, что из лотоса», также «рождена Океаном». У иранцев воды Апо символизируют одновременно и солнечные, и лунные силы, а также изначальный океан. У мусульман вода символизирует милосердие, гностицизм, очищение, жизнь. Как дождь или ручей вода олицетворяет божественное откровение реальности, а также творение: «Из воды создали Мы все живущее», «Трон Его был над водами» (Коран). У народов манде вода и вино символизируют союз Космического Отца и Матери. У маори Рай находится под водой, что символизирует изначальное совершенство. У скандинавов и тевтонов воды, в которых жил змей Мидгарда, окружали землю, а подземный мир был местом туманов. Корни Иггдрасила уходили в подземный мир, а от них начинался исток всех рек - ручей Хвергельмир. В шумеро-семитской традиции Апсу, изначальные воды, существовали в начале всего, а Тиамат была морем и хаосом. Змеи Лакхму и Лакхаму были рождены от вод. Мардук, как свет, создал землю, победив Тиамат, как хаос и непроявленность вещей. Эа-Оаннес - повелитель глубин, и «Бог с потоками» держит в руках кувшин с водой, или вода может изливаться прямо из его рук. У даосов вода символизирует слабость, приспособление и настойчивость, текучесть жизни как противопоставление неподвижности смерти. Отражает доктрину «у-вэй» - поддаваясь в точке нажима, вода обтекает нажимающий пред-

мет и, смыкаясь за ним, в конце концов, стачивает даже самый твердый камень.

Водоворот. Символизирует **спираль**(см.), как источник жизни и природной энергии или магической силы. Гезиод говорит, что Афродита появилась из водоворота. В индуистской, скандинавской и галльской мифологиях водоворот считался порождающей жизнь силой. В мифологии зун водоворот также упоминается как прародитель жизни. Коловороты, связанные с драконами, олицетворяют центр созидательных сил в Китае и Японии. Шумерская морская змея ассоциируется с водоворотом. В индуизме водоворот «заклучает в себе зародыш».

Водолей. См. **Зодиак**.

Вожжи. Символизируют разум и волю, как управляющие силы человека. (См. **колесница**.)

Воздержание. В христианском искусстве воздержание аллегорически изображалось в виде женщины с мечом или двумя вазами, и со Сципионом Африканским у ее ног. Другими ее атрибутами являются часы, удила и уздечка, смешанное с водой вино и ветряная мельница.

Возлияние. Олицетворяет силу воды, дающую жизнь и необходимую для поддержания жизни.

Война. Символ разъединения и воссоединения, устранения беспорядка и установления порядка из хаоса, конфликта между добром и злом,

духовной битвы между добром и злом в природе человека, достижения единства. В индуизме это битва Кришны и Арджуны, в исламе - Священная война.

Вол. Если вол ассоциируется с **быком**[^](см.), он символизирует солнечное начало и плодovitость. Если же он понимается как кастрированный бык, то утрачивает значение плодovitости и становится лунным символом, олицетворяя врожденную физическую силу, терпеливый труд, благополучие и жертвоприношение. В Китае вол занимает место быка в символике весны, плодovitости и земледелия и является вторым из двенадцати животных «земных ветвей». В китайском буддизме белым вол символизирует созерцательную мудрость. В христианстве олицетворяет терпение, силу, бремя Христа, Христа как истинную жертву, и является атрибутом евангелиста св. Луки, который подчеркивает жертвенный аспект жизни Христа. Принято считать, что вол и осел на картинах, изображающих Рождество, символизируют язычников и евреев. Вол — эмблема св. Бландины, Джульетты, Леонарда, Медарда и Сильвестра. В греко-римской традиции вол - символ земледелия и жертвоприношения. В даосизме — дикая животная природа, опасная при отсутствии дисциплины, но полезная своей мощью, если она укрощена. Эта символика используется в даосских и чань-буддистских «картинах десяти пасущихся быков или волов», на которых животное сначала изображается целиком черным, затем, по мере приручения, постепенно ста-

Рис. 18. Жертвенный вол как символ евангелиста Луки, подчеркивающего жертвенный аспект жизни Христа. (Иллюстрация из древнего ирландского евангелия.)

новится белым и, наконец, исчезает совершенно, что символизирует преодоление природной обусловленности.

Волк. Означает землю, зло, пожирающую страсть и ярость. Волки и вороны часто оказываются близкими друзьями примитивных богов мертвых. У алхимиков волк вместе с собакой символизирует двойственную природу Меркурия, философскую ртуть и ноус. У ацтеков воющий волк - бог танца. В кельтской мифологии волк проглатывает Небесного Отца (солнце), после чего наступает ночь. У китайцев он символизирует прожорливость и алчность. В христианстве волк - зло, дьявол, погубитель паствы, жестокость, хитрость и ересь, а также человек с неподвижной шеей, так как считается, что волк не способен обернуться. Волк

был эмблемой святого Франциска Ассизского, приручившего волка Губбио. У египтян он является атрибутом Кхенти Аменти и Упуат. В греко-римской традиции волк посвящен Марсу (Аресу) как олицетворение ярости, а также Аполлону и Сильвану. Волчица, согласно легенде, вскормившая Ромула и Рема, часто изображается в римском искусстве. Волк символизирует также доблесть. У евреев волк олицетворяет кровожадность, жестокость, преследующий дух (Бытие, 49:17). У индийцев ашвины спасают перепела дня от волка ночи. У скандинавов и тевтонов волк символизирует принесшего победу, поэтому на нем ездит Один (Водан). Космический волк Фенрис принес на землю зло. Волк является ездовым животным ведьм и чернокнижников, его облик принимает оборотень или вервольф.

Волны. Поскольку вода символизирует бесконечное движение, волны жественную одержимость или страх. Взлохмаченные или вырванные во-

Рис.19. Морские волны закручиваются в спираль потока творчества. (Фрагмент японской картины, XII век.)

олицетворяют превратности жизни, изменения, иллюзии, тщеславие и возбуждение.

Волосы. Символ жизненной силы, энергии, силы мысли и мужественности. Волосы на голове символизируют высшие силы и вдохновение, тогда как волосы на теле олицетворяют низшие силы ума и тела. Распущенные волосы означают свободу и брачный возраст, связанные волосы - брак и подчинение. Бритые волосы, или **тонзура** (см.), говорят об аскезе или символизируют человека, посвятившего себя чему-либо и отказавшегося от физических возможностей. Волосы, вставшие дыбом, означают магические силы, бо-

лосы символизируют печаль и траур, но в индуизме взлохмаченные и спутанные волосы Шивы отображают аскетизм, а черные волосы Кали - время. Ровные ряды курчавых волос Будды символизируют контроль над жизненными силами, ясность разума, невозмутимость и спокойствие. В христианстве длинные распущенные волосы олицетворяют наказание или святых девственниц, а длинные волосы у мужчины — силу Самсона. Волосы в виде змей, как у Эриний и Медузы Горгоны, олицетворяют пагубный, злобный аспект женской силы. В Египте дети царской крови изображались с тяжелой косой на правой стороне головы. Волосы, покрывающие лицо, могут слу-

жить **вуалью**(см.) и отражать ее символизм. Украсть волосы или отрезать локон означает победить и отнять у мужского принципа его солярную силу, содержащуюся в волосах-лучах, и **оскопление**(см), например, в случае с Самсоном и Далилой.

Волчок. Бастий говорит, что сосновая шишка и вращающийся волчок имеют символику водоворота или спирального вихря, то есть великих порождающих сил.

Волшебная палочка. Сила; проводник сверхъестественной силы; атрибут всех магов, шаманов и целителей. Символически ассоциируется с жезлом, скипетром, трезубцем и епископским посохом. Палочка Гипноса имеет способность даровать сон и забвение. Гэльская магическая «белая палочка» изготавливалась из древесины тиса; кельтская волшебная палочка была из орешника.

Воробей. В христианстве символ скромности, незначительности, а также непристойности и разврата. У греков являлся атрибутом Афродиты и отождествлялся с Лесбией. В Японии олицетворяет лояльность.

Ворон. Будучи «говорящей птицей», символизирует пророчество. В других отношениях амбивалентен: означает одновременно солнечное добро и мрак зла, мудрость и разрушения войны. Вороны и волки - частые спутники первобытных богов мертвых. В алхимии ворон, изображенный рядом с черепом или надгробием, символизирует черноту и

умерщвление, *nigredo* - первую стадию «Малой Работы», смерть мира, принцип «земля к земле» («...прах и в прах обратишься»), У американских индейцев, обитавших в лесах восточного побережья, ворон означает **хитреца**(см.). В некоторых традициях - культурный герой и демиург. В кельтском эпосе ворон при гадании связан с корольком (или вьюрком), «благословенный ворон» - атрибут богинь войны и плодородия, а также связан с богиней Морриган. «Ворон битвы» Балльд символизирует войну, кровопролитие, панику, злобу. Атрибут героя Бендегейта Брана. У Луфа - два волшебных ворона. В целом, черный ворон - птица недоброго предзнаменования, но ворон с белым пером - хороший знак. В Китае ворон — одно из животных «двенадцати земных ветвей» и символизирует могущество. На Солнце живет треногий ворон, символизирующий три фазы его движения: восход, зенит, закат. В христианстве ворон — это дьявол, питающийся разложением; ворон, выклевающий глаза, - это дьявол, ослепляющий грешников. Ворон — символ греха в противоположность белой голубке, олицетворяющей невинную душу. Ворон, посланный из ноева ковчега, символизирует блуждание, беспокойство и нечистоту. В символике грехопадения ворон сидит на Древе Познания, с которого Ева срывает плод. Ворон символизирует также уединение, а, следовательно, святых отшельников, и является эмблемой св. Антония, Бенедикта, Иды, Освальда, Павла Затворника, Викентия. В Египте ворон означает разрушение и злобу. В

Древней Греции символизирует долголетие и посвящен Гелиосу (Аполлону) и является его вестником. Атрибут Афины, Кроноса и Эскулапа. К нему взывают на свадьбах как к олицетворению плодородия. В искусстве орфиков ворон смерти изображается с сосновой шишкой и факелом жизни и света. В еврейской традиции ворон — символ мертвечины, нечистоты, гибели и разрушения, об-

тение. Черная ворона в паре с белой цаплей символизирует соотношение инь и ян. В христианстве она символизирует одиночество. У египтян воронья пара олицетворяет супружеское счастье. У греков ворона посвящена Аполлону и Афине. У евреев символизирует падаль и трупы. У индусов считается атрибутом Варуны. В Японии появление вороны - это плохой знак и пред-

Рис.20. Церемониальная ложка канадских индейцев с ручкой в виде головы ворона, символизирующая амбивалентность влияния этой лукавой птицы.

мана. В митраизме — первая ступень посвящения, слуга Солнца. Скандинавы и древние германцы изображают на плечах Одина-Вотана двух воронов - Хугина («мысль») и Мунина («память»), которые летают по свету и сообщают обо всем, что видели. Ворон - герб древних датчан (данов) и викингов.

Ворона. У американских индейцев ворона принимает на себя функции демиурга. У китайцев черная ворона означает зло, коварство, неудачу и провалы в делах; красная или золотистая - солнце и сыновнее поч-

вестник неудачи. В синтоизме же вороны - священные птицы и вестники богов, которые ассоциируются также с храмами. Ворона иногда изображается впереди солнца.

Ворота. Имеют общий символизм, с **порогом**(см.) в аспекте входа в новую жизнь, сообщения между мирами, живыми и мертвыми. Ворота олицетворяют защиту Великой Матери. В христианстве Дева Мария — это Врата Небесные. Ворота и порталы обычно охраняются символическими животными, такими как лев, дракон, быки, собаки или сказочны-

ми животными. Каждые врата Дома Озириса охраняются богиней, и чтобы пройти в них, необходимо знать ее имя. Врата Востока и Запада являются дверями Храма Мира, через которые Солнце проходит утром и вечером. «Узкие Врата» - центральный пункт сообщения между нижним и высшим мирами, проход в «духовной бедности» для иницируемых и мертвых, ведущий к новой жизни. Подобно «игольному ушку», он олицетворяет непространственность души в этом переходе. Ворота ассоциируются с мудростью: короли вершили свой суд у ворот, так как ворота, невидимому, считались священным местом, обладающим божественной силой. (См. также **дверь** и **проход**).

Воротник. Олицетворяет пост и достоинство, но, одновременно, и рабство. Если изображен с ожерельем, то означает службу. У кельтов воротник, или торк, является принадлежностью Цернунна. У египтян - эмблема Изиды и олицетворяет силу ее сына Гора.

Восемь. См. **числа**.

Восемьсот восемьдесят восемь См. **числа**.

Воск. Символ пластичности, неискренности («искренние - без воска»), Воск, как и жир, содержит жизненную субстанцию, потому используется в магии и колдовстве для обретения власти над людьми посредством кукол из воска.

Воскресение. Его символизируют

феникс, лев, павлин, пеликан, дерево, змея, розмарин, мирт и самшит.

Восток. Олицетворяет восходящее солнце, рассвет, весну, надежду, детство, начало жизни и юность. На восток обращают свои взгляды и молитвы во время богослужений, особенно в культах солярных богов. В Китае его символизирует зеленый дракон, в Египте - человек, в Мексике — крокодил, в Тибете - человек-дракон. В обрядах, связанных со смертью и воскресением, восток ассоциируется с восходом солнца, жизнью, а запад - с закатом и смертью.

Вохождение. Трансцендентность, прорыв к новому онтологическому уровню и выход за пределы человеческого существования, путь к высшей реальности и Абсолюту, реинтеграция, объединение души с божеством, возвышение души, переход от земли к небесам, от тьмы к свету и свободе. Восхождению часто предшествует нисхождение в низшие миры, поэтому символы восхождения часто используются для обозначения обретения рая, поскольку найти духовную свободу и просветление означает не только достичь центра, но и преодолеть земные ограничения.

Восьмиугольник. Число восемь символизирует восстановление, обновление, возрождение, переход. Восьмая ступень посвящения - вновь обретенный рай. В восьмой день творения создается новый, совершенный человек. В храмовой архитектуре восьмиугольным бывает основание купола, образующее переход от квадрата к кругу. В некоторых храмах

свод опирается на восемь колонн, стоящих на квадратном основании, так что круг опять-таки преобразуется в квадрат. Четыре стороны света плюс четыре промежуточных направления, образующие восьмиугольник, который в самых разных традициях носит название «восьми ветров». Он символизирует также восемь дверей, позволяющих перейти от одного состояния сознания к другому. В индуизме восьмиугольник олицетворяет восемь частей дня. В христианской традиции купель для крещения часто изготавливается восьмиугольной.

Времена года. Год делится обычно на четыре части: весну, лето, осень и зиму, а в Древнем Египте - на три сезона: сев (зиму), выращивание (весну) и разлив (лето). Аллегорические фигуры времен года символизируют повторяющийся круговорот веков. Весна - это дитя в гирляндах цветов или с листьями в руках, женщина или юноша с венком на голове и с цветами в руках; весеннее животное — ягненок; знаки зодиака - Овен, Телец и Близнецы. Лето - это дитя или женщина со снопом в руках или с венком из злаков; летнее животное — лев или дракон; знаки зодиака - Рак, Лев и Дева. Осень - дитя или женщина с гроздьями винограда или корзиной фруктов или отжатым виноградом; осеннее животное - заяц; знаки зодиака — Весы, Скорпион и Стрелец. Зима - закутанный в плащ ребенок или старик с белыми, покрытыми инеем волосами с серпом или в окружении голых деревьев; зимнее животное - саламандра; знаки зо-

диака - Козерог, Водолей и Рыбы. В китайской традиции времена года символизируют порядок, правильное и образцовое поведение («времена года не ошибаются») и изображаются разными цветами: весна — цветами вишни, персика и миндаля; лето - лотосом и пеонем (солнечные символы); осень - красным кленом, вьюнком и хризантемой; зима — цветами сливы, бамбуком и сосной.

Время. Символизирует творение и разрушение. «Время порождает все, что было, есть и будет» (Бхагавад Гита). «Время в своем движении уничтожает мир» (Упанишады). Оно также олицетворяет отступление от истины и возврат к ее истокам. Это разрушительная сила и, в то же время, открыватель истины. Слова «некогда», «давным-давно» символизируют Золотой Век гармонии и неограниченных возможностей. Остановка времени - это прорыв к просветлению и вечности. Черная Кали символизирует Время Пожирающее, безжалостного уничтожителя. Черные девушки символизируют неразделенное, *prima materia*, иррациональное, лунное, темное, женское начало времени. Символы времени - песочные и другие часы, серп, змея, вращающееся колесо, круг (как символ бесконечного цикла, но и как завершенности космоса), коса, жнец, который в то же время Кронос (Сатурн) как олицетворение времени. Лунные животные и символы также ассоциируются со временем.

Вуаль. Символ темноты, как состояния, предшествующего просветлению, будь оно космическое или ду-

ховное. Также олицетворяет тьму, уступающую путь свету, непостижимость, скрытое или эзотерическое знание, тайну, иллюзию материального мира, невежество и печаль. Однако, то, что скрывает, может и раскрывать. Голая правда может

этом случае символизирует жертвоприношение и смерть в прошлой жизни, ибо головы принесенных в жертву животных часто заворачивались в вуаль и украшались венками. Подобно шляпам и другим головным уборам, вуаль защищает

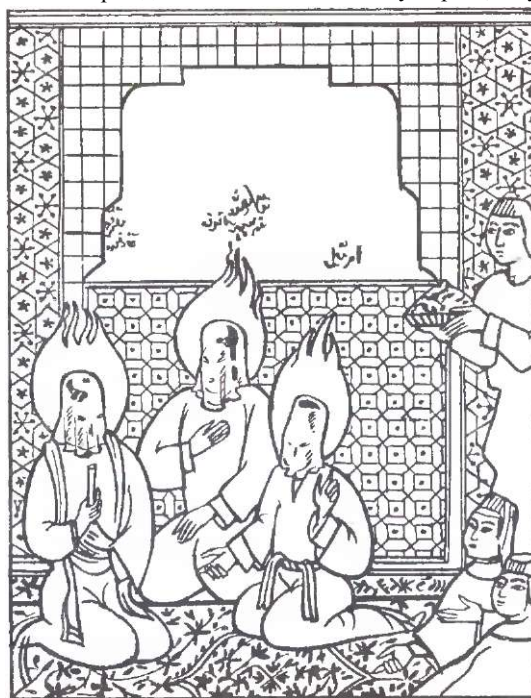

Рис.21. В исламской традиции запрещалось изображать пророков и их семьи, поэтому на этой картине лица Фатимы, Агнии и Ум-Салмы закрыты вуалью.

быть опасной, поэтому вуаль имеет также и защитные качества как по отношению к истине, так и по отношению к спрашивающему. Вуаль отделяет Святую Святых, Высшее небо от Святого храма или церкви на земле. Вуаль символизирует также подчинение власти, отсюда вуаль монахини и невесты, которая в

внутреннюю жизнь головы, где сосредоточены жизненные силы. Она часто укрывает личность и позволяет ей объединяться с божеством. В древнем жречестве божество, которому осуществлялось поклонение, часто было укрыто вуалью. Пройти за вуаль или занавес значит продвигаться по лестнице степеней посвя-

щения и приобрести эзотерические знания. Голубые вуали символизируют небесных богов. У индийцев и буддистов вуаль иллюзий, майя - это тот материал, из которого соткана реальность материального мира, а также сокрытие реальности. У христиан символизирует скромность, целомудрие, отказ от мирской жизни, разделение между евреями и язычниками, которое было уничтожено Христом, когда он разорвал вуаль храма надвое. Перегородка, отделяющая алтарь от церкви, - это вуаль Ковчега Завета, отделяющая Святую Святых от земного здания церкви. Крест на алтаре символически укрывается вуалью на тот период, когда Христос был в утробе матери. У египтян вуаль Изиды олицетворяет тайны вселенной и творения: «Я - все, что было, что есть и что будет, и ни один смертный не поднял еще моей вуали.» «Вуаль - это вселенная, которую тклет богиня» (Прокл). Это откровение, озарение и сокрытие. В греко-римской традиции вуаль - атрибут Геры (Юноны). У евреев вуаль Храма и Ковчега Завета отделяет Святую Святых, Высшее Небо, от святого места на земле. Ее четыре цвета символизируют четыре стихии: виссон - землю, пурпурный - море, красный - огонь, голубой — воздух. Моисей укрывал лицо вуалью, чтобы скрыть его сияние при обращении к народу Израиля. Вуаль имеет особое значение в духовной символике мусульман. Она символизирует сокрытое знание, а разрыв вуали - его раскрытие. Вуаль одновременно открывает божественную природу и скрывает ее сущность. Лик Господа

сокрыт под вуалью из света и тьмы. Аль Халладж говорит, что вуаль является занавесом, опущенным между ищущим и объектом его поисков. Вуаль отделяет элиту от обреченных, верующих от неверных. Вог говорит в откровениях из-за вуали, а Вуаль Имени предохраняет ищущего от прямого созерцания того, что он не смог бы перенести. «Подверженная страстям» природа человека есть «завуалированная» природа. Поскольку она (природа) не видит свет, вуаль укутывает человека, а не Бога. Мухаммед часто изображается закутанным в вуаль. Вуаль также символизирует позор и вину. Суфии говорят, что 70 000 вуалей отделяют Аллаха, Единственную Реальность, от мира материи и чувств. В шумеро-семитской традиции материальный мир соткан Великой Богиней. Вуаль в храме Танит была оплотом Карфагена. Храм Набу в Вавилоне окутывался вуалью в то время, когда умирающий бог сходил в подземный мир.

Выдра. В зороастризме это одно из «чистых» животных, убийство которого (как и собаки) считалось большим грехом. У христиан выдра являлась эмблемой святого Кутберга.

Вьюнок. Символ примирения, смирения, неуверенности и лести. В Китае олицетворяет любовь и брак, зависимость, рассвет, преходящее.

Вяз. В христианстве символизирует достоинство. Его высота и широко раскинутые ветви олицетворяют источник силы и опору, какой является Святое Писание для верующих.

Г

Гадюка. В христианстве символизирует зло. По святому Августину, является одним из четырех аспектов дьявола. Глухая гадюка олицетворяет грешников, которые закрывают свои уши от гласа учения и слов жизни. См. также **змея**.

Газель. Ее символизм сходен с символизмом антилопы, оленя или козла. В христианстве бегущая от хищника газель олицетворяет бегство души от мирских страстей. У египтян газель вместе с сернобыком и козлом является атрибутом Сета в его тифоническом аспекте. Гор, попирающий ногами газель, - это победа над тифоническими силами. В греко-римской мифологии газель - атрибут Дианы. У индусов газель наряду с антилопой является средством передвижения бога Луны Чандры, а также символом Шивы, который ездит на колеснице, запряженной газелями или антилопами. Газель или антилопа представляют^в индуистском Зодиаке Единорога. В исламе олицетворяет духовные

состояния: «Душа моя, лужайка для газелей!» (Ибн Араби). В шумеро-семитской традиции считается атрибутом Астарты и бога бурь Муллиля. Иногда появляется с богом Эа.

Гардения. У китайцев символизирует женскую грацию, утонченность и артистические наклонности.

Гарпия. См. **сказочные животные**.

Гвоздика. Красная гвоздика означает восхищение, брак и страстную любовь; розовая - слезы Девы Марии и материнство; белая - чистую любовь; желтая - отказ.

Гвоздь. Символ космической оси. Означает связь (см. **связь, узы**), судьбу и необходимость. В христианстве гвозди символизируют страдания Христа и считаются атрибутами св. Елены и Бернарда Клервосского.

Гексаграмма. Заклучая в себе два **треугольника**(см.), гексаграмма

символизирует симметрию: «как вниз, так и вверх», и т.п. У китайцев восемь триграмм (см. **ба гуа**), соединяясь в разных комбинациях, образуют 64 гексаграммы, означающие бесконечное взаимодействие природных сил инь и ян.

Гелиотрон. В европейской культуре солнечный цветок или трава символизирует вечную привязанность и любовь. Посвящен Аполлону и Клитии.

Алхимики в Великом Опыте пытаются сотворить совершенного андрогина, или гермафродита, чтобы вернуть человечество к целостности. Его символами являются: фигура, обладающая как женскими, так и мужскими признаками; двуликая голова короля и королевы; красный муж и белая жена. Среди богов подобное состояние единства символизируют андрогинный Зерван, персидский бог бесконечного времени, греческие Хаос и Эребус, которые считаются

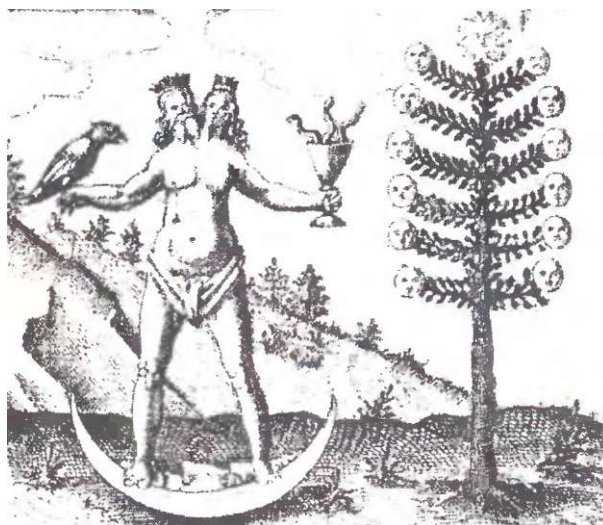

Рис.22. Андрогин, объединяющий два жизненных начала, соединение которых считалось главной целью и задачей алхимии и всех человеческих устремлений. (Иллюстрация из алхимического трактата Милуса «*Philosophia Reformat*», XVII век.)

Гермафродит. Означает изначальное совершенство, целостность, единство противоположностей, абсолютное состояние, автономию, независимость, вновь обретенный рай, объединение первозданных мужских и женских сил, неба и земли, царя и царицы, первоотца и первоматери.

нейтральными в половом отношении. Зевс и Геракл часто одеваются в женские одежды. На Кипре имеется бородатая Афродита. Дионис имеет женские черты. Китайский бог дня и ночи также андрогинный. Совершенство принципа андрогинности проявляется, кроме всего прочего,

символикой отношения инь-ян, а в творениях, наделенных духом, драконом, фениксом и цилинем. Последний периодически становится то инь, то ян, то тем и другим сразу. В индуизме • имеется «шакта-шакти», а некоторые божества, например, Шива, изображаются как полумужчины-полуженщины. В шаманизме при церемониях инициации практикуется **трансвестизм**(см.). Ваал и Астарта - также андрогины. Ранние мидрашим показывают Адама гермафродитом, а Платон в «Пире» утверждает, что человек первоначально был бисексуальным. К андрогинным символам относятся также лотос, пальмовое дерево, крест, стрела, якорь, змея, скарабей, бородатые женщины, помещенная в центр круга точка. До Великой Матери Первобытная Мать (Tellur Mater) была либо андрогинной, либо не имела пола вообще.

Герой. Прототип Спасителя, творящего чудеса. Герой обычно либо низкого происхождения, либо благородного, но до поры об этом не знает. Он вырастает в простом окружении, не ведая о своем предназначении. Ему рано приходится испытать свою силу, часто в одиночку либо с каким-нибудь животным-помощником. Он борется со злом и искушениями, его предают, убивают или приносят в жертву. В другом случае, он может начать действовать один, но впоследствии увлекает за собой целый народ или избранную группу учеников, которые, в конце концов, оставляют его страдать и умирать одного. Подобная судьба символизирует путь души: ее появ-

ление в этом мире, мультиплицирование и, наконец, возвращение к изначальному единству. Когда речь идет о герое и его бессмертной невесте, ему часто приходится искать ее в подземном мире или в каком-то таинственном месте. Она может оказаться заносчивой и полной презрения, или предстать в уродливом обличье, что символизирует эгоистическую сторону человеческой природы, которую необходимо усмирить. В этом случае остается символизм разделения и соединения, падения и искупления, как две стороны человеческой природы, которые следует примирить, привести к единству-

Гиацинт. В европейской культуре означает благоразумие, спокойствие ума и небесное вдохновение. Из крови мальчика Гиацинта, который был случайно убит Аполлоном, вырос цветок, названный его именем. Поэтому он символизирует зелень, обожженную жаром летнего солнца. С другой стороны, возникающий из крови цветок, олицетворяет воскресение весной. Гиацинт также является эмблемой Кроноса.

Гигант. Означает грубые силы природы, первоначальные элементы, тьму, зиму. Гигант может быть добрым и злым, защитником и врагом. В скандинавской мифологии гиганты холода и преисподней олицетворяют хтонические силы, огненные гиганты - силу огня.

Гидра. См. сказочные животные.

Гиена. Символ безымянного порока,

нечистоты, непостоянства, нестабильности, двуличного человека. В христианстве гиена - это дьявол, кормящийся проклятыми людьми.

Гиппогриф. См. сказочные животные.

Гиппопотам. Иногда приравнивается к ветхозаветному бегемоту. В египетском символизме олицетворяет Великую Мать, Аменти, «подательницу вод», и Тауерет, дающую блаженство и защиту. Красный гиппопотам символизирует Сета в его тифоническом аспекте, а его бедро — фаллическую ногу Сета, означающую силу и мужественность. Кроме того, гиппопотам символизирует Северный Полюс

Гирлянда. Означает посвящение, святость, разделение, честь (считается знаком отличия героя или гостя), счастливую судьбу и удачу. В гирлянде заложен символизм связи и единства. Гирлянды использовались в обряде инициации при жертвоприношениях для украшения пленников или жертвенных животных. В погребальных ритуалах символизируют жизнь после смерти, плодородие и счастье, разделяя при этом символизм цветов.

Гитара. В буддизме символизирует замечательные достижения в искусстве и науке, гармонию существования в мире дэвов.

Глаз. Символизирует всеведение, всевидящее око, способность к интуитивному видению. Глаз олицетворяет всех солнечных богов, обладаю-

щих оплодотворяющей силой солнца, которая воплощается в божестве-царе. Платон называет глаз главным солнечным инструментом. С одной стороны, это мистический глаз, свет, озарение, знание, ум, бдительность, защита, стабильность и целеустремленность, но с другой — ограничение видимого. Десять тысяч небесных глаз - это звезды, глаза ночи, олицетворяющие всеведение, неуспящую бдительность. Применительно к ритуальной архитектуре, глаз - это направленное к небесам отверстие в своде храма, собора, постройки или любого другого традиционно созданного «центра мира», представляющее собой солярную дверь, открывающую доступ к небесным мирам. «Глаз сердца» - это знак духовного озарения, интеллектуальной интуиции. Глаз также может олицетворять андрогина, сформированного из овального женского символа и круглого мужского. Один глаз может символизировать зло, как в примере с Циклопом и чудовищами-разрушителями. Глаз в центре треугольника - всевидящее око Господа, символ всеведения и вездесущия. На Западе правый глаз означает Солнце, день и будущее, левый глаз - Луну, ночь и прошлое. На Востоке ситуация обратная. Символизм глаза может принимать на себя перо фазана. У американских индейцев «глаз сердца видит все». Это глаз Великого Духа и всеведения. У буддистов глаз символизирует свет и мудрость. Третий глаз Будды, «пылающая жемчужина», - это духовное сознание и трансцендентная мудрость. В кельтском эпосе злой глаз, символизирующий злые намерения и

зависть, противопоставляется доброму сердцу, благородству и состраданию. В китайской и японской символике левый глаз — Солнце, правый — Луна. В христианстве глаз символизирует всевидящего Бога, всеведение, силу, свет. «Свет тела — это глаз» (Матф., 6:22). Семь глаз Апокалипсиса — это семь Божьих духов. Глаз в треугольнике олицетворяет Главу Божью; а в треугольнике, окруженном сияющим кругом, — ее бесконечную святость. Глаза являются эмблемой святых Люси и Оттилии. У египтян глаз имеет чрезвычайно сложный символизм —

Рис. 23- Глаз Гора.

«Глаз Гора», Атшет, «всевидящий». Предполагалось, что это Полярная звезда и символ озарения, глаз разума. Глаз и бровь Гора означают силу и мощь. Два крылатых глаза — это Север и Юг как два раздела небес, Солнце и Луна, небесное пространство. Правый глаз — это Солнце, Ра и Озирис, левый — это Луна и Изиды. Глаз Ра — это также Урей. Глаз Гора мог быть связан с луной и ее фазами и, в то же время, символизировать приношения богам^в храмах. В Древней Греции глаз

символизирует Аполлона, «наблюдателя небес», Солнце, которое также является глазом Зевса (Юпитера). У индусов третий глаз Шивы (жемчужина в середине лба) представляет собой духовное сознание, трансцендентную мудрость. Глаз Варуны — это солнце. В иранской мифологии Добрый Пастырь Иима обладает солнечным глазом и секретом бессмертия. В исламе «глаз сердца» является духовным центром, местом абсолютного интеллекта и просветления. У японцев правый глаз Изахаги породил бога Луны. У народов Океании солнце — это «большое глазное яблоко». Платон считал, что у души имеется глаз, и ему одному видима Истина. В шумеро-семитской мифологии глаз олицетворяет «Владыку Священного Глаза» Эа или Эн-ки, где он символизирует мудрость, всезнание, бодрствование. У финикийцев Кронос имел два открытых и два закрытых глаза, что означает постоянное бодрствование.

Гнев. Символизируется пылающим факелом, диким медведем, ударом копья, раскатом грома или молнией, раздираньем одежд.

Гниение. Символ распада и дезинтеграции, предшествующих восстановлению целостности и возрождению; смерти тела и освобождения души. В алхимии этот символ особо ценится применительно к «Великой Работе».

Год. Великий Год символизирует цикл творения и разрушения вселенной, или зон гностиков. Это период перерождения, во время которого

мир возвращается в изначальное состояние, апокатастасис, возвращение к Золотому Веку. См. **числа (пятьдесят)**.

Голгофа. «Место черепа» - традиционное место захоронения черепа Адама и жертвы Христа на кресте, сделанном из Древа Жизни. Символизирует искупление человека, впавшего в грех от Древа Познания.

Голова. Наряду с сердцем считается основной частью тела, местом расположения жизненной силы, души и ее силы. Означает мудрость, ум, управление и контроль. В голове есть место как для разума, так и для глупости. Она является объектом и почестей, и бесчестия: голову украшают, с одной стороны, корона славы и венок триумфатора, с другой, - пепел траура и наказание, шутовской колпак и «уголья горящие». Когда человек брал на себя какой-либо обет, ему брили голову или помещали на нее корону. Голова, изображенная на гробнице, или мемориальный бюст олицетворяют жизненную силу и гениальность обладавшего ею человека. В головках цветов содержатся семена будущей жизни. Головы с крыльями означают жизненную силу, душу и сверхъестественную мудрость. Принесенные в жертву или добытые на охоте головы быков, коней или вепрей, считались вместилищем жизненной силы и плодovitости и развешивались на стенах домов. Их выносили при выполнении обрядов и подавали на стол во время ритуальных обедов. Считается, что охотник, добывший чью-либо голову, получал

Рис. 24. Голова маори со спиральной татуировкой.

жизненную силу и плодovitость жертвы. Поклон головой означает принижение вместилища своей жизненной силы перед другим и выражает почесть или подчинение. Кивнуть головой значит поручиться своей жизненной силой. Голова, покрытая завесой, (см. **вуаль**) означает непроницаемость, скрытность и тайное знание. Кроме того, головы жертв часто закрывались покрывалом или гирляндами, отсюда пошел обычай закрывать лицо невесты и монахини, которая умирает в своей прежней жизни. Вуаль или шляпа, помимо всего прочего, защищает внутреннюю жизнь головы. Боги и мифологические персонажи с двумя головами, такие как Янус, символизируют начало и конец, прошлое и будущее, вчера и сегодня, солнечную и лунную силу. Это также Лунус-Луна, заходящая и восходящая сила солнца, выбор пути на перекрестке, судьба, начало всякого предприятия или путешествия, отъезд и возвращение. Двуликий Янус олицетворяет силы, открывающие и закрывающие двери, а значит его атрибутом будут ключи. Две головы означают также суждение и

различение, причину и следствие, видение внутри и снаружи. Если в изображении соединены мужская и женская голова или король и королева, значит это андрогин, объединяющий противоположности. Подобная фигура символизирует также единство духовной и светской власти. Благоразумие аллегорически изображается двуглавым существом, смотрящим в обе стороны. Две головы Януса означают, кроме того, летнее солнцестояние в созвездии Рака («дверь человека»), снижение и убывание силы солнца и, зимнее солнцестояние в созвездии Единорога («дверь богов»), восхождение и прибывающую силу солнца. Головы Диоскуров, глядящие вверх и вниз, символизируют попеременное появление солнца в верхнем и нижнем полушарии, а также смену дня и ночи. Трехглавые боги символизируют три царства; прошлое, настоящее и будущее; три фазы луны; восходящее, полуденное и заходящее солнце. Так представлены Серапис, Геката и, иногда, Церунн. Астральные божества со множеством голов символизируют всевидение или мно-

жество циклов или периодов развития. Животное или чудовище, держащее в зубах кольцо, — это страж пути. Головы, изображенные в виде фонтанов, означают силу речи и отдохновение. В кельтском эпосе голова несет солярный смысл и означает божество, мудрость и силу другого мира. Голова, венчающая колонну, имеет фаллическое значение; голова с фаллосом означает плодovitость, а также имеет погребальный и апотропаический смысл. Кельты традиционно объединяют голову и фаллос. Иногда бога Церунна изображают трехглавым. У христиан Христос - Глава Церкви. Обезглавленные св. Албан, Клер, Денис, Петр и Валерия имеют голову в качестве эмблемы. У греков «голова» зерна, которое, согласно Платону, есть «образ мира», была идентифицирована с Церерой как символом плодородия и являлась центральным звеном Элевсинских мистерий. В еврейской каббале - это Arik Anpin, Мощная Опора, Высшее Божество. В индуизме четыре головы Брахмы - источники четырех Вед. В скандинавской мифологии голова вепря, как символ Фрейи, наполнена жизненной силой, поэтому на празднике Юлетида она олицетворяла изобилие и удачу в следующем году. У древних славян трехглавый бог смотрел на Небо, Землю и Море; на Небеса, Землю и Преисподнюю; в прошлое, настоящее и будущее. В шумеро-семитской мифологии семитский Эл и шумерский Мардук изображались двуглавыми, глядящими направо и налево, и имели то же значение, что и Янус.

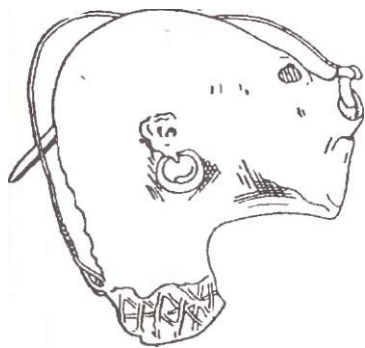

Рис.25. Набитая человеческая голова

Головной убор. Означает знатность и свободу (рабы ходили непокрытые). В греко-римской традиции конические шапочки Диоскуров символизировали две половинки яйца Леды, из которого они родились, а также два полушария. У евреев голубая ритуальная шапочка олицетворяет небеса. Головной убор власти является одним из основных символов шамана. У тевтонцев головной убор символизирует знатность, силу, «шапку-невидимку». См. также **фригийский колпак**.

Голубь (голубка). Символизирует дух жизни, душу, переход от одного состояния к другому, дух света, непорочность (но в некоторых традициях - символ сладострастия), невинность, нежность и покой. Голубя посвящают Великим Матерям и Царицам Небесным. Тогда он означает женственность и материнство. Две голубки часто сопровождают Богиню-Мать. Голубка с оливковой ветвью — символ мира и обновления жизни. Кроме того, она является эмблемой Афины. Голуби, пьющие из кубка, означают Духа, пьющего воды жизни. Священные голуби ассоциируются с погребальными культами. У китайцев голубь символизирует долголетие, верность, упорядоченность, сыновнее и дочернее почтение, весну, сладострастие и ассоциируется также с Матерью-Землей. В христианстве - символ Святого Духа, чистоты, вдохновенной мысли, мира, Крещения, Благой Вести, воды творения. Семь голубей символизируют семь даров Духа, стая голубей - верующих, голубка с оливковой ветвью - мир,

прощение и избавление. Подобно тому, как голубка из Ноева Ковчега принесла оливковую ветвь в знак мира между Богом и человеком и не нашла места нигде, кроме ковчега, также и христианин не находит спасения нигде, кроме церкви. Голубь с пальмовой ветвью означает победу над смертью. Белая голубка - сим-

Рис.26. Голубь над головой Девы Марии символизирует оплодотворяющий Дух. Эта птица, посвященная Великой Матери, Царице Небесной, означает также невинность Девы Марии и ее подчинение Духу. (С картины Пуссена «Благовещение».)

вол спасенной души, прошедшей очищение, как антитеза черному ворону греха. Голуби на лозе символизируют верующих, нашедших укрытие во Христе. Пара голубей олицетворяет семейное счастье и любовь. Голубь на посохе Иосифа означает мужа чистой девственницы. Голубь является Эмблемой Рыцарей Грааля и святых Бенедикта, Григория и Сколастики. У египтян сим-

волизирует невинность. Голубь появляется на ветвях Древа Жизни с его плодом и сосудом, наполненным водами жизни. В греко-римской культуре символизирует любовь и обновление жизни и является атрибутом Зевса, который был вскормлен голубями. Голубь с оливковой ветвью является эмблемой Афины, как символ обновления жизни; посвящен Адонису и Вакху, как первенец любви, и Венере, как символ сладострастия. Голубь со звездой — эмблема Венеры Милетской. У евреев белые голуби, как символ чистоты, приносились в жертву при выполнении обряда очищения в храме. Голубь - символ Израиля. В Ветхом Завете голубь означает простоту, безобидность, невинность, кротость, бесхитрость, инкубацию и олицетворяет душу умершего. В индуизме у бога мертвых Ямы совы и голуби играют роль посланников. В исламе Три Святых Девы обозначаются тремя колоннами, на которых восседают голуби. В японской культуре голубь символизирует долголетие и почтение, посвящен богу войны Хачиману, но голубка, несущая меч, возвещает о конце войны. В манихейской иконографии третий персонаж Троицы иногда изображается в виде белого голубя. В минойской культуре голуби ассоциируются с Великой Матерью и наряду со змеями являются ее атрибутами, обозначая воздух и землю. В культуре парси голубь олицетворяет Высшее Существо. В шумеро-семитской культуре - символизирует божественную силу, посвящен Астарте и является атрибутом Иштар, как Великой Матери. На седьмой день по-

сле потопа из Вавилонского Ковчега был послан голубь.

Гора. Космическая Гора — это мировой центр, «пуп Земли», «через который проходит мировая ось и вокруг которого планируют драконы космических сил» (Флейел). Гора — это высшая и центральная точка Земли, вершина рая, место встречи в облаках неба и земли. Являясь и осью, и центром, гора считается местом перехода с одного плана на другой, местом общения с богами. Гора олицетворяет также космические силы, жизнь: ее скалы - кости; водные потоки - кровь; растительность - волосы; облака - дыхание. Гора также символизирует постоянство, вечность, прочность и неподвижность. Вершина горы ассоциируется с солнцем, дождем и богами-громовержцами. В ранних традициях матриархата гора символизировала как землю и женщину, так и небо, облака, гром и молнию как признаки мужской плодовитости. На духовном плане вершина горы олицетворяет состояние полного сознания. Восхождение на священную гору символизирует устремление, влечение к высшим состояниям, отречение от мирских страстей, продвижение от частного и ограниченного к полному и безграничному. Священная гора - это также «пуп вод», так как от нее берут свое начало все родники. Прохождение между тесными или сталкивающимися горами символизирует проход на новые духовные уровни, где возможно только духовное бытие и «отсутствует» время. Двуглавая гора считается местопребыванием солнечных

или астральных божеств. В шумерской традиции и Китае на двуглавой горе живут Солнце и Луна. У евреев существуют горы-близнецы: Хорев - гора Солнца, а Синай - гора Луны. Храмы, построенные в виде горы, например, шумерские зиккураты, храмы бородадуров и инков,

всадник. Олицетворяет солнечное качество.

Горн. См. кузница.

Горностай. Символизирует чистоту, непорочность (поскольку зимой горностай белый) и невинность, а

Рис. 27. Горностай символизирует целомудрие и чистоту. (С картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».)

символизируют космический центр и восходящие планы бытия, а также планы восхождения души. В христианском искусстве от Священной Горы, являющейся Троном Бога, берут свое начало четыре реки.

Горгона. Великая Мать в ее ужасном и разрушительном аспекте.

Гордость Ее символизируют лев, орел, павлин, зеркало, поверженный

также ассоциируется с правосудием. Горностая изображают на одежде как знак королевского достоинства, светской и религиозной знатности. Иногда христианские святые девственницы знатного происхождения, например, святая Урсула, изображались в одежде из меха горностая.

Грааль. «Чудесный кормилец», тарелка или сосуд, обладающий способностью исполнять любые жела-

ния, чтобы «каждый рыцарь мог поесть и попить, сколько его душе угодно». Магический Камень (*lapis exilis*), вдыхающий новую жизнь в феникса и дающий вечную юность тем, кто служил Граалю. Предположительно имеет отношение к символике Философского Камня. Нечто, имеющее способность появляться и двигаться без видимой поддержки и сделанное из золота или драгоценного камня, излучающее ослепительное сияние. Его называют также чашей, и так он вошел в христианскую легенду о чаше Тайной Вечери и чаше, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого на кресте Христа. Обычно Грааль символизирует воды жизни, Святая Святых, космический центр, сердце, источник жизни и бессмертия, чашу волшебника, источник изобилия и плодородия. В западной традиции он занимает то же самое место, что и восточная жертвенная чаша с ведической сомой, маздейской хаомой или греческой амброзией и имеет евхаристическое значение, являясь также символическим источником физической и духовной жизни. Грааль соединяет в себе два элемента: чаша (треугольник, поставленный на вершину) олицетворяет женское, воспринимающее, водное начало; копьё (треугольник, направленный вершиной вверх) — мужское, активное, огненное начало. Эти элементы соединены носителями жизни — кровью или священной жидкостью, стекающей в чашу. Чаша, ваза, треугольник, поставленный на вершину, символизируют сердце как космический центр человека. В египетском

и кельтском символизме имеются ассоциации между чашей жизни и сердцем, как центром жизни. В христианстве Грааль — святое Сердце Христа. Потеря Грааля символизирует потерю Золотого Века, рая, изначальной духовности, чистоты и невинности человека. В христианской легенде Грааль был дан Адаму, но был им оставлен в раю после грехопадения. Он до сих пор находится в центре Рая и его нужно снова найти, так как искупитель (прототипом которого является Сет, сумевший войти в рай и получить Грааль) обретает чашу и восстанавливает рай для человечества. Поиски Грааля — это возврат в рай, духовный центр человека и вселенной, и символ инициации через испытания, проверки и встречи со смертью в поисках скрытого смысла и тайны жизни. Поиски обычно предпринимаются солярным героем, часто сыном вдовы, перенесшим заключение и не имеющим представления о своей истинной природе. Символы Грааля — это чаша, ваза или сияющий кубок с сердцем, копьё, меч, блюдо, стоящий на вершине треугольник, магический камень. Иногда поиск Грааля символизируется книгой, в этом случае ведется поиск Потерянного Мира.

Гранат. Олицетворяет бессмертие, множественность в единстве, вечное плодородие, плодovitость и изобилие. В буддизме это один из «трех благословенных плодов» наряду с цитрусом и персиком. В Китае символизирует изобилие, плодородие, многочисленное и добродетельное потомство, счастливое будущее. В

христианстве гранат - символ вечной жизни, духовной плодovitости, церкви, а его семена символизируют ее многочисленных членов. В греко-римской традиции означает весну, омоложение, бессмертие, плодovitость и является эмблемой Геры-Юноны, Цереры и Персефоны, символизирующих периодическое возвращение на землю весны и плодородия. Гранат - растение, выросшее из крови Диониса. В еврейской традиции он означает возрождение, плодородие. Гранаты с колокольцами на одеяниях священнослужителей символизируют приносящие плодородие гром и молнию.

Гранат. См драгоценные камни.

Грации. Три Грации олицетворяют Красоту, Любовь и Удовольствие и означают, соответственно, отдавать, получать и вознаграждать. Это служанки Венеры. Они либо обнажены, когда хотят, чтобы в них «не было обмана» (Сервий), либо одеты в прозрачные туники, когда хотят, «чтобы преимущества были видны» (Сенека). В неоплатонизме они символизируют три аспекта любви. В средневековом искусстве - это Милостыня, Красота и Любовь, а их атрибутами являются роза, мирт и яблоко, а иногда - игральная кость.

Гребень. Символизирует плодородие, дождь, лучи солнца, вовлечение, музыку. Атрибут Венеры, сирен и русалок.

Грецкий орех. Разделяет со всеми видами орехов символ скрытой мудрости, а также плодородия и долго-

жительства. Грецкий орех подавался на свадьбах в Древней Греции и Риме как символ указанных качеств. Он олицетворяет силу в несчастье, но, в то же время, эгоизм, поскольку под ним ничего не растет. Кариатиды - нимфы орехов

Гриб. У китайцев символизирует долголетие, бессмертие и упорство. Иногда изображается вместе с журавлями и летучими мышами как символ долголетия и счастья. В даосизме грибы считаются пищей гениев и бессмертных.

Рис.28. Грибы, изображенные на блюде, выражают пожелание долголетия и бессмертия тому, кто намеревался из него есть. (Расписное блюдо, Китай. XVIII век.)

Гриф. Амбивалентный образ: с одной стороны, материнская забота, защита и убежище, а с другой - по-смертное уничтожение и прожорливость. Считалось, что все грифы - самки и символизируют женское начало, а ястребы - мужское. Считалось, что в них сочетается «возраст

Китая, волшебство Египта и хитрость Аравии». Как пожиратель падали, гриф символизирует очищение. В Египте он олицетворял Мать-Богиню, материнство и любовь. Изида принимала облик грифа как символ очищения и добра. Хатхор иногда изображается с головой грифа. Эта птица ассоциируется также с Мут, как идеограмма ее имени. Мут, Нейт и Нехебет носят головной убор в форме грифа. В греко-римской мифологии гриф посвящен Аполлону и является ездовым животным Кроноса (Сатурна).

Грифон. Сказочное животное с головой и когтями орла, телом льва, но без крыльев. Используется в геральдике. Символизирует солнце, небо, золотящийся свет рассвета, а также объединение свойств орла и льва. Как хранитель сокровищ, он означает бдительность и возмездие. На Востоке грифон разделяет с драконом символику мудрости и просвещения. В Древней Греции как солярное животное он посвящался Аполлону; как олицетворение мудрости - Афине; как символ возмездия — Немезиде. В христианстве грифон означает зло, уносящего души дьявола, а также тех, кто преследовал христиан. Позднее, согласно Данте, он стал символизировать две природы Христа и роль Папы как духовного и светского владыки.

Гроб. Место, где лежат умирающие боги и спасители. Символизирует возвращение в мистическое чрево второго рождения, воскресение, спасение и искупление.

Гром и молния. Гром - это голос небесных богов, а молния — их оружие, уничтожающее змей и духовных противников и символизирующее божественный гнев. Атрибут монархов и магов. Гром, похожий на рев быка, несет плодородный дождь и ассоциируется с переменами фаз луны. Дождь, идущий только с раскатами грома, в некоторых странах вызвал ассоциацию грома с оплодотворяющими землю водами и питательной влагой с небес. Дождь, идущий с громом, считался оплодотворенным силой грома и потому более питательным. Молния символизирует священный союз оплодотворяющего небесного бога и восприимчивой матери-земли. Это атрибут всех богов-кузнецов, таких как Гефест, Вулкан и Тор. Символами грома и атрибутами всех богов неба и бури являются молот, барабан, топор, топор-молния, трещотка и дуб. Раскаты грома ассоциируются также с драконом, спиралью и огненной жемчужиной. Боги грома часто изображаются с рыжими волосами. У американских индейцев громовая птица олицетворяет Всеобщий Дух, творца, великие силы природы, активную силу неба, а также связана с разрушительными силами войны и является стражем подходов к небесам. Собака, свинья и змея — громовые животные и податели дождя. У буддистов тибетский **дорже**(см.), китайское **жу-и**(см.) и японское **ньои** - это молния или алмазная булава, «алмазный блеск», символизирующие божественную силу Учения, трансцендентальную истину, просветление и подавляющие злые устремления и желания. Дхиа-

Рис.29. Балуу поражающий землю молнией. (Угаритская стела. 1-я половина 2 тыс. до н.э.)

ни-будда Амогхасиддхи несет двойную молнию, а Акшобхья - одинарную. «Раскат грома Дхармы» - распространение Учения об освобождении всего живого, У китайцев бог грома Лэй-гун изображается в виде страшного человека с голубым телом, крыльями и когтями, его атрибутами являются барабан, колотушка и долото. В греко-римской традиции бог неба Зевс (Юпитер) держит в руках молнию, которая может быть оружием или персонификацией самого бога. Раскат грома с молнией или одна молния — небесный топор Циклопа. Бронт символизирует гром, а Арг - молнию. У индийцев **ваджра**(см.) - это молния Индры и Кришны, а также отблеск третьего глаза Шивы и символ божественной силы, космического разума, просветления. Как молния, она одновременно несет смерть и порождает жизнь, и таким образом символизирует силы разрушения и рождения. «Ваджра» имеет то же значение, что и «дорже». И та, и другая могут изображаться в форме ириса. Боги грома в Японии олицетворяли не только небесный гром, но и подземный гром вулканов. Каминари - это бог раскатов грома, а боги грома ассоциируются с лестницей, как средством подниматься к небу и спускаться на землю. Молния венчает голову бога сострадания Айдзен-мео, другую молнию он держит в руках и с ее помощью подавляет недобрые желания и устремления. У скандинавов и тевтонов бог грома Тор держит в руках молот Мьельнир. Донар является богом грозы. У шумеро-семитов бог бури Адад едет верхом на быке и держит в ру-

ках молнии; Мардук держит в руках молнию; в искусстве Вавилонии молния ассоциируется с быком.

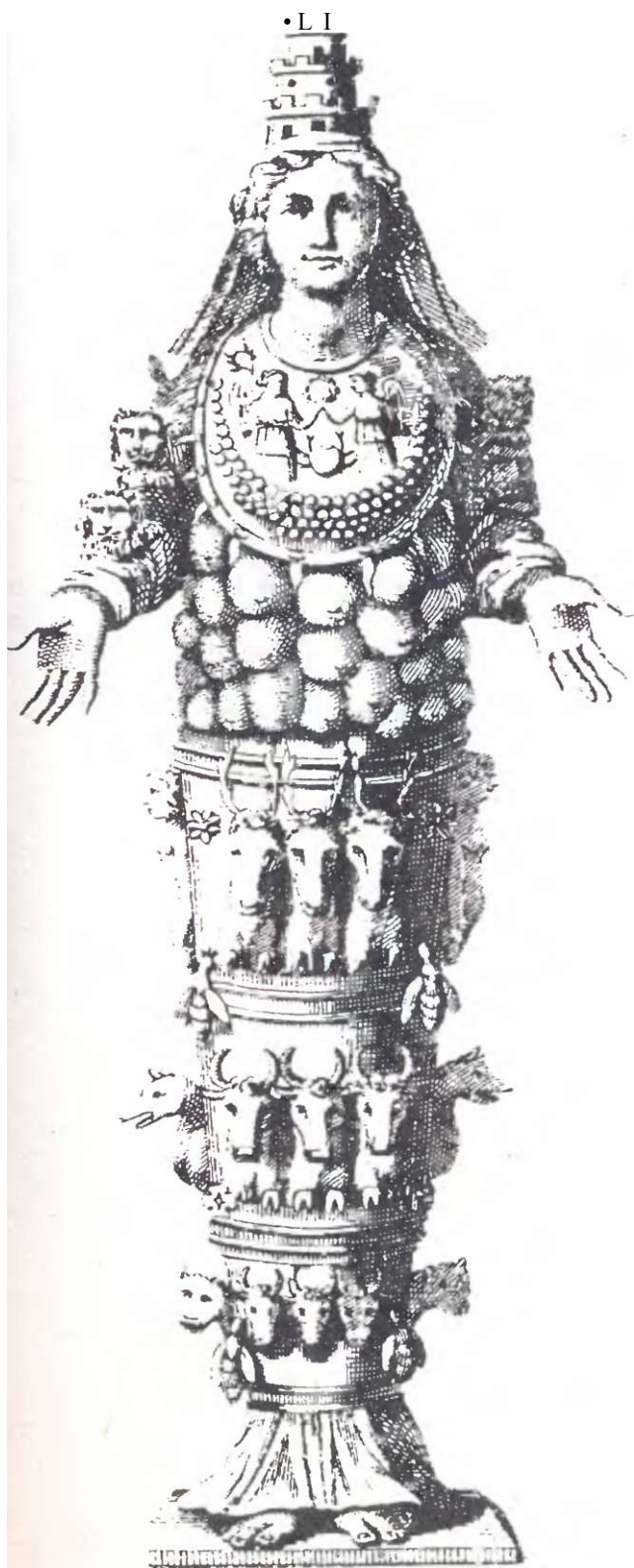

Рис. 30. Множество грудей Артемиды Эфесской символизирует изобилие и плодородие Богини Девы. (1 век и. э.)

Грудь. Символизируют материнство, защиту, любовь, «молоко» Великой Матери. Многогрудые богини означают пропитание, изобилие, плодородие. Голая грудь олицетворяет смирение, горе, покаяние и наказание. Бить себя в грудь - значит выражать горе или раскаяние.

Грудной ребенок. Символ нового рождения, усыновления и милосердия. Богиня-Мать часто изображается кормящей грудью младенца, либо имеющей много грудей, как великая кормилица. В христианском искусстве милосердие часто изображается в виде женщины, кормящей грудью одного или двух детей. Сосание груди может пониматься как полезное (материнское кормление) или вредное (высасывание жизненных сил).

Груша. Означает надежду и здоровье. В Китае символизирует долголетие, справедливость, хорошее правление и правильное суждение. В христианстве - любовь Христа к человечеству.

Грязь. Символ воспринимающей земли, пропитанной благодатными водами, источника урожая и роста. Кроме того, грязь олицетворяет примитивного человека, неспособного к возрождению. См. также **рука**.

Гусь. Солярный (говорят, что он следует за солнцем во время миграций) символ дыхания, ветра («птица вдоха»), бдительности, любви, хорошей хозяйки. Гусь, приготавливаемый на день св. Михаила и на Рождество, олицетворя

ет убывающую и возрастающую силу солнца. Гусь и лебедь часто взаимозаменяются в символизме. В кельтском эпосе это символ войны и атрибут военных богов. У китайцев дикий гусь - это небесная птица, ян, мужество, свет, воодушевление, скорость, птица-посыльный, приносящая добрые вести, супружеское счастье, осень. Будучи солярным, гусь, тем не менее, в китайском искусстве ассоциируется с осенней луной. В христианстве олицетворяет бдительность и провидение и является эмблемой св. Мартина Турского. У египтян Гусь Нила, «Великий Гоготун», - создатель мира. Он снес Космическое яйцо, из которого вылупилось Солнце - Амон-Ра. Гусь является атрибутом бога Земли Себа (Геба) и символизирует любовь, а также эмблемой Изиды, Озириса и Гора. У древних греков символизирует лю-

бовь, бдительность, хорошую хозяйку. Считается атрибутом Королевы Небес Геры. Гусь также символизирует Аполлона, как солнце; Гермеса, как посланника богов; Марса, как войну; Эроты, как любовь, и Пейто, как богиню ораторского искусства и убеждающей речи. У индусов дикий гусь или гусак - средство передвижения Брахмы, созидательный принцип, некто самосущий. Он означает также свободу от уз, духовность, преданность, учение и красноречие. Хамса изображается либо как гусь, либо как лебедь. В японской традиции гусь символизирует осень, быстроту, птицу-посланника, а в искусстве ассоциируется с осенней Луной. В древне-римской культуре означает бдительность. В Риме держали священных гусей. В шумерской традиции гуси посвящены богине скотного двора Бау.

Д

Далматик. В христианстве праздничное, торжественное одеяние дьякона. Символизирует спасение и справедливость. Если оно изготовлено в форме креста, то олицетворяет страдания Христа. Является эмблемой святых Лоренцо, Стефана, Винцента и Леонарда. В Восточной церкви называется саккос. Используется также в Великобритании при коронациях.

Два. См. числа.

Двадцать. См. числа.

Двенадцать. См. числа.

Дверь. Символизирует возможность перехода из одного состояния в Другое, вход в новую жизнь, инициацию, приют и защиту Великой Матери. Открытая дверь означает предоставляющуюся возможность и освобождение. Христос говорит: «Я дверь». Три двери собора или Церкви означают веру, надежду и милосердие. В Индии на дверных

косяках вырезали изображения божеств, с помощью которых домохозяева вступают в соприкосновение с высшими силами. В митраизме дверь означает вход в семь областей рая или в пещеру инициации. У римлян бог дверей Янус держит ключи, символизирующие власть открывать и запираить. Летнее солнцестояние в Раке («дверь человека») символизирует убывающую силу солнца и его закат (*janua inferni*). Зимнее солнцестояние в Единороге («дверь богов») олицетворяет восход и прибывающую силу Солнца (*janua coeli*). Двери ассоциируются со входами и выходами пещер, в которых проводятся обряды инициации, и с входящими в этот мир и покидающими его душами. В индуизме это дэва-яна (*janua coeli*) и питри-яна (*janua inferni*).

Дева. См. Зодиак.

Дева (девственность). Символ души в состоянии изначальной невинности, неприкосновенной чистоты, чис-

того и пассивного начала, святости. Девственность часто ассоциируется с неприкосновенностью. Считалось, что нарушение девственности, например, весталки, ослабляет ее магическую силу и влияет на социальную структуру. Девственница символизирует женский идеал, которого добивается и защищает мужчина-герой. Черная дева олицетворяет тьму неразделенного, пустоту, *prima materia*. Черный цвет символизирует также сокрытый, секретный аспект знания. Как темное женское начало она проявляется, в частности, как Кали,

Десять. См. числа.

Дельта. Знак женской производящей силы. Дверь жизни.

Дельфин. Спаситель и психопомп, провожатый душ в подземном мире, спаситель людей, потерпевших кораблекрушение, царь рыб. Символизирует морскую власть, безопасность и скорость. Два дельфина, смотрящие в разные стороны, олицетворяют двойственность природы. Дельфин с якорем означает скорость и медлительность, два дельфина вме-

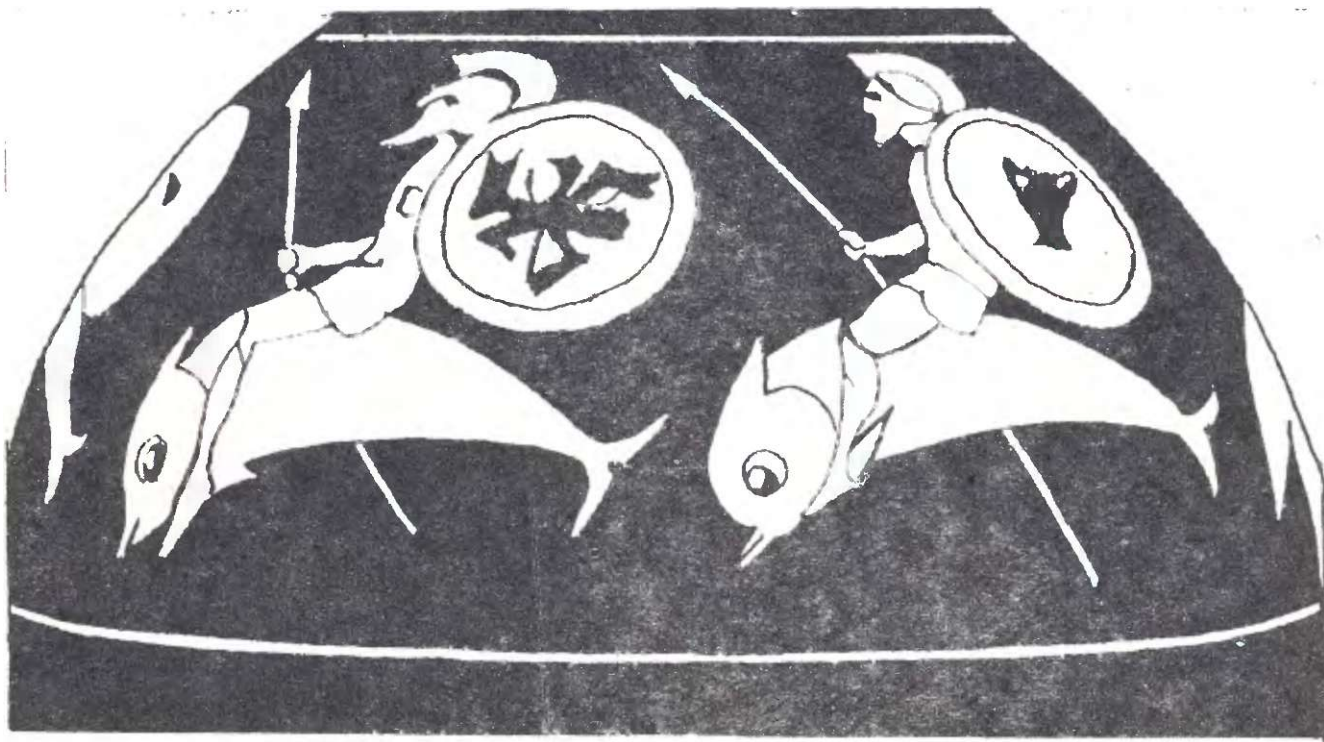

Рис.31. Для древних греков дельфин был психопомпом, проводником душ к Островам Блаженных.

время, разрушитель, иррациональное и безжалостное. Как неразделенная субстанция дева ассоциируется с матерью, которая является символом материальной или разделенной вселенной.

Девять. См. числа.

сте - середину между крайностями («поспешай медленно»). В кельтском эпосе дельфин связан с поклонением источникам и с силами вод. В христианстве - это Христос, спаситель душ, переносящий их через смертные пучины. Дельфин с якорем или кораблем олицетворяет церковь,

ведомую Христом. В христианстве этот символ иногда заменяет ковчег спасения и возрождения. Дельфин, пронзенный трезубцем или прикованный к якорю, означает распятого Христа. Дельфин, занимающий место кита, означает воскресение. См. **рыба**. У египтян является атрибутом Изиды. В Древней Греции - психопомп, сопровождающий души к Островам Блаженных. Обладает как лунными, так и солярными признаками: в связи с Аполлоном Дельфийским символизирует свет и солнце; будучи созвучным со словом утроба - лунное начало. Имеет эротический символизм, если изображается с «женщиной моря» Афродитой или Эросом. Атрибут морского владыки Посейдона и Диониса. Обнаженная Тетис плывет по морю на дельфине. В минойской культуре олицетворяет власть на морях. В митраизме связан с Митрой, символом света. У римлян символизирует путешествие души через море смерти к Островам Блаженных. В шумеро-семитской мифологии дельфин использовался вместо рыбы в презентациях Эа-Оаннеса. Является атрибутом Иштар и посвящен Атаргатис.

Дерево. Символизирует полную проявленность; синтез неба, земли и воды; динамичную жизнь как противопоставление статичности камня; одновременно *axis* и *imago mundi*; «срединное дерево», соединяющее три мира, делающее возможным общение между ними и дающее доступ к солнечным силам; омфал и центр мира. Дерево также означает женское начало; питание, убежище, за-

щиту и поддержку, предоставляемые Великой Матерью; силу неистощимых и дарующих плодородие вод, которые она контролирует. Деревья часто стилизуются под женскую фигуру. Погруженное корнями в недра земли, соприкасаясь с водами в ее центре, дерево растет в мире Времени, наращивая кольца как показатель своего возраста, а ветви его достигают небес и вечности, символизируя различия в плане проявлений материального мира. *Вечнозеленое дерево* означает бесконечную жизнь, неумирающий дух и бессмертие. *Летнее дерево* - это мир в бесконечном обновлении и воз[ожде]нии, принцип «умереть чтобы жить», воскресение, воспроизводство, мир жизни. И то, и другое дерево символизирует различное в едином, множество ветвей, растущих из одного корня и вновь возвращающихся к единому в потенциале семени плода. *Космическое Древо* изображается либо с расходящимися и сходящимися ветвями, либо имеющими два ствола и единый корень, что указывает на универсальность проявлений материального мира, идущую от единства к разнообразию и назад к единству. Единение Неба и Земли также можно передать через два дерева, соединенных одной веткой, на которой растет побег, символизирующий единство взаимодополняющих начал (мужского и женского, и т.п.) или андрогина. Два дерева, одно из которых является отражением другого, имеют эту же символику. Как мировая ось, дерево ассоциируется с горой и колонной, то есть со всем, что имеет осевую символику. Дерево, подобно

Рис.32. Мать Богиня раздает пищу и напитки с ветвей Древа Жизни, частью которого она сама является и от которого неотделима. (Египет, XIII век до н. э.)

роще, горе, камню и водам, может символизировать космос во всей полноте его связей. Космическое дерево часто изображается растущим на вершине горы, а иногда - наверху колонны. Символами дерева являются колонна, шест, зазубренный шест, ветка и т.п. Они часто изображаются в сопровождении змеи, птицы, звезд, фруктов и различных лунных животных. Деревья, приносящие плоды жизни, - священны. К ним относится виноградная лоза, тутовое дерево, персик, финик, миндаль и кунжут. *Древо Жизни* и *Древо Познания* растут в раю. Первое растет в его центре и означает восстановление, возвращение к изначальному совершенству. Это космическая ось,

символизирующая единство за пределами добра и зла. Второе дерево, очевидно, двойственно, ибо на нем растут плоды добра и зла. Во многих традициях это соотносится с первочеловеком и его утратой райского состояния, а также с фазами убывания и нарастания луны, смертью и возрождением. Древо Жизни символизирует также начало и конец цикла: оно имеет двенадцать плодов (иногда десять), которые являются формами солнца и которые появляются одновременно в конце цикла как проявления Единого. Бессмертие можно обрести, отведав плод с Древа Жизни (персик бессмертия, растущий посреди даосско-буддистского Западного Рая), либо выпив влаги, полученной из этого Древа (иранская хаома). Древо Познания часто изображается как лоза (*in vino Veritas*). Деревья рая, усыпанные вместо цветов или фруктов драгоценными камнями, упоминаются в описаниях индийского, шумерского, китайского и японского рая. Умиряющего бога всегда убивают на дереве. *Перевернутое дерево* является широко распространенным символом магического действия: его направленные вверх корни символизируют основы, а ветви - их реализацию в проявлениях материального мира. При этом высокое опускается, а низкое - возвышается, что олицетворяет отражение друг в друге земного и небесного миров, возвращение знаний к их основам. Кроме того, перевернутое дерево может означать Солнце, посылающее свои лучи на Землю, направленную вниз силу Небес, вдохновение. В церемониях инициации оно символизирует обраг-

ное движение и смерть иницируемого. На урнах с прахом умерших перевернутое дерево символизирует смерть. Дерево Сефиротов часто изображается перевернутым. *Дерево Света*, или сияющее в ночи Небесное Дерево, символизирует перерождение, а свечи и лампы на этом древе - души. Этот символизм прослеживается с буддистским деревом на празднике умерших, христианской Рождественской елкой, сосной Атти-са и Диониса, тевтонской елью Водена, на которой огни и светящиеся

дарками тех, кто оказывал почести его дереву. На его ветвях часто изображается священная птица. *Дерево Свежей Росы*, или *Поющее Дерево* находится на вершине Священной горы и является мировой осью. *Дерево, обвитое змеей*, символизируют, соответственно, axis mundi и циклы проявлений материального мира. Змея или дракон, охраняющие дерево, означают трудность приобщения к мудрости. С другой стороны, змея может соблазнить мужчину или женщину приобрести бес-

Рис.33. Индийское бронзовое Дерево Жизни. Его четырнадцать ветвей отходят от ствола, символизирующего ось мира, а в его центре располагается Лотос-Солнце - источник жизни и стойкости. (Индия, XV век.)

шарики символизируют солнце, луну и звезды на ветвях Космического Древа. Подарки, развешиваемые на таких деревьях, были жертвоприношениями Дионису и Аттису, Атаргитису и Кибеле. Воден одаривал по-

смертие или знание, добыв плод этого дерева для них и для себя тоже. Дерево, камень и алтарь вместе символизируют микрокосмос, где камень олицетворяет вечное и неизменное, а дерево - преходящее и изменчи-

вое. Дерево может олицетворять какое-либо божество и быть его глашатаем, подобно дубу Додоны, пылающему кусту Моисея или звукам в вершинах шелковиц (2-е Поел, к самарит., 5). *Деревья с десятью или двенадцатью птицами* символизируют солнечный цикл, а с тремя птицами - лунные фазы. *Влезть на дерево* значит перейти с одного онтологического плана на другой, вознестись к богам на Небо или к высшей реальности, обрести эзотериче-

влияние. В алхимии дерево означает *prima materia*, причину и результат Делания. У арабов Зодиак символизируется фруктовым деревом с двенадцатью ветвями, плодами которого являются звезды. У аборигенов Австралии *Мировое Древо* поддерживает свод небес, а его ветви усыпаны звездами. У буддистов *фиговое дерево*, священный фикус или дерево бо (*Ficus religiosa*), под которым Будда обрел просветление, является Священным Центром. Дре-

Рис. 34. *Влезть на дерево означает перейти с одного онтологического плана на другой, вознестись к богам на Небо или к высшей реальности, обрести эзотерические знания посредством выхода за пределы мира.*

ские знания посредством выхода за пределы мира. В шаманизме можно достичь иных сфер и обрести магическое знание, влезая по шестам, лианам, стеблям бобов или иным вьющимся растениям. *Изогнутое дерево* считается священным и может оказывать на человека положительное или отрицательное магическое

во - символ Великого Пробуждения, Древо Великой Мудрости, суть Будды. Его «корни уходят глубоко в стабильность... чьи цветы - моральные деяния... плодами которого являются добродетели» (Буддхакарита). В кельтском эпосе священными считаются разные деревья: дуб, береза, орешник, ясень, тис. Дуб друидов и

омела символизируют мужское и женское начала. Иисус появляется у ивы. Галльская ольха и тис считаются священными деревьями, а ирландский падуб, тис и-гэльская рябина обладают магическими силами. Кентигерн или Мунго ассоциируется с деревом. У китайцев Древом Жизни считаются разные деревья. Иногда это персик, шелковица или слива, а на Тайване и у племен мяо - бамбук. Дерево Жизни, как и Дерево Свежей Росы, растет на вершине священной горы Кунь-Лунь и является мировой осью. Под ветвями Годового Дерева изображается двенадцать зверей, символизирующих созвездия и Символических Животных Двенадцати Земных Ветвей. Деревья с парами переплетающихся ветвей символизируют соединение пар противоположностей или пар любовников. Идеографическое изображение солнца с деревом означает закат; если солнце покоится на дереве - конец цикла; солнце, упавшее к корням дерева, - тьму; дерево с десятью солнцями - завершение цикла. В христианстве дерево является образом человека, так как родит одновременно плоды и добра, и зла. С другой стороны, оно является символом воскрешения, так как несет обновление через смерть Христа на деревянном кресте, который был сделан из Древа Познания, и, таким образом, спасение и жизнь были обретены на том же дереве, из-за которого произошло грехопадение и смерть, и покоритель оказался покорен. Крест иногда отождествляется со Срединным Древом, как вертикальной осью сношений между Небом и Землей. В средневековой

христианской символике было известно Древо живых и мертвых, приносящее плоды добра и зла, вырастающие на его разных сторонах. Его стволом был Христос как символ центрального креста на Голгофе. Это дерево было эмблемой святой Зенобии. У египтян Дерево Жизни сикамора имеет волшебные руки, полные даров, и льет из сосуда воду как символ плодородия. Хатхор может изображаться как дерево, дающее пропитание и выживание. Древовидный вереск заключал в себя гроб Озириса. В греко-римской мифологии дуб изначально считался деревом небесного бога Зевса (Юпитера). Деревьями солнечного бога Аполлона считались пальма, лавр и олива. Артемиде были посвящены различные деревья: в Лаконии ее звали Каруатис и посвящали ореховое дерево; дерево Артемиды Сотейра из Бойи - мирт, из которого был рожден Адонис; Артемиде Эфесской посвящены вяз, дуб и кедр. Виноградная лоза посвящена Дионису (Бахусу), олива - Гераклу, платан - Елене Спартанской, лавр - Дафне. Дерево и прививочный крюк - атрибуты Сильвана. В еврейской каббале Дерево Бога символизирует все творение и материальный мир. Роса Света истекает с Древа Жизни, и с ее помощью воскрешаются мертвые. В *Древе Сефиротов* колонны правой и левой руки символизируют двойственность, а центральная колонна их уравнивает и восстанавливает единство. Часто оно изображается перевернутым. «Дерево Жизни тянется сверху вниз и является тем Солнцем, которое озаряет все» (Зогар). Это дерево имеет собственную

богатую символику. Еврейское Древо Жизни растет посреди Священного Города. У индийцев космос - это огромное дерево, корни которого уходят в подземный мир, ствол находится в земном мире, а ветви - на небесах. «Брахман был деревом, Брахман - дерево, из которого сотворены были Небо и Земля» (Тайттирия Брахмана). Это божество в проявленном состоянии. Космическое Древо иногда изображается расту-

Это означает, что они являются лишь отражением друг друга, «двумя сторонами одной сути». Утроенное дерево с тремя солнцами символизирует **тримурти**(см.). Горящий куст становится Космическим Деревом в ведическом огненном символизме Агни, который также ассоциируется с деревом как жертвенной колонной. На Горе Меру растет дерево Параджита, которое наполняет ароматом своих цветов весь мир. В Ригведе

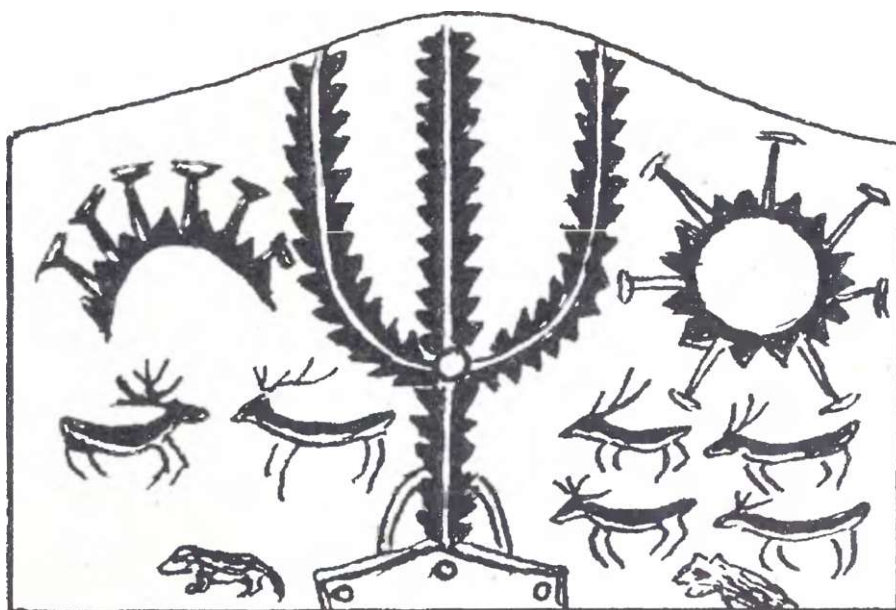

Рис. 35. Космическое Древо.

щим из Космического яйца, плывущего в Океане Хаоса. Древо Жизни - это Адити, суть личности, в то время как Дити (разделение) - это дуалистическое Древо Познания, или Самсара, которое подрубает своим топором Вишну. Адити, двенадцать знаков зодиака и месяцев года, символизируются деревом с двенадцатью солнцами, которые появляются одновременно в конце цикла как проявление Единого. Иногда изображаются два дерева со стволами, наложенными один на другой: одно дерево небесное, а другое земное.

упоминается перевернутое дерево Асваттха. У иранского Космического Древа имеется семь ветвей: золотая, серебряная, бронзовая, медная, оловянная, стальная и из «железного сплава». Они символизируют семь этапов истории и семь планет, каждая из которых правит миром по тысяче лет. Здесь также прослеживается символизм двух деревьев: белого хаома, небесного дерева, растущего на вершине священной горы и оси мира Альборж, и желтого дерева, которое представляет собой земное отражение хаома. Ореховое

дерево также считается Деревом Жизни. В зороастризме также есть два дерева: *Дерево Солнечного Орла*, выросшее из первичного океана, и *Дерево Всех Семян* - «зародышей всего живого». У мусульман *Дерево Благословения*, которое не есть ни Восток, ни Запад, и потому соотносится с Центром и символизирует духовное благословение и озарение, свет Аллаха, которым он освящает землю. Это дерево - олива, дающее как пропитание, так и масло для ламп. *Перевернутое Дерево Счастья* своими корнями вросло в самые высокие небеса и раскинуло свои ветви над всей землей. От этого Небесного Древа, Туба или Сидра, растущего в центре рая, текут четыре реки с водой, молоком, медом и вином. *Дерево Лот* символизирует непроходимую границу. Космическое дерево растет на вершине Космической Горы и символизирует всю вселенную. У японцев Древо Жизни - это мифологическое Сакати. Деревца бонсай символизируют природу в ее простоте и мудрости. У народов Мексики Космическое Дерево - агава - «источающий молоко» кактус, который вместе с соколом символизирует мощь солнца или освобождение новой луны. В митраизме Древо Жизни - сосна. У скандинавов это **иггдразил**(см.) или ясень. *Дерево Лерад* растет у стен Валгаллы, и коза Хейдрум ощипывает молодые побеги на его ветвях и дает воинам мед для питья. В шаманизме Древо Жизни ~ береза с семью ветвями. Иногда она может быть стилизована шестом с семью отметками, символизирующими семь планет и семь стадий вос-

хождения к небесам, при этом ее ветви олицетворяют звездный свод. В шумеро-семитской традиции Древо Жизни символизирует космическое обновление, у него семь ветвей - семь планет и семь небес. Вокруг вавилонского Древа Жизни вращается вселенная, его ветви сделаны из ляпис-лазури, а на них - чудесные плоды. Сосна посвящена фригийскому Аттису. Пальма - Древо Жизни Вавилона, Финикии и Халдеи. Виноградная лоза посвящена вавилонскому Сидури и считается ассирийским Древом Жизни. Аккадская ива посвящена аккадскому Зевсу, а пальма, гранатовое дерево и кипарис - священные деревья семитов. Сирийские Ашторет и Астарта могут символизироваться неиконическим древесным стволом. У даосов *Древо Бессмертия* - персик. Деревья с парами переплетающихся ветвей или с одной общей ветвью символизируют пары противоположностей, инь и ян в едином Дао. У тевтонов Древо Жизни - ель Водана, а позднее - липа. Ель стала *Новогодним деревом*.

Держава. См. шар.

Десять тысяч вещей. В китайской символике число «10000» (вань) считалось неисчислимым, всем сущим в материальном мире, всеми результатами взаимодействия двух изначальных сил инь и ян.

Диадема. Символ королевской и верховной власти. Круг непрерывности. Бесконечная длительность.

Диск. Символизирует Солнце, об-

новление жизни, совершенство, божество, силу. *Крылатый диск* трактуется как сила Небес, солярное божество, огонь Небес, комбинация солнечного диска и крыльев солярного сокола или орла, движение небесной сферы вокруг оси, божество, преобразование, бессмертие, бродящая и производящая сила природы и ее двойственность (защита и смертоносный аспекты). Последнее значит, что символ является апотропайческим. *Диск с отверстием внутри* означает цикл космоса с центром, символизирующим Пустоту, трансцендентную и единственную сущность. *Вращать диск* значит вращать вселенную на ее оси. *Диск Солнца с рогатой Луной, или с рожками*, означает единство, двоих в одном, священный союз божественной пары, соединение солярных и лунных божеств. В буддизме диск - это круг творения, центр Пустоты, атрибут Вайрочаны. У китайцев Солнце - «священный диск», Небеса, божество, духовное и небесное совершенство. *Диск с обводкой, содержащей драконов*, означает Пустоту. У египтян он символизирует бога Солнца Ра, силу и обновление. *Диск восходящего солнца* - символ обновления жизни, жизни после смерти, воскресения. Крылатый диск - это «Большой Бог, Владыка Верхних Регионов». У евреев - это «Солнце праведности с исцелением на крылах своих» (Мал., 4:2). У индусов *пылающий диск* - атрибут Кришны; *простой диск* - Брахмы; *вращающийся, излучающий диск* - это оружие Вишну и, кроме того, означает вращение вселенной на ее оси, а также вращение чакр. У иранцев

Рис. 36. Диск Солнца над головой египетского Гора. (Древнеегипетская настенная живопись.)

крылатый диск как свет и сила света - это символ Ахурамазды или Ормузда. В шумеро-семитской традиции крылатый диск символизирует богов Солнца - ассирийского Ашшура и вавилонского Шамаша. Зодиакальная символика: диск на рогах барана - это Овен.

Дни. Этот символ часто используется на Востоке и у семитских народов для обозначения длительного периода времени, например, дни и ночи Брахмы, дни творения у шумеров и евреев. Наступление дня и ночи сравнивается с открыванием и закрыванием глаз Шивы.

Дождь. Символизирует божественное благословение, нисхождение небесного блаженства и очищения, плодородие. Символизм дождя сходен с символизмом солнечных лучей в случае, когда он олицетворяет оплодотворение и духовное открытие. Все боги Неба оплодотворяют Землю дождем. «Падающий с Неба дождь оплодотворяет Землю, и она рождает зерно для человека и зверя» (Эсхил).

Долина. Означает жизнь, плодородие, возвращение, стада, проявление защищающего женского начала. В китайской символике долина - это инь, теневая сторона, а гора - ян, солнечная сторона.

Дольмен. Вход в подземный мир. Олицетворяет женское чрево и вход в него. Ассоциируется также с менгиром, фаллическим столбом, означающим запредельное и возрождение.

Дом. Символизирует центр мира, убежища Великой Матери, замкнутость и защиту. Культовый дом, хижина или вигвам в племенных религиях олицетворяет космический центр, «наш мир», вселенную, а также возвращение в утробу при инициации, нисхождение во тьму перед возрождением или регенерацией.

Дорже. Жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти, правосудия и власти, «камень благородный». Он олицетворяет мужскую активную силу в связи женским пассивным началом, которое символизируют ко-

локольчики. В совокупности они олицетворяют метод и мудрость; деятельность, основанную на сострадании; высшее блаженство; семь позитивных и вечных доблестей. *Бриллиантовый скипетр*, «несокрушимый», молния - это божественная сила учения, трансцендентная истина и просветление. Дорлее подавляет все злые желания и страсти. Он неразрушим, но сам способен разрушить все, даже казалось бы несокрушимое. Дхиани-Будда Амогхасиддхи имеет двойную молнию, а Акшобхья - одинарную, символизирующую власть над жизнью и правление феноменальным миром. *Скрещенные доржи* символизируют равновесие, гармонию и власть. См. **ваджра**.

Драгоценные камни. Олицетворяют сердце, солнце и луну, свет и жар. Охраняются змеями, драконами или чудищами. Символизируют как скрытые сокровища знания и истины, так и земную любовь и преходящие богатства. *Огранка драгоценных камней* означает «огранку» души из грубого, неправильного камня в правильной формы самоцвет, отражающий свет божества. В буддизме драгоценный камень означает мудрость. Будда, Дхарма и Сангха являются Тройной Драгоценностью. В джайнизме тремя драгоценностями являются правильная вера, правильное знание и правильное поведение. В Японии драгоценный камень, означающий сострадание или мудрость, является одним из Трех Сокровищ вместе с мечом и зеркалом, которые олицетворяют храбрость и истину. *Считать драгоцен-*

ные камни - символ бесцельной работы. Обладание ими равносильно реализации, воплощению чаяний. Символика отдельных камней следующая: *агат черный* - храбрость, смелость, решительность, процветание; *агат красный* - духовная любовь к благу, здоровье, богатство, долголетие и мир; *янтарь* - сгустившийся свет и магнетизм; *аметист* - скромность, спокойствие, благочестие, резвость, смирение и является исцеляющим камнем; *аквамарин* - юность, надежда, здоровье; *берилл* - надежда, счастье, вечная юность, любовь в браке; *кровавик* - понимание, мир, выполнение всех желаний; *карбункул* - решительность, успех, уверенность, энергия, но также война и кровопролитие; *сердолик* - дружба, смелость, уверенность в себе, здоровье; *кошачий глаз* - долголетие, убывающая луна, апотропаичен; *халцедон* - крепость тела, также апотропаичен; *хризолит* - мудрость, благоразумие, осмотрительность, также апотропаичен; *хризопраз* - радость, веселье; *корунд* - стабильность ума; *хрусталь* (см.) - чистота, простота, имеет магические свойства; *алмаз* - свет, жизнь, солнце, прочность, неподкупность, непобедимое постоянство, искренность, невинность; *изумруд* - бессмертие, надежда, весна, юность, верность, прибывающая луна; *гранат* ~ преданность, лояльность, энергия, грация; *гиацинт* - верность, ясновидение; *джацинт* - скромность; **жадеитам.)** - «все самое превосходное», небесная сила, ян; *яшма* - радость, счастье; *гагат* - горе, траур, безопасное путешествие; *лазурит* ~ божественная благосклонность, ус-

пех, способности; *магнетит* - неподкупность, честность, мужество; *лунный камень (селенит)* — луна, нежность, влюбленные; *оливин* - простота, скромность, счастье; *оникс* - проницательность, искренность, духовная сила, супружеское счастье; *опал* - верность, религиозное рвение, молитвы, уверенность; **жемчуг** (см.) - женский принцип, луна, воды, непорочность, чистота; *перидот* - дружба, удар молнии; *рубин* - царственность, достоинство, рвение, сила, любовь, страсть, красота, долголетие, неуязвимость; *сапфир* - истина, небесные доблести, астрономические наблюдения, непорочность, апотропаичен; *сардоникс* ~ честь, обновление, яркость, живость, самообладание; *топаз* - божественная доброта, верность, дружба, любовь, проницательность, дальновидность, солнце; *турмалин* - вдохновение, дружба; *бирюза* - храбрость, свершение, успех, апотропаичен; *циркон* - мудрость, честь, богатство.

Дракон. Универсальный и очень сложный символ. Дракон, или «крылатый змей», объединяет в себе змею и птицу, дух и материю. Вначале его символика была целиком благоприятной и означала воды, несущие жизнь (змея), и дыхание жизни (птица). Он идентифицировался с небесными богами и их земными представителями - императорами и королями. Впоследствии его символика стала амбивалентной, обозначая благодатные дожди, следующие за грозами, и, вместе с тем, разрушительные силы молнии и наводнения. На Востоке дракон, как пра-

вило, есть Сила Небесная, несущая благо, тогда как на Западе он становится хтоническим, разрушительным и злым. Дракон может быть солярным и лунным, мужским и женским, добрым и злым. На Дальнем Востоке он символизирует сверхъестественную силу, мудрость, силу, скрытое знание, силу вод, несущих жизнь. Это эмблема императора как Сына Неба и, вслед за ним, человека мудрого и благородного. Монотеистические религии изображают дракона злой силой, за исключением отдельных случаев, когда он может олицетворять Логос, дух оживляющий или всемогущее божество, Плерому. Дракон и змей (см. **змея**) обычно взаимозаменяют друг друга в символизме, представляющем неявное, неразличенное, хаос, латентное, необузданную природу, а также жительную силу воды. Когда он изрыгает громы и молнии, происходит переход от мира непроявленного к сотворенному миру формы и материи. И здесь дракон обладает двойственным символизмом: он может выступать и как бог дождя, и как его противник, не дающий дождю упасть. Его ассоциируют, с одной стороны, с морем и пучиной морской, с другой - с вершинами гор, облаками и солярными восточными регионами. Выступая в роли чудищ, драконы - автохтонные «владыки земли», с которыми приходится бороться героям, завоевателям и создателям, чтобы захватить или освоить землю. Они же являются хранителями сокровищ и доступа к тайному знанию. *Битва с драконом* символизирует те трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы

Рис. 37. Архангел Михаил, побеждающий дракона.

овладеть сокровищами внутреннего знания. Победа над драконом олицетворяет разрешение конфликта между светом и тьмой, разрушение деструктивных сил зла, либо победу над собственной темной природой человека и достижение самообладания. Спасти непорочную девицу из лап дракона, значит освободить чис-

тые силы, сокрушив злые. Дракон часто противостоит умирающему богу. В алхимии *крылатый дракон* олицетворяет «летучее», а потеряв крылья он «зафиксирован», пойман. В китайской алхимии дракон - это ртуть, кровь и семя. У кельтов - символ высшей власти, хозяин *Красный дракон* - эмблема Уэллеса. Дракон и змей в китайском символизме неразрывны. Дракон представляет высшую духовную силу, сверхъестественное, бесконечность, дух перемен, божественную силу перемен и трансформации, ритмы природы, закон становления, сверхъестественную мудрость, силу. Он - «Олень Небесный», Солнце, свет и жизнь, Небо, высшая власть, мужская сила ян. *Дракон облачный* означает, кроме того, грозу и животворный дождь, воды глубокие и Весну. *Голубой Дракон* («лунь» - наивысший) живет на небесах и есть дух животворный, сила небесная, сила сверхъестественная и бесконечная. На земле голубой дракон - знак делегированной императорской власти, знак императора. У императорского дракона (его также называют «лунь») пять когтей, голова его направлена на Юг, а хвост - на Север. Он представляет Восток и животворный дождь. *Обыкновенный дракон «манг»* имеет по четыре когтя на лапах и представляет власть временную. Более ранней формой китайского дракона был *дракон с тремя когтями*. Впоследствии эта форма дракона была принята в Японии. *Безрогий дракон «ли»* живет в море и владеет глубинами морскими, он также символизирует ученого. *Дракон <<чияо»* живет в горах или

на земле и олицетворяет государственного человека. Согласно Ванг Фу, дракон имеет «девять соответствий»: «Рога его похожи на олени, голова верблюжья, глаза его как у демона, шея змеи, брюхо улитки, чешуя как у карпа, когти орлиные, подошвы тигра, а уши коровьи». *Два <<борющихся>>, соревнующихся дракона*, глядящих друг на друга, представляют дуализм сил инь-ян, всех противоположных и взаимодополняющих сил, сил небесных и земных, обычно между ними изображают либо Солнце, либо «жемчужину небесную», Луну. Повернувшись друг к другу спинами драконы олицетворяют начала инь-ян. Когда они изображены гоняющимися за хвостами друг друга, это символ взаимного созидательного действия сил инь-ян. Часто дракона изображают с «драконьим шаром» или «пылающей жемчужиной». Имеются различные толкования этих изображений: это либо раскаты грома, либо имеется в виду, что, когда Луна, носительница дождя, убывает, ее заглатывает дракон, а когда она прибывает - это знак того, что он по-немногу ее выплевывает. В даосизме и буддизме это «жемчужина, исполняющая все желания», жемчужина совершенства, иными словами, мудрость, светоч и духовная суть вселенной. Она может представлять Боддхисаттву в процессе непрерывного просветления. *Дракон, изосраженный вместе с Фениксом*, символ союза Неба и Земли, императора и императрицы, божественной потенциальности, вмещающей в себе все противоположности, взаимодействия макрокосма и микро-

косма, двух аспектов андрогина, ритмов эволюции и инволюции, рождения и смерти. Их символом является также двойная спираль. Дракой, изображенный вместе с тигром, может означать сладострастие, тигр же в этом случае будет символизировать гнев и враждебность. В христианстве дракона счи-

тения и гибели. *Победители драконов* предстают как триумфаторы над силами зла и ереси. Дракон с завязанным хвостом олицетворяет зло побежденное, поскольку считалось, что сила дракона в его хвосте, как и у скорпиона. Архангел Михаил, повергающий дракона, являет победу бога солнца над тьмой, что в

Рис.38. Дракон, бросающий Язона к ногам Афины. Дракон - страж сокровищ, с которым приходится бороться герою.

тают змеем, «тем еще старым змеем», силой зла, дьяволом, искусителем, врагом Божиим. Он представляет, кроме того, смерть, тьму, язычество и ересь. В Ветхом Завете «обиталище драконов» ассоциируется с «сенью смертной» (Псалмы, 44:19) и пучинами водными. «Обиталище драконов» считалось местом запус-

христианстве трансформировалось в версию о поражении Сатаны. Драконы являются атрибутами святых Кадо, Климента Мецкого, Георгия, Кейна, Маргариты, Марты, Самсона, Сильвестра и апостола Филиппа. У египтян дракон является эмблемой Озириса, бога мертвых. Апопа, дракона тьмы и хаоса, повергает

каждое утро Бог-Солнце Ра. В греко-римской культуре это атрибут Геракла, победителя чудищ. Иногда драконов изображают впряженными в колесницу Цереры. У евреев считается символом запустения; обитатель пустынь. В индуизме дракон - сила явленная, слово произнесенное, атрибут Сомы и Варуны. Индра поверг дракона. В иранской культуре - атрибут Хаомы. У японцев дракон с тремя когтями на лапах представляет Микадо, императорскую и духовную власть. В шумеро-семитской мифологии - «супостат», сила зла.

Древесина. Означает изначальность во всей ее полноте, райское состояние, то, что дает покой при рождении и после смерти - в виде колыбели и гроба. Из нее сделана и брачная постель, и виселица, и корабль мертвых, лунная ладья. Древесина - это *prima materia* Востока, отсюда Христос - плотник, который использует инструменты, символизирующие волшебные силы привнесения порядка в хаос. В индусском и тибетском символизме это *prima materia*, из которой было создано все сущее. «Брахман был деревом, Брахман - дерево, из которого создали небо и землю» (Тайттирия Брахмана). В китайском символизме древесина означает весну, восток и голубой или зеленый цвет См. лес.

Дрожжи. Олицетворяют волнение, потому и любовь. Специфическое средство от чумы.

Дуб. Означает силу, защиту, долговечность, мужество, верность, мужчину, человеческое тело. Дуб часто

бывает связан с богами-громовержцами и громом и считается эмблемой богов Неба и плодородия, поэтому может также символизировать молнию и огонь. У американских индейцев посвящен Матери-Земле. В кельтском эпосе дуб посвящен Дагд-творцу и считается святым деревом. В Китае - мужская сила, а также «слабость силы», сопротивляющейся и потому ломаемой ураганом, в противоположность «силе слабости» ивы, которая склоняется перед бурей и потому выживает. В христианстве - символ Христа, как силы, проявляющейся в беде, твердости в вере и добродетели. По разным источникам, крест был сделан из дуба, падуба или осины. У друидов дуб - священное дерево и символизирует мужской принцип, тогда как женский символизирует омела. В греко-римской традиции посвящен Зевсу (Юпитеру). Каждый год в дубовой роще праздновалась свадьба Юпитера и Юноны, и на участниках обряда были венки из дубовых листьев. Венком из дубовых листьев награждали за спасение человеческой жизни и за победу в Пифийских играх Дуб - эмблема Кибелы и Сильвана, а в Греции - Филемона, как символ приверженности браку и супружеского счастья. Дриады были нимфами дуба. В еврейской традиции дуб - дерево Завета и божественного присутствия. Скандинавы и древние германцы считали дуб Торovým Древом Жизни и посвящали его Донару. Дубовые рощи были местом совершения обрядов

Дуга. Имеет символизм **круга**(см.) как динамичной жизни, движения и роста.

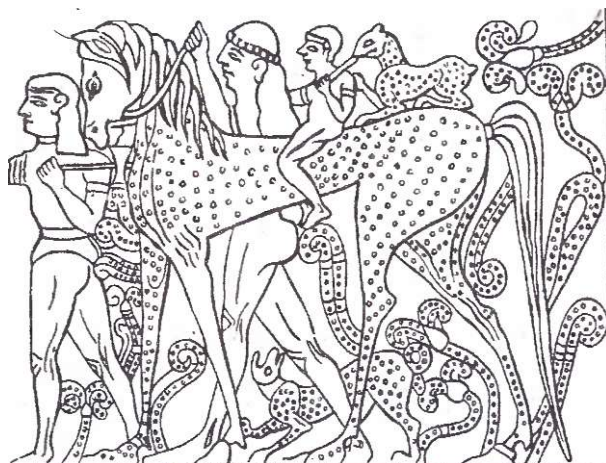

Рис. 39. Душа умершего переезжает в подземный мир в сопровождении различных животных. (Этруская роспись могилы «Кампана» в Вейях. 2-я пол. 141 века до н. э.)

Душа Обычно изображается в виде взлетающей птицы. В христианском искусстве иногда выглядит как обнаженное дитя, выходящее изо рта, что символизирует новое рождение. В Египте - это птица с человеческой головой и руками. В греческой и некоторых иных традициях душа покидает тело в облике змеи.

Дым Столб дыма, поднимающийся из отверстия в крыше храма, дома, вигвама или юрты, символизирует мировую ось (*axis mundi*), спасительную тропу из времени и пространства в вечность и безграничность. Это временное и пространственное протяжение, сочетание воздуха и огня, восходящая молитва. Приглашение присутствовать, адресованное божеству, может означать также возносящуюся душу, очищенную огнем. В христианской тради-

ции дым считается намеком на кратковременность жизни, на тщету славы, злобы или гнева.

Дымоход. Любое отверстие в крыше храма, шатра, вигвама и т.п. представляет собой проход для перемещения "на небеса" (соларные ворота), от временного к вечному, от пространства к безграничности. Сап-та Клаус приходит к детям через дымоход, принося дары прямо с неба, и поэтому не пользуется земной калиткой или дверью.

Дыра. Символизирует пустоту. Принимает на себя символизм как глубины, так и высоты. Будучи отверстием в земле - это принцип женской плодovitости, имеющий символизм, общий со всеми полыми предметами. Отверстие в крыше храма, вигвама, ритуальной постройки и

т.п. - это дверь в мир Небесный. Пройдя через него, человек покидает земное и принимает небесное обличие. Небеса изображаются в виде круглой дыры, Земля - дыры квадратной.

Дыхание. Означает жизнь, душу, силу, дающую жизнь, «дух мира», силу духа, также нечто преходящее, несущественное и ускользающее. Вдыхание и выдыхание означает переменный ритм жизни и смерти, появление и погружение во вселенную. В христианстве инсуффляция, или дыхание на другого человека, означало влияние Духа Святого и изгнание злых духов.

Дятел. Пророческая птица, символ магической силы, страж королей и деревьев. В греко римской мифологии дятел посвящен Зевсу (Юпитеру), Аресу (Марсу), Сильвану, Тиоре и Триптолему. Охранял Ромула и Рема. Дятел - арийская птица грозных облаков. В христианской сим-

волике — это дьявол и ересь, подрывающие веру и человеческую природу. Для протоисторических индейцев Америки - птица войны.

Рис.40. Вращающиеся дятлы как яростные символы войны и внезапного нападения, украшающие сделанный из раковины диск американских индейцев. (XI век.)

Е

Единорог. Символизирует лунное женское начало, целомудрие, чистоту, девственность, совершенное добро, достоинство, силу разума и тела, неподкупность. Слияние двух рогов в один означает единство противоположностей и неделимую власть государя. Единороги иногда изображаются по обе стороны от Древа Жизни, как его стражи. Сражение льва и единорога символизирует солнечные и лунные силы и пары противоположностей. Единорог — «правитель вод», его рог помогает обнаружить в воде яд и обезвредить его. У астрологов единорог - это ртуть, а лев — сера. У китайцев единорог часто отождествляется с **цилинем**(см.), одним из четырех духовно одаренных животных, он - суть пяти стихий. Если он изображается белым, то **это** лунный символ, инь, животное, но как цилинь, он представляет собой союз инь и ян. Он символизирует мягкость, доброжелательность, добрую волю, блаженство, долгожительство, великолепие, мудрое правление, прославленное потом-

ство. Рог единорога является счастливым пророчеством для императора. Проехать верхом на цилине означает обрести славу. В христианстве Христос — это «рог спасения». Рог, как противоядие, символизирует способность Христа отпускать грехи; единство Христа и Бога-Отца, а также Христа, как единственного сына Божия. Как обладатель чистоты, непорочности и девственности, единорог является эмблемой Девы Марии. Если единорог изображен в одиночестве, он символизирует монашескую жизнь и является эмблемой святых Юстина Антиохийского и Юстина Падуанского. В египетской мифологии единорог олицетворяет все моральные качества. В греко-римской традиции единорог - атрибут всех девственных, лунных богинь, особенно Артемиды (Дианы). У евреев он символизирует королевское величие, силу и власть. В геральдике он имеет голову и тело лошади, хвост льва, ноги и копыта оленя и перекрученный рог в центре лба. Он изображается вместе со

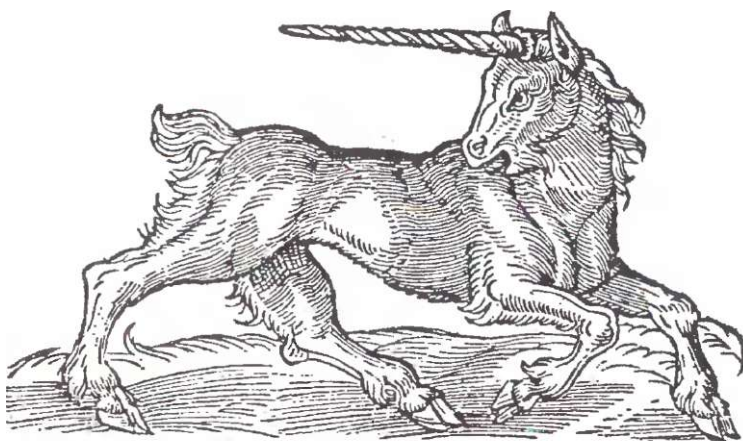

Рис.41. Единорог.

львом, что означает единство лунных и солнечных сил. У иранцев единорог - это совершенство и все моральные качества. В шумеро-семитской традиции он - лунный символ, атрибут богинь-девушечниц и изображается с Древом Жизни. У даосов единорог - один из важнейших символов, суть пяти стихий и качеств; цилинь.

Еж. В христианстве означает злодея, творящего зло. Еж ворует виноградные гроздья точно также, как дьявол крадет души людей. У шумеров является эмблемой Иштар как Богини-Матери.

Ель. Символизирует смелость, цельность и честность. В китайском сим-

волизме означает избранного и терпение. В греческой мифологии ель посвящена Пану и Водану. См. также **сосна**.

Епитрахиль. В христианстве символизирует миссию Христа, власть и достоинство священнослужителя.

Ефод. Облачение первосвященников. В еврейской традиции, согласно Иосифу, ефод символизирует вселенную, состоящую из четырех элементов. Нагрудник в центре ефода олицетворяет космический центр.

Ехидна. В символизме австралийских аборигенов играет роль лунного зайца, или кролика, и олицетворяет инициацию, смерть и воскресение.

Ж

Жаба. Лунное животное, относящееся к водной стихии. Символизирует зло, отвратительные вещи и смерть. Считают, что жаба, подобно змее, имеет в голове драгоценный камень. В алхимии олицетворяет темную сторону природы, ее низшие, но плодородные слои. «Соедини с земной жабой летящего орла, и ты постигнешь в нашем искусстве» («Магистерииум», Авиценна). У индейцев Америки жаба - это Темный Маниту, лунные воды, силы тьмы и зла, побеждаемые Великим Маниту. У кельтов жаба часто занимает место змеи как злой силы. В Китае жаба - инь, лунное начало, недостижимое, долгожительство, богатство и обогащение. Трехлапая жаба живет на луне, и три ее лапы символизируют три фазы луны. В христианстве жаба ~ символ дьявола и алчности. В Древней Греции - атрибут Сабазия. В Иране жаба - Ахриман, зло, зависть, жадность, алчность, но также плодородие. У народов Мексики ~ земля. Жаба и гриб-поганка символизируют священный мухомор,

Рис. 42. Даосский бессмертный Лиу Хай держит в руках трехлапую жабу - символ Луны и ее фаз. (Китайская статуэтка, А'177/ век.)

дарующий просветление. У народов Океании - смерть. У даосов - атрибут Хун Сянь-Син. В колдовстве жаба символизирует ведьму и удачу.

Жадент. В китайской символике оли-

цветворяет «все, что только есть наиболее превосходного», принцип ян, Неба-Отца. Это также Драгоценность Небес, продукт взаимодействия горы и воды, объединения сил инь и ян. «Человек совершенный состязается в доблести с жадеитом». «Отполированный-и сияющий, он олицетворяет чистоту, а гладкий и глянцевоый — благорасположение. Его плотность и прочность означают убежденность интеллекта. Когда его грани не очень остры, он символизирует справедливость. Ожерелье из жадеита олицетворяет смирение. Ясный и продолжительный звук, который он издает при ударе, символизирует музыку. Изъяны не затмевают его красоты, а красота не скрывает изъянов, вызывая в уме образ преданности. Его прозрачность означает искренность. Сверкая всеми цветами радуги, жадеит подобен небесам, так как изыскан и таинственен, создан из горы и воды. Жадеит без оправы символизирует чистоту. Он ценится всеми, как знак истины и прекрасного» (Книга Обрядов). Множество оттенков и цветов жадеита — это ван, или Десять Тысяч Вещей, символизирующие бесконечность. Диск из жадеита с квадратным отверстием в центре (так называемый «пи») олицетворяет круг небес и квадрат земли и носит название «Двери Солнца» или «Врата Неба». Жадеит символизирует четыре стороны света и шесть ритуальных предметов для воздаяния небесам и земле: круглая синяя пластинка означает небо; желтый цилиндр - землю; зеленая пластинка - восток; красная - юг; белая пластинка в форме тигра — это за-

пад; черный полукруглый кусок жадеита символизирует север. Белый жадеит с желтыми прожилками олицетворяет единство сил и достоинств Неба и Земли. Жадеит всегда символизирует удачу.

Жажда. Символизирует устремление, аппетит, стремление к познанию жизни, духовному или материальному.

Жасмин. В Китае символизирует женственность, сладость, грацию и привлекательность. В христианской культуре - символ грации, элегантности, Девы Марии.

Рис. 43. Смерть-жнец. (Бамберг. 1463 г.)

Жатва. Означает смерть, смертность, оскотление. Жнец — это Смерть. Обычно изображается с кося, серпом, песочными часами или в образе старика или скелета, который символизирует Время, Крона-са-Сатурна.

Жезл. Олицетворяет власть, авторитет, высокий пост, мировую ось. Имеет в своем символическом значении много общего с **посохом**(см.). Атрибут Аарона и всех волшебников, так как несет в себе магическую силу и способность разрешать споры. Жезл несут в руках все вестники богов типа Гермеса-Меркурия и проводники душ в иной мир и на страшный суд. Цветущий или дающий побеги жезл - это Космическое Древо, или мировая ось. Жезл с расходящимися лучами - эмблема богов-громовержцев. Жезл-мерило - атрибут Немезиды как богини воздаяния и символ Времени. Жезл и веревка связаны с солнечными богами Шамашем и Мардуком, а иногда с Эа, как зодчим Вселенной. Жезл Моисея, превращавшийся в змею и обратно, имеет параллель с принципом алхимиков: «Solve et coagula». Сходный мотив в исламской традиции символизирует нераскаявшуюся душу, превращаемую в духовную силу. В шумерской традиции семиголовый жезл являлся символом битвы. О символизме алмазного жезла см. **ваджра, дорже, жу-и**.

Железо. Означает стойкость, силу, прочность, негибкость, оковы. В Китае олицетворяет силы зла. В Египте - зло. Является атрибутом Сета и «костями Тифона». В греко-

римской традиции железо символизируется щитом и копьем Ареса (Марса). В индуизме железо - Калиюга - Железный Век тьмы, четвертый и последний век из циклов проявленного мира, век, в котором мы живем. В исламе железо - также силы зла. В мексиканской и майской культурах означает мужской принцип, и, кроме того, ассоциируется с раковинами моллюсков, как женским принципом. Используется в погребальных обрядах. У кельтов железо символизирует рабство.

Желтый. См. цвета.

Желудок. В Китае желудок - одно из Восьми Сокровищ. Символизируется Священным Кувшином.

Желудь. Скандинавский и кельтский символ жизни, плодородия и бессмертия. Посвящен Тору. **Андрогинен**.

Желчь. Символизирует горечь и мстительность.

Жемчуг. Олицетворяет лунное начало, силу вод, сущность Луны, управляющей приливами и отливами, зародыш, космическую жизнь, божественную сущность, дающую жизнь, силу Великой Матери, женское начало океана, свет, посвящение, закон жизни космоса, справедливость. Считалось, что жемчужина образуется вследствие пробивания раковины молнией, поэтому она рассматривалась как соединение огня и воды, двух оплодотворяющих начал, и символизировала рождение и воз-

рождение и плодovitость. Кроме того, это символ невинности, чистоты, девственности, совершенства, скромности и склонности к уединению. На востоке «пылающая жемчужина» - это «перл совершенства». Это также «третий глаз» Шивы и Будды, кристаллизовавшийся свет,

часто изображается в сопровождении драконов - хозяев воды и стражей сокровищ. Как «жемчужина совершенства», вместе с драконом она символизирует духовную сущность вселенной, а также просветление, и, кроме того, раскрытие и развитие человека в поисках просветления. «Бе-

Рис. 44. Небесный дракон, охраняющий жемчужину совершенства, дающую просветление сознания. (Китайская ваза, XVIII век.)

трансцендентная мудрость, духовное просветление, духовное сознание. Вместе с китайским драконом (см.) она отождествляется либо с «жемчужиной ночи» — луной, которую глотает дракон света, либо с раскатом грома, порождающим пламя молнии, причем небесный дракон отрыгивает жемчужину. Жемчужина

лая жемчужина» - это сокровище, которое трудно обрести, дух, просветление, мудрость, «драгоценная жемчужина». Зернистый жемчуг, как и «пылающая жемчужина», символизирует потенциальность и распускание цветка света. В буддизме это одна из «восьми драгоценностей», сердце Будды, чистота наме-

рений, «третий глаз» Будды, «пылающая жемчужина» - кристаллизованный свет, трансцендентная мудрость, духовное сознание, духовная сущность вселенной. В Китае - инь, женский принцип, бессмертие, потенциальность, доброе предзнаменование, гений, окруженный темнотой. В христианстве жемчужина означает спасение, Христа-Спасителя, Слово Божие, крещение, скрытую силу гнозиса, необходимую для спасения, «драгоценную жемчужину», ради которой человек должен нырнуть в воды крещения и подвергнуть себя опасностям. Кроме того, жемчужина — это непорочное рождение, чистота, духовная доблесть. В гностицизме жемчужина символизирует грехопадение и последующее спасение. В греко-римской традиции - любовь и брак; эмблема Афродиты-Венеры, «хозяйки жемчуга», рожденной из вод. В индуизме «пылающая жемчужина» - сияющее пятно на лбу Шивы, «третий глаз», трансцендентная мудрость, кристаллизованный свет, духовное сознание, просветление. В Иране она символизирует Спасителя, Подателя жизни, рождение и смерть, долголетие. В исламе — божественное Слово, небеса. В шумеро-семитской традиции жемчужина - творящая сила вод. У даосов «жемчужина блеска», «жемчужина потенциальности» и «жемчужина ночи» - это иньские силы вод и власть луны над водами и всей потенциальностью вод. «Пылающая жемчужина» символизирует человека в поисках реальности, духовное раскрытие, переживание Света.

Женщина. Великая Мать, Великая

Богиня, женское начало символизируемое луной, землей и водами, инстинктивные способности, как противопоставление связанному с мужским началом рациональному порядку. Это чрезвычайно сложная символика, так как Великая Мать может быть либо подательницей благ и защитницей, либо злой и приносящей разрушения. Она и чисто духовный водитель, и сирена или соблазнительница; девственная Царица Небесная и гарпия и шлюха; высшая мудрость и крайнее безрассудство - всеобщая сложность самой ее природы. Женщину символизирует все, что имеет лунную, воспринимающую, защитную, питающую, пассивную, полостную или позволяющую войти, волнистую, пещерную природу, нечто, имеющее форму ограненного алмаза или овала, пещера, обнесенный стеной сад, колодец, дверь, ворота, чаша, канава, ножны, щит, а также все, что имеет отношение к водам, кораблю, раковине, рыба, жемчужина. Полумесяц, отраженный свет луны, звезда - это ее основные атрибуты. В китайской символике она - инь, в индуизме и буддизме - это шакти или Пракрити. В индийском искусстве красивая женщина означает благодатное проявление Майи, Великой Матери, в то время как Черная Кали, или Дурга, символизирует обратное. В христианском искусстве церковь, «невеста Христова», изображается как женщина, держащая крест или потир, или носящая корону. Женщина с прикрытыми вуалью или завязанными глазами символизирует еврейскую синагогу. Фигуры женщин использовались, чтобы символизиро-

вать достоинства и пороки, а также времена года.

Жеребец. В иранской символике жеребец олицетворяет силу солнца и огня и является атрибутом класса воинов. Это арийский символ верховенства, солнца, агрессивной маскулинности. После ведического периода он был заменен лунной, эротической кобылой, храпящей огонь разрушения у края мира.

пектов космоса. Кроме того, она означает подчинение себя божественному руководству через примирение, предоставление своего «я» на волю Бога, искупление. Каждое место жертвоприношения — это центр мира. Жертвоприношение человека — это искупление беспредельной человеческой гордыни предложением богам крови. Ритуальное жертвоприношение царей (считалось, что они приносят земле плодородие) было

Рис.45. Жертвоприношение у тольтеков. (Юкатан.)

Жертва. Восстановление изначального единства, воссоединение всего, что разбросано в мире явлений. Поскольку всякое творение подразумевает жертву, она представляет собой жизнь-смерть, цикл перевоплощений. Жертва отождествляется с творением, а человек — с одним из ас-

связано с началом ирригационных работ, приносящих оплодотворяющие и дающие жизнь воды. Когда оплодотворяющая сила царя истощалась, от этого страдала страна и ее народ, поэтому царя приносили в жертву богине Матери-Земли, чтобы восстановить эту силу в новом

царе. Жертвоприношение происходило в день смерти старого года, в период двенадцатидневного хаоса перед возрождением солнца и нового года. Позднее вместо царя стали приносить в жертву «козла отпущения». В ведической традиции в контексте жертвоприношения восток символизировал царство богов, юг — предков, запад - змею, север - людей. Во многих мифологиях и традициях считается, что мир был создан из частей объекта жертвоприношения: в Вавилоне - из расчлененной Тиамат, а у древних германцев - из Йинир. Голова жертвенного животного символизирует рассвет, глаз - солнце, дыхание - ветер, спина - небо, живот - воздух, подбрюшье — землю. Во время жертвоприношения жрец и жертва становятся едины друг с другом и со вселенной, микрокосм и макрокосм встречаются и обретают единение-

Живица. Олицетворяет жизненную силу, жизнеспособность и имеет общее символическое значение с кровью. Также это сочное растение олицетворяет материнство, полнокровие, молодость, «полносочие». «Отсутствие сока» значит «престарелый», «сок в голове» - юношеское сумасбродство.

Живот. На Западе символизирует большой аппетит, на Востоке - положение в обществе. Брюхо кита, чудовища или большой рыбы, имело смысл и значение преисподней, нисхождения в подземный мир, космической ночи, эмбрионного состояния, смерти и возрождения, погружения в утробу и повторного рож-

дения, возвращения к времени до сотворения мира, конца времени, обретения эзотерических или священных знаний в процессе инициации. Участник такого обряда после выхода из этого состояния часто терял волосы, что служило символом новорожденное^{TM}. В алхимии темнота чрева - это трансформирующая лаборатория. Жирное брюхо китайского бога богатства и индийского бога Ганеши означает обжорство и, следовательно, процветание. Живот - жизненно важный центр. В Японии живот рассматривается как центр Хара - место жизни, отсюда «харакири» - удар по центру жизни.

Животные. Символизируют инстинктивную жизнь; плодородие и изобилие; инстинктивные и эмоциональные порывы, которые необходимо обуздать, прежде чем вступать в сферу духовного; пассивное участие и животную природу людей: «невозможно найти животное, которое не имело бы хоть какого-то сходства с человеком». Териоморфизм объясняется Порфирием следующим образом: «Под внешностью животного египтяне обожествляли универсальные силы, которые боги открывали в разнообразных формах живой природы». Дружба с животными и способность общаться с ними символизирует восстановление состояния рая и возврат к этому состоянию, то есть к Золотому Веку. Животные, сопровождающие человека на охоте и помогающие ему, отображают различные аспекты его собственной природы или инстинктивные и интуитивные силы природы, от-

личные от интеллекта, воли и рас-судка. Животные, которых убивают или приручают в мифах и легендах, есть звериные инстинкты человека, поставленные под контроль. Борьба между человеком и животным может получить профилактическое значение. Ношение шкур животных или масок воспроизводит райское, до-историческое состояние взаимного понимания и разговора между чело-веком и животными, это означает, кроме того, доступ к мудрости ин-стинкта и животного. В погребениях такие животные, как, например, лев или собака с добычей в своих лапах представляют собой символ всепо-жирающей смерти. Пары животных, подобранные по принципу соляр-ный-лунный, как, например, лев и единорог, кабан и бык, или медведь, изображают две борющиеся косми-ческие силы: позитивную и негатив-ную, мужскую и женскую. Некото-рые животные могут выступать в обеих ипостасях и как солярные, и как лунные, смотря по обстоятель-ствам, каковы, например, кабан и медведь. Маори считают животных «племенем предков». Мать-Богиня - это одновременно и Владычица Животных. Шива в аспекте Пасу-пати является Властелином Живот-ных, а его статуи встречаются в мес-тах поклонения животным.

Жир. Символизирует место, где на-ходится жизнь, так как обладает си-лами тела, из которого он взят. Ла-комый кусочек.

Жу-и. В китайском буддизме - это алмазный жезл, символизирующий Будду и Учение, превосходство, по-беждающую силу. См. **дорже** и **вад-жра**.

Жук-светляк. В Китае символизи-рует упорство, трудолюбие и красо-ту.

Журавль. Это посланец богов, оли-цетворяющий сообщение с богами, возможность войти в более высо-кие состояния сознания. У кельтов облик журавля носит владыка под-земного мира Пьюль, вестник смерти или войны, символизирую-щий низость, скупость и злобных женщин. В Китае журавль - «Патриарх Племена Пернатых», посланник богов, посредник между небом и землей. Он носит души к западному раю и символизирует бессмертие, долгожительство, защи-щающее материнство, бдительность, преуспевание, высокое официальное положение, счастье. Журавль час-то ассоциируется с солнцем и со-сной. Чисто белые журавли - свя-тые птицы, населяющие Острова Блаженных. В христианстве жу-равль олицетворяет бдительность, лояльность, добротность, добрый порядок в монастырской жизни. В греко-римском символизме эта пти-ца посвящена Аполлону, как вест-ник весны и света. В Японии «Мно-гоуважаемый Господин Журавль» имеет то же значение, что и в Ки-тае.

Замок. Разделяет с другими символами значение закрытости, ограждения, а также огороженного стенами и защищенного города и олицетворяет то, что трудно получить и испытание духа. Обычно содержит некое сокровище или заключенного в темницу человека, или в нем обитает чудовище, злодей, которого надо победить, чтобы получить сокровище или освободить заключенного, символизирующего скрытое, эзотерическое знание или духовную вершину. О символизме переправы через ров к замку см. **мост**.

Запад. Символизирует осень, умирающее солнце, средний возраст. Западное направление повсеместно ассоциируется с умиранием - «уходом на запад». У индейцев Америки запад - Дом Громовержца; у китайцев - осень, сухость, печаль, стихия металла, белый цвет и животное Белый Тигр; у египтян - район бога с головой ястреба, который символизирует запад. В еврейской традиции запад символизируется крылатым человеком.

Зародыш. Обозначается точкой, либо точкой в центре круга. Это центр, из которого началось творение. Он идентифицируется с водами, яйцом и лотосом.

Заяц. Лунное животное и атрибут всех лунных божеств. Олицетворяет возрождение, возвращение юности, а также интуицию и «свет во тьме». Очень часто заяц ассоциируется с жертвенным огнем и «жизнью, прошедшей через смерть». Повсеместно заяц является символом плодovitости и олицетворяет женские менструальные циклы; это залог любви, робость, совращенность, житейская мудрость, быстрота, проворство. Заяц на Луне появляется в мифологии почти повсеместно и, будучи лунным животным, наряду с собакой и ящерицей, он служит посредником между человеком и лунными божествами. На Западе белый заяц символизирует снег, «Мартовский заяц» - безумие. Заячья лапка или голова служат талисманом против ведьм, но сам заяц часто вы-

ступает слугой или союзником ведьмы. В африканской мифологии у готтентотов заяц ассоциируется с луной. У американских индейцев Великий Заяц Манабозо — отец и хранитель, творец и трансформирующая сила, изменяющая звериную природу человека. Он играет роль Героя-Спасителя, Творца, Героя Рассвета, пер-

умея перехитрить тупую жестокую силу: он убил змею, или рыбу, пожирающую людей. В буддизме заяц был перенесен Буддой на Луну, что означало полное самопожертвование. Когда Будда был голоден, заяц предložил себя в качестве пищи и сам прыгнул в огонь. В кельтском эпосе заяц считается атрибутом лунных бо-

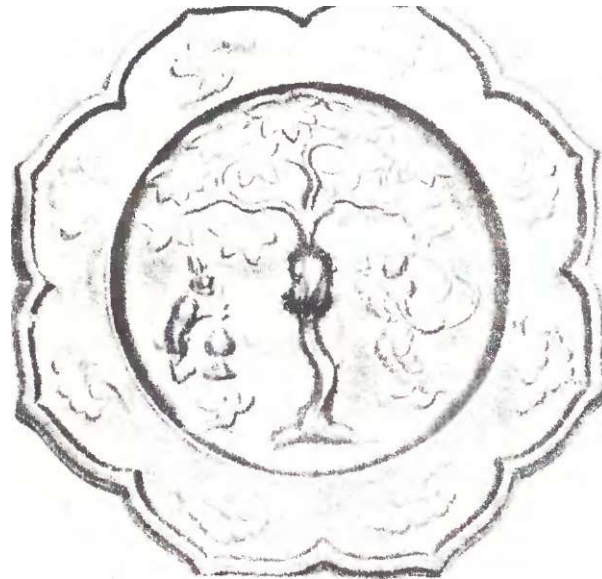

Рис. <16. Заяц, толкущий пестиком эликсир бессмертия в ступке каждодневных забот и нудной банальной жизни. (Чеканка на обороте бронзового зеркала династии Тань.)

сонификации Света. Это Великий Маниту, живущий на Луне со своей бабушкой; «податель всех вод, властелин ветров и брат снега». Поздняя трансформация его из **хитреца**(см.) в **героя**(см.) свидетельствует о формировании более цельной личности. Как хитрец он проявляет себя проворным и сообразительным,

жеств и богов охоты, и последние часто изображаются держащими зайца в руках. В Китае заяц — это Луна, женская сила инь, супруга императора, долголетие, четвертый животное из Двенадцати Земных Ветвей символических животных Будды. Заяц на Луне с пестиком и ступкой составляет эликсир бессмертия.

Заяц - хранитель диких животных. Белый заяц ~ это божество, красный - удача и успешное царствование. Для лунных празднеств изготавливались фигуры белых кроликов. В христианстве заяц означает плодovitость и похоть. Белый заяц у ног Девы Марии означает триумф над похотью. Беззащитность зайца символизирует тех, кто положился на Христа. В Египте заяц олицетворяет рассвет, начало, открытие, подъем и периодичность. Является эмблемой Тота и ассоциируется с Лунной. В европейской традиции пасхальный заяц, кролик или кроличек символизирует рассвет и новую жизнь, является атрибутом богини Луны с заячьей головой, повидимому, Оэстры (у тевтонов) или Эостры (у англо-саксов), которая и дала имя пасхе Easter. По этой причине пасхальный заяц символизирует возрождение, воскресение так же, как и рождение новой Луны. Пасхальный заяц откладывает пасхальное яйцо. В греко-римской символике пасхальный заяц символизирует плодovitость, распушенность. Заяц ~ животное-посланец и атрибут Гермеса (Меркурия), а также Афродиты и Эроса. Купидон часто изображается с зайцами. У евреев заяц - нечистое животное. В индийском и буддийском искусстве заяц появляется с неполной луной. В скандинавской мифологии зайцы прислуживают Фрейе. У тевтонов богини Луны, Хольда и Харке, или Харфа, всегда появляются в сопровождении зайцев, несущих вслед за ними факелы.

Звезда. Означает присутствие божества,

верховенство, вечное и неуми-рающее, высшее достижение, ангела - посланца Бога, надежду (сияющую во тьме), глаза ночи. Звезды — атрибуты Небесных Цариц, у которых короны часто состоят из звезд. Утренняя или вечерняя звезда является символом преимущественно Иштар, или Венеры. Полярная звезда обозначает точку на небе, вокруг которой в ночное время вращается небосвод и, соответственно, Небесные Врата. В индуистских брачных ритуалах звезда - символ постоянства. В Египте фараон после смерти идентифицировался с Полярной звездой. Четырехлучевая звезда (позднее Мальтийский крест) — это древняя форма Шамаша как солнечного бога любви и правосудия. Пятиконечная звезда, обращенная вверх, символизирует вдохновение, свет, духовное образование; пятиконечная звезда, обращенная вниз, - зло, колдовство, черную магию. Шестилучевая звезда - знак Творения и Печать Соломона. Это комбинация мужского и женского **треугольников**(см.), а также огня и воды. Восемилучевая звезда в круге - неиконический образ Гулы, супруги Шамаша. У ацтеков утренняя звезда - это восходящая, духовная, мужская сила Солнца, а вечерняя звезда - нисходящая, земная, женская сила Луны. У китайцев звезда, или звезды, с Солнцем и Луной означают духовную мудрость правителей. В христианстве звезда олицетворяет божественное водительство и благорасположение, рождение Христа. Дева Мария, как Царица Небесная, носит корону из звезд, так же, как и Стелла Марис. Двенадцать звезд -

это двенадцать племен Израилевых, а также двенадцать апостолов. Звезда - эмблема святых Анастасии, Бруно, Доминика, Гумберта, Николая, Свидберта. У египтян Изида, как Царица Небесная, также носит корону из звезд. В греко-римской традиции, по Гезиоду, звезды — это капли крови Урана. Венера - это и утренняя, и вечерняя звезда. Боги планет часто изображаются со звездой на лбу или над головой. У мусульман звезда символизирует божественность и верховенство. Звезда изображается с полумесяцем. У маори звезда — водительство к победе добра над злом; у митраистов - всевидящие глаза Митры. У народов Океании звезды - дети Матери-Солнца и Отца-Луны. В шумеро-семитской традиции Иштар - утренняя и вечерняя звезда, она же Астарта, часто изображается увенчанной короной из звезд Небесной Царицей.

Земледелие. Его символом является Богиня Зерна с ушами из пшеничных колосьев, с плугом, рогом изобилия и распускающейся ветвью.

Земля. Великая Мать, Мать-Земля, прародительница всего, Кормилица, Нянька. Мать-Земля является универсальным архетипом плодородия, неиссякаемой творческой силы и средств к существованию. Земля и Небо - это материя и дух. У американских индейцев Земля — это Мать, Убежище Земли - центр мира, космический центр. Круглый пол означает Землю, сводчатая крыша - Небеса, а четыре столба - это звезды и четыре стороны света. У кельтов Земля -

символ тленного тела, в противовес соли — символу бессмертного духа. Земля была поставлена на груди умерших. В Китае Земля - это женское начало, инь, символизируемое квадратом, желтым цветом и тигром.

Земляника. В христианстве означает праведного человека, плод хорошей работы, плод духа; в сочетании с фиалками - смирение истинной добродетели.

Земные ветви. См. Зодиак.

Зенит. Пик, высший. Символизируется всеми пиками: пиками гор, вершинами пирамид, шпилей, ступ, колонн, центральными смотрящими в небо отверстиями храмов, священных вигвамов, типи и др.

Зеркало. Означает истину, самореализацию, мудрость, разум, душу, «зеркало вселенной», отражение сверхъестественного и божественного интеллекта, ясно сияющую поверхность божественной истины, высший интеллект, отображенный в солнце, луне и звездах. Отражение в зеркале - это явленный, временной мир, но также и знание человека о самом себе. Зеркало имеет как соларную, так и лунную символику, олицетворяя диск Солнца и Луны, и обозначая отраженный свет луны. Считается, что зеркало имеет магические свойства и является входом в зазеркальный мир инверсии. Если зеркало висит отражающей поверхностью вниз в храме или над гробницей, то образует путь для восхождения души. В буддизме зеркало - символ души в состоянии чисто

хби, отображенная истина, просветленный ум, форма, отраженное тело, искренность, чистота. Будучи отраженным светом, оно означает сансару- Зеркало является одной из Восьми Драгоценностей китайского буддизма, а также означает искренность. Квадратное зеркало сим-

образы и формы являются лишь простыми отражениями, созданием состояния кармы, выдумкой ума. В исламе «Бог есть зеркало, в котором ты видишь себя, как ты есть его зеркало» (Ибн Араби). «Вселенная - это зеркало бога... человек есть зеркало вселенной» (Ибн Аль Наса-

Рис.47. Сцена гадания, изображенная на обороте бронзового зеркала. (Греция.)

волизирует землю, а круглое - небеса. Центральная розетка на металлическом зеркале символизирует ось земли и равновесие между двумя силами. Она означает также достижение центра и Дверь Солнца или Врата Неба. В христианстве зеркало без изъянов олицетворяет Деву Марию, в связи с чем ее называют «Зеркалом Праведности». В индуизме зеркало напоминает, что все

фи). В японской культуре кагами, или «обвиняющее зеркало», отображает истину и вскрывает провинности. Образ зеркала также означает Божественное Солнце. В обрядах в священном зеркале проявляется божество. Зеркало, как символ истины, является одним из Трех Сокровищ, наряду с мечом и драгоценным камнем, а также символом богини Солнца Аматерасу. В мексикан-

ской мифологии зеркало - атрибут Тецкатлипока. Это «сияющее» или «дымящееся» зеркало имеет солярное и лунное значение, как атрибуты солнечного бога Лета и лунного бога Вечера. В даосизме зеркало символизирует самореализацию. При рассмотрении человеком своей природы зло уничтожается, увидев свое ужасное отражение: «Зло разрушается, когда узнает себя». Зеркало символизирует, кроме того, ум мудреца: «Ум мудреца, находясь в гюкое, становится зеркалом вселенной» (Чуанг Цу). В семитской традиции (в хиттитском искусстве) зеркало символизирует женское божество, в то время как гроздь винограда - мужское.

Зерно. Колосья или снопы пшеницы и других зерновых - атрибуты всех зерновых богов, особенно греческих мистерий, и символизируют плодородие земли, пробуждающуюся жизнь, возникающую из смерти, зарождение и рост посредством силы Солнца, изобилие. Золотые колосья — отпрыски брака сияющего Солнца с девственной Землей. Богиня зерна идентифицируется с созвездием Девы. Зерно и вино, как хлеб и вино, представляют сбалансированный продукт сельского хозяйства и, вместе с тем, провиант для жизни. Меры зерна изображают плодородие, изобилие. Как составная часть погребальных ритуалов, зерно означает изобилие в потустороннем мире. Ростки пшеницы или ячменя использовались во многих погребальных культах и похоронных обрядах Средиземноморья, Персии, Китая и особенно в Египте (см. **ячмень**), а так-

же в церемонии Страстной Недели в восточном христианстве. Растущее зерно означало как возрождение героя, так и весенние посевы. У американских индейцев колосок маиса со всеми семенами олицетворяет народ и все вещи во вселенной. В христианстве: колосья пшеницы - это хлеб Евхаристии, тело Христово, благодать, праведное, Божье. Зерно вместе с вином символизирует Евхаристию. В Египте колос - атрибут Изиды, а мера зерна - эмблема Сераписа. В греко-римской традиции зерно олицетворяет плодородие, изобилие, выбивающуюся из смерти жизнь, творение, и является эмблемой Деметры (Цереры), Гайи и Девы. Зерно предлагалось в качестве жертвоприношения Артемиде. Ко-

Рис. 48. Сноп колосьев как символ плодородия и производительной силы - основной и высший символ Великих Элевсинских мистерий. (Барельеф.)

лосок был центральной частью Элевсинских мистерий: «И там был выставлен как великий, восхитительный, самый совершенный объект мистического созерцания, колосок, сжатый в молчании» (Философомена) В культе Кибелы Аттис - «сжатый желтый колосок зерна». Римляне, сажавшие зерно на могилах, обеспечивали тем самым силу жизни для умершего. У мексиканцев куст майса вместе с колибри означает Героя Солнца и пробуждающуюся вегетацию. В шумеро-семитской традиции зерно посвящено Кибеле, и хлеб ели ритуально на ее празднике. Атрибут бога Таммуза (Думуфеји) Дагон, знаменитейшее божество филистимлян, считался богом верна и колоса в Аскалоне и Газе.

Зигзаг Символизирует молнию, огонь от молнии и плодородие. Атрибут всех богов бури. Вавилонский Адад держит в руке зигзаг или пучок из трех языков пламени. Зигзаг имеет ту же символику, что и **трезубец**(см.) и **гром**(см.).

Зиккураг Шумерский храм, который строился как символ Мировой Горы - места обитания божества. Это космическая ось, связующая вертикаль между небом и землей, землей и подземным миром. Зиккурат строился семиэтажным, что символизировало семь небес или планов существования, семь планет и семь ступеней, чему соответствовали также семь металлов и семь цветов: 1. черный - Сатурн, свинец; 2. красно-коричневый - Юпитер, олово; 3. красно-розовый - Марс, железо; 4. золотистый - Солнце, золото; 5. бело-

золотистый - Венера, медь; 6. темно-синий - Меркурий, ртуть; 7. серебристый - Луна, серебро.

Зимородок. В китайской традиции символизирует затишье, безмятежность, спокойствие, красоту, достоинство, скорость, изящное женское одеяние, скромную, склонную к уединению натуру.

Зло. Силы тьмы, демоны, дьявол, Сатана, Вельзевул, Ангхра Манью или Ариман. Символами зла являются змей, или дракон (за исключением стран Востока), гадюка, скорпион, человек-скорпион, ураг.и, все звери-хищники и отдельные звери рогатые, муравей, единственный глаз Циклопа.

Змея (змей). В высшей степени сложный и универсальный символ. Змея и дракон часто взаимозаменяемы, а в странах Дальнего Востока между ними не делается различия. Символическое значение змеи поливалентно. Она может быть и мужского пола, и женского, а также самовоспроизводиться. Как существо убивающее она означает смерть и уничтожение; как существо, периодически меняющее кожу, - жизнь и воскресение. Свернувшаяся кольцами змея отождествляется с круговоротом явлений. Это и солнечное начало, и лунное, жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, мудрость и слепая страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель, возрождение духовное и физическое. Фаллический символ, оплодотворяющая мужская сила, «муж всех женщин», присутствие змеи почти всегда связывает-

ся с беременностью. Змея сопровождает все женские божества, в том числе Великую Мать, и часто изображается у них в руках или обвившейся вокруг них. При этом змея приобретает женские качества, такие как таинственность, загадочность и интуитивность, и символизирует непредсказуемость, поскольку неожиданно появляется и неожиданно исчезает. Змея считалась двуполой и являлась эмблемой всех самопорождающих божеств, символизируя

ным миром и имеет доступ к силам, всеведению и магии мертвых. Хтоническая змея - это проявление агрессивной силы богов подземного мира и тьмы. Она повсеместно считается источником инициаций и омоложения и «хозяйкой недр». В своей хтонической ипостаси змея враждебна Солнцу и всем солнечным и духовным силам, символизируя темные силы в человеке. При этом позитивное и негативное начала находятся в конфликте, как в случае

Рис.49- Кот, солнечное животное, атакует извивающуюся, а значит относящуюся к водной стихии, несущую смерть и разрушение змею, обвившуюся вокруг Древа Жизни. (Настенная живопись, Египет, 14 столетие до н. э.)

также силу плодородия земли. Это символ солнечный, хтонический, сексуальный, похоронный и олицетворяющий проявление силы на любом уровне, источник всего потенциального как в материальной сфере, так и в духовной, тесно связанный с концепцией как жизни, так и смерти. Поскольку змея живет под землей, она находится в контакте с подзем-

Зевса и Тифона, Аполлона и Пифона, Озириса и Сета, орла и змеи и т.п. Она символизирует также изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и недифференцированной, потенциальную энергию, воодушевляющий дух. Это посредник между Небом и Землей, между землей и подземным миром. Змея

ассоциируется с небом, землей, водой и в особенности с Космическим Деревом. Кроме того, это облачный дракон тьмы и страж сокровищ. Змея может символически изображать солнечные лучи, путь Солнца на небе, молнию и силу воды, являясь атрибутом всех речных божеств. Змея - это знание, сила, коварство, утонченность, хитрость, тьма, зло и порча, а также Искуситель «Это сам рок, быстрый, как несчастье, неспешный, как воздаяние, непостижимый, как судьба.» В контексте космологии змея - это изначальный океан, из которого все возникает и в который все возвращается. первобытный недифференцированный хаос. Она может служить опорой миру или поддерживать его, или окружать, превращаясь в **уробороса**(см.) — символ цикличности проявления и обратного поглощения. Видимая змея — это лишь тленное проявление первопричинного, вневременного Великого Невидимого Духа хозяина всех природных сил, духа или принципа жизненности. Это тот бог ранних космогоний, который позднее послужил отправным пунктом для более психологичных и духовных интерпретаций. Змеи или драконы — это стражи порога, храмов, сокровищ, эзотерических знаний и всех лунных божеств. Они производят бури, контролируют силы вод, окружают воды собою, то преграждая им путь, то, напротив принося воду человеку. К ним призывают при всевозможных заклинаниях мертвых, пересекающих воды смерти. Как существо, способное двигаться без помощи ног или крыльев, змея символизирует все-

проникающий дух, как существо, проникающее вглубь щелей и расщелин, - внутреннюю природу человека и совесть. Облик змеи может служить личиной для злых сил, например, для ведьм и колдунов, символизируя злую и греховную сторону природы. Sol niger («черное солнце») ассоциируется с темными силами змеи. Небесная Змея, как и китайский Лазурный Дракон, символизирует радугу. Оба они образуют мост из этого мира в иной. Дитя, играющее со змеей, — это символ вновь обретенного рая, свободы от вражды и конца тленного мира. Подобную символику имеет лев, лежащий рядом с ягненком. Змея, свернувшаяся кольцами или узлом, символизирует цикличность явлений, а также скрытую силу, динамичность, потенциал добра или зла. Если она свернулась вокруг яйца, это может изображать инкубацию жизненного духа; уробороса; силу вод, окружающих землю. Змея, обвившаяся вокруг дерева или любого другого «осевого» символа, означает пробуждение динамической силы, дух всего растущего, anima mundi, цикличность существования. Если змея возникает рядом с Древом Жизни, то это благоприятный знак, если же с Древом Познания - то она вредоносна и олицетворяет яд зла, свойственного миру явлений. Змея, обвившаяся вокруг женщины (Великой Матери или лунной богини), - это солнечный символ, вместе же они изображают соотношение мужского и женского. Считается, что в голове у змеи (как и у **жабы**(см.)) находится драгоценный камень, и что она владеет сокровищами и волшебны-

ми кольцами. Когда рядом со змеей фигурируют орел или олень, то последние символизируют солнечный, явный свет, а змея - тьму, все непроявленное и хтоническое; вместе они олицетворяют космическое единство, всеобщность; конфликт между ними - дуализм, разбиение на пары противоположностей и войну небесных сил с хтоническими. Орел часто изображается держащим змею в когтях, а олень - попирающим ее копытами, что символизирует победу добра над злом, света над тьмой, небесного над земным и духовных сил над преходящими. Огненная змея - это солнечное начало, очищение, преобразование земного состояния и выход за его пределы. Змея в качестве пояса или браслета символизирует вечный круговорот веков, преемственность, цикл распада и новой интеграции. Ромбовидный узор на спине змеи символизирует фаллического змия и женскую вульву как единство, двойственность и воссоединение солнечного и лунного, мужского и женского, примирение противоположностей, андрогина. Змея с головой барана - атрибут всех богов, обладающих рогами, и символ оплодотворяющей силы и плодородия. Волнообразно изгибающиеся змеи или драконы олицетворяют космический ритм или силу вод. Крылатые змеи или драконы являются солнечными и символизируют единение духа и материи, соединение орла и змеи и всех противоположностей, кроме того, ускоренное понимание. Две змеи символизируют дуалистическую пару противоположностей, в конце концов, объединяющуюся. Если они обвивают

дерево или посох, то это спиралеобразная цикличность природы, два солнцестояния, пара фундаментальных сил сворачивания и разворачивания, алхимический принцип «solve et coagula». На кадуцее(см.) они олицетворяют гомеопатические силы исцеления и яда, болезнь и здоровье, «природа может побеждать природу».

Рис. 60. Второстепенное женское божество со змеей творческой энергии, выходящего из ее половых органов. (Южная Индия, XVIII век.)

ду». Если они свиваются друг с другом, то это Время и Судьба, две великие связывающие силы. Две змеи или два дракона, вцепившиеся друг другу в хвост, означают, что, повидимому, противоречия друг другу,

силы и вещи в царстве двойственности в действительности возникают из одного и того же источника. Яйца рептилий символизируют возрождение, а змеиные глаза без век - бдительность и мудрость. Змея часто держит во рту плод или целебную траву бессмертия. Символическое значение змеи иногда сближается с символикой быка и барана, олицетворяющих фаллическую, оплодотворяющую и творящую силу. Змея-радуга, утоляющая свою жажду в море, известна во Франции, в Африке, Индии и у американских индейцев. В Африке змея - эмблема царской власти, колесница бессмертия, воплощения мертвых. Кроме того, небесная змея отождествляется с радугой и либо окружает землю, либо является стражем сокровищ или же духом грома, ассоциируясь с-молнией. Змея-радуга утоляет свою жажду в море. Змея может быть культурным героем или мифическим предком, научившим человека кузнечному ремеслу и выращиванию злаков. Связана с водой и плодородием. Встречается также культ священного питона. В алхимии змея на шесте — это фиксация летучей ртути, подчинение жизненной силы. Змея, проползающая через круг, означает алхимическое сплавнение. У американских индейцев змея — громовое существо, молния, носитель дождя, враг Громовой Птицы, лунная и магическая сила, копье богов войны. Символ вечности и предвестник смерти. Рогатая змея - это дух воды, ее оплодотворяющая сила. Змеи — посредники между людьми и нижним миром. Великий Маниту принимает облик змеи

с рогами, которыми он пронзает Жабу или Темного Маниту, т.е. зло. У австралийских аборигенов змея олицетворяет мужской принцип, молнию. Присутствие змеи ассоциируется с беременностью. У ацтеков пернатый змей (комбинация птицы Кетцаль и змеи) - это Солнце, дух, сила восхождения, дождь, ветер, гром и молния, изначальное движение ветра и воды, дыхание жизни, знание, восточная область. Он сопровождает всех богов дождя и ветра. Это фаллический символ, вечное творение, бесконечное время, посредник между богом и человеком. Это Белый Бог, из черного чрева которого падает дождь, а также атрибут Кетцалькоатля, а в своем солнечном аспекте — атрибут зодиакального бога Неба. Он становится лунным, олицетворяя Мать-Землю - женщину, одетую в юбку из сплетенных змей. Змея может быть культурным героем или мифическим предком. Хищная птица терзает бога-змею, из крови Которого рождается человечество, что символизирует расчленение первоначального единства и возникновение множественности явленного мира. В буддизме змея в центре Колеса Сансары олицетворяет злобу; свинья - жадность и невежество; петух - плотскую страсть; а все трое вместе - грехи, привязывающие человека к миру иллюзии. Иногда змея ассоциируется с Буддой, превращавшимся в пада, чтобы во время болезней и голода исцелять людей. В кельтском эпосе змея ассоциируется с целебными водами и источниками. Змея с рогами или с головой барана, часто встречающаяся в кельтском и галльском сакраль-

ном искусстве, олицетворяя бога плодородия и мужской силы. Змея - эмблема Бригитты как Богини-Матери. Голова со свернувшейся змеей вместо венка - символ, несущий пло-

стра Фо-хи и Ниу-куа иногда изображаются как две змеи с человеческими головами — это одна из редких в китайской символике комбинаций животных и человеческих

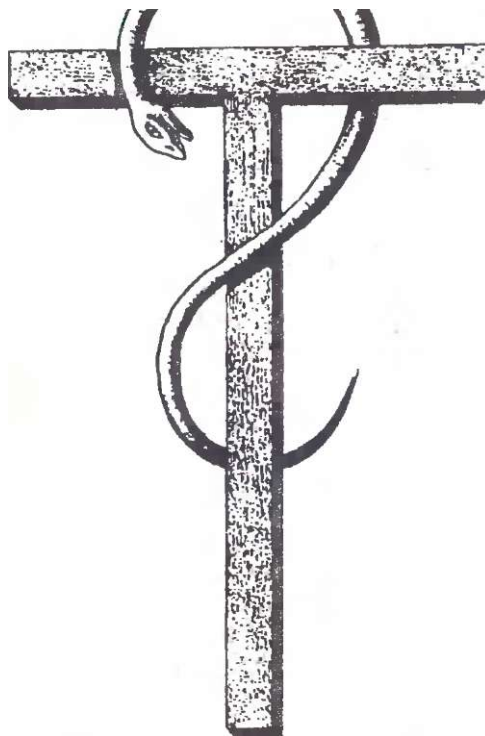

Рис. 51. Мертвая змея на Т-образном кресте как символ смерти «снизших» страстей во имя духовного роста.

дородие и отвращающие злые силы. В Китае змея редко отличается от дракона (см.), и если такое случается, она символизирует негативное, злобное, деструктивное, лживое и хитрое начало, являясь одним из пяти ядовитых существ. Брат и се-

черт. Они символизируют инь-ян, и их значение сходно с символизмом кадуцея. Змея - шестое животное Двенадцати Земных Ветвей. В христианстве змея - амбивалентный символ: это и Христос, как мудрость, вознесенный на Древе Жизни в ка-

честве искупительной жертвы, и дьявол в его хтонической ипостаси. Змий или дракон - это Сатана, искуситель, враг Бога и участник грехопадения. Он олицетворяет силы зла, разрушение, могилу, коварство и лукавство, зло, которое человек должен преодолеть в себе. Данте отождествляет змею с врагом, но если она обвиняет Древо Жизни, то это мудрость и благоприятный символ, если же Древо Познания, то это Люцифер и вредоносное начало. Змея, поднятая на кресте или шесте, - это прототип Христа, поднятого на Древе Жизни ради исцеления и спасения мира, обвинившая крест. Иногда она изображается с женской головой, символизируя искушение; а у основания креста - зло. Такое положение змеи означает торжество Христа над злом и силами тьмы. В христианской традиции змий может меняться местами с драконом, подобно вавилонской Тиамат. Христианский Сатана — это «великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной» (Откр. 12, 9). Доброго змия можно видеть в иконографии поднимающимся из чаши Иоанна. Злой змий - это Сатана, дракон Апокалипсиса. Тертуллиан утверждает, что христиане называли Христа «Добрым Змием». Богородица сокрушила голову змия, соблазнившего Еву, вместо того, чтобы поддаться ему. В Египте кобра (uraeus) - символ высшей божественной и царской мудрости и власти, знания, золота. Апоп (полоз), как и Сет, в том его качестве, которое роднит его с Тифоном, ~ это змея тумана, «демон тьмы», разлада и разрушения, и, кроме того, вредоносный аспект палящего

солнца. Змеи рядом с солнечным диском олицетворяют богинь, изгнавших врагов бога солнца Ра. Две змеи — это Ноус и Логос. Змея с головой льва — защита от зла. Бутто (богиня-змея) принимает облик кобры. Рогатая гадюка - эмблема Керастиса. В гностицизме змея - «автор» божественного гнозиса. Крылатый змей олицетворяет Мировой Свет, знание и просветление, если его окружает нимб. В Греции змея олицетворяет мудрость, обновление жизни, воскресение, исцеление, и в этом качестве считается атрибутом Эскулапа, Гиппократы, Гермеса и Гигеи. Змея — одна из ипостасей Эскулапа как спасителя и целителя. Жизненный принцип, *agathos daimon* (добрый демон), иногда - териоморфный облик Зевса-Аммона и других божеств. Змея посвящена Афине как богине мудрости и Аполлону Дельфийскому как богу света, поражающего питона (Пифона). Аполлон не только избавляет солнце от сил тьмы, но и освобождает человеческую душу воодушевлением и светом знания. В мистериях змея ассоциируется с божествами-спасителями и, кроме того, связана с мертвыми, в частности, с умершими героями. Жизненное начало или душа покидала тело в облике змеи, и души умерших могут перевоплощаться в змей. Змея - символ Зевса-Хтониуса, также фаллический символ, иногда изображается обвившейся вокруг яйца - символа жизненной силы, олицетворяет еще страсти, придающие витальность мужскому и женскому началу. Женщина со змеями вместо волос, как у Эриний, Медузы или Грайи, олицетворяет силы

магии и ворожбы, мудрость и коварство змеи. Два огромных змея, посланные оскорбленным Аполлоном, задушили Лаокоона и двух его сыновей. Три змеи на нагруднике Агамемнона отождествляются с небесной змеей - радугой. Змей носят вакханки. В еврейской традиции змея олицетворяет зло, искушение, грех, половую страсть, души осужденных в Шеоле. Медная змея Моисея - гомотопический принцип, «подобное лечится подобным». Левиафан - змей глубин. Яхве метает «извитую змею» (или «быстрого скорпиона») - молнию (Иов, 26:13). В каббале Адам Кадмон изображается в виде мужчины, держащего за шею выпрямленную змею. В индуизме змея — шакти, природа, космическая сила, хаос, бесформенное, неявное, проявление ведического огня Агни, «свиного змея». Черная змея символизирует потенциальность огня. В качестве Калии, побежденного Кришной, танцующим на его голове, змея означает зло. Кобра символизирует гору Вишну и в этом качестве означает знание, мудрость и вечность. Как космический океан Вишну спит на свернувшейся змее на поверхности первобытных вод, что символизирует океаническое, хаотическое, неполяризованное состояние, предшествовавшее творению. Переплетенные тела двух его нагов олицетворяют уже оплодотворенные воды, от этого союза родится богиня Земли - символ земли и воды одновременно. Ананта - тысячеголовый правитель змей — это бесконечное, беспредельное, плодородие; его кольца обвивают основание оси мира. Пленитель вод Вритра -

это подземная тьма, поглощающая воды и вызывающая засуху, как и душитель Ахи, это трехглавый змей, убиваемый Индрой, который ударом своей молнии освобождает воды вновь. Переплетенные змеи - хтонический символ. Две змеи, движущиеся одна вверх, а другая вниз, символизируют Божественный Сон и Божественное Пробуждение в днях и ночах Брахмы. Наг и Нагина - это царь и царица или духи, часто по праву настоящие божества, их изображают или полностью в человеческом облике, или в виде змей, или как людей с головой и капюшон кобры, или с головами обычных змей, или же они люди выше талии, а ниже талии имеют змеиное тело. Они часто имеют то же значение, что и дракон в Китае, принося дождь и жизненную силу вод, плодородие и омоложение. Это стражи порога, дверей и сокровищ, материальных и духовных, а также вод жизни, кроме того, защитники коров. Изображения их как змеиных царей и цариц помещаются под деревьями. Проткнуть голову змеи острой палкой - значит «фиксировать» ее. При закладке индуистского храма этот ритуал имитирует первоначальный акт творения Сомы или Индры, покорившего хаос и создавшего порядок. Змея иногда обвивает лингам Шивы. Вместе со слоном, черепахой, быком и крокодилом змея может служить опорой мира и поддерживать его. См. куидалини. У инков змея и птица - благотворные ипостаси Кетцалькоатля. В Иране змея - одна из ипостасей Аримана или Ангра-Майну, Змея Тьмы, Лжеца. В Персии змея Ази-Дахак - это «душитель», враг

бога Солнца. В исламе змея тесно ассоциируется с жизнью и представляет собой el-hauuah и жизненный el-huat, а также El-Hau - одно из важнейших имен Бога, означающее «оживотворение», или то, что дарует жизненное начало; то, что одновременно одушевляет и поддерживает, наделяет жизнью и есть само

ства существования на острове доисторического культа змеи. Великая Богиня, защитница домашнего очага, изображается со змеями в руках. Позднее змеи ассоциируются с заменившими ее божествами. На древних монетах эта богиня изображается сидящей на троне под деревом и ласкающей голову змеи. Символика

Рис.52. Кундалини (змеиная сила) традиционно описывается как свернувшаяся кольцами змея с двумя головами, по одной на каждом конце тела. (Гуджаратская миниатюра, конец XVII - начало XVIII века.)

жизненное начало. В Японии змея является атрибутом бога грома и грозы. В манихействе змея - символ Христа. У маори змея - земная мудрость; тот, кто прокладывает путь на болотах; орошение земли и рост. В минойской традиции символика, связанная со змеей, играла на Крите важную роль. Есть свидетель-

змеи и дерева тесно взаимосвязаны. Змея, как символ плодородия, характерна для культа богини деторождения Илифии (Эйлейфии). Змея, которую видел Полиид, несла целебную траву, способную воскрешать мертвых. Змея могла быть перевоплощением умершего, предка, призрака. Изображение змеи на могиль-

ном холме означало место захоронения героя и служило символом воскресения и бессмертия. Позже змея олицетворяла бога-целителя Эскулапа. В Океании змея - один из творцов мира. Присутствие змеи связывалось с беременностью. Местами считается, что Космический Змей живет под землей и в конце концов уничтожит мир. В Риме змеи связаны с богами-спасителями и божествами плодородия и целительства, вроде Салус. Атрибут Минервы как символ мудрости. В Скандинавии змея Мидгард охватывает весь мир бесконечными извилинами океанских глубин. Змея Нидхогг (ужасный укус), живущая у корней космического дерева иггдразила и постоянно его грызущая, олицетворяет силы зла во вселенной. В шумеро-семитской традиции вавилонская Тиамат, «Безногая», «Змея Тьмы», изображаемая также в виде дракона, представляет собой хаос, недифференцированность и неразделенность, коварство и порочность, уничтоженные Мардуком - богом Солнца и света. Ассиро-вавилонские Лакшми и Лакшми, ипостаси моря-Эа, - это змей и змея, порождающие мужское и женское начала неба и земли. Иштар, как Великая Богиня, изображается со змеей. У фригийского Сабазия змея - главный атрибут. В его культе отправлявшая обряд жрица роняла под одеянием на землю золотую змею «как бога сквозь душу». У богини злаков Нидабы змеи вылезают из плеч, змея ассоциируется с богиней Земли, символ которой - змея, обвившая шест, и с ее сыном - умирающим богом, на изображениях которого часто из плеч с обеих

сторон поднимается по змее. Змея на шесте, почитаемая как бог исцеления, - часто повторяющийся символ в Ханаане и Филистии. У толтеков бог солнца, выглядывающий из пасти змеи, символизирует небо.

Зодиак. Символ связей во вселенной, а также циклических и сезонных превращений. Это колесо сансары, архетип, гармония общего и частного, низвержение в материальный мир и спасение из него. Платон называет эти двенадцать знаков «воротами небес». Птолемей говорит, что чередующиеся знаки являются мужскими и женскими, «как за днем следует ночь, и как мужчина составляет пару с женщиной», солнечными и лунными. Мужскими знаками являются Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, женскими - Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. *Овель*. Главный огненный знак. Баран - созидательный жар, обновление солнечной энергии, первопричина, неразделенное, восход. Его сфера влияния - голова, его цветок — шалфей и водный тысячелистник, его камни - гелиотроп как мужество, постоянство, долгожительство, богатство и алмаз как чистота, твердость, непобедимость, крепость, бесстрашие. *Телец*. Постоянный знак земли. Бык - солнечный символ, созидательное возрождение весны, энергия, оплодотворение, «небесный бык». Он влияет на горло. Его цветы - вербена и клевер, его камни - сапфир как мир, просветление, божественная милость, счастье и бирюза как мужество и успех. *Близнецы*. Переменный знак воздуха. Часто один из них черный,

а ДРУГОЙ - белый: двойственность, отрицательное и положительное, а также все противоположности и разделения, жизнь и смерть, двойственная природа человека, необходимая двойственность, унаследованная в проявлении. Воздействует на плечи и руки. Его цветы - дикий гладиолус и священная вербена, его камень - агат как мужество, сила и успех. *Рак*. Главный водный знак. Краб - луна, воды, «ворота от Млечного Пути к миру проявлений» (Порфирий), душа, входящая в этот мир. Это «ворота людей», Janua Inferni летнего солнцестояния и убывающая сила солнца. Он воздействует на грудь и на желудок. Его цветок — окопник, его камни — лунный камень как символ Луны, вдохновения и любви, жемчужина как сила вод,

Рис.53. Знак Зодиака Лев. (Из пастушеского календаря, конец XV века.)

чистота и слезы, изумруд как постоянство и счастье в доме. *Лев*. Постоянный знак огня. Лев - солнце, «этот яростный лев», всевидящее, воля, чувства, преобладание, созидание,

великодушие. Воздействует на сердце, легкие и печень. Его цветок - цикламен, его камни - топаз как солнечный символ, турмалин как вдохновение и дружба и сардоникс как

Рис.54. Знак Зодиака Дева. (Из пастушеского календаря, конец XV века.)

яркость и мужество. *Дева*. Переменный знак земли. Дева - женщина, Небесная Дева, мудрость, ассоциируется с Непорочной Матерью, «хлебным колосом», иногда изображается в виде женщины, держащей хлебный колос, иногда - как русалка с ребенком на руках. Влияет на желудок и кишечник. Его цветок - каламинт, его камни - сердолик как согласие и здоровье, жадеит как великолепие и чистота. *Весы*. Главный воздушный знак. Весы, или женщина, держащая весы, — равновесие между двумя сущностями человека, природной и духовной. Влияет на позвоночник и костный мозг. Его цветы ~ все, имеющие шипы или колючки, его камни - опал как предвидение и дружба и лазурит как мужество, успех, божественная ми-

Рис.55. Знак Зодиака Скорпион. (Из пас-
тушеского календаря, конец XV века.)

Рис. 56. Знак Зодиака Стрелец. (Из пас-
тушеского календаря, конец XV века.)

лость. *Скорпион*. Постоянный знак воды. Скорпион (знак этот могут также символизировать Орел, Феникс или Змея) означает смерть и воскрешение, смерть, увечье и восстановление. Воздействует на почки и гениталии. Его цветы - артемизия и собачник, его камни - карбункул как процветание и успех, но также и гелиотроп и берилл как надежда, молодость и счастье в браке. *Стрелец*. Переменный знак огня. Стрелок, Кентавр, Стрела - весь человек и обе его природы - животная и духовная. Лук и стрела символизируют власть, ее направление и контроль над ней, прицеливание вверх под углом 45° символизирует совершенное использование задействованных сил. Влияет на бедра. Его цветок - очный цветок, его камень - топаз как мудрость, божественная милость, верность и сила. *Козерог*. Главный земной знак. Козел, Морской Козел Эа и Варуна как жизненное начало вод, может изобра-

жаться также как крокодил, дельфин или животные с телами рыб, либо как морской змей. Как полукозел-полурыба он имеет двойственную природу суши и моря, высоты и глубин, символ зимнего солнцестояния и «ворот богов», Janua coeli, восходящая сила Солнца. Он воздействует на колени. Его цветы - щавель и «тосканская вонючка» (пахнет как козел), его камни - гагат, как посвященный Кибеле, безопасное путешествие, а также черный оникс как вдохновение, сила, и рубин как неуязвимость и долгожительство. *Водолей*. Постоянный знак воздуха. Фигура, льющая воду из амфоры - воды создания мира и его разрушения, циклическая смерть и обновление. Влияет на ноги. Его цветы - лютик и фенхель, его камни гранат как здоровье и преданность, и циркон как мудрость и честь. *Рыбы*. Переменный знак воды. Две рыбы, смотрящие в противоположных направлениях, символизируют

приход и уход, прошлое и будущее, конец одного цикла и начало другого. Воздействует на ноги. Его цветы - кирказон и аристолохия, его камень - аметист как благочестие, смирение и скромность. Арабский Зодиак изображается как фруктовое дерево с двенадцатью ветвями, пло-

тами планет: Юпитера - Раху и Кету, голова и хвост дракона; Меркурия - Будда; Марса - Чандра или Луна, Сатурн и Венера изображались в виде индийцев. Внешний круг имел расположение знаков, совпадающее с египетским. Зодиак инков почти полностью совпадает с ныне

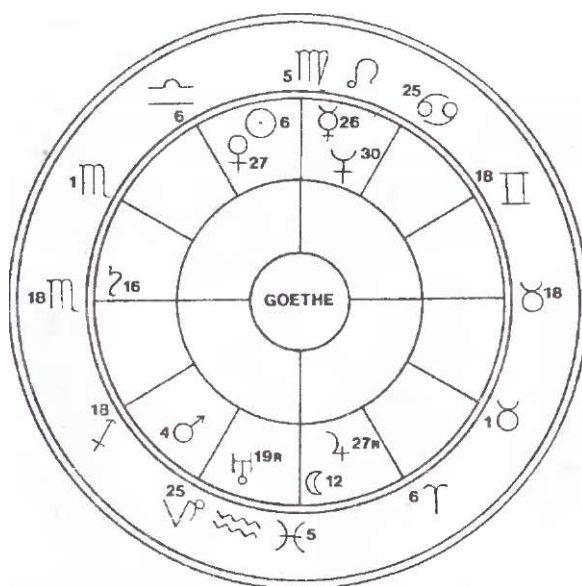

Рис.57. Гороскоп отражает влияние Зодиакальных созвездий на природу человека.

дами, на которых являются звезды. Египетский Дендерах имел в своем центре символы северных созвездий, окруженные знаками Зодиака, но Козерог изображался как козел с рыбьим хвостом, а вместо Рака изображался Скарабей. Деканты поддерживали внешний круг на вытянутых руках. Индийский Зодиак, Колесо Знаков, или Rasi Chakra, или танец развития, имеет в центре солнечную колесницу, окруженную бо-

используемыми знаками: во внутреннем круге имеются знаки для двадцати названий дней недели. Китайский Зодиак состоит из знаков Двенадцати Земных Ветвей (цзи): Крыса, Бык, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Конь, Козел, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан. Это животные Созвездий, которые находятся под ветвями Годового Древа. Здесь представлены шесть диких и шесть домашних животных, шесть животных инь

и шесть - ян. В мусульманском Зодиаке имеется шесть «северных» (мокрых) и шесть «южных» (сухих) знаков. Овен, Лев, Стрелец — огонь, жара, сухость восток. Бык, Дева, Козерог - земля, холод, сухость, юг. Близнецы, Весы, Водолей - воздух, жара, влага, запад. Рак, Скорпион, Рыбы — вода, холод, влага, север.

Золотая иволга. У американских ин-

че, мудрость, стойкость, баланс всех металлических свойств, знатность, честь, превосходство, богатство. Золотые дожди символизируют лучи солнца. В алхимии живое золото - продукт реакции между серой и ртутью, мужского и женского принципов, «Великий опыт», достижение центра, цель, солнце, сердце, совершенство, целостность, сгущенный свет, равновесие всех металлических

Рис.58. Сцена похищения «Золотого Руна», развешенного на Древе Жизни и охраняемого змеем-драконом. В походе за бессмертием и знанием Герою не избежать столкновения с опасностью и злыми силами. (Греческий кратер, V век до н. э.)

дейцев олицетворяет гармонию, равновесие. Противопоставляется дятлу.

Золото. Олицетворяет Солнце, просвещение, самоцветность, сакральные качества, неподверженность пор-

свойств. «Философское золото не похоже на обычное золото ни цветом, ни субстанцией» («Золотой трактат»). У ацтеков золото — «воплощение Божие». В буддизме золото олицетворяет свет, озарение. У китайцев это гармония, солнце, ян, в

Противовес серебру (лунному инь). В китайской алхимии золото - это киноварь, сущность небес. В христианстве значение символа амбивалентно: с одной стороны - это чистый свет, духовное сокровище, данное нам Христом, триумф в несчастьи, неподверженность тлению (даже погруженное в грязь, оно сохраняет свою чистоту); с другой стороны, оно — идолопоклонство (Златой Телец) и мирское богатство. У египтян золото - это плоть богов, у индусов - свет, бессмертие, форма богов, податель жизни. См. **цвета, золотистый.**

Золотое руно. Имеет двойное солярное значение: как предмет золотого цвета и как шкура золотого овна, на котором Зевс поднимался к небесам. Ягненок означает также невинность, а золото — высшее сокровище, и, как следствие, поход за золотым руном - это поиск духовного озарения, высшей подлинности, обретение бессмертия и попытка достичь чего-то, что кажется недостижимым. Чтобы получить его, необходимо преодолеть темные стороны своей природы, символизируемые драконом и Медеей, что требует героического и мистического завоевания. Руно находится на дереве, символизирующем Древо Жизни и охраняется драконом в аспекте стража сокровищ.

Золотой зяблик. В христианском Искусстве золотой зяблик изображается в связи со страданием Христа, а также с Христом как Спасителем, причем птицу ассоциируют с терниями и колючками. Он также

означает плодovitость и галантность.

Золотой цветок. В даосизме символизирует свет, Дао, кристаллизацию и ощущение света, трансцендентную силу, духовное возрождение. Раскрытие цветка — это развитие духовного потенциала человека. Кроме того, в даосской алхимии он олицетворяет продукцию золота; киноварь; эликсир бессмертия; союз серы, относящейся к понятию ян, и ртути, относящейся к понятию инь; единство изначального или райского состояния.

Зонт. Символизирует солнечный диск или колесо: его спицы - это лучи солнца, а ручка - мировая ось. Кроме того, зонт - это свод Небес, земная и небесная власть, укрывающая к тому же ветви Космического Древа. Зонт от солнца - это тепло и защита. В буддизме зонт олицетворяет защиту, состояние нирваны за пределами представлений и форм. В китайском буддизме Вирухака, или Мо-ли Хун (страж Юга), обладает «зонтом землетрясений, тьмы и хаоса», который является одним из Восьми Сокровищ. У китайцев зонт означает достоинство, высокий ранг, защиту и удачу. У индийцев - всеобщее духовное правление, королевское достоинство и защиту. У майя - королевское величие, достоинство и ранг. Является атрибутом королевы Му.

Зубр. Символическое животное ассирийско-шумерского Бэла или Энлиля, как правителя небес, земли и судьбы.

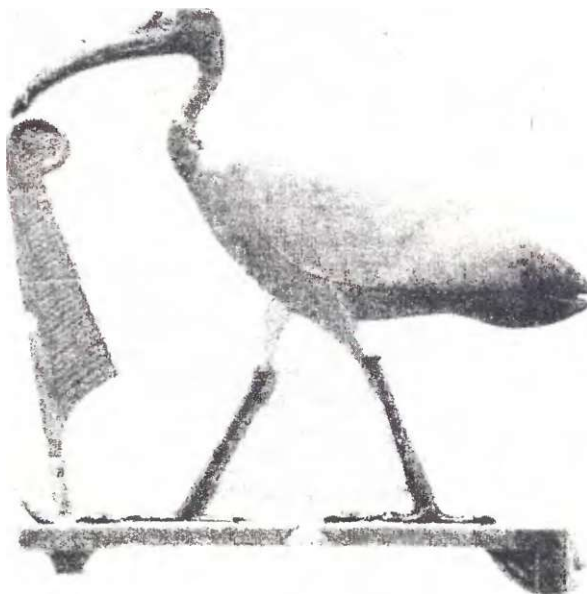
Зубы. Символизируют нападение и оборону. Показать зубы означает готовность к защите и враждебность. В Китае зубы - символ боевых действий. В некоторых примитивных об-

рядах инициации проглатывание собственного предварительно удаленного зуба как самой прочной части тела символизирует смерть и возрождение.

И,Й

Ибис. В египетской мифологии означает душу, устремление, упорство, утро. Посвящен Тоту. Хохлатый ибис - символ солнца, «Дух благо-

словенный». Ибис является и солярным символом, так как уничтожает рептилий в их вредоносном аспекте, и лунным, так как относится к вод-

Рис. 59 Ибис как олицетворение настойчивости души и страусиное перо как символ истины и справедливости. (Египетская скульптура, IV век н.э.)

ному элементу. Иногда ибис изображается с полумесяцем на голове.

Ива. Заговоренное дерево, посвященное лунной богине. Плакучая ива символизирует горе, несчастливую любовь. Связана с похоронами. В буддизме олицетворяет кротость. У кельтов ассоциируется с Иисусом, который изображается срубающим иву. У китайцев ива - символ весны, женственности, кротости, грации

ветвей на Пальмовое (Вербное) воскресенье. В греко-римской традиции ива посвящена Европе и является эмблемой Артемиды. У евреев ива символизирует скорбь — рыдание у вавилонских ив в изгнании. День ивы празднуется в ходе Праздника Кушей. В Японии ива символизирует терпение и упорство. Особо она почитается у народа айну, ибо позвоночник первого человека, по их представлениям, был сделан из ивы.

Рис. fit). Пеа, стоящая на защите женской добродетели и терпения в несчастье.

и очарования, артистических способностей, разлуки. Атрибут Гуань-инь, которая кропит живой водой используя ивовую веточку. Олицетворяет начало инь. Лунное дерево. В христианстве ивовые ветви (ветви вербы) несут как символ пальмовых

В шумеро-семитской традиции ива является эмблемой Таммуза и означает триумф, веселье и счастье. Ива - это Мировое Древо Аккада, посвященное аккадскому Зевсу. Ивовый прут - эмблема Артемиды и символ деторождения. У даосов она олице-

творяет силу в слабости. Ива противопоставляется сосне и дубу: последнее не могут вынести бури и ломаются под порывами ветра; ветви же ивы, уступая порыву, возвращаются затем в прежнее положение и остаются целы.

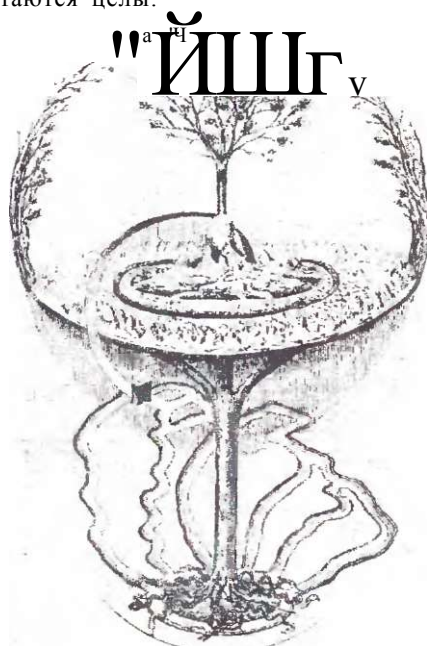

Рис. 6/. Мировое Древо Иггдразил растет из нижнего мира через мир людей в царство богов, соединяя все эти три мира.

Иггдразил. Скандинавское Космическое Древо, Могучий Ясень, Вечнозеленый. Символизирует источник жизни, вечную жизнь и бессмертие. Под его ветвями боги собираются на совет. Его корни уходят вглубь подземного мира; ствол вертикально проходит через волны, землю и мир людей, объединяя таким образом три

мира; ветви его образуют небеса и укрывают Валгаллу. От его корней начинается источник Хвергельмир, от которого берут начало все реки. Это земной поток времени. Корни его постоянно подгрызает Нидхегг (Ужасный Грызущий), символизирующий силы зла во вселенной. Конь Одина ошиповывает его листья, а среди его ветвей сражаются орел и змея, символизируя вечную борьбу света и тьмы. Белка как причина разлада постоянно воссоздает вражду между этими двумя силами. Четыре оленя среди его ветвей как символы четырех ветров щиплют его листья, которые тут же отрастают снова, и дерево остается вечнозеленым. Среди его ветвей иногда изображается петух как символ солнца и бдительности. Один принес себя в жертву и девять ночей висел на Иггдразилье, символизируя жертвоприношение с целью возврата молодости.

Изгиб. Символизирует облака, грозу и движение воды. Одно из возможных изменений **спирали**(см.). См. также **лабиринт**.

Икона. Символизирует микрокосм. Ее цвета должны быть чистыми, а золотой фон символизирует свет, Благодать Божию и самого Бога как основу всего. Ее компоненты и материалы представляют собой явленный мир, включая животное, растительное и минеральное царства, и отображают взаимосвязь всего сотворенного. Икона имеет сакральное значение в том смысле, что является «внешним и видимым знаком внутренней и духовной Благодати», каналом, передающим Благодать Бо-

жью. В Восточной Церкви иконостас делит небо и землю вертикально аркой, символизирующей Небо, сторонами и основанием, означающими Землю; а также горизонтально, отделяя алтарь от нефа. Здесь — граница между святым и профанным, божьим и человеческим.

Иконостас. В христианстве отделяет неф (тело) от алтаря (Небес) и служит вратами смерти между телом Церкви и входом на небеса. Распятие, помещавшееся над входом в алтарь в средневековых храмах, символизирует смерть Христа как средство спасения и восхождения на небо. Иконостас изображает также покров Завета.

Император (Императрица). Император является инкарнацией бога солнца и его представителем на земле. В Китае император — это «Сын Неба». Он олицетворял небесную духовную силу, а императрица — земную. Это символ высшего совершенства и мудрости. Его эмблемой является пятипалый дракон. Эмблемой императрицы является Феникс. Император Японии, Микадо, по преданию, ведет свое происхождение от богини Солнца Аматэрасу.

Инверсия. Взаимодействие противоположностей. Ситуация, когда одно качество уступает своей противоположности: смерть уступает жизни, добро — злу и т.п. Существуют различные символы инверсии: песочные часы, перевернутое дерево, двойной треугольник (Соломонова Печать), двойная спираль, буква «X», подвешенный головой вниз человек. Этот

символизм говорит о том, что «каждая истинная аналогия должна быть способна к инверсии». Другими словами — «как вверху, так и внизу».

Индюк. Священная птица тольтеков. «Драгоценная Птица». Пища для ритуальных обрядов, дней благодарения и других праздников. Индюк, павлин и фазан ассоциируются с громом и дождем, поскольку они становятся беспокойными перед бурей.

Инцест. В легендах и мифах кровосмешение среди богов — это символ изначального единства, которое воссоздается посредством брака разъединенных частей. В алхимии инцест означает регенерацию, возврат к основе, к *prima materia*. В «Великом Опыте» инцест иногда имеет значение кровосмешения, в котором мать соединяется с сыном; необходимого возврата во чрево перед возрождением.

Инь-ян. Инь изображается в виде прерванной линии «— — — — —» и олицетворяет женское начало. Ян изображается в виде непрерывной линии «— — — — —» и символизирует начало мужское. Вместе они символизируют все взаимодополняющие противоположности дуалистической вселенной в силах и качествах человеческой, животной и растительной жизни. Инь должна всегда идти раньше ян, ибо она символизирует изначальную Тьму перед появлением Света творения — ян. Инь — это также изначальные воды, пассивное, женское, инстинктивное и интуитивное по природе; душа, глубина, сужение, отрицательное, мягкое и ус-

Рис. 02. Инь ян - высший и неделимый символ единства и созидательного взаимодействия противоположностей во вселенной.

тупчивое. Инь символизирует все, что темное и земное: черный цвет, земля, долина, деревья, ночные животные, водные и болотные твари, большинство цветов. Ян - это активное начало, дух, рациональность, высота, расширение, положительное, твердое и неподатливое. Его символизирует все светлое, сухое и высокое: гора, небеса, солнечные животные и птицы. Сказочные животные (дракон, феникс и цилинь) способны воплощать в себе как то, так и другое начало, и означают совершенное взаимодействие этих двух начал в их единении. То же самое относится и к лотосу. Символ инь-ян («да цзи») олицетворяет совершенное равновесие двух великих сил вселенной, каждая из которых имеет внутри себя эмбрион противоположного начала. Это говорит о том, что во вселенной не существует только мужского или только женского начала, но что каждое из них содер-

жит в себе споры другого, и что происходят непрерывные изменения. Оба начала включены в круг всеобщего циклического обращения и изменения. Это Космическое Яйцо; изначальный андрогин, отражающий совершенство равновесия и гармонии; чистая суть - союз двух начал. Эти две силы сдерживают друг друга в противоборстве, но не в антагонистическом, а как взаимозависимые партнеры. Одно из начал - суть, но лишь два находят выражение в проявлениях начал в материальном мире.

Ирис. Олицетворяет силу Света и надежду. Часто изображается в форме **fleur de lis**(с.М.) и разделяет ее символизм, а также символизм **лилии**(см.). У китайцев олицетворяет грацию, изящество, нежность и красоту в одиночестве. В христианстве, являясь разновидностью лилии, он является цветком Девы Марии, Царицы Небесной, символом Непорочного Зачатия. В образе «лилии-меча» отображается Печаль Девы. В Египте ирис - символ силы. В Древней Греции символизирует Ириду, психопомпа и посланницу богов.

Искра. Олицетворяет жизненное начало, душу и огонь.

Испарение. Символизирует трансформацию, переход от вод низших к водам высшим. Его символизм связан с символизмом солнца, дождя, огня и воды как силами и противостоящими, и дополняющими друг друга.

Иссон. Олицетворяет очищение.

Апотропаичен. В христианстве означает покаяние и скромность. Его очищающие свойства означают вновь обретенную невинность, а следовательно — крещение.

Йони. Символизируется буквой

У(СМ.) и олицетворяет женское воспринимаящее начало, пассивный принцип (в качестве активного мужского принципа выступает лингам). Ее символизирует все, что пусто внутри, воспринимающее или вогнутое.

Кааба. В исламе центр, точка сообщения Бога с человеком, сущность Бога, сердцевина сущего. Семь обходов, совершаемых паломником вокруг Каабы, олицетворяют семь атрибутов Бога. Будучи **кубом**(с.м.), Кааба разделяет его символизм.

Кабан. Имеет как солярное, так и лунное значение. Как солярный символ он олицетворяет мужской принцип. Белый кабан является лунным

и женским, отражая принцип воды, так как обитает в болотах. Кабан символизирует бесстрашие, похоть и обжорство. У кельтов кабан - святое животное, обладающее сверхъестественными (пророческими и магическими) способностями. Он помогает на войне, защищает воина. Символ гостеприимства. Его связывают с собаками и с магическими силами, а также с деревом, колесом, вороном и человеческой головой.

Рис. 63. Калидопский вепрь. (С античного барельефа.)

Кабан посвящен Дергу. Священный охонь назывался «вепрь лесов». Голова кабана символизирует здоровье и хранит от опасности; дает силу жизни, содержащуюся в голове; может принести изобилие и удачу в будущем году. Кабан с медведем олицетворяют духовную и светскую власть этого мира. В Китае кабан символизирует богатства лесов; белый кабан считается лунным. В христианстве кабан символизирует жестокость, свирепый гнев, зло, плотские грехи, жестоких князей и правителей. Друиды называли себя вепрями, видимо, из-за отшельнической жизни, которую они вели в лесу. В Египте кабан - зло; атрибут Сета в его тифоническом аспекте, когда тот проглатывает глаз Бога Дня. В греко-римской традиции кабан посвящен Аресу (Марсу) и символизирует борьбу и разрушение; после убийства Адониса и Аттиса, олицетворяющих силу Солнца, — зиму. Вепрь, убивший Адониса, посвящен Афродите. Убийство Калидонского вепря было убийством Зимы и пришествием солярной силы Весны. Кабан также является атрибутом Деметры и Аталанты. Геракл пленил дикого Эриманфского вепря. У евреев кабан — враг Израиля, разрушающий лозу. В геральдическом смысле кабан — одно из четырех животных, символизирующих похоть. У индусов третья инкарнация Вишну Варахи, или Праджапати, в образе вепря спасает землю от вод хаоса и впервые обрабатывает землю. Вепрь также олицетворяет Ваджраврахи - богиню рассвета и Царицу Небес, источник жизни и плодородия. В Зендавесте «сияющий вепрь»

ассоциируется с Солнцем. У японцев белый вепрь символизирует Луну, а также храбрость, завоевание и все военные доблести. В Микенах воины носили шлемы с кабаньими клыками. У скандинавов и тевтонцев вепрь символизирует плодородие и урожай, является животным бури и связан с похоронами. Посвящен Водану (Одину), Фрею и Фрейе, которые скакали на кабанах. Шлемы и маски кабанов передавали воинов под защиту Фрея и Фрейи. Золотые щетинки кабана Фрейи, Гуллибурстин, - это лучи солнца. В Сибири кабан олицетворяет храбрость, упорство, завоевание, все воинские доблести. В шумеро-семитской традиции крылатый вепрь убил Таммуза. Вепрь может быть посланником богов.

Кадило. В христианстве символизирует молитву, возносящуюся к Господу (Псалмы, 141:2). Эмблема святых Лоренцо, Мавра, Стефана. (См. **ладан**).

Кадуцей. Крылья кадуцея символизируют способность пересекать любые границы, воздушность; прут - власть; двойная змея - противоположные стороны в дуализме, которые, в конечном счете, должны соединиться. Две змеи, исцеляющая и ядовитая (болезнь и здоровье), имеют герметическое и гомеопатическое значение: «природа может преодолеть природу». Кадуцей является символом взаимодополняющей природы этих двух сил, действующих во вселенной, и соединения двух полов. Они олицетворяют силы связи и разделения, добра и зла, огня

И воды, восхождения и нисхождения, а также равновесие, мудрость и плодородие. В алхимии это мужская сера и женская ртуть, сила

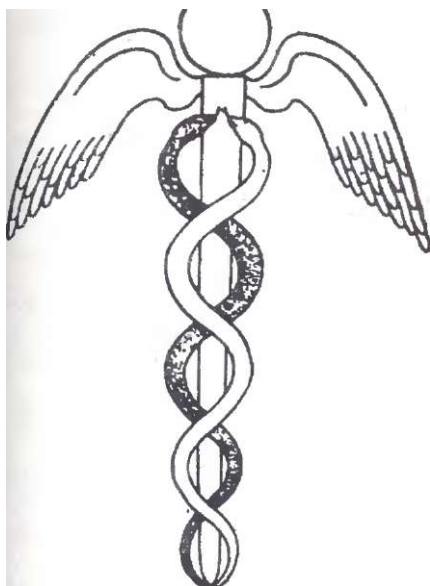

Рис.64. Жезл Гермеса.

трансформации, сон и пробуждение, растворение и коагуляция (solve et coagula) «Великого Опыта», синтез противоположностей и проникающая функция медитации между высшим и низшим уровнями действительности. Палочка, или жезл посланника, — это ось мира, вниз и вверх по которой, между Небом и Землей перемещаются все боги-посланники и посредники. Кадuceй носят все посланники как знак мира и защиты, и он является главным их атрибутом. Его носят египетский Анубис; греко-римский Меркурий (Гермес), в руках которого он означает здо-

ровье и юность; финикийский Ваал и иногда Изиды и Иштар. Это «прут золотой, трехсоставный богатства и счастья» (Гомер). Предполагалось, что он и есть тот жезл, который поддерживает символы Солнца и Луны. Кадuceй может иметь форму шара, увенчанного рогатами, — это финикийский и хиттский солярный символ. Кадuceй найден также и в Индии. Он является астрономическим символом Гермеса (Меркурия)

Камелия. Означает непоколебимость. В Китае символизирует красоту, здоровье, силу тела и силу духа. У японцев камелия предвещает внезапную смерть.

Камень. Символ стабильности, продолжительности, надежности, бессмертия, нерушимости, вечного, сцепления, неуничтожимое™ Высшей Реальности. Камень - статичная жизнь. Камень, скала, гора, дерево или роща - все эти понятия символически взаимосвязаны и могут представлять космос во всей его полноте. Камни часто соседствуют с деревьями в священных местах. Они либо стоят в одиночестве в ознаменование какого-либо священного места или события, либо связаны с деревом в структуре священного алтаря, где символизируют долговечное и окружающее, а дерево - преходящее и увеличивающееся. В примитивном символизме камни могут порождать людей и имеют родительскую потенцию; либо люди могут быть обращены в священные камни. Предполагается, что это разновидность лунного культа, связанного од-

новременно и с плодородием, и с холодом; с замороженной землей зимы, которая порождает весну. Некоторые камни имеют свою собственную символику, например, нефрит, драгоценные камни или жемчуг, черные камни (Кааба, черный камень Кибельт, черный нефрит или жем-

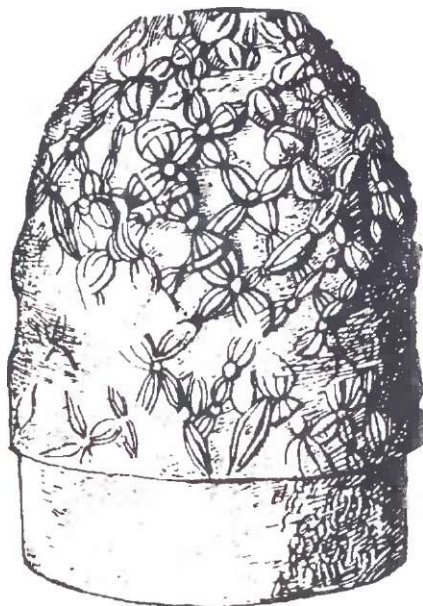

Рис. 65. Дельфийский «Пуп Земли». Этот камень считался постоянным и неразрушимым центром, из которого начинается космос и к которому возвращается вновь за стабильностью и обновлением.

чух) имеют иногда символику Космического Яйца, или омфала. Высокие, установленные вертикально камни или колонны символизируют axis mundi (символами которой являются также дерево, гора, дерево на горе, колонна с растущим на ней деревом) и указывают на верховную

поддержку всего сущего во вселенной. Они являются также омфалами, фиксированными точками вселенной, или центрами, где человек может вновь обрести рай или получить просветление. Конические камни и сложенные из камня пирамиды имеют ту же символику, что и установленные вертикально камни: все они имеют также фаллическую семантику. Камни кубической формы означают стабильность и статичное совершенство и, как таковые, часто закладываются в основание священных построек. Камень в фундаменте - это та скала, на которой живет вселенная; краеугольный камень земли и источник вод жизни; скала, нависающая над Гадесом и силами подземного мира. Камни сферической формы означают Луну, и, соответственно, женский принцип и лунных богинь. Непокрытый резьбой камень есть prima materia, женское начало, и ассоциируется с мужскими символами, каковыми являются резец и другие инструменты для резьбы по камню, которые придают форму и облик prima materia. Покрытый резьбой или полированный камень символизирует характер, который подвергался обработке и совершенствованию. Сломанный камень или колонна означает смерть, разрушение и расчленение. Тяжелые камни или скалы, нависающие над источником, ручьем или входом в пещеру с сокровищами, препятствующие доступу к водам жизни, вытекающим из-под скалы, символизируют необходимые трудности или условия, которые нужно преодолеть, понять или выполнить перед тем, как могут быть найдены воды жизни,

или эзотерические сокровища скрытого знания. Иногда скала чудесно разбивается, чтобы дать водам течь или пещере открыться. Каменный топор(см.) является неиконическим выражением божественности или ее сверхъестественной силы. *Lapis exilis* - это камень, сила которого возвращает жизнь Фениксу и соотносится (а иногда и называется) с Граалем(см.) и может предоставлять вечную молодость тем, кто служит ему. Громовые камни олицетворяют силы грома, молнии и бури, то есть силы того, что может раскалывать и ломать. Бетелийские камни означают место пребывающего здесь божества, омфал, местопребывание солнечного духа, местопребывание душ умерших, место встречи Неба и Земли, священную землю. Бетелийские камни являются также пророческими «говорящими камнями», от которых исходит голос божества или оракула, как, например, омфал в Дельфах. Эти камни обычно считаются упавшими с неба, и могут быть либо местом пребывания божества, либо его неиконическим образом. У всех кочевых и охотничьих племен камни считаются «костями Матери-Земли». У народов Западной Африки синие камни символизируют силу небесного бога. У алхимиков спрятанный камень — это *prima materia*. Философский камень, ребис — это высшая цель поисков, «двойное бытие» герметического андрогина, примирение противоположностей, обретение единства, возвращение к центру, совершенство, абсолютная реальность, *petra genetrix*, духовное, мыслительное и моральное единство человека, освобожденное, цель-

ное «Я», ставший видимым *spiritus mundi*. У индейцев Америки камни считаются «костями Матери-Земли». У арабов доисламского периода камням поклонялись как неиконическим образам Маната, перед камнями и деревьями благоговели. В буддизме черные камешки - дурные поступки, белые камешки - добрые поступки; и те, и другие взвешиваются на посмертном суде человека. У кельтов каменные скалы обладают пророческими способностями. В Китае камень олицетворяет надежность и крепость. Каменные колокола символизируют плодородие и отвращают беду. В христианстве камень - это надежное основание, неразрушимость, Святой Петр как основатель Церкви. Камни являются эмблемами святых Альпежа и Стефана. В Египте камень символизирует истину («тяжелые камни Истины»); камни зеленого цвета символизируют молодость и бессмертие. В греко-римской традиции камни олицетворяют «кости Матери-Земли» (Овидий). Черный камень - символ Кибелы, которая как богиня горы изображается в виде конического камня. Квадратный камень - атрибут Афродиты (Венеры). Камни часто ассоциируются с Кроносом (Сатурном) и с культом Аполлона (омфал в Дельфах и алтарь кубической формы в Делосе). Гермес как бог камней может быть представлен в форме каменной пирамиды или груды камней. У евреев бетелийский камень Иакова был местом встречи Неба и Земли и их сообщения. Камни из реки Джобель считались неразрушимыми, и из них были сложены фундаменты Иерусалима. Ка-

мень, находившийся в основании храма, был центром Земли и под держивал вселенную. У индийцев камень олицетворяет стабильность и находится в основе храма и алтаря. Камни конической формы (лингам) являются неиконической формой изображения Шивы как творца. У мусульман черный камень Кааба имеет кубическую форму и является омфалом, или местом общения человека с Богом. У японцев камни и скалы - священные объекты синтоизма. У народов Океании скалы породили все сущее в мире. В шумеро-семитской традиции конические камни и колонны являются главными символами и неиконическими изображениями Асторет (Астарты) и других семитских божеств.

Камфара. Символизирует ощущения, которые, подобно камфаре, улетучиваются без следа.

Канат. Подобно веревке(см.) и всем узам (см. **связь, узы**), канат временно связывает и ограничивает, но также создает возможность бесконечной протяженности и свободы; может сделать доступными Небеса и бывает связан с ритуальным проходом, и тем самым с приставной или висячей лестницей, мостом, деревом, горой и т.п. Может также символизировать змею, обнимающую Землю, Космическое Яйцо и «золотую нить» Гомера. Как средство повешения может олицетворять смерть и отчаяние. Австралийские знахари делают канат из собственной пуповины, чтобы забираться в иные миры. В буддистской религии тибетцев бонпо канат связывал Небо с Землей, и

боги, спускаясь по нему, смешивались с людьми. После того, как он был перерезан, подняться по нему на небо могли только души. Перерезание каната сделало человека смертным. В христианстве канат символизирует страдания Христа и предательство Иуды. В Древней Греции канат наряду с вазой является атрибутом Немезиды. В индуизме богопознание - это одъем по невидимому канату. Факирский фокус с канатом символизирует магическое восхождение на Небеса, обрубленный вариант невидимого каната духовного восхождения. В шумеро-семитской традиции аккадский «мировой канат» символизирует окружающие мир воды, соединяющие Небо с Землей. Вавилонского бога воды часто называли «канатом» или «узами» вселенной. В шумерской сакральной живописи канат, пропущенный через крылатые двери, изображает союз, мистическую связь между Богом и человеком.

Каннибализм. Поедание плоти есть поглощение жизненной силы поедаемого.

Канопы (ритуальные сосуды). У египтян символизируют защиту четырех богов мертвых, представленных головами бабуина, шакала, сокола и человека и расположенных по четырем углам погребального помещения.

Каноз. Лодка в форме лунного серпа. У маори символизирует Мать Расы.

Канун дня всех святых. Означает

возвращение зимы, хаоса, прорыв перегородок между миром живых и миром мертвых. Самгуин - праздник мертвых в начале кельтского года.

Капюшон. Символизирует невидимость, смерть и отступление. Поскольку капюшон покрывает голову, он означает также мысль и дух. Кронос (Сатурн) в аспекте увядающей осени или уходящего солнца иногда вместе со своим серпом имеет еще и капюшон. Красный остроконечный капюшон - атрибут кельтского бога подземного мира.

дцать месяцев в году. Имеются также предположения, что они представляют собой Двенадцать Колен Израиля и Зодиак.

Карбункул. В христианстве символизирует страсти и жертву Христа. Пять карбункулов на кресте означают пять ран Христа.

Карлик. Олицетворяет бессознательные и аморальные силы природы: гномов, эльфов и т.п. У египтян бес ассоциируется с карликом. В греко-римской культуре Гефеста (Вулка-

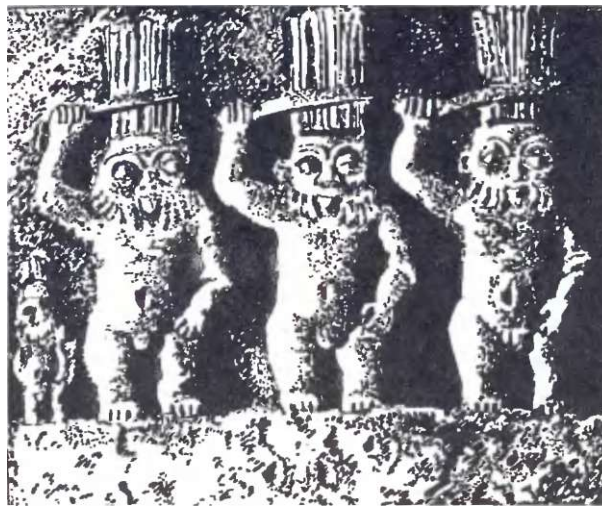

Рис.66. Египетский бог карлик Бес, изображенный в виде трех фигур для усиления своей власти. Является хранителем дорог и путей. Путники обращались к нему как к символу предельной непознаваемости в ее зловецей природе, чтобы защититься от непредсказуемых опасностей в пути.

Каравай. Разделяет символизм зерна(см.) как символа плодородия, пропитания и жизни. В еврейском символизме двенадцать хлебов олицетворяют, согласно Иосифу, двена-

на) иногда изображают в виде карлика. В индуизме карлик под ногой Шивы - это человеческое невежество. Иногда образ карлика принимает Вишну. У японцев речной бог име-

ет облик злобного карлика. В скандинавской мифологии четыре карлика стоят по углам Земли и поддерживают Небо.

Карп. В Китае символизирует большие литературные способности, упорство в борьбе с трудностями, смелость. Про карпа говорят, что он своим упорством «перепрыгнул Ворота Дракона» и сам стал драконом. Поэтому ученого, преуспевающего в литературных состязаниях, называют «карпом, перепрыгнувшим Ворота Дракона». Карп-близнец означает союз любовников. У японцев карп - эмблема самурая как знак смелости, достоинства, желания отдать себя в руки судьбы, выносливости и удачи. Карп также символизирует любовь, будучи с ней омофоничным.

Карты игральные. Означают игру в карты. Пятьдесят две карты в колоде символизируют недели в году. Тринадцать карт каждой масти - это тринадцать лунных месяцев. Четыре масти - это миры, элементы, стороны света, ветра, времена года, касты, углы храма и т.п. Две красных масти означают теплые времена года и силы света; две черных - это холодные сезоны и силы тьмы. Все четыре масти являются символами жизни: пики — это лист, Космическое Древо; черви — центр жизни и центр мира; бубны — женский принцип; трефы - мужской принцип. Туз - это монада. Король - это дух, сущность, отец. Королева - душа, индивидуальность, мать. Валет - это эго, энергия, посыльный. Вместе король, королева и валет

образуют духовную триаду. Джокер является пятым элементом, олицетворяющим нематериальный мир, квинтэссенцию алхимиков и эфир индусов. Пики - это проникающий интеллект, круг или сфера, авантаж, действие, выражение, воздух, материя в газообразной форме, астральный мир, раскат грома, смерть. Король пик является земным

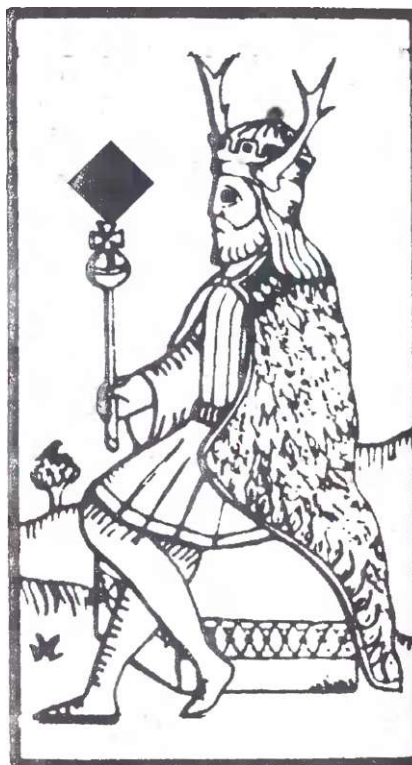

Рис.67. Король бубен.

королем, Сатурном, Плутоном, Давидом. Королева пик - это война, блеск молнии, Афина Паллада,

Нейт. Валет пик представляет собой Меркурия, Эскулапа. Черви - это знание, ум, мир творческий и формальный, творящие воды, материя в жидкой форме, серебряное сияние, кубок. Король червей - это водяной король, Посейдон (Нептун), Карл Великий. Королева червей - любовь, розы, Хатхор, Секет, Семирамида, Венера, Елена. Валет червей - это Марс, бог войны и агрикультуры, Парашурама. Бубны - это мир ощущений, материальная почва, физическая форма, провиант, деньги, нечто солидное, прочное, куб или квадрат. Король бубен - это огненный король, Цезарь, наконецник стрелы. Королева бубен - огонь и горючее, Нефтис, Персефона. Валет бубен - боец. Трефы - это воля, огонь, материя в сгорании, идеи, лучистая энергия, мир архетипов, треугольник или пирамида. Король трэф - это Король Небес, Зевс (Юпитер), Александр Великий, Король Артур. Королева трэф - королева воздуха, Гера (Юнона), Аргина. Валет трэф - Аполлон, Эней, Ланселот.

Касты. Символизируются квадратом. Это структура всей вселенной, пары противоположностей, четыре основных точки, которые, в свою очередь, связаны с четырьмя временами года, элементами и эмблематическими цветами. Брахманы (священнослужители) приравниваются к полярному региону¹, зиме и северу; кшатрии (короли и воины) - к восходящему солнцу, весне и южному востоку; вайшьи (занимающиеся торговлей и сельским хозяйством) соотносятся с заходящим солнцем

(т.е. таким, которое прошло зенит, а значит «дважды рождено»), летом и югом; шудры (слуги) - с тьмой, забвением, осенью и западом.

Кастаньеты. В даосизме олицетворяют две соревнующиеся силы во вселенной, и являются эмблемой одного из восьми даосских бессмертных Цзао-Ку-Шу.

Каури. Символизирует плодородие. Является подателем жизни. Это Великая Мать и женский принцип, деторождение, женская сила воды, вульва. «Орнамент каури» в искусстве является траурным орнаментом смерти, изображающим как смерть, так и жизнь. Каури защищает от злого глаза.

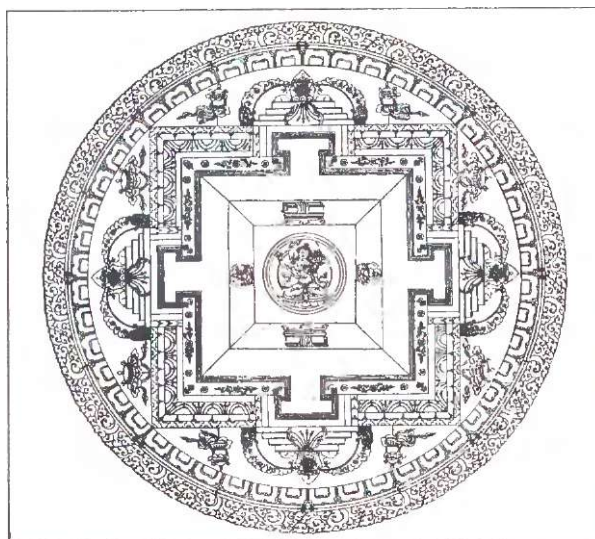
Качание. Имеет то же значение, что и размахивание, символизируя оплодотворение. Качание колыбели, кресла и т.п. символизирует также чередование «подъемов и падений в жизни». Качание и вращение ассоциируется с обрядами плодородия.

Каштан. В христианстве означает доблесть и целомудрие. Окруженный, но не затронутый колючками каштан символизирует победу над искушением.

Квадрат. Олицетворяет Землю как противопоставление кругу Небес, земное существование, статичную безупречность и совершенство, неизменность, интеграцию, четыре элемента в их статическом аспекте, божественное проявление в творении. Отражает единство божественного: три стороны квадрата - божествен-

ная троица, а четвертая сторона - божественное единство. Он означает также честность, прямоту, искренность, моральность. Квадрат - фиксация смерти как противопоставления динамическому циклу жизни и движения, в то время как в архитектурной символике он представляет фиксацию зданий сельскохозяйственных и оседлых народов как противопоставление динамичным и

символизирует трансцендентное знание. Этот архетип присутствует во всех постройках. Четырехугольник олицетворяет талисманическое заверение в постоянстве и стабильности. В архитектуре священного здания, храма или церкви, преобразование круга в квадрат или квадрата в круг олицетворяет трансформацию сферической формы Небес в прямоугольную форму Земли и наоборот.

Рис.68. Круг и квадрат мандалы олицетворяют, соответственно, сферическую форму Небес и прямоугольную форму Земли; вместе они символизируют порядок вещей в космосе и в мире людей.

непрерывно перемещающимся округлым в плане палаткам кочевников и их стоянкам. Он представляет собой ограничение и потому обладает формой. Квадрат символизирует совершенный тип замкнутого пространства садов, монастырей, дворов и т.п. в аспекте постоянства и стабильности. В священной архитектуре он

Это мистический союз четырех стихий, достижение единства в возвращении к изначальной простоте восьмиугольника, посредством которого квадрат башни нередко соединяется с кругом купола, являясь серединой пути в преобразовании круга в квадрат. В буддизме квадрат или куб в основании чортена олицетворяет зем-

ной план существования. У китайцев квадрат — неподвижная Земля в соединении с вращающимся кругом Небес. Совместное изображение квадрата и круга (как на старых китайских монетах) является символом соединения инь и ян, Земли и Неба и может означать также идеально сбалансированного человека. «Действовать на квадрате» означает конфуцианский максимум: «не делай того, что не желал бы для себя». Квадрат с полукругом означает порядок, правильность, законы добродетели, тропы мудрости, истинного проводника. Квадрат — атрибут Нью-гуа, а ее брат держит циркуль — символы женского и мужского принципов. В греко-римской традиции квадрат является символом Афродиты (Венеры) как женской плодородной силы. У герметиков стоящий на основании квадрат означает стабильность; квадрат, стоящий на углу и с кругом в середине, — *anima mundi*. У индийцев квадрат — основной символ, являющийся архетипом порядка во вселенной, стандартом пропорции и идеалом для оценки человека. Он — основание храма или любого иного священного центра и представляет собой сбалансированное совершенство формы, Пурушу, суть, пространство, а также пары противоположностей, стороны света, четыре касты, и т.п. И круг, и квадрат являются символами дхармы, порядка вещей в космосе и в мире людей. Квадрат в основании ступы представляет собой символическую форму Земли. У пифагорейцев квадрат символизирует душу.

Кварц. У австралийских аборигенов

кварц символизирует небесную силу света.

Квинкункс. Имея форму креста, представляет собой космический центр: четыре точки, соответствующие сторонам света, встречаются в пятой, центральной точке встречи Неба с Землей.

Квинтэссенция. Буквально «пятикратная сущность» творений Высшего Божества: из диких зверей — Лев, из скота — Бык, из птиц — Орел, из рыб — Дельфин, и из всего — Человечек.

Кедр. Означает силу, знатность и неподкупность. Эмблема Ливана. В христианстве символизирует величие, достоинство, красоту и Христа (Иезекииль, 17:22). У евреев кедр — священное дерево храма Соломона. У шумеров кедр — Космическое Древо, Древо Жизни, обладающее волшебными свойствами. Посвящено Таммузу.

Кентавр. Этим символом представлена низшая природа человека, его звериная натура, соединенная с более высокой природой, человеческими достоинствами и способностью суждения; свирепый и добрый аспекты человеческой природы и конфликт между этими противоположностями.

Лошадь (см.) олицетворяет мужскую солярную силу и является подножием для поднимающегося духа человека. Это комбинация слепой силы и направляющего духа. В христианстве кентавр символизирует чувственность, страсти, адюльтер, жестокую силу, человека, разрываемого

между добром и злом, животную и духовную натуры, еретика, инкарнацию дьявола. Лук и стрелы - огненные дротики зла. В Древней Греции кентавр Хирон, воспитавший Ахилла, олицетворял мудрость. Кентавры иногда сопровождают Диониса (Вакха).

Киба. В исламе киба имеет то же символическое значение разных планов существования, что и **ступа**(см.).

Кинжал. Мужской фаллический символ. Атрибут Марса, Митры и Мельпомены, а также святых Фомы и Люции. См. **меч** и **копье**.

Киноварь. В алхимии «живое золото», продукт взаимодействия серы и ртути, влияния друг на друга мужского и женского принципов, твердого и летучего, горячего и холодного в «Великом Опыте».

Кипарис. Фаллический символ, а также эмблема смерти и похорон. Предполагалось, что кипарис может сохранить тело от разложения, отсюда его использование на кладбищах. Увенчанный Солнцем или Луной, он олицетворяет андрогина. У китайцев означает благодать, счастье, но также смерть. В христианстве символизирует выносливость (отсюда его христианский символизм упорства и доблести), справедливого человека, траур и смерть. В греко-римской традиции использовался в качестве эмблемы Зевса, Аполлона, Венеры и Гермеса и означал жизнь. Как атрибут богов подземного мира и судьбы, он означает смерть. Посвящен Гадесу (Плутону). У фини-

кийцев посвящен Астарте и Мелькарту, Древо Жизни.

Кираса. Означает защиту и сохранение. Атрибут Афины (Минервы). У евреев нагрудник на ефode символизирует космический центр.

Кисть. В Китае кисть означает мудрость, проницательность, устранение всех невзгод и трудностей. В Японии кисть, сделанная из травы, используется в весеннем ритуале очищения.

Кит. Олицетворяет силу космических вод, возобновление как космическое, так и личное, а также поглощающую могилу. Желудок кита - это одновременно место смерти и перерождения. В Ветхом Завете кит - символ Ионы. Быть проглоченным китом - означает войти во тьму смерти; появление из чрева кита после традиционного периода в три дня лунного затмения означает появление из пещеры инициации в новую жизнь, воскрешение. В христианстве кит символизирует дьявола. Челюсти его - врата ада, а желудок - сам ад.

Кифара. У греков олицетворяет вселенную, повторяя своей формой Небо и Землю. Струны символизируют различные уровни вселенной. Атрибут Аполлона и Терпсихоры.

Киянка. Символизирует власть, прямое желание, мужскую силу. Принимает на себя частично символизм молота как атрибута богов-громовержцев. В кельтском эпосе киянка

- атрибут Сукела. В Китае киянка и долото - атрибуты бога грома Ли-Куня. В Японии киянка - «молот творения», а также символ объединенной мужской и женской силы и удачи.

Клевер. Символизирует божественную триаду, тройной аспект жизни тела, души и духа. У китайцев начинается лето. В христианстве клевер - символ Троицы и эмблема ирландского святого Патрика.

Кленовый лист. Эмблема Канады. У китайцев и японцев означает осень. Эмблема влюбленных.

Ключ. Осевой символ, включающий в себя власть и возможность все открывать и закрывать, связывать и освобождать. Ключ также означает освобождение, знание, тайны, инициацию. Он тесно связан с символизмом Януса - бога, связывающего и отпускающего, изобретателя замков» и бога инициации. Янус держит Ключи Власти, открывающие и закрывающие, а также ключ к двери, дающей доступ в область богов и людей, к дверям зимнего и летнего солнцестояния. Двери небесные в знаке Единорога являются дверями богов, олицетворяющими увеличение силы Солнца. Двери подземные в знаке Рака - это двери людей, символ ослабления силы Солнца. Серебряный и золотой ключи олицетворяют, соответственно, светскую и духовную власть, меньшую и большую тайну, земной и небесный рай. В алхимии ключи означают силу открывать и закрывать, растворение и свертывание. У кель-

Рис.69. Ангел с ключом. (С картины А. Дюрера, 1498 г.)

тов ключи от стойла - атрибут Эпоны, хранительницы лошадей. В христианстве ключи - эмблема святого Петра, стража Врат Небесных, а также атрибут Папы. У святой Марты имеется связка ключей. В греко-римской мифологии ключи — атрибут Гекаты, стража преисподней, а также Персефоны и Кибелы (см. **Янус**). У евреев ключи Божьи поднимают мертвых и означают рождение и благодатный дождь. У японцев три ключа от житницы - это любовь, богатство и счастье. У Митры имеются Ключи Власти.

Книга. Символ вселенной, книги мира и книги жизни. Открытая книга означает книгу жизни, учение и дух мудрости, откровение и мудрость писаний. Книга связана с символиз-

мом дерена, и дерево вместе с книгой могут олицетворять целый космос. В системе символов Грааля книга может означать также и поход, поиск в данном случае потерянного мира. В буддизме книга символизирует совершенство мудрости, языка и выражения. У Тары есть книга,

Христа часто изображают держащим книгу. В исламе «вселенная - это просторная книга» (ибн Араби). Книга с ручкой - созидательная субстанция, статичное бытие; ручка - это созидательный принцип. Священная Книга - это Имя Божье, истина, и милосердие.

Рис. 70. Христос Паитократор держит в руках закрытую книгу жизни и судьбы.

озаряющая мудростью, которая покоится на лотосе духовного расцвета. У китайцев означает ученость. Страницы жизни есть листья Космического Древа, символизирующие все существующее во вселенной; Десять Тысяч Вещей. Книга - одна из Восьми Святых Вещей в китайском буддизме. В христианстве книги - это апостолы, просвещающие нации. Эмблема святых Августина и Кипри-

Ковчег. Символ Луны и моря. Обычно ковчег изображается в виде полумесяца. Это символ женского начала. Он - носитель жизни, утроба, возрождение, корабль судьбы, средство для ношения и передачи жизненного начала, символ сохранения. Ковчег на водах означает Землю, плавающую в океане космоса. Ковчег, изображенный с радугой, олицетворяет силы Нижних и Верхних

вод, которые вместе составляют одно целое и означают всеобщее возрождение. Миф о потопе и ковчеге почти универсален и имеет две символические формы. Одна - индуистская, в которой ковчег, построенный Сатьявратой под руководством Ману, сохранил семена жизни. Другая - ветхозаветная, в которой Ной по приказу Яхве, построил ковчег, который спас людей и животных. В обоих вариантах содержатся элементы жизни, сохранения непрерывности и стабильности. По преданию, ковчег был построен в соответствии с пропорциями человеческого тела и символизировал микрокосм. В новозаветной традиции ковчег олицетворяет церковь, в которой и должен быть спасен человек, благополучно преодолевший воды жизни. Чистые и нечистые животные символизировали святых и грешников. Это сам Христос - Спаситель человечества; Дева Мария, носящая Христа; а также церковный неф, как архитектурный символ. Святой Фома Аквинский сказал, что Ковчег Завета означает Христа; золотое покрытие - это его мудрость и благодеяния; золотая ваза - это его душа; жезл Аарона — это его проповедническое достоинство, а Скрижали Законов - это его служба как законодателя. Святой Бонавентура считал евхаристию наследницей закона, а для святого Амвросия такой наследницей была Богоматерь. У египтян корабль Изиды - это гробница Матери, носительницы жизни. У евреев Ковчег Завета означает божественное присутствие, место Бога. Это самый святой символ в еврейской религии. Он был сделан из прочного дерева

и покрыт золотом, которое означало благодатную силу. Филон приравнивает ковчег к интеллекту, противопоставляя его столу с двенадцатью хлебами - символу чувственного и видимого мира. В шумеро-семитской традиции ковчег как символический корабль часто возникает у халдеев.

Кожа. Материя. Кожа жертвенного быка (коня) или шерсть барана (овцы) символизирует их жир и метафорически все, что поддерживает жизнь, а также плодovitость и долголетие. Надеть на себя шкуру - значит воспринять силу (ману) данного животного. Это создает контакт между человеком и животными с их инстинктивным знанием, например, в шаманизме. Шкуры, надеваемые для обряда инициации, символизируют ступени посвящения, возрождение, уверенность в бессмертии. Черные и белые шкуры животных и птиц, которые носят на таких ритуалах, символизируют две природы человека, а также явное и неявное. Менять кожу, подобно змее, - значит сбросить оболочку «ветхого человека» и обрести оболочку нового, восстановить молодость, перейти в более высокое состояние, получить бессмертие.

Козел. Олицетворяет мужество, изобилие жизненной силы, созидательной энергии. Козел может меняться местами в смысле символики с газелью или антилопой. Живя на высотах, он также олицетворяет собой превосходство. Коза означает женскую производительную силу, плодovitость и изобилие. У китайцев козел является омофоном от ян и ста-

новится мужским принципом, добром и миром. В христианстве козел - это дьявол, проклятый, грешник, похоть и непостоянство. «Козел отпущения» - это Христос, нагруженный грехами мира. В греко-римской традиции козел означает мужественность, творческую энергию и похоть. Посвящен Зевсу Диктиносу, кото-

козел - это огонь, созидательный пыл. Наряду с бараном является атрибутом ведического бога огня Агни, который скачет на козле. В скандинавской и тевтонской мифологии колесница бога грозы и плодородия Тора запряжена посвященными ему козлами. В шумеро-семитской традиции козел часто появля-

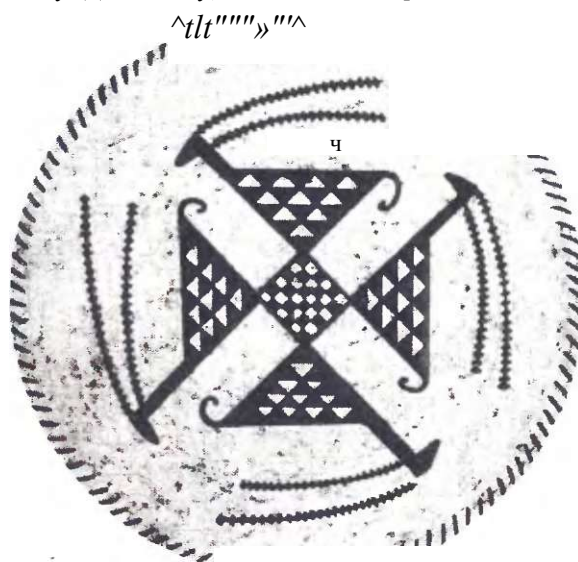

Рис.71. Четыре стилизованных козла, бегущие вокруг бассейна, как символы владыки водных пучин Эа-Оаннеса. (Расписная шумерская керамика.)

рый был вскормлен козой Амальтей, шкура которой стала его щитом, а рог - рогом изобилия. Дикий козел посвящен Артемиде и является атрибутом или одним из обликов Диониса. Сатиры являются наполовину козлами и имеют козлиные рога. Пан имеет ноги, рога и бороду козла. Козел посвящен также Фавну. У евреев козел олицетворяет похотливость и распутство. У индусов

ется с Мардуком и с богинями-охотницами и является эмблемой вавилонской Нингирсу. Козел, или рыба-козел, олицетворяет владыку водных пучин Эа-Оаннеса.

Козел отпущения. Олицетворяет перенос вины, избежание последствий греха, очищение от грехов, разрыв с прошлым и его последствиями через взятие на себя грехов дру-

гих или общины в целом. В контексте принесения в жертву царя (см. **жертвоприношение**) козел отпущения со временем занял его место в обряде возобновления плодородия. В христианской традиции - это символ Христа, страдавшего за грехи мира.

Козерог. В Египте козерог посвящался Сету и Решефу. Разделяет символизм **газели**(см.).

Козерог. См. **Зодиак**.

Козленок. Посвящен Сильвану и Фавну, богам весны, и замещает умирающего бога в Ханаанских и Вавилонских ритуалах, связанных со смертью и воскресением.

Койот. У американских индейцев как оборотень, так и герой, спаситель и демиург. Уводит от опасности, но, обладая лунным характером, насылает наводнения. Дух ночи и **хитрец**(см.) в верованиях индейцев западных гор. У ацтеков образ Кетцалькоатля - двойной койот в его хтоническом аспекте.

Кокон. Символ потенциальной силы ветра и магической силы. Это место рождения души как бабочки. Душа, окруженная и защищенная со всех сторон.

Колдунья. Женское начало в его разрушительном, сковывающем аспекте, завораживающая сила жизни, иллюзия Майи, самообман

Колени (Коленопреклонение). Олицетворяют производительную силу,

живучесть. Посадить кого-то на колени означало признание отцовства. Это символ усыновления и материнской заботы. Преклонить колени - означает отдать должное человеку более высокого положения, умолять о чем-то, признать свое подчинение и более низкое положение.

Колесница. Пассажирская повозка, где конь служит в качестве солярного, духовного средства передвижения. Коляски, движимые белыми или золотыми конями или же чем-то вроде грифонов, являются атрибутами богов Неба, которые движут повозку Солнца по небу. Огненные колесницы возносятся на Небо при помощи духа, либо с помощью божества или святых людей. Победители и герои часто изображаются ведущими колесницы; в этом случае колесница - символ битвы. Свойства и намерения седока символизируются управляемой им упряжкой. Белые кони олицетворяют чистоту, духовность или солярность, тогда как запряженная котами колесница Фрейи является лунной и магической. Возничий олицетворяет ум, интеллект или дух, направляющий тело. Два колеса - это Небо и Земля. У кельтов богиня охоты и диких зверей Флидас имела колесницу, запряженную оленем. Солярная колесница очень часто запряжена белыми лебедями. В буддизме Колесница Солнца является Великой Колесницей. В христианстве колесница, повозка, ковчег, телега символизируют церковь как средство передвижения верующих на Небеса: два ее колеса - это, согласно Данте, желание и воля, благодеяние и благо-

разумие. В греко-римской культуре колесница является средством передвижения всех солнечных богов и запрягается солярными белыми конями, которые в качестве то солярного, то лунного принципа движут Луну или Солнце по небу. Солнеч-

силы жизни; поводья - интеллект и воля возничего; дышло — мировая ось; два колеса - Небо и Земля, соединенные осью, а их вращение есть циклы манифестации. Савитри правит светящимися конями. У Сомы имеется трехколесная лунная повоз-

Рис.72. Античный герой на колеснице, символизирующей его готовность к битве.

ный Аполлон и Посейдон, символизирующий водное начало, разъезжают на белых конях. Повозка и кони - атрибуты бога войны Ареса (Марса). Кибела правит колесницей, запряженной львами. Тритоны, трубя в раковины, тянут колесницу Посейдона. Сабазис правит повозкой Солнца. Юпитер Доликенский правит упряжкой быков. Голуби тянут повозку Венеры, олени - Дианы, павлины - Юноны, собаки - Гефеста (Вулкана), орлы - Зевса (Юпитера), козлы или леопарды - Диониса (Вакха) и Эроса (Купидона). Черные лошади везут колесницу Плутона. У индусов колесница — «средство передвижения» существа в его проявлении: возница - это сама личность, управляющая конями (Кришна правит конями, но никак не ввязан в борьбу¹ или действия вокруг него); кони - физические

ка, запряженная антилопой или десятью белыми лошадьми. Боги-близнецы Ашвины правят трехколесной повозкой. Уша (рассвет) правит повозкой, запряженной коровами или красными конями. Индра ездит в золотой колеснице. Шива управляет колесницей, запряженной лунными газелями или антилопами. У иранцев колесница Мага запряжена четырьмя конями, символизирующими элементы и посвященными их четырем богам. Богиня плодородия Анахита имела колесницу, запряженную четверкой белых лошадей (ветром, дождем, облаком и градом) и появлялась вместе с Митрой. У скандинавов и тевтонов колесница Тора запряжена солярными оленями или козлами, а колесница Фрейи — лунными котами.

Колесо. Символ солнечной энергии.

Солнце - это колесо, вращающееся в Небесах. Солнце - центр, а спицы колеса - лучи. Колесо - атрибут всех солнечных богов и их земных посланников - солнечных королей. Оно символизирует вселенское правление, жизненный цикл, перерождение и обновление, благородство, изменчивость и изменения в материальном мире. Оно может символизировать также и материальный мир: окружности - предел материального мира, а центр - неподвижная точка, «неподвижный двигатель», космический центр - источник света и силы. Колесо - это также время, судьба или «каша», «неумолимо и непрестанно вращающееся колесо сансары». Круг, разделенный радиусами, символизирует периоды циклических проявлений материального мира. Вращение колеса сансары(см.) - это круговое вращение, изменение, наступление, динамика. Колесо ассоциируется с лотосом как солнечной матрицей и с индуистскими чакрами. Колесо колесницы символизирует правление и власть. Крылатое колесо указывает на чрезвычайную быстроту. Церемония качения колеса символизирует Солнце, катящееся по небу. Этот ритуал поддерживает Солнца в момент зимнего солнцеворота. В буддизме колесо символизирует космос, Колесо Закона и Истины, колесо сансары, симметрию и совершенство Дхармы, динамику мирных перемен, время, судьбу, всевластье. Колесо Закона и Учения сокрушает иллюзии. Его спицы олицетворяют духовные возможности, соединенные в центре, а также лучи света, исходящие от Будды - «Того, Кто вращает Колесо

Слова и Закона», которое начало вращаться, когда он преподавал Учение в Сарнатхе. Это колесо может быть неиконическим изображением Будды. Золотое колесо символизирует духовную силу и является одним из Семи Сокровищ Правителя Вселенной, изображенных на Отпечатке Ступни Будды. В Китае колесо имеет такой же символизм, как и символизм колеса в буддизме. В христианстве колесо - эмблема святых Екатерины, Эразма, Евфимии, Квентина. В египетской мифологии человек был создан на гончарном круге Кхему (Разума). В греко-римской традиции колесо с шестью спицами - атрибут Зевса (Юпитера) как небесного бога. Солнечное колесо символизирует колесницу Гелиоса (Аполлона) и является эмблемой Диониса. Колесо жизни, по Проклу, - символ цикла созидания, или колесо Иксиона. Оно также символизирует судьбу. У индийцев колесо олицетворяет бесконечное, совершенное завершение и является атрибутом Варуны, а позднее Вишну. Колесо, стилизованное под лотос(см.), символизирует чакру(см.). Существует также «Колесо Знаков», или Зодиак, символизирующий смену лет, времени и жизни, зависящих от Солнца. У последователей джайнизма есть вечно вращающееся Колесо Времени. У митраистов колесо олицетворяет Солнце, вращающееся в Небесах. В шумеро-семитской традиции колесо жизни и колесо Солнца - атрибуты солнечных богов Ашшура, Шамаша, Ваала и всех богов войны. У даосов оно символизирует материальный мир, а также мудреца - того, кто достиг неподвижного

центра и может двигать колесо без собственных движений (т.е. «у-вэй» - недеяния).

Колесо сансары. В буддизме и джайнизме символизирует феноменальную сферу непрерывного изменения и становления, которую в целом контролирует Мара или г'Шиндже - Повелитель Смерти. Симво-

миру чувств и иллюзии, вынужденности существования. К центру примыкает круг, на левой стороне которого изображены монахи и миряне, движущиеся вверх к удачному перевоплощению; на правой половине - обнаженные фигуры тех, кто опускается к жалким перерождениям. Шесть частей следующего круга изображают возможные варианты по-

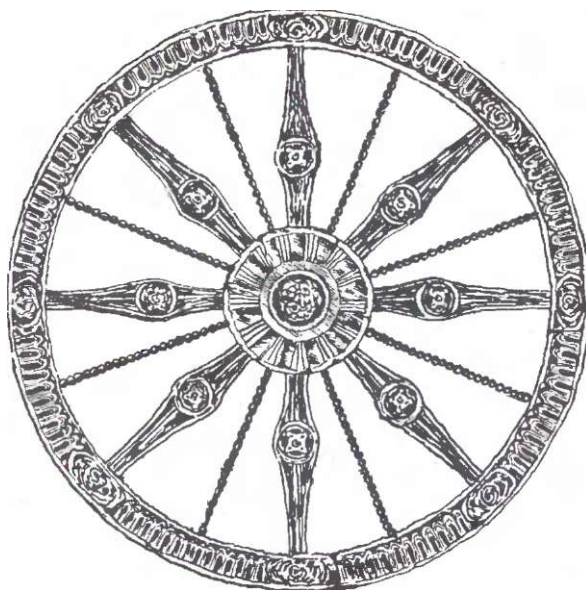

Рис.73. Колесо существования - сансара.

лическое изображение сансары как проявленной жизни во всех ее фазах между рождением и смертью описывается следующим образом. В центре располагаются три бесчувственных создания: свинья, символизирующая жадность и невежество; петух - плотскую страсть; змея - злобу; вместе они олицетворяют качества, привязывающие человека к

смертной участи человека: сверху - Высшие Небеса; справа - титаны и боги; слева - люди; в нижней половине справа - несчастные духи, терзаемые чувственностью; слева - животное царство; в самом же низу - разные варианты «холодного» и «горячего» ада. В каждом сегменте присутствует изображение Будды, помогающего им всем в конечном сче-

те достичь спасения. Внешний круг образуют двенадцать картин: сцена рождения символизирует новую жизнь, рост и процесс становления; фигура беременной женщины - состояние становления, акт присвоения, продолжения смертной жизни; человек, срывающий плод, - присвоение, ведущее к желанию жить; сцена питья символизирует жажду жизни, ведущую к переживанию чувств, человек со стрелой в глазу — чувство, приводящее к контакту; поцелуй — контакт и ощущения, вовлекающие в мир ощущений; дом с многими окнами - ощущения, создающие личность; корабль в плавании - существование личности, приводящее к появлению сознания; обезьяна, срывающая плод, - сознание, приводящее к элементарным позывам гончар и горшки - оформление позывов, причем позыв предполагает отсутствие знания; слепая старуха - отсутствие знания, слепоту невежества, ведущую к смерти; человек, несущий труп, - смерть и страдание, которые приводят к новому рождению.

Колодец. Символизирует женское начало, утробу Великой Матери, душу. Имея связь с подземным миром, колодец нередко содержит волшебные воды, обладающие способностью исцелять и исполнять желания. Закрытый колодец — символ девственности. Колодец, питаемый источником, олицетворяет союз мужского и женского. В кельтском эпосе священные колодцы дают доступ в иной мир, имеют магические свойства и содержат целебные воды. В еврейской символике колодец с чис-

той водой символизирует Тору. В христианстве он символизирует спасение и очищение. Колодец, источник или родник у подножия Древа Жизни в раю дает начало Водам Жизни и четырем рекам рая.

Колокол. Символизирует посвящение, движение элементов, колдовство против сил разрушения. Покачивания колокольчика знаменуют собой крайности добра и зла, смерти и бессмертия, а его форма олицетворяет небесный свод. Маленькие колокольчики, звенящие на морском ветру, символизируют нежные звуки рая. Звон колокольчика может означать либо вызов, либо предостережение. Для буддиста звон колокольчика - это чистый звук учения совершенной мудрости. В тантрическом буддизме колокольчик олицетворяет женский принцип, а **дорже** (см.) - мужской. У китайцев он означает уважение, обожание, подчинение верных слуг, заслуженных воинов; отводит злой глаз и хранит от злого духа. Ритуальный колокольчик символизирует гармонию между человеком и Небом. В христианстве святой колокол возвещает о присутствии Христа на богослужении. Церковные колокола призывают и ободряют верующих, обращают в бегство злых духов и успокаивают бури. Полость и язык колокола - это уста и язык проповедника. В греко-римской традиции колокольчики привешивались к фигуркам Приапа и использовались в вакхических ритуалах, ассоциируясь с фаллосами. У евреев колокольчики с гранатами есть квинтэссенция, поскольку гранаты — это четыре эле-

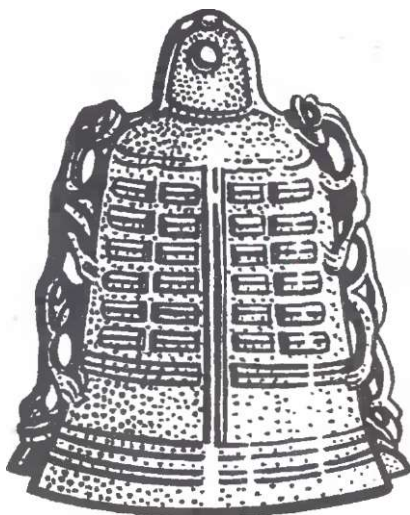

Рис. 74. Колокол из зеленого жадеита обладает способностью обезвреживать злых духов, благодаря изображенным на его сторонах драконам и триграммам. (Китай, XVIII век.)

мента на ефode. Предполагалось также, что они символизируют гром и молнию. Кроме того, колокольчики означают девственность, поэтому их носили до свадьбы (Исая, 3:16). У индусов колокол означает знатность и достоинство. Бык Нандин всегда изображается с колокольчиком, висющим на шее на цепочке. В качестве йони колокольчик означает девственность. У тевтонов колокольчик в виде орлиного клюва означал знатность.

Колонна. Символизирует мировую ось, удерживающую Небо и связывающую его с Землей; ритуальный центр мира - «пуп земли»(см.). Символика колонны тесно связана с символикой **дерева**(см.). Колонна

часто символизирует Древо Жизни, а также стабильность и прочное стояние. По Филону, колонна выражает идею Бога, который стоит твердо и проявляет устойчивость в противоположность колеблющейся человеческой природе. Кроме того, колонна поднимает священное и чтимое над профаническим и обыденным. Столб огня или дыма - знак присутствия божества. Сломанная колонна — это смерть и смертность. Колонна с головой человека на вершине означает предел или границу. Колонны с сидящими на них голубками могут олицетворять Великую Мать и, в особенности, богинь-пророчиц Додоны. Колонна с дельфином символизируют сочетание мужской и женской силы, любовь. Космическая Колонна саксов была уничтожена Карлом Великим. Две колонны (часто черная и белая) или раздвоенная колонна символизируют биполярность, двойственную природу божества или двуполоую природу андрогинных богов; Древо Жизни и Древо Знания или Смерти; взаимодополняющие противоположности в двойственном мире явлений и их равновесное напряжение в совместном действии. Правая колонна (белая) символизирует мужское начало; левая (черная) ассоциируется с женским началом; вместе они символизируют время и пространство, духовную силу и силу преходящего, силу и слабость, напряжение и расслабление, движение вверх и вниз, разум и веру, власть и свободу, волю и закон etc., а также напоминают, что всякое действие подразумевает противодействие, всякий свет - тень, всякая выпуклость - вогнутость. Две колон-

ны могут олицетворять опору Небес и Небесные Врата, через которые нужно пройти, чтобы попасть в храм или церковь. Такое прохождение между двумя колоннами символизирует переход к новой жизни, или в иной мир, в вечность. Такой проход разделяет символическое значение двери или врат. Две колонны могут изображать небесных **близнецов**(см.), с которыми ассоциируются дадофоры (см **факел**). Если колонн три, то средняя символизирует либо равновесие и объединяющую силу, либо (если на его вершине находится венец) самый прямой путь к просветлению или в Царство Небесное. Но пройти им можно лишь в том случае, когда во внешнем мире и в человеческом «Я» достигну примирение обеих составляющих диады - добра и зла. Три колонны - это неиконический символ Великой Матери, богини Луны и трех лунных фаз. Кроме того, это мудрость, красота, сила, или мудрость и сила вместе с объединяющей их добротой. Четыре колонны поддерживают землю с четырех сторон Света. В буддизме столб огня — это неиконический символ Будды. В Китае колонна символизирует прямоту и путь. Колонны императорского дворца символизируют поддержку императора князьями. В христианстве символизм колонны разделяет ее символизм в еврейской традиции. В Египте колонна символизирует воскресение Озириса, а его позвоночник как дерево-ось означает стабильность. В греко-римской традиции колонна - неиконический символ Зевса(Юпитера). Две колонны на Ликейской горе посвящены Зев-

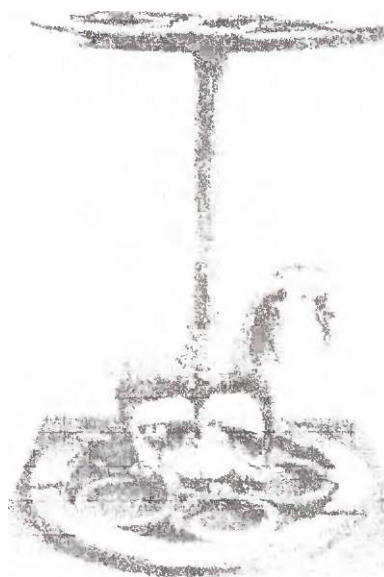

Рис. 75. Лошадь и колесо, символизирующие, соответственно, Землю и Небеса, объединены колонной, которая одновременно и разделяет, и соединяет их.

су и символизируют Диоскуров. Три колонны олицетворяют Великую Богиню и фазы Луны. В еврейской традиции столбы огня и дыма были знаками присутствия Бога и символизировали мощь его поддержки. Две колонны Храма Соломона - это Воаз и Иахин, сила и стабильность, «В Нем - сила» и «Он утвердит», переходящая и духовная силы, царь и священник, трон и алтарь; одна колонна была непотопляемой, а другая - несгораемой. В Каббале три колонны символизируют мудрость, силу и красоту. Колонна может быть неиконическим символом Яхве и Авраама. В индуистском храме колонна с венцом на вершине - это архитектурный символ высшей точки, а

также наиболее прямой путь духовного восхождения, доступный, однако, только тем, кто начинает восхождение с центра, преодолев двойственность и обретая способность подниматься от тьмы, которая внутри, к свету, который наверху. «Колонна верного - знание Бога» (Коран). Пять столпов ислама — это двойное свидетельство веры, каноническая молитва пять раз в день, пост рамадан, десятин и паломничество в Мекку. В митраизме парой колонн символизируются дадофоры (факелоносцы), бык и скорпион, свет и тьма и т.п. Платон говорит о световом столбе Небес, окруженном восемью сферами разных цветов. В шумеро-семитской традиции деревянный столб или пень дерева - это неиконическое изображение семитской Астарты. Колонна, увенчанная головой льва, символизирует нергал и солнечное начало; с наконечником копья — Мардука и солнечное начало; с головой барана - Эа-Оаннеса. Колонна — это «мировой хребет» или ось. Лунная символика трех колонн характерна для Финикии и, особенно, Карфагена. В даосизме колонна олицетворяет Дао и путь.

Колчан. Означает способное к зачатию женское начало, причем стрела - это начало мужское. Атрибут Артемиды и всевозможных охотников.

Колыбель. Символизирует космическую барку, корабль жизни, качающийся на волнах первобытного океана, новую жизнь, нечто, еще только зарождающееся. Колыбель делается из **дерева**(см.), которое дает укрытие при рождении, жизни и смерти.

Кольцо. До некоторой степени разделяет символическое значение круга в аспекте вечности, непрерывности, божественности жизни. Означает могущество, достоинство, высшую власть, силу, защиту, делегированную власть, завершенность, цикличность времени. Кольцо отождествляется с личностью. Даровать кольцо значит наделить властью, связать себя словом, приобщить к качествам данной личности. Кроме того, кольцо несет символизм связи и уз: обручальное кольцо связывает обещанием нового союза. Голова зверя или чудовища с кольцом в пасти олицетворяет стража на пути: раскрытая пасть - это врата смерти, а кольцо - путь, «узкие врата» (см. **проход**), или «дверь избавления». Дверное кольцо, замковый камень арки, ручка урны - все это символы входа или прохода. В Китае кольцо символизирует вечность, источник творения, власть, высокое положение. Целое кольцо означает приятие, благосклонность; сломанное - амбивалентно и олицетворяет либо отвержение и неблагосклонность, либо (например, хранимые в разных местах половинки одного кольца) заключенный контракт или возобновление дружбы. Кольцо, посланное императором, означало приказ вернуться ко двору; половинка кольца - изгнание и ссылку. В христианстве кольцо символизирует вечность, союз, духовный брак с Церковью. Кольцо указывают на сан его обладателя. Сапфир в кольце кардинала или епископа - это знак «жениха Церкви». Новоизбранный Папа носит «Кольцо Рыбаря» — эмблему апостола Петра. Коронационное кольцо

цо в Великобритании — «знак королевского достоинства и защиты католической веры». Эмблема святого Эдуарда Исповедника. В Египте происхождение символики кольца и жезла неизвестно, но считается, что оно олицетворяет *axis mundi* и вращение вселенной; вечность. В индуизме огненное кольцо вокруг Шивы символизирует космический цикл творения и разрушения. В шумеро-семитской традиции кольцо, а чаще три кольца, являются божественным атрибутом (его носят все боги) и символом царского достоинства наряду с короной, скипетром и серпом.

Комета. Предвещает беду, войну, пожар или эпидемию, но может быть также посланником солнечных богов

Комната. Символизирует личность с «окнами» во внешний мир и «дверями» для выхода в иные миры. Полностью замкнутое помещение означает девственность и используется в обрядах инициации.

Копье. Один из символов мировой оси. Означает также мужское начало, фаллос, дающую жизнь силу, плодородие, воинскую доблесть, жезл волшебника. Атрибут воинов и охотников. У кельтов копье наряду с пращей — это «длинная рука» или Луга. В Китае копье является атрибутом многих второстепенных богов. В христианстве копье символизирует страдания Христа и является атрибутом святых Михаила и Лонгина (центуриона, присутствовавшего при распятии). В греко-римской традиции копье и щит юношей-

эфебов символизировали инициацию и переход в статус взрослых, доблесть взрослого мужчины. Атрибут Афины (Минервы) и Ареса (Марса). У скандинавов выкованное гномами копье, которым пользовался Один, само находило цель.

Рис. 76. Дева Мария с Сыном в корабле Веры, управляемом мудростью.

Корабль. Корабли или лодки перевозят Солнце и Луну через моря, а Земля — это лодка, плавающая в изначальных водах. Корабли с конскими головами и хвостами замещают солнечную колесницу. Лунные корабли (украшенные изображениями женской головы) символизируют охранительный аспект Великой Матери, чрево, колыбель, женский сосуд трансформации, а также спасителя и защитника в море жизни. Корабли, перевозящие Солнце и Луну,

символизируют плодородие и оплодотворяющую силу вод и, кроме того, приключение, разведывательную экспедицию, выход в открытое море жизни, а также пересечение вод смерти. В этом контексте корабли сходны по символическому значению с мостом и связаны с верховным понтификом, пересекая границу между этим и иным миром. Символика корабля жизни, отправляющегося в плавание по водам творения, имеет еще «осевой» аспект, поскольку его мачта представляет собой *axis mundi* и по значению сходна с Древом Жизни. В буддизме корабль как Сосуд Закона позволяет человеку пересечь океан существования и перевоплощений и достигнуть другого берега. В кельтском эпосе корабль - атрибут Повелителя Моря Мананнана, способный плыть по его воле без парусов и весел. В христианстве Церковь - это Ковчег спасения, защита от искушения. Крест - мачта этого судна. Эмблема святых Юлиана, Николая из Миря, Викентия. Египтяне «... верят, что Солнце и Луна не ездят на колесницах, но вечно плавают вокруг мира в лодках, подразумевая их питание и рождение из семяродной влаги» (Плутарх). Индуизм: «лодка... чтобы переправить человечество к счастью» (Ригведа). Лодка японского бога грома Каминари соединяет Небо с Землей. В Римской мифологии корабль - атрибут Януса и верховного понтифика. У скандинавов корабль связан с богами плодородия. Волшебный корабль - атрибут Фрейи.

Коралл. Морское дерево Богини

Матери. Олицетворяет лунное начало, подательницу жизни, плодородие вод. Апотропаичен. У китайцев означает долголетие и продвижение по службе. В греческой мифологии коралл - это нарост, выросший из крови Медузы.

Корзина. Атрибут сезона, символизируют приношения первых плодов, плодородие и святость, а также принцип, содержащий женское начало. Полная корзина олицетворяет изобилие, полное осуществление результатов, первые плоды. В погребальной символике она означает достижение бессмертия. Опрокидывание корзины означает конец плодородного сезона: находиться в корзине — возрождение или спасение от смерти. Корзины с хлебами имеют значение священной еды. Каноническая книга буддистов называется «Трипитака», что в переводе означает «три корзины»: Винайя - корзина наставлений; Дхамма, или Сутта, - корзина проповедей или рассуждений; Абхидхамма - корзина, где объясняются метафизические принципы учения. У китайцев корзина с цветам означает долгожительство, плодотворную, долгую жизнь. У египтян корзина — атрибут Басты, богини с кошачьей головой. У греков корзина, покрытая плющом, была показателем Дионисовых мистерий, а также эмблемой Цереры. Специальная корзина, которая называлась ликнон, использовалась в мистериях и содержала фрукты и покрытый фаллос, как символы плодородия Диониса и сил жизни и смерти.

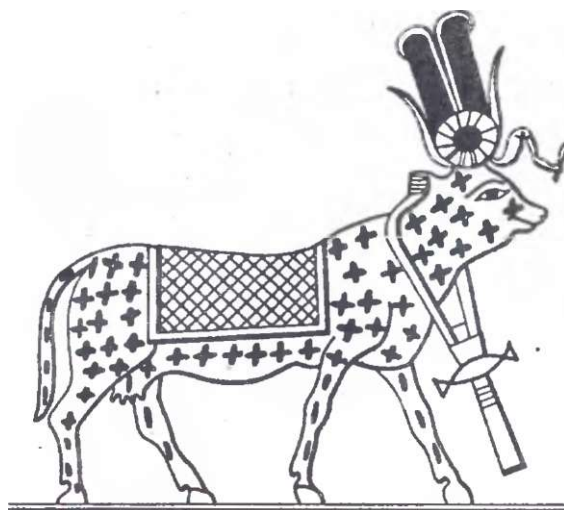
Корица. В Китае означает бессмертие, Древо Жизни в раю, дерево на Луне, удачу, восхождение к величию.

Коричневый. См. цвета.

Корнелиан. См. драгоценные камни.

Корова. Символизирует Великую Мать, всех богинь Луны в их питательном аспекте, продуктивную силу земли, множественность, деторождение, материнский инстинкт. Рога коровы - это Луна в неполной фазе.

бо). У египтян корова символизирует Великую Мать Хатхор. Двуглавая корова олицетворяет Верхний и Нижний Египет. Ноги Небесной Коровы Нут, Владычицы Небес, - это четыре стороны света, а на ее теле располагаются небесные звезды. Хатхор, Изиды и Нут могут изображаться либо в виде коров, либо с коровьими рогами. У греков в образе коровы предстают Гера и Но. У индусов корова - священное животное, символизирующее плодородность, изобилие, землю. Нандини - корова, выполняющая желания и дающая молоко и эликсир. Адити-

Рж. 77. Корова - богиня Хатхор.

Представляя как Луну, так и божеств земли, корова - животное и небесное, и хтоническое. У кельтов хтоническая корова изображается красным цветом с белыми ушами. У китайцев корова олицетворяет земной принцип, инь, (конь - ян и Не-

Всеохватывающая. Корова Притхиви. Символизируя землю, корова появляется с небесным быком. Четыре ноги Священной Коровы - это четыре касты. Нетельная черная корова посвящена богине злосчастья и болезни Ниррити. У скандинавов

первоначальная корова-кормилица возникла из льда и лизала его, чтобы произвести первого человека.

Король. Олицетворяет мужской принцип, верховную и светскую власть, высшее достижение в мирской жизни. Король - это высший правитель, приравненный к Богу Творцу и Солнцу, чьим предста-

щенный союз, две половинки безупречного целого, завершенность, андрогина. Кроме того, они символизируют Солнце и Луну, Небо и Землю, золото и серебро, день и ночь, а в алхимии - серу и ртуть. Атрибутами короля являются Солнце, корона, скипетр, держава, меч (за исключением китайских императоров), а также стрелы и трон.

Рис.78. Корона династии Ляо. (Китай, 907-1125гг.)

вителем на земле он является. Во многих традициях считалось, что здоровье короля отражается на здоровье подданных, или каким-то образом связано с ним, а также с плодородием земли в его королевстве. С этим связаны обряды жертвоприношения короля или, позднее, «козла отпущения», когда ослабевала его жизненная сила. Король и королева представляют собой совер-

Корона. Символ верховной власти. Означает также победу, честь, достоинство, заслуги, высочайшие достижения, посвящение, завершенность, круг времен, непрерывности и бесконечной длительности. Излучающая корона олицетворяет энергию и силу, содержащуюся в голове, которую считалиместищем души. Она является атрибутом богов Солнца и олицетворяет солнеч-

ный диск, сверхъестественную личность, святость etc. Зубцы на короне означают лучи Солнца. Корона из вечнозеленых растений символизирует жизнь, бессмертие и победу. Корона у ног означает свержение или отречение от царства. Корона с башней означает святое место божества, обнесенное стенами. Ие часто носят Великие Матери. В буддизме корона Будды олицетворяет реализацию пяти «гьянас». Пятилепестковый

пороком. Корону из звезд носила Дева Мария как Царица Небесная. Тройную корону, олицетворяющую Троицу, носит Папа как символ тройного царства по нелитургическим важным случаям. Тройная корона - эмблема святой Елизаветы Венгерской. Терновый венец, возложенный на голову Христа как пародия на розовый венец Римского императора, символизирует страдание и мученичество, а также является атрибутом

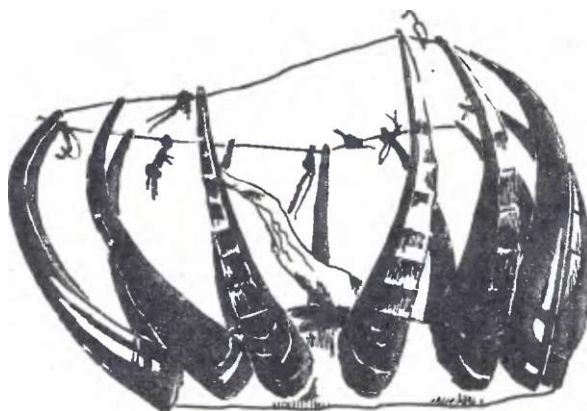

Рис. 79. Корона шамана, сделанная из рогов горного козла, олицетворяет его способность без опаски продвигаться по высотам, где обитают боги.

«чодпан» символизирует пять небесных Будд. У китайцев корона символизирует императорскую власть, верховенство. Если корона прикрывает уши, это значит «я не слышу сплетен»; а когда корона покрыта короткой ширмой из свисающих с нее драгоценностей, это значит «я не вижу ничего недостойного». В христианстве корона символизирует праведность, благословение и благорасположение, победу над смертью, обретение, награду мученику. Золотая корона означает победу над

святых Екатерины Сиеннской, Луи Французского, Марии Магдалины, Вероники. Корона из роз - эмблема святых Казимира, Цецилии, Флавии. Три короны - эмблема Карла Великого, а с добавлением креста - святой Елены. Египетского фараона венчали двойной короной, состоящей из белой короны Юга и красной короны Севера, символизирующих высший мир и высший ум и низший мир и низший ум. У греков посвященный Аполлону лавровый венок преподносился победителю на Пи-

финских играх; посвященный Зевсу венок из петрушки - на Немейских играх; посвященный Посейдону венок из сосны - на Истмийских играх; посвященный Зевсу венок из диких олив вручался на Олимпийских играх (см. **венки**). Тайхо носит корону с башней, Флора — из цветов, а Церера — из колосьев. У индусов корона на вершине центральной колонны храма, означает божественную славу и олицетворяет переход к небу. Этот архитектурный символ небесного мира образует точку выхода из этого мира и входа в мир божественный. У римлян корона символизирует победу. Сияющая корона означает бога Солнца или божество. Император носил венок из роз. У Фортуны была Корона с башней. В шумеро-семитской традиции корона из перьев означает власть, силу, небесную силу; атрибут Мардука или Шамаша. Корону с башней носят все Богини Матери на Ближнем Востоке.

Коса. Символ смерти, времени, пресечения жизни. Атрибут Кроноса (Сатурна) и Жнеца-Смерти. Коса также символизирует урожай, подразумевающий, в свою очередь, смерть и возрождение, деструктивную и творческую силу Великой Матери. Форма косы символизирует соединение прямого и режущего мужского начала с изогнутым и собирающим в снопок началом женским.

Косичка. Олицетворяет взаимозависимость во взаимоотношениях, непрерывность. Разделяет символическое значение **связей и уз** (см.).

Костер. Означает усиление силы Солнца, особенно во время солнцестояния, тем самым ободряя силы света и добра.

Кости. Символизируют неразрушимый принцип жизни, нечто существенное, воскресение, но в то же время смерть и преходящее. Считается, что разрушение костей препятствует воскресению.

Кости игральные. Бросать кости - значит испытывать судьбу, ее неотвратимость и изменчивость. Разломить игральную кость Надвое - значит договориться о сделке или восстановить дружбу. В индуизме игральная кость включает в себя символизм **куба** (см.), четыре стороны которого олицетворяют священные циклы бытия, или юги. В христианстве игральные кости символизируют страдания Христа.

Костный мозг. Олицетворяет жизненную силу, живучесть и силу вообще.

Костыль. Символизирует с одной стороны поддержку, а с другой хромоту и моральные недостатки, старость и нищету. В христианстве костыль — эмблема святых Антония Отшельника и Ромуальда. В греко-римской традиции костыль является атрибутом хромого кузнеца Гефеста (Вулкана) и Сатурна. В исламе костыль образует буквы имени Назорея, Хранителя, Могущественного.

Кот. Кот, обладая способностью изменять форму зрачка, символизирует изменяющуюся силу Солнца, а так-

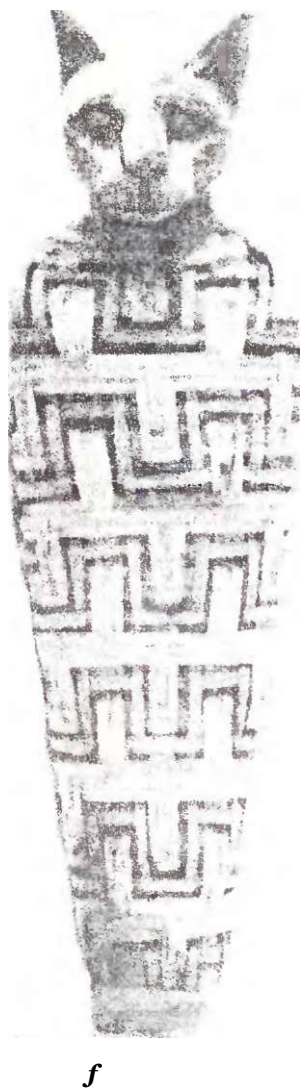

Рис. 80. Древнеегипетская мумия кота из Абидоса символизировала защиту и благосклонность Великой Матери Изиды и Богини Луны Басты, которая имела кошачью голову.

же фазы Луны и великолепие ночи. Он означает также все, что делается украдкой; желание и свободу. Кот черного цвета является лунным и олицетворяет зло и смерть (только в наше время черный кот стал значить удачу). У американских индейцев дикий кот - знак воровства. У кельтов кот - хтоническая сила, погребальный символ. У китайцев кот, будучи ночным животным, относится к принципу инь и обладает злыми силами и способностью к трансформации. Встреча с незнакомым котом - не к добру. Черный кот — неудача, болезнь. В христианстве кот - Сатана, тьма, похоть и лень. У египтян кот - лунный образ, посвящен Сету как темноте и может служить как лунный символ Изиде или Баете, Луне; олицетворяет беременных женщин, так как Луна позволяет семени расти в утробе. В греко-римской культуре кот - спутник лунной Дианы. Богиня свободы держит кота у своих ног. У японцев кот символизирует силу трансформации и мирный отдых. У скандинавов кот - атрибут Фрейи, в ее повозку были запряжены коты. В колдовстве кот - хороший знакомый ведьм. Черный кот как приближенный колдуньи означает зло и невезенье. Коты и псы могут вызывать дождь.

Котел. Символизирует пропитание, поддержание жизни, изобилие, женский принимающий и питающий принцип. Волшебный котел олицетворяет плодородие и женскую способность к трансформации, жизнь и смерть, обновление и возрождение. Он может также идентифицировать-

Рис.81. Ритуальный котел. (Китай, 800 г. до и. э.)

ся с Граалем. Котел колдуньи олицетворяет магические чары. У кельтов он символизирует изобилие, неистощимые источники поддержания жизни (как в случае с рогом изобилия), силу оживления, репродуктивные силы земли, возрождение воинов для новой битвы. Волшебный котел из Керидвена имел три способности: неистощимость, восстановление, воодушевление. Котел - атрибут Врана и Дагда. В христианстве котел - эмблема святых Фаусты, Фелициты, Иоанна, Витуса. У скандинавов «ревуший котел» - источник всех рек

Котелок. В магии котелок символизирует трансформирующую силу.

Котомка. Женская сила хранения и место сохранения, отсюда жизнь и здоровье, хранение того, что драгоценно или ценится. Когда котомка ассоциируется с сумой, это предполагает сохранение деяний личности, которые должны храниться как доказательства в ожидании дня Страшного суда. Наряду с посохом котомка является атрибутом паломника, чья «сума» изображается свисающей с его плеча или с посоха. Котомка - эмблема раздающего милостыню и

торговца, а также всех посланников богов, в частности Гермеса (Меркурия) и Приапа, а у христиан - святых Иуды, Матфея и Николая.

Краб. Как знак Зодиака (Рак) краб символизирует ретроградное движение Солнца после летнего солнцестояния. Это движение олицетворяет нечестных, ненадежных, бесчестных людей, менял и ростовщиков. В буддизме краб олицетворяет смертный сон - период между последовательными инкарнациями. У инков краб - ужасный аспект Великой Матери, убывающая Луна, пожиратель временного мира. У шумеров крабы, лобстеры и скорпионы ассоциируются с Госпожой Вод Ниной.

Крапивник. «Маленький Король». На Западе его часто называют королем птиц. Он может занимать место голубя, представляя Дух; символизировать ведьму - в этом случае он олицетворяет зло. Крапивник посвящен греческому Триптолему и кельтскому Талиесину. В Шотландии крапивник - это Курица Повелительницы Небес. Убить крапивника - очень большое несчастье, хотя в Англии и во Франции на него охотились в Рождество, убивали и подвешивали на шесте. После чего совершали вокруг него шествие и, наконец, хоронили во дворе церкви, что ассоциировалось со смертью старого года.

Красный. См. цвета.

Кратер. Символизирует неиссякаемый источник жизни, пропитания,

и изобилия. Ассоциируется с сердцем, содержащим кровь жизни, которая в чаше представлена вином и кровью, имеющими единый смысловой заряд, а также с **Граалем**(см.). У кельтов означает брак. В христианстве олицетворяет Кровь Христа и Новый Завет (Марк, 14:23), чашу спасения, евхаристию, веру. Эмблема святых Варвары, Фомы Аквинского, Бонавентуры. См. также **чаща**.

Кремень. Символизирует огонь, вновь приносящий огонь; черствое сердце и, следовательно, безразличие; искру любви, деторождение. Кремневые наконечники стрел — волшебное оружие, которое также апотропаично.

Крепость. Символизирует защиту, нечто охраняемое, защищаемое; загораживающий и закрывающий аспект женского принципа.

Крест. Универсальный символ, ведущий свое происхождение из наиболее древних времен. Это преимущественно космический символ. Крест - центр мира и, следовательно, точка сообщения между Небом и Землей и космическая ось, имеющая, символизм Космического Древа, горы, колонны, лестницы и т.д. Крест олицетворяет Древо Жизни и Древо Пропитания, а также универсального архетипического человека, способного к бесконечному и гармоничному расширению как в горизонтальном, так и в вертикальном планах. Линия вертикальная - небесная, духовная и интеллектуальная, позитивная, активная, мужская;

горизонтальная является земной, рациональной, пассивной, отрицательной и женской. Крест как целое образует первоначального андрогина. Это заложенный в природе дуализм и единство противоположностей. Он олицетворяет духовное единство и интеграцию души человека в горизонтально-вертикальном аспекте, необходимом для полноты жизни. Крест - это фигура человека в полный рост; нисхождение духа в материю. Способный к расширению в любом направлении, он означает вечную жизнь. Крест формируется четырьмя реками рая, протекающими от корней Древа Жизни. Из его центра исходят четыре основные оси, и он четырехчастен в своем динамическом аспекте; четыре мировых элемента объединены в пятой центральной точке. Космическая ось проходит через точки Зенит и Надир; направление Север-Юг является осью солнцестояния, а Восток-Запад - осью равноденствия. *Египетский крест анкх* (см.), соединяющий в себе мужской и женский символы, олицетворяет единство обоих полов, союз Неба и Земли, жизнь, бессмертие, вечную жизнь, «жизнь, которая придет», «время, которое настанет», скрытую мудрость, ключ к тайнам жизни и знаниям. Предполагается также, что анкх символизирует Древо Жизни: овал - это вечность, а расширение креста в длину и ширину - непреодолимое пространство. Возможно, что он символизирует также солнце, поднимающееся над горизонтом. *Крест в круге* означает подвижность солнца, колесо сансары и колесо фортуны. Христианская церковь построена так, что

здание образует крест внутри круга церковного двора. (См. также круг). *Крест в квадрате* — китайский символ земли и стабильности. *Крест с колесом в центре* - чакра индусов, сила, величие, солярность. *Крест, края которого расходятся к око ценностям*, символизирует раскрытые крылья птицы, являющиеся эмблемой рыцарей Госпитальеров. *Андреевский крест* (Окрест святого Андрея) — совершенство, число 10. *Мальтийский крест* символизирует четырех великих богов Ассирии: Ра, Ану, Белуса и Хеа. Эмблема рыцарей Мальты. *Крест розы* (пятилепестковый) - гармония, сердце, центр. *Даосский крест* - Древо Жизни, регенерация, скрытая мудрость, божественная сила и правление, жизнь предстоящая; молот богов грома, «мститель», «сокрушитель», боевой топор Тора. *Двойной крест* — солярный символ Зевса как бога Небес; появляется также на буддийских ступах и сопровождает халдейских богов Неба и арийских божеств. *Крест с рукой* — древний талисман против злого глаза. *Крест с полумесяцем*: полумесяц - это лунная барка, женский воспринимающий элемент; крест - ось мачты и фаллический символ одновременно; вместе они олицетворяют союз мужского и женского, Неба и Земли. Ритуальный хлеб всегда помечается крестом. У африканцев (бушменов и готтентотов) крест символизирует божество, защиту в деторождении. В алхимии крест - природный порядок элементов, центральный пункт квинтэссенции. У американских индейцев крест - форма человека, дождь, звезды, огонь от дров, дев-

ственность, четыре стороны света и четыре ветра. Северный ветер самый сильный, холодный и всепобеждающий гигант, голова и интеллект. Восточный ветер — сердце, источник

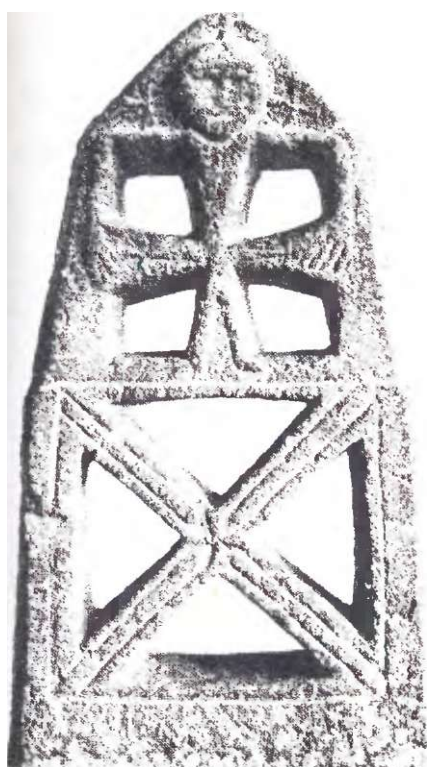

Рис.82. Сцена распятия над андреевским крестом, символизирующая мученичество и страдания. (Рейнланд, VII век н. э.)

жизни и любви. Западный - нежный ветер из духовной страны, последним вздох и уход в неизвестное. Южный ветер - место огня и страсти, плавающий и пожирающий. Центром креста являются земля и человек, движимый противобор-

ствующими силами богов и ветров. *Масонский крест* — это крест, вписанный в круг, означающий святое место и космический центр. Четыре измерения пространства в небесном круге символизируют тотальность, включающую в себя Великий Дух. Этот крест олицетворяет Космическое Древо, распространяющееся горизонтально над Землей и касающееся Небес через вертикальную центральную ось. В буддизме крест означает ось Колеса Закона и колеса сансары. У кельтов крест - фаллический символ, жизнь, плодородие. У китайцев крест в квадрате - символ земли, где круг означает Небеса. В христианстве крест - это спасение через жертву Христа, страдание, вера, искупление. У-образный крест изображает руки Христа, распростертые на кресте, и «поднятие рук» (Псалмы, 141:2). Крест означает также принятие смерти или мучения и пожертвования. Крест святого Андрея изображает мученичество, страдание и унижение. Экклезиастические кресты с двумя перекладинами означают архиепископов и патриархов, а с тремя перекладинами — Папу. Крест наперстный означает юрисдикцию. В средневековом символизме крест Христа, по преданию, был сделан из дерева, взятого от Древа Познания и причины Грехопадения, которое, тем самым, стало орудием спасения. Это дерево изображают приносящим как плохие, так и хорошие плоды (также символизирующиеся «плохими» и «добрыми ворами») на противоположных сторонах с Христом, подобным стволу всеобъединяющего Древа Жизни, как центральный крест на

Голгофе. «Две руки» креста олицетворяют, кроме того, милость и суд. В христианском искусстве часто изображали Солнце и *Луну* по обеим сторонам креста, чтобы отобразить двойственность натуры Христа, представленной вертикальной (небесной) и горизонтальной (земной) осями креста. Зацветающий крест (cross botone), по предположению, означал набухание прутика Аарона и восстание Христа к деятельной жизни. В Египте крест (анкх) символизировал жизнь, союз, бессмертие, здоровье. Его держит богиня правды Маат. Он олицетворяет союз Изиды и Озириса. Тау-крест - это молот, «мститель», «сокрушитель». У гностиков крест символизирует равновесие совершенств. У греков крест изображался на брови Артемиды Эфесской. В еврейской Каббале шестилучевой крест означает шесть дней творения, шесть фаз времени и продолжительности мира. У индусов вертикаль креста — это раджас, расширение существования, саттвы или высшие небесные состояния; горизонталь - это тамас, нижние, более земные состояния. Крест ассоциируют со священным Гангом и с пересеченными палочками из огня, принадлежащими Агни. В исламе крест символизирует совершенное объединение всех состояний бытия как в «ширину», так и «по напряженности»; горизонтальную и вертикальную экспансию, высшую идентификацию. У манихеев крест-света символизирует страдания Христа, свет, который пронизывает всю природу. У маори - богиня Луны, общее благо. У майя тау-крест - Древо Жизни и Пропитания. У мексиканцев -

Древо Жизни, четыре ветра и плодородие. Это символ Тлалоса и Кетцалькоатля. В платонизме крест символ Творца, который «расколол целый мир надвое, и положил две части одну поперек другой». У римлян крест олицетворяет кару за злодеяния. У скандинавов и тевтонов тау-крест - это молот Тора, олицетворяющий гром, молнию, бурю, дождь, плодородие, а также силу богов бури. В шумеро-семитской традиции вавилонский крест с неполной Луной возникает в связи с лунными божествами; ассирийский крест - это четыре направления, в которых светит солнце; крест-солнце носила только аристократия. В Финикии крест означал жизнь и здоровье. В Халдее крестом изображались шесть дней творения и шесть фаз времени и срока жизни мира.

Крещение. Инициация, смерть и возрождение, восстановление, обновление, смерть для титанической природы человека и возрождение его водой, огнем, или ветром в божественном состоянии. Крещение олицетворяет регрессию во все большую недифференцированность, размывание форм и реинтеграцию с дооформленным состоянием. Преодоление моря жизни и возникновение вновь из воды — это возрождение и воскресение; из огня - очищение и сгорание окалина и шлака; ветер уносит прочь мякину греха. Крещение - это ритуал перехода; появление из тьмы утробы на свет; переход души от материи к духу. См. также **погружение в воду.**

Кривая линия. В китайском симво-

лизме кривая линия используется для обозначения неискреннего человека, искусственных стандартов, показного и броского великолепия. Прямая линия - символ праведности и совершенного человека.

Кровь. Олицетворяет принцип жизни, душу, силу, силу омолаживающую (отсюда жертвоприношения). Кровь - красная солярная энергия

Рис.83. Ангел собирает кровь распятого Христа, которая символизирует силу и энергию <<Вод Жизни>>. (С картины Дж. Беллини «Кровь Спасителя».)

Кровь и вино являются взаимозаменяемыми символами. В Китае кровь и вода рассматриваются как комплементарные символы, представляющие основные принципы инь и ян. В христианском символизме кровь и вода при распятии олицетворяют

жизнь тела и жизнь духа. Переступить через кровь значит обрести плодovitость. На Ближнем Востоке невесты переступали через кровь жертвенной овцы. Тирийский пурпур, символизирующий «высшую почесть» (Плиний), имел цвет свернувшейся крови, «крови пурпурного оттенка» (Гомер). Выпить чьей-то крови - значит породниться, но таким способом можно вобрать в себя силу врага и тем самым обезопасить его после смерти.

Крокодил. Пожиратель символизирующий необходимость пройти через смерть к новой жизни. Крокодил с открытой пастью означает движение против течения, освобождение от ограничений мира. Иногда крокодил - страж дверей. Обладая способностью жить и на земле, и в воде, он символизирует двойственную природу человека. По Плинию, крокодил и ящерица символизируют молчание, так как считалось, что у них нет языков. Крокодила также отождествляют с плодородием вод. Быть проглоченным крокодилом - значит спуститься в преисподнюю. Крокодил - эмблема Сета в его тифоническом аспекте (жестокость и зло). Себек с крокодилой головой олицетворяет порочные страсти, обман, предательство, лицемерие и скрытность. Проглотив Луну, он плачет (отсюда выражение «крокодиловые слезы»). Посвящен Апопу, Серапису, Себеку и изображается у ног Пта.

Кролик. Лунное животное. Как и заяц, живет на Луне и связан со всевозможными лунными богинями и

Матерью-Землей. В символике ацтеков Луна - это кролик или заяц. В Китае фигурки белых кроликов изготавливались к празднеству Луны. У индейцев лесистого восточного побережья Америки кролик или заяц — это сказочный **хитрец**(см.). Символизирует также плодovitость и похотливостъ, однако в обрядах одетия из кроличьих шкур означают послушание и смирение перед Великим Духом. Кролик является также дохристианским символом возрождения и обновления в начале весеннего равноденствия. Эмблема тевтонской богини весны и рассвета Остары или Эастры. Вероятно, название христианского праздника пасхи (Easter) происходит от имени этой богини.

Кромлех. Посвящен Великой Матери с менгиром в качестве комплементарного фаллического принципа. Принимает циркулярный символизм священного **центра**(см.) и имеет общий солярный символизм с кругом и циклическим временем.

Крот. Подземный обитатель с хтонической символикой, представляющий силы тьмы. Символизирует мизантропа.

Круг. Универсальный символ. Означает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство. Округлость священна как наиболее естественное состояние, содержащее самость, неявленное, бесконечное, вечность. Это время, заключающее в себе пространство и отсутствие времени, как отсутствие начала и конца, пространства, верха и низа.

Как циркулярность и сферичность это отрицание времени и пространства, но означает также возвращение, возвратное движение. Это небесное единство, солярные циклы, всякое циклическое движение, динамизм, бесконечное движение, завершение, исполнение, Бог. «Бог есть круг, центр которого везде, а окружность — нигде» (Гермес Трисмегист). В качестве Солнца — это мужская сила, но как душа или психэ и как символ вод окружающих - это принцип женственный и материнский. Круглое или бесконечное символизирует женственность, как противопоставление связанной границами прямой мужественной отцовской созидательной силе. Круг также олицетворяет Драгоценную Жемчужину (см. **жемчуг**). Небольшие кружки на жертвенных сосудах часто представляют собой жертвенную облатку, хлебца. Типичное число для круга — десять (см. **числа**), которое имеет единицу как центр и девятку как число, представляющее окружность. Круг - это форма кочевых шатров и поселений, символизирующая динамизм и бесконечное движение в противовес квадратам домов, участкам земли и городам оседлых и зерносеющих народов. Некоторые цветы, например, лилия, роза и лотос ассоциируются с кругом и разделяют большую часть его символизма. Круг с точкой в центре олицетворяет полный цикл и возобновляющееся совершенство, разрешение всех возможностей в существовании. В астрологии круг символизирует Солнце, в алхимии - Солнце и золото. Круг — символ всех солнечных богов. Концентрические круги явля-

ются как солярными, так и лунными и означают Небеса, различные состояния или уровни проявленного мира. Три концентрических круга символизируют прошлое, настоящее и будущее; три сферы земли: зем-

ления противоположностей. Круг с квадратом - это Небо и Земля, интеграция, соединение; они предполагают друг друга, как время и пространство. Вписать квадрат в круг - значит трансформировать

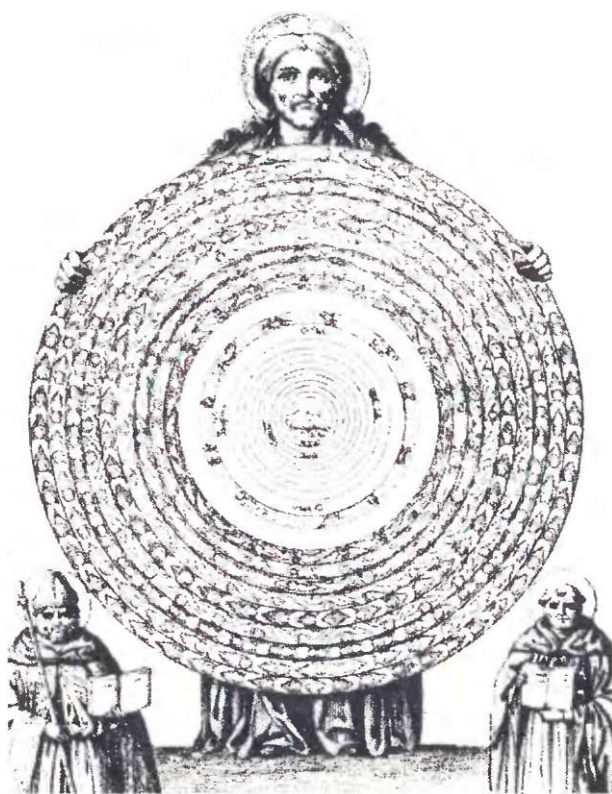

Рис.84. Круг - основа астрологической схемы. Девять внешних кругов символизируют девять ангельских чинов, окружающих планетарные орбиты. В центре располагается мир элементов. Весь космос находится о руках Божьих. (Фреска Пьеро ди Пуччио в Кампо Санто, Пиза, 1400 г.)

лю, воздух и воду; небесные миры, землю и преисподнюю; фазы луны; восходящее, полуденное и заходящее солнце, а также динамику прими-

сферическую форму Небес в прямоугольную форму Земли в культовом здании, храме или церкви, опустив Небо до Земли и объединив четыре

элемента, и возвратиться к изначаль-
ному состоянию простоты в единст-
ве. Промежуточной ступенью в пе-
ресечении круга квадратом являет-
ся восьмиугольник. Нижняя полови-
на полукружия - это Нижние Воды
и ковчег, а верхняя половина - это
Верхние Воды и радуга. Вместе они,
дополняя друг друга, олицетворяют
Космическое Яйцо как завершение
цикла явлений. Крылатый круг сим-
волизирует Первоначальную Косми-

движения и напряженного динамиз-
ма. Четыре круга, связанные цен-
тральным, наподобие креста, - это
мудрость, знание и надежда. Семи-
кратный солярный круг символи-
зирует Всезнающего, совершенство,
Семь Небес. В алхимии круг с точ-
кой посередине — это Солнце и золо-
то. У американских индейцев круг
сияющий вовнутрь и наружу, подоб-
но «**оперенному солнцу**» (см.) оли-
цетворяет вселенную. Круги, сделан-

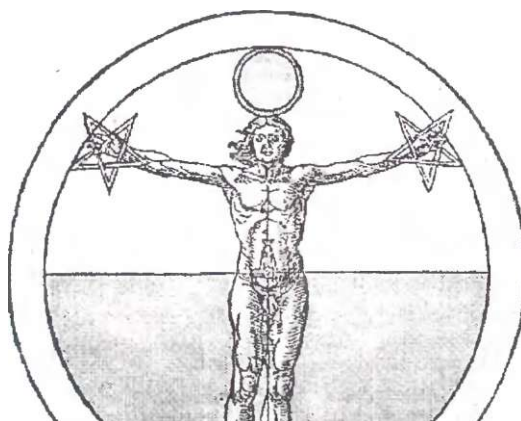

Рис.85. Гармонические пропорции выпрямившегося человека с ат-
рибутами круга. (Из книги Г.К.Лериппы «De Occulta Philosophia»,
1532.)

ческую Пару, творящее Небо и пло-
дородную Землю, силу Небес, бога
Солнца и силу Солнца (см. **диск**).
Два одинаковых круга — это жен-
ское и мужское, любовь и знание,
Диоскуры. Тройные круги и три сцеп-
ленных круга олицетворяют Трои-
цу, неразделимое единство жизни,

ные при разбивке лагеря, и цир-
кулярные вершины тентов являют-
ся образом космоса, где северная
сторона означает Небо, а южная -
Землю. В астрологии круг с точкой
в центре символизирует Солнца. В
буддизме Круг - **колесо санса-
ры**(см.), включающее в себя все в

мире феноменов. Три круга, образующих треугольную конструкцию, - это Три Драгоценности. В системе **Дзен** пустой круг означает просветление. У китайцев круг - это **Небеса**, а квадрат в них — Земля; на старых монетах круг со вписанным квадратом символизировал союз Земли и Неба, инь и ян и, по аналогии, совершенного человека. Круг также движет Небеса, которые вращаются вокруг неподвижного квадрата Земли. В христианстве круг символизирует Вселенскую Церковь. Три концентрических или связанных круга, согласно Данте, означают интеллект и волю. Двойные круги, символизирующие любовь и знание, олицетворяют Христа и его дуальную природу. У египтян крылатый круг - это встающее Солнце Ра и воскрешение (см. диск). У греческих орфиков круг Уробороса вокруг Космического Яйца был назван Кроносом и определен Пифагором, как Душа Вселенной. Кронос совокупился с Необходимостью и, вращаясь вокруг Вселенной, породил Время и Судьбу также циклические по форме. У индусов круг — колесо сансары. Горящий круг — символ Пракрита, «той, которая вращается, производит, порождает». В исламе круг олицетворяет купол, свод Небес, Свет Божий. У Платона круг - «подвижный образ вечности недвижимой.» В Шумеро-семитской мифологии крылатый круг - неиконический символ соляных богов, божество, соляная сила. В даосизме круг с точкой в Центре представляет Дао, высшую власть; круг - это Драгоценная Жемчужина (см. **жемчуг**). Круг, в который вписан крест, означает рай и

четыре реки, берущие начало от Древа Жизни и текущие в четырех основных направлениях. Круг, заключающий в себе двойной крест, есть «Роза Ветров» - четыре основных и четыре дополнительных направления. Это также Космическое Солярное Колесо - «живящий принцип, одухотворяющий вселенную» (Прокл); четыре стороны света, четыре космических цикла; четыре времени года и четыре периода жизни человека. Солярное колесо с крестом внутри — признак изменения и удачи. Круг, увенчивающий крест (союз мужского и женского начала в жизни, как человеческого, так и божественного), найден в Египте (так же, как анкх), Сирии, Финикии, в храмах Сераписа, в Китае и Тибете, в Лапландии, Швеции, Дании. В астрологии он является символом Венеры. В строениях американских индейцев крест, начертанный на круге, символизирует священное пространство и является космическим центром. Четыре стороны света в небесном круге означают тотальность, охватывающую Великий Дух. В мексиканском символизме кактус-пейот, дающий напиток бессмертия, растет в точке пересечения креста и круга. Некоторые византийские церкви базируются на пяти окружностях, или венцах, расположенных в форме креста и увенчанных кругами соответствующих куполов. Христианская церковь часто представляет собой крест, расположенный внутри круга церковного двора.

Круглый стол. Круг стола соответствует кругу Небес, олицетворяя

совершенство, целостность, совокупность, и космическому центру. Грааль - это мистический центр; двенадцать рыцарей символизируют знаки Зодиака; радиусы круга - равенство («ни один не является последним»). В христианской символике Круглого Стола «опасное кресло» отождествляется с местом Иуды Искариота на тайной вечере. У индугов стол (или колесо) разделен на двенадцать сегментов, соответствующих двенадцати месяцам года и двенадцати Адитьям - «сверкающим».

Крылья. Почти без исключений встречаются лишь на запяных и ближ-

собность выйти за пределы земного мира, не испытывать усталости, вездесущество, воздух, ветер, мгновенное начало движения, полет времени, полет мысли, силу воли, разум, свободу, победу, быстроту. Крылья - атрибуты быстро перемещающихся богов-посланников и означают способности к сношениям между людьми и богами. Распростертые крылья - божественная защита или небесная пелена, предохраняющая от яростного жара Солнца. «Тень крыльев» означает божественную защиту и доверие. **Оперенное солнце**(см.) или **диск**(см.) - это символы неустанного путешествия

Рис. 86. Л? не л сна.

невосточных изображениях божеств и сверхъестественных существ. Дальневосточные и индийские божества и сверхъестественные существа, за исключением Гаруды, Космического Коня и крылатого дракона, не разделяют символику крыльев. Крылья имеют солнечную символику и означают божество, духовную природу, подвижную, защищающую и всеохватную силу божества, спо-

Солнца по небосводу, торжества света над тьмой, сошедшей с Небес силы, божества. Крылатые божества - боги Солнца или боги Эмпирея, но они амбивалентны, ибо есть и крылатые силы зла, и крылатые демоны. Шапочка, сандалии и кадуцей с крылышками указывают на посланца богов. Крылатый конь - это солнечный символ, на нем ездят герои, либо это Космический Конь. В

алхимии отсутствие крыльев символизирует «твердую» природу серы, а их наличие - «переменчивую» природу ртути. В буддизме два крыла символизируют мудрость и метод. У китайцев крылатый дракон символизирует небесные силы и жизненный дух (см. **дракон**). Космический Конь крылат и относится к силе ян. Две птицы, изображенные вместе, каждая из которых всего с одним крылом, символизируют неразрушимое единство, верность и пару любовников. В христианстве ангелы крылаты как божественные посланники или как носители божественных качеств. Дьявола часто изображают с крыльями летучей мыши. У египтян Нейт изображается иногда крылатой. В китайской иконографии крылья очень редки. В греко-римской мифологии четыре крыла Кроноса олицетворяют полет времени и изображаются в виде двух распростертых и двух сложенных крыльев, символизируя тем самым вечное движение и бодрствование: «отдых в полете, и полет в отдыхе». Крылья - атрибут Гипноса, который своими темными крыльями навеивает на людей сон. Гермес (Меркурий) как посланец богов имеет украшенные крыльями шапочку, сандалии и кадуцей. У Ирис есть крылья как у посланницы Геры (Юноны). Римская Победа изображается крылатой. - евреев архангелы и ангелы, серафимы и херувимы крылаты. У индийцев крылат **Гаруда**(см.). У иранцев крылатый диск - символ Ахура Мазды (Ормузда) как Света. У мусульман восемь ангелов поддерживают престол, который включает в себя весь мир. У митраистов четыре

ветра и четыре времени года символизируются крыльями. В шаманизме крылатый конь - проводник душ в загробный мир (психопомп). Крылья птиц или украшенные перьями одеяния символизируют единение этого мира и мира духов. В шумеро-семитской традиции крылатый диск символизирует солнечных богов Шамаша и-Ашшура. Четыре крыла - четыре ветра и четыре времени года. Семитский Эл — шестикрыл, но иногда имеет четыре крыла, два из которых отдыхают, а два несут его по воздуху, символизируя так же, как и крылья Кроноса, вечное движение и бодрствование («отдых в полет, и полет в отдыхе»).

Крыса. Животное чумы, божьей кары, символизирующее смерть, разложение, подземный мир. В Китае олицетворяет низость и робость. Первое животное Двенадцати Земных Ветвей. В христианстве символ зла, эмблема святого Фимы. В индуизме олицетворяет благоразумие, дальновидность. Крыса служит боевым конем Ганеше — победителю препятствий, символизируя успешную попытку.

Крыша. Убежище, защита, охранительный аспект женского начала.

Крюк. Имеет двойственное значение: протягивать, и отсюда привлечение, тяга, и неволя, наказание. В христианстве означает того, кто вытягивает из потопа этого мира, - Христа или Логоса. У египтян круг с крючком в руках Озириса означает притягательность. В греко-римской культуре крюк считается атрибутом Дио-

ниса и Приапа. В индуизме железный крюк олицетворяет судьбу.

Куб. В то время как сфера в качестве изначального состояния олицетворяет циклическое состояние и движение, куб является финальной стадией этого цикла в неподвижности, и символически вписывается в круг. Куб является истиной, которая все время одинакова как на нее ни посмотри. Это завершенность, стабильность, статическое совершенство, безукоризненный закон. Это также сложенный крест. В традиционной архитектуре куб как символ стабильности используется в качестве фундаментального камня-основания нижней части здания вкупе с округлостью свода в качестве высшей. В алхимии куб олицетворяет соль - продукт кристаллизации серы и ртути. У китайцев куб - божество Земли, тогда как сфера является небесным символом. У евреев куб — это Святая Святых. В исламе Кааба - это куб, стабильность, статическое совершенство. У майя куб - Земля; Древо Жизни растет из центра куба.

Кувшин. Женский, воспринимающий символ, подобный **вазе** (см.). В буддизме один из благоприятных знаков на Отпечаках Стоп Будды, означающий победу над рождением и смертью, а также духовный триумф. Кувшины, из которых египетский бог Хопи льет воду, олицетворяют Верхний и Нижний Нил. (См. **канопы**). В греческой традиции кувшин символизирует могилу, погребение и подземный мир, поскольку зимой под землей в кувшинах хранили зерно.

Кувшин для умывания. Символ чистоты, умывания рук, знак невинности. Эмблема бога вина Диониса.

Кузнец. Божественный кузнец — это Творец, придающий форму Земле, а также Сын и посредник верховного божества. Его атрибуты - гром и молния, молот, клещи и наковальня. Он контролирует силу огня. В шаманизме и у народов Океании кузнец имеет божественное происхождение. Существует связь между шаманами, царевичами, героями и кузнецами. Ремесло кузнеца имеет священный и магический характер. Кузнец владеет тайнами, связанными с посвящением. Исключение составляют пастушеские общества, где кузнеца презирают и считают вредоносным и «черным», а его дело - нечистым. Кузнец - это часто культурный герой или мифический предок, особенно в Африке, который сторожит алтарь и хранит традиции общества. У балтов кузнец выковал Солнце и забросил его на небо. Небесный кузнец создает и организует мир, а также приносит знание тайнств.

Кузнечик. У китайцев олицетворяет изобилие, многочисленных сыновей, доблесть и удачу. У европейцев - безответственность, непредусмотрительность, летние наслаждения. У греков золотой кузнечик олицетворяет знатность греческого аристократа. У евреев - бедствие.

Кузнечные клещи. Наряду с молотом и наковальней атрибут всех богов грома и богов-кузнецов, таких как Гефест, Вулкан, Тор. Символ христианского епископа Элая.

¹Сузница. В алхимии означает священный огонь печи; силу изменения элементов, находящуюся в пламени; активную мужскую производящую и изменяющую силу в соединении с пассивной восприимчивой терпеливой женский; тигль; основу, из которой рождаются металлы.

Кукла. Часто является образом души человека, которому можно навредить наведенным колдовством. Кукла из колосьев, или Пшеничная Девушка, олицетворяет семя, дитя будущих урожаев и является также образом Богини Зерна, Матери или Девы. (См. **зерно**.) Кукла делается из последнего снопа во время уборки урожая и торжественно приносится на ферму. Часто куклу опускали к земле с причитаниями, а потом поднимали ввысь с криками радости, что олицетворяло смерть и возрождение бога зерна. На Дальнем Востоке делаются рисовые куклы, которые украшают святилища на обочинах дорог. Кукла, висящая на ферме, отгоняет ведьм, фей и всякое зло до следующего урожая.

Куколка. Олицетворяет метаморфозу, изменение.

Кукуруза. В Америке имеет символизм **зерна** (см.). В Европейских и Средиземноморских цивилизациях кукуруза олицетворяет Великую Мать, жизнеподдерживающую силу Земли, изобилие, питание, мир. Кукурузная кочерыжка символизирует Жизнь у индейцев пони и других племен.

Кукушка. Кукушка символизирует

весну в Южной Европе и лето в северных регионах; у греков - брачный обед. Кукушка - одна из трансформаций Зевса, чтобы заполучить Геру. У японцев кукушка олицетворяет безответную любовь. У финикийцев кукушка - королевская птица, венчающая королевские скипетры.

Рис.87. Пробуждение Кундалини. (Раджастан, XVIII век.)

Кундалини. Символизируется змеей, лежащей свернувшись в основании позвоночника в чакре, известной под названием муладхара. Обычно она дремлет, но разбуженная йогическими и духовными упражнениями, начинает подниматься по чакрам, вовлекая работу все прибывающие силы, пока не достигнет

один путь ведет прямо к центру, а потом снова к выходу, где нет выбора, головоломных загадок, попыток сбить путника с пути. При этом путника ведут по максимально длинной дороге таким образом, чтобы она не пересёкалась (ведя вначале к центру, тропинка затем поворачивает назад

лабиринта. Это возвращение к центру; вновь обретенный рай; достижение реализации после мучений, испытаний и проверок; инициация, смерть и возрождение и обряды перехода от профанного к сакральному; мистерии жизни и смерти; путь жизни через трудности и иллюзии

Рис.89. План средневекового «танца лабиринта» на мраморном полу собора в Шартре. (Франция.)

к периметру и, каждый раз снова поворачивая назад, постепенно добирается до центра и выводит из лабиринта). В другом варианте лабиринт имеет множество путей с целью запутать, сбить путника с дороги. В нем есть тупики, в которых требуется искать ключ или решить трудную проблему. Существует множество вариантов объяснения символизма

этого мира к центру, просветлению и Небесам; проверка духа; тропочка проезжая и возможность бежать в другой мир (легко войти в этот мир, но войдя, трудно покинуть его); узел, который нужно развязать; опасность, трудность и судьба. Предполагают, что лабиринт символизирует движение Солнца, его восход и закат, весеннее освобождение после

долгого плена у демонов Зимы. Либо это тело Матери-Земли, где его центр олицетворяет божественную непорочность, и достичь центра значит мистически возвратиться к истоку (*regressus ad uterum*). Либо это начало морского путешествия в ночи, в котором мужчина спускается в подземный мир — царство Великой Матери в ее пожирающем аспекте. Часто в лабиринте главенствует женщина, а блуждает в нем, как правило, мужчина. Лабиринт охраняется или управляется находящимся в его центре Владыкой Лабиринта, Судьей Мертвых, как это имеет место в минойском лабиринте. Считается, что он символизирует мир, вселенную, целокупность, непостижимость, движение, сложную проблему. Его непрерывная линия означает вечность, бесконечную длительность, бессмертие, где нить — это «веревка, ведущая к небу», которой связано все и которая пронизывает все в этом мире. Лабиринт разрешает и запрещает, в одно и то же время являясь символом как недопущения, затрудняя путь, так и удерживания, затрудняя выход. Достичь центра могут лишь достойные, обладающие необходимым знанием. Те же, кто рискнет вступить в него, не имея этого знания, пропадет в лабиринте. В этом случае лабиринт имеет символизм заколдованного леса. Лабиринт, будучи путем к скрытому центру, связан с поисками Затерянного Мира и Святого Грааля, либо в восточном символизме с избавлением от сансары и законов кармы. Он имеет также отношение к символизму пещеры, идее подземного мира, таинственного путешествия в другой

мир; к обрядам инициации, которые часто проводились в пещерах или склепе; к погребальным обрядам, всегда связанным со смертью и возрождением. Лабиринт разделяет символизм узла, связывая и отпуская, ограничивая, но и соединяя. Кроме того, лабиринт как-то связан с символикой свернувшейся в клубок змеи, с обрядами гадания по внутренностям и символизмом «внутренностей земли». Он может быть изображен в виде сети или паука, находящегося в центре своей паутины. Лабиринт в квадрате означает космос и четыре стороны света и может быть связан со свастикой. Изображения лабиринта на домах имеют апотропическое значение и являются магической формой, предназначенной для защиты от враждебных сил и злых духов. Захоронения, погребальные пещеры и могильные курганы в форме лабиринта защищают мертвых и не позволяют им возвращаться обратно. Танцы-лабиринты, или тройские танцы и игры, символизируют трудную дорогу, путешествие от рождения к смерти и вновь к возрождению (при этом центр — это место как рождения, так и смерти); путь внутрь и наружу; снижение и восхождение; поход в глубины и восхождение к высотам. Эта символика связана с «Танцем Журавля», в котором журавль выступает как психопомп, а лабиринт олицетворяет путь Солнца. Войти в лабиринт означает умереть, а выйти — возродиться. Кельты считают, что названия «трой» и «Троя» могут быть дериватами от кельтского «тро», означающего поворачивать, быстро вращаться, и

имеющего смысл пройти в танце сквозь путаницу (лабиринт). В раннем христианстве этот символ получил противоположное значение и олицетворял дорогу невежества с преисподней в центре и Минотавром, выполняющим роль Дьявола, если Христос, подобно Тезею, не укажет пути. В катакомбном искусстве лабиринт не встречается. Позднее он появляется в церквах и соборах и его символизм трактовался по-разному: то как трудности и разочарования, встречающиеся на пути христианина по этому миру; то как сбивающая с толку и затягивающая греховная природа, не позволяющая человеку идти прямой дорогой; то как паломничество души с Земли на Небеса; то как извилистый путь человека неправого, уступающего искушению; то как дорога, которую человек отыскал, минув все силки и пути греха; дорога от дома Пилата к Голгофе, называемая иногда «дорогой Иерусалима». Полагают, что лабиринты в церквях устраиваются для того, чтобы служить как бы местом паломничества тех кающихся грешников, которые не в состоянии предпринять путешествие в Святую Землю или к отдаленным святыням. У египтян возможна параллель с Аменти — извилистым путем, который проходит направляемый Изидой умерший от смерти к воскрешению, где Гор преодолевает все препятствия, а Озирис является Судьей Мертвых. У греков герой-спаситель Тезей проходит этот путь, направляемый золотой нитью божественного инстинкта, и убивает свирепую природу в образе Минотавра. У Гомера понятие лабиринта не встречается. В минойской куль-

туре бык в центре лабиринта, предположительно, является солярной производительной силой, тогда как сам лабиринт, имеющий форму спирали, олицетворяет лунный и женский аспект. Либо это символ силы Солнца, его жара, осушающего влажную стихию, ее испарения и миазмы. У народов Океании лабиринт олицетворяет дорогу, по которой проходит душа, путешествуя в царстве мертвых. У римлян он символизирует скрытность, непроницаемость. «Как никто не может узнать тайны лабиринта, так никому не должно знать монарших намерений». В шумеро-семитской мифологии лабиринт — «искусственное подражание миру низшему» (из надписи на глиняной табличке, посвященной инициации жреца).

Лавр. Означает триумф и победу. Будучи вечнозеленым, лавр символизирует вечность и бессмертие. Поскольку лавр был посвящен девств-

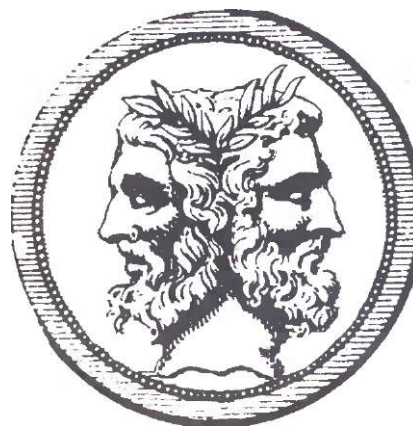

Рис. 90. Гностическая гемма, изображающая Януса, увенчанного лавровым венком. (Рим.)

венницам-весталкам, он олицетворяет непорочность. В греко-римской культуре лавр означал победу, перемирие и мир; посвящен Аполлону, Дионису, Юноне, Диане и Сильвану. Является символом Дафны, превращенной в лавр. В христианстве венок из лавра символизирует мученичество.

Лавр". Олицетворяют обновление жизни, бессмертие. Имеют символизм **лавра**(см.). В китайской традиции означают победу, выдающиеся успехи в литературе. У римлян - воскресение, обновление, слава и честь. Эмблема Аполлона.

Ладан Означает дань божеству, очищение, так как «тонкое тело» является возносящейся и духовной субстанцией. Это «аромат обожествляющий»; средство общения между человеком и богом; приспособление души к Небесам; молитва, воздымающаяся к небу; аромат доблести и благоухание чистой жизни. Имеет апотропаическое значение, обращая в бегство демонов и изгоняя злых духов. Будучи смолой, которую выделяют деревья и которая считалась субстанцией души, он является «слезами Великой Матери». Сосна и кедр, из которых добывается смола, обладают большой жизненной силой и охраняют от порчи. Подобными качествами обладает и их «душевная субстанция». Сжигание ладана символизирует предание жертвы огню.

Лазурит. Олицетворяет божественное благорасположение, успех. У китайцев лазурит - один из семи

драгоценных камней. Он символизирует успех и способности. В греко-римской традиции лазурит означает любовь и является эмблемой Афродиты (Венеры). В шумерской культуре лазурит широко использовался в храмах, где символизировал небесный свод и его сакральную власть.

Лампа. Означает жизнь, Свет Бога, бессмертие, мудрость, интеллект, указание пути, звезду. Кроме того, лампа — это жизнь отдельного человека в ее мимолетности; дела добрые, бросающие свет во тьму; воспоминание. Семь Светочей Христианства - это семь даров Святого Духа. Лампа — эмблема святых Агаты, Бригитты, Гудулы, Женевьевы, Хью, Гертруды, Люси, Нила. Лампы на алтаре олицетворяют постоянное присутствие божества. Могут быть использованы в качестве символа Солнца в обрядах поклонения Солнцу или огню. В индуизме масло в лампе - это океан и приверженность, фитиль - земля и разум, а пламя - любовь.

Ландыш. Означает сладость, девственность и скромность. В христианстве является эмблемой Девы Марии и символом пришествия Христа. Вместе с ландышами весной приходит новая жизнь.

Лань. Часто изображается с Древом Жизни. У американских индейцев лань символизирует быстроту ног. В буддизме лань изображают на каждой из сторон Колеса Закона в знак упоминания о молитве Будды в оленьем парке в Сарнате, которая привела это колесо в движение. Лань

символизирует медитацию, робость и нежность, но, с другой стороны, она является одним из «трех бесчувственных существ» китайского буддизма, олицетворяющих любовную

Рис.91- Маска лани, изготовленная из цельного *куска кедра и инкрустированная фрагментами панциря черепахи. Ее размеры около 26 см. По всей видимости, эту маску использовал шаман.

страсть (тигр означает гнев, а обезьяна - жадность). У кельтов лань - сверхъестественное животное из мира фей и является божественным посланником. Шкура и лопатки лани используются как ритуальные одеяния. Богиня охоты Флидас имеет коляску, запряженную ланью. У китайцев лань символизирует долгожительство, высокий чин, продвижение по службе, богатство (по-китайски слово лань звучит одинаково со сло-

вом доход). У египтян лань посвящена Изиде Фокийской; у греков - Артемиде, Афине, Афродите и Диане как богиням Луны и Аполлону Дельфийскому. У японцев лань - атрибут богов долгожительства и, в то же время, символ одиночества и меланхолии, если ассоциируется с кленом. См. также **олень-самец**.

Ласточка. Олицетворяет надежду, приход весны, удачу. В Китае означает дерзание, опасность, верность, грядущий успех, благоприятные перемены. В христианстве ласточка - символ воскрешения, так как, возвращаясь с приходом весны, она приносит новую жизнь. У египтян ласточки посвящены Изиде как Великой Матери. Они «вечные северные звезды» (Тексты Пирамид), летящие над Рекой Жизни. В греко-римской традиции ласточка посвящена Афродите (Венере). В геральдике она изображается как Мартлет, Мерлетт или Мерлот и символизирует младших сыновей, не имеющих своих земель. У японцев ласточка олицетворяет и неверность, и приверженность дому; материнскую заботу. В искусстве ассоциируется с волнами и ивами. В критском искусстве появляется в связи с культом Великой Матери. В шумеро-семитской традиции ласточка - символ и облик богини Нины как Великой Матери.

Латы. Знак рыцарства. В христианстве используются как символ защиты от зла. (Эфессянам, 6:11.)

Лебедь. Сочетая в себе две стихии: воздуха и воды, лебедь является птицей жизни, а олицетворяя закат дня

- Солнцем. Он символизирует также одиночество и убежище и является птицей поэтов. Песня умирающего лебедя - это песня поэта, а его белизна - искренность. Лебедь и гусь часто могут символически заменять друг друга. У кельтов лебединые божества по природе солнечные и являются благодетелями людей; они обладают заимствованной у Солнца и воды способностью излечивать; ассоциируются с солнечной колесницей и символизируют щедрость, любовь и чистоту, а их музыка имеет магические свойства. Лебеди с золотыми или серебряными цепями вокруг шеи олицетворяют сверхъестественный облик божеств. У китайцев лебедь — солнечная птица, ян. В христианстве белый лебедь - это чистота, милосердие и символ Девы Марии. Его предсмертная песня символизирует страдания мучеников и христианское смирение. Лебедь — эмблема святых Катберта, Хью, Людгера. В греко-римской традиции Зевс (Юпитер) в образе лебедя предстал перед Ледой. Он символизирует любвеобилие. Посвящен Афродите (Венере), а также Аполлону как солнечному богу. Лебедь — это также счастливая смерть. У индийцев имеется «пара лебедей, которые есть Хам и Са, живущие в сознании Великого и питающиеся лишь медом цветущего лотоса знания» (Саундарья Лахари). Птица Хамса вырезалась на стенах храмов и символизировала совершенный союз, к которому стремятся небесные существа. Лебеди символизируют также вдох и выдох, дыхание и дух. Брахма едет верхом на лебеде, гусе или фазане. Лебедь или гусь — его эмблема. Это

волшебная птица, отложившая на воды Космическое Яйцо, из которого появился Брахма. Верховный Лебедь (ragamahamsa) - всеобщее основание.

Лев. См. Зодиак.

Лев. Имеет двойственное значение, неся в себе и солярный, и лунный символизм, олицетворение и добра, и зла. В качестве солярного символа лев олицетворяет жар, блеск и силу полуденного Солнца, принцип огня, величие, силу и храбрость, стойкость, справедливость, закон, военную мощь, Царя Зверей. С другой стороны, лев символизирует жестокость, свирепость, звериный образ жизни. Он — символ войны и является атрибутом богов войны. Олицетворяя лунный принцип, львица сопровождает Великую Мать, либо впряжена в ее колесницу. Символизируя материнский инстинкт, львица часто изображается с девственными богинями войны. Богини Крита, Микен, Фригии, Фракии, Сирии, Ликии и Спарты имели на своем гербе львицу. Она появляется в изображениях рядом с крылатой Артемидой, Кибелой, Фортуной и Горгонами, а в Индии и Тибете - как атрибут Тары и символ земли и материнства. Лев и единорог символизируют соперничающие солярно-лунные, женско-мужские силы. Лев, убивающий вепря, означает силу Солнца, убивающего вепря Зимы. Пожирающие друг друга лев и дракон символизируют союз, в котором сохранена личность обоих союзников. Лев и ягненок символизируют вновь обретенный рай, первона-

чальное единство, «Золотой Век», а также конец этого мира и всех конфликтов. Солярный герой, убивающий льва - это бог Солнца, умеряющий обжигающий жар полуденного Солнца. У Макробиуса сказано, что львы символизируют Землю, «Мать Богов». Пара львов означает «дважды сильного» властелина, а также стража дверей, врат и сокровищ, либо Древа Жизни. Часто они поддерживают на изображениях солярный символ и олицетворяют неусыпную бдительность и храбрость. Крылатый лев или грифон может олицетворять андрогина или союз двух стихий. Зеленый лев - это символ юного бога зерна перед тем, как он созреет до золотого зерна. Львиная голова, служащая фонтаном, символизирует дневное Солнце, дар воды, извергающейся на Землю. Трон, стоящий на львах, означает укрепленные силы космоса. В алхимии красный лев символизирует мужской принцип (сера), а единорог - женский (ртуть). Зеленый лев означает

начало работы алхимика, все трансмутирующий эликсир. Два льва представляют стихию Меркурия, философскую ртуть, *pois*. В буддизме лев — защитник закона, мудрость Будды, духовное рвение, продвижение вперед и постижение, храбрость, человек просветленный, сам себе властелин. Иногда Будду изображают на троне, стоящем на львах. Львица является атрибутом Тары. Ратнасамбхава скачет на льве. Львенок изображает Боддхисаттву, только что прошедшего инициацию. Лев, изображенный с львенком, находящимся под его лапой, также олицетворяет Будду, правящего миром, и сострадание. Львиный рык олицетворяет Будду, бесстрашно проповедующего Дхарму. В Китае лев означает мужество, энергию, силу. Лев с шаром - либо Солнце, либо Космическое Яйцо, либо дуализм в природе. Мужчину, состоящего в браке, представляют лев, означающий силу, и конь - символ быстроты; женщину - цветы. В христианстве символика льва амбивалентна: с одной стороны он означает силу и мощь Христа, его царственное начало как Царя Иудейского, а с другой - способность Христа спасти христиан из пасти «льва рыкающего», то есть дьявола. Считалось, что лев спит с открытыми глазами, и поэтому символизирует неусыпную бдительность, духовную бдительность и крепость. Лев, как часовой, поддерживает устои церкви. Кроме того, существовало поверье, что львята рождаются мертвыми, и жизнь вдыхается в них родителем, поэтому лев является символом воскресения. Будучи зверем-одиночкой, лев озна-

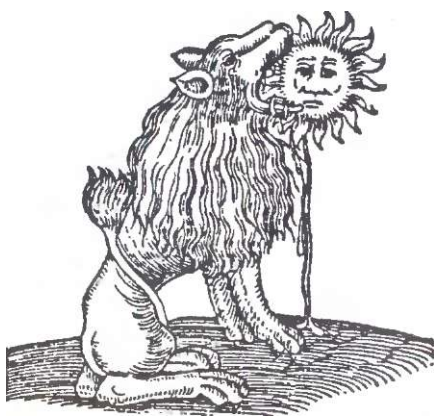

Рис.92. Зеленый алхимический лев (XVIII век.)

чает отшельника и одиночество. Лев - эмблема святого Марка, так как его Евангелие подчеркивает царственную природу и величие Христа. Он является также эмблемой святых Адриана, Евфимии, Иеронима, Марии Египетской, Павла Отшельника, Приски, Феклы. В катакомбных изображениях история о Данииле в логове львов символизирует спасение Господом его подданных. В египетском искусстве лев олицетворяет защиту и стража; является солярным, когда изображается с солнечным диском, и лунным, когда соседствует с рогатой Луной. Лев с двумя головами, расположенными в разных концах тела, олицетворяет солнечных богов рассвета и заката. Два льва, расположенные спинами друг к другу и изображенные вместе с солнечным диском, означают прошлое и настоящее, вчера и сегодня. Львица является атрибутом Секмета и Богинь-Матерей, символизируя материнство. Но, как и Секмет, она может означать и возмездие. Изображенный вместе с солнечным диском лев означает бога Солнца Ра, ас Луной - Судью Мертвых Озириса. Тефнут имеет голову льва. В греческой мифологии лев сопровождает Феба, Артемиду, Кибелу, Тихэ, Горгон и, временами, Диониса. Львы запряжены в колесницу Кибелы и Юноны. Львиная шкура - атрибут Геракла, солярного героя, боровшегося со львом (выступающим в этом случае как символ смерти) и преодолевшего смерть. У евреев лев - символ мощи и жестокости. Крылатый лев — знак Юга, Льва Иудей. В индуизме лев символизирует четвертого аватара Вишну, ко-

торый иногда изображается получеловеком-полульвом; лев Агни. Лев, изображенный вместе со львицей, символизируют шакта-шакти, где лев - это Верховный Властелин, ритм, а львица - сила слова высказанного. Лев является стражем Севера и атрибутом богинь Дэви и Дурги и уничтожителем демонов. У иранцев это символ царственности, силы Солнца и света. В исламе лев дает защиту от зла. У японцев лев - это Царь Зверей и появляется на изображениях с пионом - символом Царицы Цветов. Львиный шар обозначает пустоту. В митраизме лев - солярный символ, означающий четвертый уровень инициации. Кронос, изображенный с львиной головой, - это Эон, время; судьба, пожирающая все; символ Солнца, олицетворяющий огонь. Лев вместе с быком символизируют смерть; лев и олень — момент смерти. У римлян лев — это солярный огонь, царственность; атрибут Аполлона, Геркулеса и Фортуны; пожирающая сила смерти, но также и победа человека над ней. В шумеро-семитской мифологии лев — огонь Солнца, высшая власть, сила, храбрость; атрибут бога Солнца Мардука. Богиню Инанну (Иштар) как Великую Мать сопровождают две львицы. Лев с ветвью в лапах или двухголовый лев олицетворяют солярного бога войны Ниниба. Халдеи изображали в виде льва Нергала, бога войны и смерти, олицетворяющего враждебный аспект Солнца, всепожирающий летний зной. Кроме того, две львиные головы, отвернувшиеся друг от друга, представляли бога Солнца и подземного мира. Лев сопровождал Великую Мать Атарга-

тис. В даосизме полый «парчовый шар» или «львиный шар» - это пустота, отрешение ума.

Левая сторона. Обычно считалась зловещей, темной, незаконной, лунной, обращенной внутрь стороной и олицетворяла прошлое. В христианстве в день Страшного Суда овцы будут по правую сторону, а козлицы - по левую. В сценах, посвященных распятию Христа, добрый преступник изображался справа, а худой преступник - слева от Христа. Дева Мария изображается справа, святой Иоанн слева; церковь справа, а синагога слева. В Китае все наоборот: левая сторона считалась почетной, инь как более слабая; тогда как правая сторона, ян, более сильная, стремящаяся к насилию и саморазрушению. В периоды войны, насилия и разрушения положения сторон менялось.

Левиафан. См. сказочные животные.

Легкие. В Китае считают, что в легких располагается праведность, а также они являются источником внутренних мыслей. Легкие относятся к Восьми Драгоценностям Будды и символизируются священными сосудами - канопами.

Лед. Олицетворяет скованность, холод, хрупкость, недолговечность. Является символом плотных вод земли в противовес «свежим» и живительным водам родника в Раю. Он также обозначает жестокосердие, холодность и отсутствие любви. Тающий лед означает смягчение жестокого сердца.

Леопард. Символ жестокости, свирепости, агрессивности, неустрашимости. Поскольку пятна леопарда напоминают глаза, его называют Неусыпный Страж. У китайцев леопард символизирует смелость, воинственную жестокость. В христианстве - это дьявол, грех, второе лицо Сатаны, Антихрист, символ вождельения. У египтян леопард - эмблема Озириса. У греков - атрибут Диониса, творца и разрушителя. У евреев - быстрота. В геральдике леопард олицетворяет храбрость, стремительность, активность.

Лепешки. Ритуальные лепешки, помеченные крестом, символизируют округлость луны и ее четыре фазы.

Лес. Олицетворяет психэ и женский принцип. Место инициации, неведомых опасностей и тьмы. Войти в темный или заколдованный лес - означает переход, когда душа встречается с чем-то губительным и неведомым; область смерти; секреты природы, в которые человек должен проникнуть, чтобы понять их смысл. Он может также означать нехватку духовного видения и света; человечество, потерянное во тьме, не направленное богом. Уход в лес - это символическая смерть перед возрождением в ходе инициации. В мифологии австралийских аборигенов лес - Мир Запредельный, мир теней, место инициации. У друидов «Солнце и Лес женаты как мужчина и женщина, как свет и тьма». В индуизме «обитатель леса - это тот, кто покинул мир действия для жизни в созерцании; тот, кто умер для этого мира». В шаманской традиции лес — место обитания духов.

Лесной орех. Подобно всем орехам, символизирует тайную мудрость и ассоциируется с Богиней Матерью. Лесные орехи олицетворяют также мир и любовников. Ореховый прутик обладает магической силой вызывать дождь и используется лозискателями для поисков воды. Орех был священным деревом кельтских захоронений, олицетворяя мудрость, вдохновение, обожествление, магические и хтонические силы. Он произрастал как Древо Жизни в Авалоне около священного пруда или колодца, в котором водился **лосось** (см.), и только он мог есть орехи. Орех ассоциировался также с дающей молоко богиней и богом огня, поскольку его сучки использовались при разведении костров. В Греции ореховый прутик посланца богов Гермеса символизировал общение и примирение, а также поэтическое вдохновение. В скандинавской и тевтонской религиях лесной орех посвящен Тору. В Ветхом Завете Иаков использовал магические ореховые прутики, чтобы вывести пестрых овец и скот.

Лестница. Означает переход от одного плана бытия к другому, прорыв на другой онтологический уровень, сообщение Земли с Небесами в обоих направлениях: восхождение человека и нисхождение божества. Соответственно, лестница имеет значение мировой оси, что, в свою очередь, связывает ее с Космическим Древом и столбом. Кроме того, лестница олицетворяет доступ к «реальности», абсолюту, к трансцендентному, переходя от «нереального» к реальному, от тьмы к свету, от

Рис. 93. Лестница Якова. (С гравюры XVIII века.)

смерти к бессмертию». Этот переход есть также путь в другой мир через смерть. Лестница делает Небо доступным, но она может быть и убрана. Первоначально лестница существовала в раю, и между богом и человеком была непрерывная связь, но с грехопадением она была утеряна. Ступеньки лестницы олицетворяют прибывающую силу человеческого сознания, проходящую через все ступени бытия, а также ступени инициации. Их число колеблется, как

правило, от семи до двенадцати. В ходе инициации человек с каждой ступенькой восходит в знании и реализации, а нисходит в доблести. Две стороны лестницы — это правая и левая колонны(см.) или два Райских Древа, соединенных переключателями. Как и при всякой инициации, достижение верха сопряжено с опасностями и взбирающийся по ней охвачен двойным чувством радости и страха. Лестница обладает символизмом моста и связана с ритуалами перехода. Подобно мосту, она может иметь острые края. (Эту символику можно проследить на Востоке: лестницы факиров имеют форму ножей) - У американских индейцев радуга — это лестница, дающая доступ к другому миру. В буддизме лестница Шакьямуни часто изображается со следом Будды на нижней и верхней ступеньках. В христианстве лестница является символом страданий Христа, а также Иакова и святого Бенедикта. У египтян лестница - символ Гора. Она возвышается над материальным миром и связывает его с Небесами. «Установил я лестницу к Небесам среди богов» (Книга Мертвых). Хатхор держит лестницу, чтобы добрые люди могли взобраться на Небо. У евреев лестница - средство общения Господа с человеком, посредством ангелов. В исламе лестница, увиденная Мухаммедом, ведет верных к Господу. У японцев лестница — атрибут бога грозы, олицетворяющее средство сообщения между Небом и Землей. В митраизме иницируемый восходит по семиступенчатой планетарной лестнице, символизирующей проход души через семь небес. Шаман поднимается

по лестнице или по жерди с семью зарубками, чтобы пообщаться с духами.

Летучая мышь. В африканской традиции имеет двойственное значение: проницательность и тьма (неясность). Обладая природой как птицы, так и мыши, это животное символизирует андрогинность. У американских индейцев летучая мышь — вестник дождя. В буддизме — символ затемненного понимания. В китайской культуре летучая мышь, будучи ночным животным, относится к инь. С другой стороны, это слово по-китайски звучит одинаково со словом «счастье» (fu), и в этом случае, ее ассоциируют с удачей, счастьем, богатством, долгой жизнью и миром. Пара летучих мышей означает добрые пожелания и является эмблемой бога долголетия Шу-Синга. Пять летучих мышей олицетворяют пять благодетей: здоровье, богатство, долголетие, мир и счастье. В христианстве летучая мышь - «птица дьявола», воплощение Князя Тьмы. Сатану изображают с крыльями летучей мыши. Как гибрид птицы и крысы она олицетворяет лицемерие и двуличие, а как обитатель развалин - меланхолию. В европейской культуре летучую мышь связывают, с одной стороны, с черной магией и колдовством, а с другой, - с мудростью, находчивостью и мстительностью. У евреев летучая мышь олицетворяет нечистоту и идолопоклонство. У японцев — горестное, беспокойное, хаотическое состояние.

Лилия. Символизирует чистоту, покой, воскресение и царственность.

Посвящена всем Богиням Девственницам, Матери, Единому. Кроме того, лилия олицетворяла плодovitость Богини Земли, а впоследствии богов Неба. На Западе лилия имеет ту же символику, что и лотос (см.) на Востоке. Несколько лилий на одном стебле означает девственность, возрождение и бессмертие. В алхимии белая лилия символизирует женский принцип. В христианстве лилия - это чистота и невинность; символ Девы Марии. Прямой стебель лилии олицетворяет ее Божественный ум; ее поникшие листья - скромность; аромат — Божествен-

мой святых Антония Падуанского, Франциска Ассизского, Казимира, Екатерины Сиенской, Клары, Доминика, Евфинии, Френсиса Ксавьера, Иосифа. В искусстве лилия, изображенная на одной стороне, а меч на другой, означают, соответственно, невинность и вину. У египтян лилия - символ плодородия, однако в этом качестве более часто встречается лотос. В греко-римской мифологии лилия означает чистоту. Лилия выросла из молока Геры и является эмблемой Геры (Юноны) и Дианы как знак девственности. У евреев лилия означает доверие Гос-

Рис. 94. Небесная лилия как символ Божественного Разума и чистоты Минервы Британской. (С картины Г.Пичема «Минерва Британская», Лондон, 1612 г.)

ность; белый цвет - чистоту. Лилия является символом Благовещения и святых дев, подчеркивая их непорочность. Цветок Востока. Данте назвал ее «лилией веры». Лилия, окруженная шипами, означает Непорочное Зачатие, чистоту среди грехов нашего мира. Является эмбле-

поду и является эмблемой колена Иуды. В исламской символике лилия может заменяться гиацинтом. В минойской культуре лилия — главный атрибут богини Бритомартис. В шумеро-семитской традиции лилия означает плодородие и плодovitость.

Лимон. Символизирует кислое и остроту. В христианстве является знаком верной любви. В еврейской символике означает урожай. Его носили в левой руке на Празднике Кущей. Возможно, имеется некоторая связь между лимоном и еловой шишкой в семитских обрядах, посвященных Дионису.

Лингам. Означает фаллос, творчество, производящий мужской принцип (женский принцип символизирует йони). Это преимущественно символ Шивы-творца. Лингам не просто символ физической силы, а космического созидания и обновления жизни. Кроме того, он олицетворяет духовное возмужание в йогическом аскетизме. Лингам - это самодовлеющее существование, пуповина, а его символами являются колонна, столб, конус и т.п. Он коренится в водах и воздымается над ними. В буддизме лингам предшествует неиконическим изображениям Будды. Часто ассоциируется с деревом.

Линейка. Символ прямооты. См. также **отвес**.

Линия. Означает разделение, измерение, границу. Прямая линия олицетворяет бесконечное время, простирающееся из точки отсчета вперед и назад до бесконечности, простую бесконечность. Ассоциируется с веревкой, которая является средством ограничения, связывания и, одновременно, бесконечного расширения и свободы. Линия, как и веревка, ведет, но и ограничивает судьбу человека. Это путь, которым человек

идет по жизни. Горизонтальная линия означает временной мир, пассивный аспект; вертикальная линия это духовный мир, активный аспект, мировая ось. Волнистая линия передает идею движения воды или тепла солнечных лучей и небесных тел. Прямая линия символизирует честность и неизменную линию поведения.

Липа. В европейской культуре олицетворяет женскую грацию, красоту, счастье. У греков является эмблемой Бавкиды и супружеской любви (Филемона олицетворяет дуб). Липа часто используется в качестве эмблемы в городах и деревнях Германии.

Лира. Олицетворяет числовую гар-

Рис. 95. Лира Орфея символизирует ритмическую силу, которая успокаивает, приводит в порядок инстинктивную животную природу человека. («Смерть Орфея»). Рисунок на греческой вазе.)

монию, лежащую в основе вселенной. Семиструнная лира символизирует гармонию планетарных сфер, где семь ее струн представляют семь планет. Четырехструнная лира олицетворяет: огонь - тонкий, острый

и мобильный принцип, воздух - тонкий, тупой и мобильный принцип, воду - чувствительный, тупой мобильный принцип, землю - чувственный, тупой и неподвижный принцип (Прокл). Лира является атрибутом Эрато, Аполлона, Орфея, Гармонии и Эола.

ЛИСИЦЕ:- Символизирует пронырливость, хитрость, лицемерие, лукавство, вероломство. У американских индейцев лисица означает хитрость, лукавство, любовь к надувательству. У китайцев - долголетие, лукавство, силу трансформации, духов мертвых душ. В христианстве лисица - дьявол, соблазнитель, хитрость, вероломство и обман. Прикинуться мертвым, чтобы схватить свою жертву - любимая тактика Сатаны. Порча виноградной лозы олицетворяет действия еретиков и врагов Церкви. У японцев лисица олицетворяет долголетие; магические силы как для добрых, так и для злых дел; посыльный. Лисица — атрибут и посыльный рисового бога Инари. Фосфорисцирующие гнилушки (по-английски fox-fire - лисий огонь) начинают огонь судьбы (ignes fatui). Черный лис - к счастью; белый - к беде, три лиса - катастрофа. У скандинавов «лисий свет» — это северное сияние».

Лист. Символ плодородия, роста, обновления. Зеленые листья означают надежду, обновление, оживление. Мертвые листья - знак печали, осени и упадка. Венки из листьев символизируют божество или триумф победы. В китайской символике листья Космического Древа - это все

существа вселенной, Десять Тысяч Вещей.

Лицо. Означает индивидуальность, направленную вовне. Многоликие индуистские божества олицетворяют различные аспекты, первичные силы, деяния или функции одного божества, либо соединение нескольких божеств. Четыре или пять лиц на статуях Шивы или Брахмы символизируют элементы.

Лодка. См. **корабль**.

Ложка. В индуистском ритуале жертвенная ложка - атрибут Брахмы и Агни.

Лопата. Фаллический символ, мужское начало, иногда - атрибут Сатурна. В христианстве - эмблема св. Фоки.

Лосось. Фаллический символ, означающий плодородие. В кельтской символике - мудрость, предвидение богов, потустороннее знание. Будучи связанной с кельтским культом священных источников, может замещать змею в аспекте мудрости и контакта с потусторонними силами.

Лось. У американских индейцев символизирует сверхъестественные силы, ураган.

Лотос. Это универсальный восточный символ (на Западе - лилия или роза). Имеет солярный и лунный аспекты. Означает смерть и жизнь. Появляется в изображениях богов Солнца в Египте и Индии, а также в изображениях лунных божеств се-

митских религий. Изображается с Великой Матерью как богиней Луны. Этот «цветок был изначально роскошной лилией Великих Вод, в то время как существа приходят и уходят». Лотос - это космос, поднимающийся из хаоса, как Солнце, возшедшее из лотоса в начале мира. Это Цветок Света, результат взаимодействия созидательных сил Солнца и лунных сил воды. Будучи продуктом взаимодействия огня и воды, он символизирует дух и материю. Являясь «универсальной основой всего сущего, он расцветает в водах безграничных возможностей». Лотос - солярная основа, матрица. Раскрываясь с рассветом и закрываясь с заходом солнца, он олицетворяет его возрождение, а значит, и любое другое возрождение, творение, плодovitость, обновление и бессмертие. Лотос — это совершенная красота. Раскрытый цветок, принимая форму розетки, олицетворяет колесо солярной матрицы, солнечное колесо ширерывного цикла существования. Кроме того, он формирует чашу, символизирующую воспринимающий женский принцип. Согласно Ямвлиху, лотос — символ совершенства, поскольку его листья, цветы и плоды образуют круг. Лотос олицетворяет духовное раскрытие, начиная свой рост из грязи и слизи и прорастая вверх через мутные воды, чтоб раскрыться на солнце и в свете Небес. Корень его олицетворяет нерастворимость; стебель - пуповину, привязывающую человека к своим истокам; цветок имеет форму солнечных лучей; коробочка с семенами символизирует плодоносную силу творения. Его цветок по-

коится в тихих водах. В бутоне сокрыты все потенциальные возможности. Его цветение - это расширение, просвещение, сердце, космическое колесо мира явлений. Семенные коробочки символизируют творение. Лотос - «двигатель на водах» (отверстие в семенной коробочке имеет меньший размер, чем семена внутри нее и, когда коробочка лопається, семена разлетаются, что бы пустить корни там, куда их унесет вода). Лотос является также символом необыкновенного или божественного рождения, выходя незапятнанным из грязи вод. Боги, изображенные выходящими из лотоса, означают собой мир, вырастающий из стихии воды, при этом лотос символизирует Солнце, vyplывающее из начальных вод Хаоса. Будучи солярно-лунным, лотос является также андрогином, самодостаточным и непорочным в своей чистоте. Изображение пламени, поднимающегося из лотоса, трактуют как божественное откровение, и союз дуалистичных сил огня и воды, Солнца и Луны, мужчшш и женщины. Цветок и лист лотоса может поддерживать существование на любом уровне. В ассирийской, финикийской и хиттской культурах лотос имеет погребальное значение и олицетворяет смерть и возрождение, воскресенье и будущую жизнь, производительные силы природы. Если лотос изображается рядом с быком, он имеет солярное значение и ассоциируется с богами Солнца. Изображенный с коровой, он становится лунным и атрибутом богинь Луны. Часто он появляется на изображениях вместе со львом, бараном, гусем, лебедем и свастикой.

Ассоциируемый с коброй лотос означает дающую жизнь и преодолевающую смерть силу Великой Матери; дуальный характер проявленного мира; напряжение между противоположностями в процессе трансформации в конечное единство. Тысячелепестковый лотос - символ Солнца, Небесного свода, а по отношению к человеку символизирует череп. Трон в виде лотоса означает совершенство, гармонию во вселенной, вершину духовного совершенства. Два лотоса означают Верхние и Нижние Воды. В буддизме лотос символизирует первоначальные во-

рость, нирвану. Стебель лотоса — это мировая ось, на которой стоит цветок трона-лотоса - вершина духа. Лотос посвящен Будде, явившемуся из лотоса в виде пламени и названному «Жемчужиной Лотоса». Будда считается сердцем лотоса, он восседает на троне в виде полностью раскрывшегося цветка. Лотос - одно из Восьми Сокровищ или Благоприятных Знаков. Согласно традиции китайского буддизма, «Лотос Сердца» олицетворяет солярный огонь, а также время, невидимое и всепоглощающее, раскрытие всего сущего, мир, гармонию, союз. Полный рас-

Рис.96. Душа умершего с лотосом в левой руке. (Древнеегипетская настенная живопись.)

ды; потенциальные возможности проявленного мира и человека в нем; духовное раскрытие и расцвет; муд-

цвет лотоса, когда в нем повторяется форма колеса, олицетворяет Круг Существования и является символом

Амитабхи, Гуань-иня и Майтрейи Будды. Бодхисаттвы стояли на цветках, которые еще не распустились. Атрибутом Белой Тары, Матери всех Будд, является книга просвещающей мудрости, покоящаяся на лотосе, означающем духовный расцвет. В китайской культуре лотос означает чистоту, совершенство, духовное изящество, мир, женский гений, лето, пло-

благородного, выросшего из грязи, но ею не запачканного. У египтян лотос означает «огонь интеллекта», творение, плодородие, возрождение, бессмертие, царскую власть. Является эмблемой Верхнего Нила, тогда как эмблемой Нижнего Нила является папирус; изображенные вместе, они представляют их союз. Посвящен Гору: «Он из лотоса», «ло-

Рис. 97. Лотос - универсальноеместилище божественной и человеческой жизни. (Древнеегипетская настенная живопись.)

довитость. Кроме того, лотос олицетворяет прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Лотос - символ человека

тос чистый, отпрыск поля Солнца» (Книга мертвых). Четыре сына Гора стояли перед Озирисом на лотосе. Будучи связан с богом Амон-Ра в Фивах, лотос имеет солярное значе-

щие, а когда его держит Хатхор - лунное. Как атрибут Изиды он олицетворяет плодородие, девственность, чистоту, Мать-Деву. В египетской иконографии лотос появляется вместе с быком, львом, бараном, грифоном, сфинксом и змеей. В греко-римской культуре лотос - эмблема Афродиты (Венеры). В индуизме лотос - символ вселенной как пассивной стороны явленного мира; высшая форма или аспект земного; созидательная сила вечной сущности; движитель на лоне вод самовоспроизводящийся, саморожденный, бессмертный и духовной природы человека; раскрытия всех способностей, вечной жизни, сверхчеловеческого начала, чистоты, красоты, долголетия, здоровья, славы, удачи, особенно для детей. В то же время, лотос олицетворяет солнечный принцип, трон Брахмы, рожденного из лотоса. Агни тоже родился из лотоса. Как отражение солярного принципа лотос считается эмблемой солнечных богов Сурьи и Вишну, как лунный принцип - неиконический символ Шри Лакшми или Падмы, богини «влаги», супруги и «любимой Вишну». Покоящийся на водах открытый солнечным лучам лотос символизирует взаимодействие между Пуршей и Праkrita. Лотос на пороге храма означает жилище божества и состояние чистоты и бесстрастия, требуемые во время молитвы. Лотос с тройным стеблем олицетворяет тройственный аспект времени. Лотос является символом мира, так как центр цветка иногда изображается как Гора Меру в аспекте мировой оси. Чакры(см.) очень часто изображаются в виде лотосов, которые в

этом контексте принимают на себя символизм колеса, при пробуждении которого раскрывается его центр, и чакра начинает вращаться. В Иране лотос символизирует Солнце¹ и свет. В символизме майя он олицетворяет Землю, проявленную вселенную. В шумеро-семитской традиции тотос олицетворяет Солнце и солнечных богов, а также лунных богов с Великой Матерью. Кроме того, он символизирует, с одной стороны, творческую силу, а с другой - похороны, жизнь-смерть, воскресение и бессмертие. У даосов солнечный цветок(см.) - это космическое колесо жизни, духовное раскрытие, сердце; эмблема одного из даосских бессмертных гениев Хо Зен-Ку.

Лошадь (конь). Имеет двойственное значение. Как солярная сила белая, золотая или огненная лошадь появляется вместе с богами Солнца, впряженная в их колесницы: как лунная (элемент влаги, море и хаос) сила - боевые кони океанических богов. Таким образом, лошадь символизирует как жизнь, так и смерть. Лошадь символизирует также интеллект, мудрость, ум, рассудок, знатность, свет, динамичную силу, проворство, быстроту мысли, бег времени. Она обладает инстинктивной чуткой звериной натурой, магическими силами обожествления и символизирует ветер и морские волны. Появляется в изображениях богов плодородия и Ванира. На ней может скакать дьявол, и тогда она становится фаллической. Если всадник - Дикий Охотник и Эрл-Король, она означает смерть. Крылатый конь - это Солнце или космический конь.

Он представляет чистый интеллект, невинность, непорочность, жизнь и свет; им правят герои. В более позднее время конь заменил быка в жертвоприношениях. Оба они олицетворяют богов Неба и плодородия, мужскую силу, а также¹ хтонические силы. Белый конь океана имеет отношение как к принципу воды, так и к принципу огня. Лев, убивающий быка или коня, означает Солнце, иссушающее влагу и туман. Черный конь - знак похорон. Предвещает смерть и символизирует хаос. Появляется в период двенадцати дней хаоса между старым и новым годом. Жертва октябрьского *ТСО* означает смерть смерти. В буддизме конь - нечто неразрушимое, скрытая природа вещей. Крылатый или Космический конь «Туча» является одним из образов Авалокитешвары или Гуань-Йня. Будда покинул дом на белом коне. В китайском буддизме крылатый конь носит на спине Книгу Закона. У кельтов конь - атрибут или образ богов-лошадей, таких как Эпона, Великая Лошадь, богиня-кобыла, Мебд из Тара и Мача из Ольстера, защитница лошадей как хтонических божеств и сил смерти. Конь может также быть солярным символом как знак мужества, плодородия; кроме того, он психопомп и посланник богов. В китайской мифологии лошадь - Небеса, огонь, ян, юг, скорость, упорство, доброе предзнаменование. Конь - один из семи символических животных Двенадцати Земных Ветвей. Его копыто (не подкова) приносит удачу. Когда космический конь является солярным, его противопоставляют земной корове, но, появившись с драконом,

символизирующим Небеса, конь олицетворяет землю. Крылатый конь, несущий на своей спине Книгу Закона, - знак удачи и богатства. В брачном символизме конь означает скорость и сопровождает жениха, льва сильного, невесту сопровождают цветы. Конь - типичный символ плодородия и мощной власти. В христианстве конь - это Солнце, смелость, благородство. Позднее, в эпоху Возрождения, он стал символизировать похоть. В катакомбных изображениях конь означал быстрый бег времени. Четыре коня Апокалипсиса - это война, смерть, голод и эпидемия. Конь является эмблемой святых Георгия, Мартина, Маврикия, Виктора; дикие кони - эмблема святого Ипполита. Достоин внимания то, что конь совершенно отсутствует в египетском символизме. У греков белые кони несут солнечную колесницу Феба и, будучи принципом влажности, связаны с Посейдоном как богом моря, землетрясений и родников. Посейдон может появляться в виде коня. Диоскуры скачут на белых конях. Пегас означает переход от одного уровня к другому, он несет молнию Зевса. Кентавры (см.) часто появляются в обрядах, посвященных Дионису. В индуизме конь - телесный корабль, а всадник - это дух. Кобыла Ману - обожествленная земля. Белый конь Калки является последней инкарнацией или средством передвижения Вишну, когда он появляется в десятый раз, неся мир и спасение миру. Варуна, космический конь, рожден от вод. Гандхарвы, люди-кони, представляют собой комбинацию природной плодovitости и абстрактного

мышления, интеллекта и музыки. Конь - страж Юга. В иранской мифологии колесница Ардвисуры Анахиты запряжена четверкой белых коней: ветром, дождем, облаком и мокрым снегом. Колесница Мага

Рис. 98. Богиня Лупы на лошади. запряжена четверкой боевых коней, символизирующих четыре элемента и их богов. В исламе конь - счастье и богатство. В японской мифологии белая лошадь — средство передвижения либо форма проявления Бато Кваннон, соответствующей индий-

скому буддийскому Авалокитешваре и китайскому Гуань-иню, богини милости и Великой Матери. Она может появляться либо как белая лошадь, либо с головой лошади, либо с фигурой лошади в ее короне. Черная лошадь является атрибутом бога дождя. В митраизме белые кони несут колесницу Митры как бога Солнца. У римлян белые кони запряжены в колесницы Аполлона и Митры. Эпона, заимствованная у кельтов, становится римской богиней — защитницей лошадей. Она являлась также погребальным божеством. Диоскуры скачут на белых конях. Конь - атрибут Дианы-охотницы. В скандинавской и тевтонской мифологии лошадь посвящена Одину (Водану), который ездил на восьминогой кобыле Слейпнире. Конь появляется в сопровождении Ванира как бога полей, лесов, Солнца и дождя. Тучи - это боевые кони Валькирий. В шаманской традиции конь — это психопомп; означает переход из этого мира в другой. Кроме того, он ассоциируется с жертвоприношением и является жертвенным животным в Сибири и на Алтае. Шкура и голова коня имеют ритуальное значение. Шкура, подобно золотому руну, несет символизм жира(см.), а голова содержит жизненный принцип. В шумеро-семитской мифологии колесница бога Солнца Мардука была запряжена четверкой коней. Конская голова была эмблемой Карфагена. Крылатый конь появляется на ассирийских баральефах и карфагенских монетах. В даосизме конь - атрибут Чанг Куо, одного из восьми бессмертных даосских гениев. См. также жеребец.

Лук. Является как мужским, так и женским символом. Мужской в том, что он - проявление надежности и доставляет к цели мужской символ - стрелу; женский в том, что похож на двурогую Луну. У буддистов символизирует силу воли: лук — это мозг, который посылает стрелы пяти чувств. У китайцев лук и стрелы символизируют плодородие, потомство; натянуть лук - проверка для мужчины. В христианстве лук означает светскую власть. В греко-римской мифологии лук Артемиды (Дианы) - это неполная Луна. Лук и стрелы - атрибут Аполлона, Эрота, Артемиды и Дианы; лук и колчан - атрибуты охотника-гиганта Ориона. У индусов, как и в буддизме, лук - это сила воли. Тетива бога любви Камы состоит из пчел, олицетворяющих «сладкое мученье». В исламе лук — сила божья. Середина лука, соединяющая обе половинки — это союз Аллаха и Магомета. В шумеро-семитской системе символов лук - оружие богини Иштар (Инанны) как богини-воительницы. В даосизме лук и стрела символизируют Дао, которое снижает высокое, повышает низкое, убирает излишек и утоляет нужды.

Луковица. Олицетворяет единство, многое в одном, космос, первопричину всего, бессмертие, открытие тайны, как достижение центра посредством удаления одного слоя покрова за другим. Отвращает злые силы, особо эффективен против вредоносных лунных сил.

Лук-порей. Символ победы, защиты от ран. Запах его, подобно чес-

ночному, считался похожим на запах ударившей молнии. Эмблема святого Давида. Служил эмблемой Уэллса.

Луна. Как правило, олицетворяет женскую силу, Мать-Богиню, Царицу Небесную. Исключением являются некоторые африканские и североамериканские индейские племена, а также тевтоны, племена Океании, маори и Япония, где Луна является мужским производительным принципом. Луна повсеместно является символом циклического ритма времени, универсального становления. Фазы зарождения, исчезновения и появления Луны на небосводе символизируют бессмертие и вечность, постоянное обновление, просвещение. Кроме того, Луна олицетворяет темную сторону природы, ее невидимый аспект; духовный аспект света во тьме; внутреннее знание, интуитивное, иррациональное и субъективное; человеческий разум в виде отраженного света божественного Солнца. Является символом глаза ночного, а Солнце является глазом дневным. Луна символизирует также периодическое возобновление творения, время и меру. Раньше время измерялось фазами Луны, поэтому она считалась носителем перемен, страдания и упадка, условием жизни человека на земле. Изменяясь в своих фазах, она символизирует область становления. Луна Камы управляет приливами, дождями, водами, наводнениями и временами года, а следовательно, и ходом жизни. Все богини Луны управляют судьбой и ткut ее нить. Иногда их изображают в виде пау-

ков в центре паутины. К их атрибутам относятся веретено и прялка. Совместно Луна и Солнце олицетворяют *hieros gamos*, священный брак Неба и Земли, короля и королевы, золота и серебра и т.д. Трехдневный период новолуния - это период нисхождения умирающего бога в подземный мир, из которого он, подобно Луне, поднимается снова. Полная Луна означает целостность, завершенность, силу и духовную мощь. Луна в середине цикла имеет погребальное значение. Убывающая Луна приобретает мрачный, демонический аспект; Луна нарастающая - свет, рост и возрождение. Символом Луны, как правило, является месяц или коровьи рога. Ее также называют «кораблик света в море ночи». Все ночные животные, например, кошка и лиса, являются лунными, как и те животные, которые возникают и исчезают, например, медведь, впадающий в спячку зимой и появляющийся снова весной с новорожденным медвежонком. Таковы змея, заяц и кролик, все двоякодышащие и любые другие животные, связанные с водой, болотами и половодьями. Лягушка и жаба живут на Луне. Почти повсеместно обитателями Луны являются заяц и кролик. Очень часто у жабы или зайца три ноги, означающих три лунных фазы, а также прошлое, настоящее и будущее. На Луне также обитает человек, который таскает тяжкую ношу в виде наказания. В христианстве его сравнивают с Каином или Иудой Искаротом. Хромой старик может символизировать убывающую Луну. Лунные божества очень часто тройные, на-

пример, Парки (см. **числа, три**). С Луной связаны различные растения, такие как индийская сома, американский маис, южноамериканская

Рис. 99. Луна в виде мужского божества. Доспехи, меч и, особенно, полумесяц являются символами власти оогов плодородия в их агрессивном, оплодотворяющем аспекте. (Древней барельеф из Пальмиры.)

пальма пачимба. Семитские боги Луны ассоциируются с деревьями и кустами. В африканской мифологии

это Ашанг, символизирующий время и смерть. Некоторые африканские племена ассоциируют Луну с деревом. У некоторых племен Луна является мужским божеством. В алхимии Луна означает серебро - это чистые чувства; Луна и Солнце - это тело и душа, серебро и золото, королева и король. В верованиях американских индейцев - это «старуха, которая никогда не умрет», и «водная девушка» с кувшином воды. В Южной Америке Луна ассоциируется с пальмой и маисом, а на Севере - с деревом. Полная Луна походит на свет Великого Духа, однако, у некоторых племен она является злой и недоброжелательной силой. В астрологии Луна означает животную душу как место, в котором возникают ощущения, половую жизнь и импульс к ней. Наряду с Солнцем, отражающим порывы сердца и черты характера, Луна характеризует общий стиль поведения. В буддизме Луна олицетворяет мир, безмятежность и красоту. Полнолуние и новолуние считается временем усиления духовной силы. Растущая Луна - элемент Авалокитешвары, Гуань-инь и Гуань-он, а также символ единства личности. «Появляясь на небосклоне, Луна отражается в каждой поверхности воды, и все эти отражения происходят от одного источника» (Ян Чиа «Песнь просветления»). Луна и вода вместе олицетворяют свободу Дхармы. В Китае Луна отображает сущность инь, женский природный принцип, пассивность и быстротечность жизни, а также бессмертие. В христианстве Луна и Солнце часто изображаются в сценах распятия и симво-

лизируют двойственную природу Христа. Луна - местопребывание архангела Гавриила, а Солнце - архангела Михаила. В египетской традиции Луна считается «творцом загробного мира и вечности». Растущая Луна - главнейший атрибут Нзиды как Царицы Небес. Тот также является лунным божеством. У эскимосов Луна чтится как «посылающая снег». В древней Греции Луна ассоциировалась с деревом. Богиня Луны Мойра стояла выше других богов, а три богини судьбы (Мойры) являлись отражением силы этой Великой Лунной Богини. В символизме орфиков Луна олицетворяет печень, а Солнце - сердце (центр вселенной в человеке). В индуизме растущая Луна символизирует новорожденное быстро и энергично растущее дитя. Она также олицетворяет собой чашу эликсира бессмертия и ассоциируется с растением сомой, из которого готовится сакральный глоток. В Иране Луна почитается как Мах наряду с Солнцем, которое почитается как Хваре-Кхшаэта. В традициях Зенд и Пехлеви Луна олицетворяет мужской принцип. В исламе Луна - мера времени и считает годы, так как год считается лунным. Расщепленная Луна отражает дуальность в непрерывном движении к единству. Растущая Луна, олицетворяющая божественную и верховную власть, является символом ислама. Растущей или полной луной освещается Древо Жизни, изображаемое иногда на мусульманских надгробиях. В Японии Луна также олицетворяет мужской принцип - это бог Цукиеми, родившийся из правого глаза Изанаги. Заяц с пестиком и

ступой живет на Луне. У манихеев Луна - это Иисус Великолепный в ряду с Солнцем-Митрой. У маори Луна - муж всех жен, бог-отец. В митраизме на иконах Луна изображалась с левой стороны над колесницей, запряженной одной лошадью, Солнце - с правой стороны над квадригой. У народов Океании Луна олицетворяет мужской принцип и

Лучи. Символизируют Солнце, божественный блеск, благосклонность божества, эманацию ноуса. *Solona radiata* (венеч лучей) - «волосы бога Солнца», золотые лучи Гелиоса. Двойное гало из лучей символизирует двойственность изображаемого божества. Лучи, исходящие из плеч вавилонского бога Солнца Шамаша и ханаанского Шамаша, — черта шу-

Рис. 100. Луна в колеснице с полумесяцем и звездой в руках. (Джон Нидзган *«Introdiictiones Apotelesmaticaa», 1582 г.*)

символизирует вечную молодость. У скандинавов лунная колесница Фрея запряжена лунными кошками. В шумеро-семитской традиции лунное божество Син - мужской бог мудрости и хранитель времени. Ночь в полнолуние — это время для молитвы и праздничного жертвоприношения. В этот время Луна может как бы запечатлеться на спине молящегося. В шаманизме Луна символизирует магическую силу. В даосизме Луна - символ истины, «глаз, светящийся во мгле», принцип инь, но вместе с Солнцем отражает мужскую божественную силу. У тевтонцев Луна отражает мужскую божественную силу.

меро-семитского бога Солнца. Седьмой луч Солнца - это гот путь, которым человек попадает из этого мира в иной; солнечные «врата» или «дверь». Прямыми лучами обычно изображается свет Солнца, а волнистыми - его жар. «Нисходящие лучи означает, что сила Небес пребывает в лучах, которые Солнце ниспосылает на Землю», а направленные вверх - служили «знаком того, что сила восходящих лучей дает жизнь всему, что производит Земля» (Макробий).

Люттик. В греко-римской традиции означает подшучивание, недоброежелательность, безумие. Является эмблемой Ареса (Марса)

Лютня. В Китае символизирует гармонию между правителями и министрами; дружбу; оргазмическое блаженство. Один из четырех символов учености наряду с литературой, живописью и шахматами. В христианстве символизм Орфея и его лютни использовался в первые века после Р.Х. для изображения последователей Христа и Евангелия. Человеческие страстные желания символизируются дикими зверями, которых укрощает Добрый Пастырь - Христос. В Древней Греции Орфей как Добрый Пастырь был посредником между Богом и человеком, а его лютня символизировала гармонию и примирение природных сил; очарованные дикими звери означали самопознание и мастерское разрешение конфликта.

Лягушка. Лунное животное, приносящее дождь. Символизирует плодородие, плодовитость, эротизм. Как поднимающаяся из воды означает обновление жизни и воскресение. Жизнь и воскресение зависят также от наличия влажной кожицы жизни в противовес сухости смерти. Великая Лягушка, на которой держится вселенная, олицетворяет темную и

недифференцированную первоматерию, элемент водянистости и изначальную слизь, основу сотворенной материи. У кельтов лягушка — Владыка Земли, сила целящих вод. У китайцев лягушка — лунное существо, относящееся к принципу инь. Лягушка в колоде олицетворяет человека с ограниченным кругом видения и понимания. В христианстве ее значение амбивалентно: она символизирует и воскресение, и отвратительный аспект греха, зло, еретиков, ненасытное наслаждение мирскими удовольствиями, зависть, жадность. У египтян зеленая лягушка Нила - это новая жизнь, обильное потомство, изобилие, плодородие, воспроизводящие силы природы, долголетие и сила, рожденная из слабости. Атрибут Хекта как символ способности к зарождению жизни в воде. Защитница матерей и новорожденных. Эмблема Изиды. В греко-римской традиции — эмблема Афродиты (Венеры), плодородие, распутство, гармония между влюбленными. У индусов Великая Лягушка, держащая вселенную, символизирует темную, недифференцированную материю. См. также **жаба**.

М

Магнолия. В Китае означает самоуважение, демонстративность, весну, женское обаяние и красоту.

Майское дерево. Символизирует мировую ось, вокруг которой вращается вселенная. Дерево без листьев, символизирующих изменение, становится неизменяемой осью, или центром. Столб имеет фаллическую символику, а диск, расположенный на верхушке столба, — женскую. Соединенные вместе, они олицетворяют плодородие. Семь ленточек — это цвета радуги. Кроме того, столб олицетворяет число 10, причем столб символизирует единицу, а ноль символизируется диском и хороводом, который исполняется вокруг майского дерева. Первоначально подобную роль играла священная сосна Аттиса, которую носили на праздничных шествиях или возили в колеснице к храму Кибелы и ставили там для совершения обрядов. В ходе процессии мужчины, женщины и дети сопровождали ее и танцевали вокруг. Позднее этот обычай появ-

ляется в римских «хилариях», или праздниках весны, и в празднованиях Дня Майской Королевы и Зеленого Человека. Предполагается, что ленты на майском дереве соотносятся с полосками из шерсти, которыми обвешивалась сосна, посвященная Аттису. Обряд в целом символизирует обновление жизни, сексуальное соединение, воскресение и весну.

Мак. Символ Великой Матери, означающий Мать-Деву, ночь. Посвящен всем лунным и ночным божествам. Символизирует плодovitость, плодородие, забвение, праздность. Китай: уход от дел, отдых, красота, успех; однако, как источник опиума — распад и зло. Христианство: сон, невежество, безразличие. Кроваво-красный мак олицетворяет страдания Христа и сон смерти. Греко-римская традиция: период сна и смерти растительного мира, эмблема Деметры (Цереры), Персефоны, Венеры, Гипноса и Морфея.

Макара. См. сказочные животные.

Малиновка. В христианстве означает смерть и воскресение. Древние германцы посвящали малиновку Тору, она была также птицей грозовых туч.

Мандала. Это символическая диаграмма, обычно представляющая собой ограниченный квадратом круг с центральным символом в центре, который может быть также рисунком. Отображает способ существования и систему, на которой основывается медитативная визуализация. Мандала - это также *imago mundi*, ограничение сакрального пространства и проникновение в сакральный центр, полнота, микрокосм, космический разум, интеграция. Качественно мандала олицетворяет дух, количественно - бытие. Чередующиеся квадраты символизируют дуалистические и, в то же время, комплементарные принципы вселенной, а в целом - вновь проигрываемую космическую драму и странствия души. Это также символ вселенского духа и ритуальная диаграмматическая форма Пуруши. Кроме того, мандала символизирует центр силы, область, огражденную от вражеских влияний. Центр мандалы - это Солнце или Небесная Дверь и символизирует вход на Небеса. Индуистский храм строится по форме мандалы, что символизирует разные уровни вселенной, каждый из которых имеет свои ворота, или двери, к четырем кардинальным точкам. Группы из пяти образов представляют четыре точки, располагающиеся вокруг центра, - «эго окружает

само себя в пространстве и времени». Эти пять точек символизируют пять элементов человеческой личности, пять Будд, пять «родов», которые отражены в пяти лицах Шивы: запад - белый, Садьоджата; север - желтый, Вамедева; юг - черный, Агхора; восток - красный, Татпуруша; центр - зеленый, лик Исана (творческая сила). Это также пять духовных знаний, которые символизируют пять Татхагата: Вайрочана (Блестящий) - знание, отражающее как в зеркале архетипы, центр, колесо, белый; Акшобхья (Невозмутимый) - изначальное сознание, единица, ваджра, восток, синий; Ратнасамбхава (Драгоценнорожденный) - знание фундаментального единства вещей, драгоценность, юг, желтый; Амигабха (Безграничный Свет) - знание Единого Бытия, лотос, запад, красный; Амогхасиддхи (Непогрешимый Успех) - знание как силы, так и действия, меч, север, зеленый. Демоны (Вагхна) в мандале символизируют враждебный, угрожающий аспект психических и страстных сил, препятствующих продвижению человека к свету. Мандала, построенная как 8х8 квадратов, означает небесный мир, построенный на земле; как 9х9 квадратов - расширяющуюся и убывающую вселенную.

Мандорла. Другое название - *vesica piscis* (сМ.) или *ichthus*. Миндалевидной формы ореол, «мистический миндаль», символизирует божество, святость, сакральное, девственность, вульву. Означает также отверстие или выход, а две стороны олицетворяют противополо-

ложные полюса и всякую дуальность. Для изображения пламени используется мандорла, означающая **дух**, или явление духовного принципа, либо принципа души.

Мандрагора. Символ Великой Матери, дарительницы жизни. Заговорное растение. Эмблема Цирцеи. В ев-

Божья. По преданию, манну выделял тамариск - Древо Жизни, посвященное Ану. Манну связывают также с пальмой.

Мантия. В Китае мантии императора и сановников символизировали вселенную и ее совершенство, мощь Неба и императора как представи-

Рис. 101. На мантии китайского императора изображены дракой, тучи, радуга, волны и жемчужина как символы благополучия, долголетия и удачи - качеств, которыми должен обладать император-посредник между Небом и Землей.

реиском символизме мандрагора олицетворяет зачатие и плодovitость, а также обладает волшебной силой и применяется при колдовстве.

Манна. Пища с Небес, пища для души, хлеб насущный, Благодать

Неба на Земле. У даосов и буддистов символы мантии различались, однако ее форма имела следующее значение: округлость рукавов символизировала утонченность манер, прямота швов - неподкупность при свершении правосудия, нижний край

- горизонтальность коромысла весов, твердость воли и спокойствие сердца. **В** христианстве пурпурная мантия символизирует страдания Христа, белая - невинность или торжество духа над плотью, мантия без швов - страдание, а также милосердие и единство. **В** митраизме на мантии посвященного изображались знаки Зодиака, и посвященный, облачась в нее, становился Богом, проходящим через констелляцию.

Мантра. Звучащая форма божества, соответствующая его имени или аспекту. Это космические, созидающие вибрации; изреченное слово; звук изначальный; слово властное; имя или слог, обладающий властью. Джапа является как бы повторением данного обращения к Имени или его постоянным упоминанием.

Маргаритка. На Западе символизирует невинность и чистоту. Считается эмблемой нимфы Белиды. Отражает солярный принцип, поскольку является «глазом дня».

Маска. Означает защиту, сокрытие, трансформацию, небытие. Маска может иметь два значения: унифицирующее или, наоборот, идентифицирующее. Персонаж может быть либо «замаскирован», скрыт в маске других, либо носить маску, отличающую его от всех, идентифицирующую его. Майя, иллюзия существующего мира, является Маской Бога. Маски, хранящиеся в священных местах, олицетворяют сверхъестественные силы тех божеств, которых они представляют. В местах, не носящих сакрального харак-

Рис.102. Алеутская маска смерти. Одевая эту маску во время ритуала встречи со смертью, жрец помогал своим соплеменникам осознать, что смерть - это не финал, а лишь краткий миг в процессе перемен.

тера, они символизируют внутренние качества, которые обычно скрыты за внешней стороной личности. Маски зверей и птиц означают восстановление сообщения с животными и птицами, обретение райского состояния. Кроме того, они олицетворяют инстинктивную мудрость зверей, которой человек может научиться, а также звериную природу человека, с которой ему приходится считаться. Маска изображает окоченение смерти и может быть апотропаичной. В Греции маска символизировала либо смертоносную силу Горгоны,

либо трагическую или комическую природу персонажа в театре. Маска комическая является атрибутом Талии, трагическая - Мельпомены. Маски австралийских аборигенов, называемые «душа зарослей», идентифицируют того, кто ее носит, с силой представленного ею растения, животного или птицы. У африканских племен маски могут передавать свою собственную силу.

Масло(растительное). Олицетворяет посвященность чему-либо, духовное просветление, милость и плодородие. Помазание маслом означает приток новой, божественной жизни, посвящение, нисхождение божественной благодати или мудрости.

Мать, Великая Мать, Мать-Богиня. «Природа, всеобщая Мать, повелительница всех элементов, изначальное дитя времени, Царица всех духовных вещей, смерти и бессмертия, прародительница всех существующих богов и богинь, одним движением пальца управляющая Светом Небес, благотворными морскими ветрами и печальным безмолвием подземного мира. Ей поклоняются в различных аспектах и проявлениях, известных под бесчисленным количеством имен, пытаюсь умиловить многими способами» (Апулей). «Ее зовут кормилицей, но она имеет очень большое количество других имен» (Плутарх). Брахма молится Великой Богине так: «О, Ты, изначальный ясный Свет Небес, освещающий все и разрушающий самогипноз ужасного круга перерождения! О, Ты, которая окутывает всю вселенную и во все времена остается

невидимой». Мать — это архетипическая женщина, первоначально всего живого, *primum mobile* и первичная полнота, содержащая все принципы. Она символизирует все фазы космической жизни, объединяет все элементы как небесные, так и хтонические. Она - Царица Небес, Мать Богов, «открывающая путь», хранительница ключей плодovitости и врат рождения, смерти и воскресения. Как Богиня Луны она - вечная обновительница, меняющая времена года, повелительница дающих жизнь вод, роста из плодородной земли и воскресения из мертвых, Земн; а Материя. Как Луна она явля-т-ся мерой времени, разделяя год на месяцы, состоящие из 28 дней; как время она - ткачиха судьбы, ибо все Великие Матери - ткачихи или прядильщицы, ткущие паутину из нити судьбы, что символизирует ее силу заманивать в ловушку и связывать либо освобождать. Мать обладает дуальной природой творца и разрушителя: с одной стороны, она - кормилица, защитница, дающая тепло и убежище, и, одновременно с этим, ужасная сила разрушения, пожирательница и убийца. Она творец, кормилица всего живого и его могильщица. Мифологически она - Магдава, Божья Мать, рождающая мужчину от своего сына, от духа или воли. Она - мать и невеста Бога, и *Mater Dolorosa*, оплакивающая его смерть. Духовно она — архетипическая полнота, самодостаточная и самоукрепляющаяся; дева, дающая жизнь сыну - Свету; мать всей мудрости, умения владеть собой и освобождения через просветление и трансформацию. «Она та, кто управ-

Рис. 103. Великая Мать ацтеков не имеет ничего общего с Изидой и Марией - она корчится в муках рождения и творения.

ляет из тьмы» и как мудрость способствует трансформации человека от самого элементарного к самому высшему уровню. Мать - это изначальная тайна: «Я - все, что есть, было и будет, и мою вуаль не поднимет ни один смертный». В алхимии Великая Мать олицетворяет активный принцип, огонь и тепло, обеспечивающие трансформацию, очищение, поглощение и разрушение. Она - прародительница *embryones* в утробе-земле. В гностицизме она — зон плеромы. В буддизме и даосизме Мать олицетворяет пассивный статический принцип, мудрость, реализацию и блаженство и изображается с лотосом и открытой книгой как главными ее атрибутами. В

ее полезном, питательном и творческом аспектах она - Magna Mater или Изида, Хатхор, Кибела, Иштар, Лакшми, Парвати, Тара, Гуань-инь, Деметра, София, Мария, «озаренная Солнцем и попирающая ногой Луну». Как обольстительница и убийца она - Астарта, Кали, Дурга, Лилит, Геката, Кирка, черная дева с волосами-змеями или в ином ужасном облике. Существует целый легион ее символов, к которым относятся растущая Луна, корона звезд, спираль, концентрические круги, ромб, все воды, фонтаны, родники, etc., все, что дает убежище и защиту - пещера, стена, могильный холм, ворота, храм, церковь, дом, город etc., все питающие сосуды, груди как средство кормления, все источники изобилия, все, что пусто и готово вмещать - чаша, котел, кубок, рог изобилия, ваза, йони etc., все, что образуется из воды, - раковины, рыбы, жемчужины, дельфины etc. Среди птиц ее атрибутами являются голубь, лебедь, гусь, ласточка, куропатка etc., а среди растений - лотос, лилия, роза, мох, пeon, кедр, а также их плоды. Атрибутами матери являются также колонны, символизирующие соединение камня и растения (ствол дерева). В ее полезном аспекте Мать представлена всеми животными, производящими продукты питания, - это корова, свинья, коза, лань etc. В ее темном аспекте она ассоциируется с королем-жертвой: король, идентифицируемый с орошением и плодovitостью, приносился в жертву Матери-Земле, когда его плодovitость истощалась. Позже король был заменен «козлом отпущения». Это действо

отождествляет Мать с коброй-чело-векоубийцей, лунными змеями и львицей. В аспекте девственности и чистоты ее символом считается единорог. Великая Мать связана с созвездием Большой Медведицы, числом семь, днем недели - пятницей, когда готовится рыба для жертвоприношения в ее честь. В облике Артемиды она - повелительница зверей и ассоциируется с охотницей, ведущей дику жизнь в окружении диких животных.

Мать-дева (непорочное рождение).

Мать дева - это *prima materia*, утроба, невозделанная земля, носительница света, преобразующая сила. Ее символизирует дерево, цветы и плоды. В частности, это богиня злаков девственных (озимых) побегов* которые появляются в феврале - месяце Матери-Девы. Девственные богини не обязательно *virgo intacta*, но «незамужние», т.е. свободные. Их главными символами являются Луна и змея. Непорочное рождение - союз божественного и человеческого, Неба и Земли, которое выражается в рождении Бога или высшего существа. Оно символизирует также рождение разума или высших способностей в человеке. Великая Мать, Царица Небесная - девственница, и сын ее рожден от духа или от воли, либо она сама рождена от собственного сына, что символизирует ее изначальное тождество самой себе. Христианская Дева Мария ассоциируется с несколькими символами - всеми закрытыми местами, такими как обнесенный стеной сад, опечатанный фонтан, ковчег; живой весной, а также с «живым кустом», местом про-

явления божества; с закрытыми воротами и вратами Небес, «облаком света», чистым и ни к чему не прикрепленным, из которого каплями духовного дождя надают вниз благословения; непаханой почвой Эдема; «негасимой лампадой»; ведущим на Небеса мостом; лестницей, по которой Христос спустился на землю; морской звездой и многими другими атрибутами, заимствованными из Песни Песней.

Маяк. Олицетворяет предупреждение и сообщение.

Мед. Символ бессмертия, инициации и возрождения. Считалось, что мед придает мужественность, плодовитость и силу, а также увеличивает потенцию. Мед часто использовался для жертвоприношения высшим божествам и духам плодородия. Воображаемое партеногенетическое происхождение пчел делало мед первозданно чистой священной пищей. В астрологии мед связывали с растущей Луной а, следовательно, с увеличением и ростом. В китайской мифологии мед с маслом означает ложную дружбу. У христиан он символизирует земное паство Христа и сладость Слова Божия. В греческой мифологии мед — символ поэтического гения, красноречия и мудрости, пища богов. Пчелы наполняли медом уста Гомера, Сафо, Пиндара и Платона. Мед использовался также в хтонических обрядах. У индусов мед - пища Хамсы, кормящегося лотосом знания. В джайнизме мед - запрещенная пища из-за ее возбуждающих свойств и как приносимая богам плодородия. В

минойских ритуалах мед играл роль пищи и для мертвых, и для живых. В митраизме мед приносился Митре, а пчелы, повидимому, должны были играть символическую роль звезд на небе. Кроме того, медом покрывали руки и язык иницируемого. В шумерской мифологии мед - пища богов.

Медведь. Символизирует воскресение (появление весной из своей зимней берлоги с медвежонком), новую жизнь, а значит, инициацию и ритуалы, связанные с переходом. В героических мифах меведь - солнечный символ. В мифах о потопах он превращается в лунного, ассоциируясь с богинями Луны Дианой и Артемидой. Является эмблемой Королевства Персии и России. Алхимический смысл: *nigredo* от первомаатерпп. В традиции американских индейцев означает сверхъестественную силу, выносливость, крепость, смерч. У кельтов принадлежит к лунным силам; атрибут богини Берн. У китайцев олицетворяет силу и храбрость. В христианстве означает зло, дьявола, жестокость, жадность, плотский аппетит. Полагали, что медведжата рождаются бесформенными и, таким образом, их считали символом трансформирующей регенерирующей власти христианства над язычниками. Является эмблемой святых Бландины, Галла, Флорентина, Максима. Битва Давида с медведем символизирует конфликт между Христом и дьяволом. У греков медведь посвящен лунным богиням Артемиде и Диане, а также служит атрибутом Аталанты и Евфимии. Де-

вушки, которые принимали участие в обрядах Артемиды, назывались «медведями» и носили желтые одежды, имитирующие медвежью шкуру. Диана превратила Каллисто в медведя. У японцев медведь символизировал доброжелательность, мужество и силу. У айнов медведь является культурным героем и божественным посланником. У тевтонцев он посвящен Тору. Медведица Атла олицетворяет женский принцип, а медведь Атли - мужской. Для шамана медведь - посланник лесных духов.

Мельничный жернов. Символ того, что трансформирует, то есть судьбы. Космическая мельница, в которой рушится все сотворенное, имеет нижний камень - Землю и вращающийся верхний камень - Небеса. Вращает мельницу бог Неба, Великий Вращатель. Два этих камня олицетворяют также волю и интеллект. Кроме того, жернова означают наказание, тяжкую ношу, дробление, твердость, мученичество. Они ассоциируются с урожайностью зерновых и символикой колеса. В буддизме жернов означает Круг Существования, сансару. В норвежской мифологии это символ вращающейся вселенной. В христианстве эмблема святых Авреи, Кристины, Калликста, Флориана, Квирина, Випцента, Виктора, а также эмблема дьякона.

Менат. Бич власти в египетской мифологии, символизирующий силу. Кроме того, отгоняя заботы, может означать счастье и радость.

Менгир. Имеет фаллическое значе-

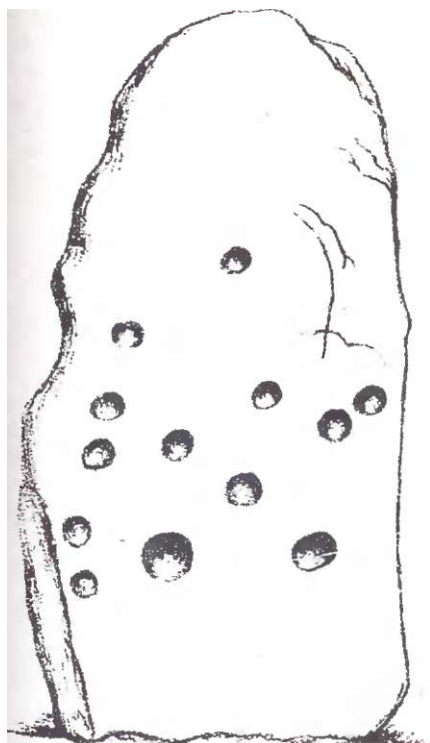

Рис 104. Менгир как фаллический символ и сакральное место для жертвоприношений. (Британия.)

ние и символизирует мужскую творящую силу. Ассоциируется с дольменом, женским символом входа в чрево женщины. Является также олицетворением мировой оси и священного места жертвоприношений.

Металлы. Металлы ассоциируются: золото с Солнцем, серебро - с Лунной, свинец - с Сатурном, олово - с Юпитером, железо - с Марсом, ртуть - с Меркурием, медь или латунь - с Венерой. Металлы неблагоприятные олицетворяют чувственный

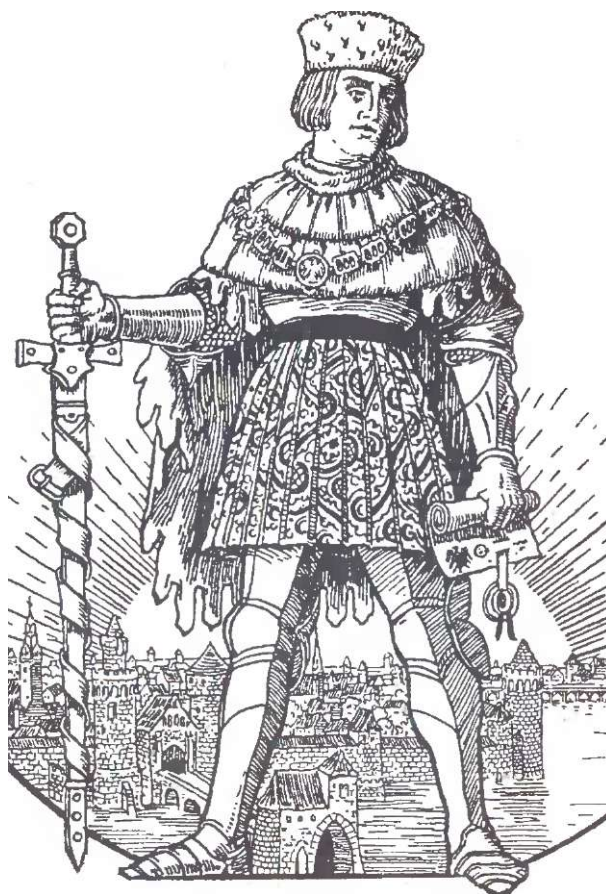
мир человека невозрожденного, а золото символизирует достижение просветления и духовности. В алхимии неблагородным металлом считается свинец, над которым следует работать, чтобы получить наилучший металл - золото, просветление. Металлы - это как бы зародыши в земном чреве.

Метла. У китайцев означает мудрость, проницательность и устранение всех невзгод и трудностей. У японцев метла, сделанная из травы, используется в весеннем ритуале как символ очищения.

Меч. Символизирует силу, защиту, власть, королевское достоинство, лидерство, правосудие, мужество, бдительность, физическое уничтожение, мужского начала, активной силы. Фаллический символ, но вместе с ножами олицетворяет единство мужской и женской начал. На метафизическом уровне меч олицетворяет проницательность, силу интеллекта, духовную решимость, неприкосновенность святынь. Обладает сверхъестественной силой либо на земле, либо под землей, либо под водой и ассоциируется с гигантами и сверхъестественными существами, такими как Дама Озера. Меч находится в руке космического или солнечного героя, победителя драконов и демонических сил. Это символ высших форм рыцарства, символ более низких - копье. Меч разделяет и отделяет душу от тела, Небо от Земли, пламенеющий меч отделяет человека от рая. Обоюдоострый меч символизирует двойственную силу и противоположные течения в прояв-

лении, творении и разрушении, жизни и смерти; те силы, которые как бы противодействуют друг другу, но на самом деле дополняют друг дру-

правосудие; временное правосудие. У алхимиков меч символизирует очищающий огонь, который убивает и воскрешает к жизни, подобно про-

Рис. 105. Меч правосудия и мести.

га и составляют одно целое. Четыре меча монарха при коронации - это меч государства; *curtana*, или затупленный меч милосердия; духовное

проницательному духу. У буддистов означает проницательность, которая под корень срубает невежество. «Подобно тому, как меч рассекает узлы,

так и разум достигает самых укромных уголков буддийской мысли». Манджушри как мудрость несет в своей правой руке меч пронизательности. Острие меча мудрости излучает свет неуничтожимой ваджры, уничтожающий еретическую мысль и изгоняющий врагов Дхармы. У кельтов меч - атрибут героя-короля Нуады ассоциируется со сверхъестественными подводными силами. Этот меч символизирует активную сторону воли, а кристалл - пассивную. У китайцев меч - это проникающее в суть явления озарение; меч с волнистым клинком - символ дракона, плывущего в водах. У христиан меч олицетворяет страсти Господни, мученичество. Пламенеющий меч у каждого ворот или на каждом углу отделяют человека от рая. Меч - символ архангела Михаила и святых Адриана, Агнессы, Альбана, Варвары, Евфемии, Юстинии, Мартина, Павла, Петра, Георгия Каппадокийского, Джеймса из Компостеллы. У греков Дамоклов меч символизирует опасность при кажущемся процветании, постоянно присутствующую опасность, воздаяние. У индусов деревянный меч в ведическом жертвоприношении символизирует молнию и имеет то же значение, что и **ваджра**(см.). Этот меч символизирует также воинственный характер Асуров. Атрибут касты кшатриев. У мусульман меч символизирует священную войну правоверных против неверных, а также человека против его собственного зла. У японцев - это мужество, сила. Одно из Трех Сокровищ наряду с зеркалом и драгоценностью - символами истины и сострадания. У скандинавов меч -

атрибут Фрейя; его меч сражался сам по себе. Суртр, огненный великан, держит в руке огненный меч. У даосов меч символизирует проникающее в суть явления озарение, победу над невежеством.

Мешковина (власяница). Символизирует скорбь, раскаяние и приниженность.

Милосердие. В христианском искусстве милосердие изображается в образе женщины, окруженной детьми, либо укачивающей ребенка, либо кормящей его. Она часто держит сердце или цветок. Другими симво-

Рис. 106. Пеликан, кормящий своих детей собственной кровью.

лами милосердия являются сердце, ягненок, пеликан, кормящий своих птенцов собственной кровью, либо человек, принимающий детей или ухаживающий за ними, а также простой хитон Христа.

Рис. 107. Мадонна с младенцем, изображенная в миндалевидной vesica piscis, образованной двумя пересекающимися кругами, каждый из которых символизирует полное совершенство обоих святых существ. (С картины Гривелли «Видение Благословенного Гавриила».)

Миндаль. Символизирует девственность, самоплодность, йони, супружеское счастье. Также означает vesica piscis, которая в искусстве часто сопровождает девственных Цариц Неба, например, **мандорла**(см.). Поскольку миндаль зацветает первым в году, его цветок называют «раннецвет». Означает внимание, но также имеет значение сладости, очарования и чуткости. У китайцев это растение символизирует женскую красоту, стойкость в печали. У

христиан миндаль олицетворяет божественную благосклонность и одобрение. Является символом чистоты Девы. Евреи называли его шкекед, что значит - проснись и смотри в оба. Иранцы считали это растение Древом Небес. У фригийцев миндаль считался отцом всех вещей, символом весны. Он связан с рождением Аттиса, когда из мужских гениталий двуполой Кибелы вырос миндаль.

Минотавр. Имеются различные предположения относительно его символики: дикие страсти природы, солярный бык, принцип влажности, миазма, уничтоженная солярным героем Тезеем. Лабиринт символизирует извилистый и опасный путь жизни, а нить — божественный инстинкт в человеке. Эмблема Крита.

Мир. Наиболее распространенный символ мира - голубка, или голубка с оливковой ветвью. В христианстве Царицей Мира называется Богородица. У североамериканских индейцев длинная курительная трубка служит **трубкой мира**(см.). **Рог изобилия**(см.) может быть связан с миром как символ благосостояния.

Мирра. Означает страдание и печаль-

Мирт. Символ радости, мира, спокойствия, счастья, постоянства, победы. Женский принцип, vesica piscis. Является «цветком богов», магической травой. Венок из мирта - символ человека посвященного. У китайцев означает славу и успех. В христианстве мирт символизирует язычников, обращенных в христиан-

ство. У египтян он олицетворяет любовь и радость. Посвящен богине Хатхор. В греко-римской традиции мирт означает любовь и брак, супружеское счастье, деторождение. Посвящен Посейдону (Нептуну) как силе водной стихии, а также Адонису, Афродите (Венере), Артемиде, Европе. У евреев мирт - это цветок Скинии, символ брака. В мандейской традиции мирт используется во всех обрядах как часть ритуального головного убора жреца. Он возлагается на головы принятых в веру, на новорожденного ребенка, на невесту и жениха и на умирающего. Кольцо из мирта применяется в религиозных обрядах. Мирт является жизненно необходимой сущностью и передает дыхание жизни. Он является символом зарождающейся жизни, возрождения и жизни возобновленной.

Мистический узел. Означает непрекращающуюся вечную жизнь, безграничность, нескончаемую мудрость и осведомленность. Является одним из Восьми Сокровищ или Благих Знаков на Отпечате Стоп Будды. В Китае он символизирует долголетие, а также «кишки сострадания».

Митра. Символизирует власть. Первоначально это был головной убор в виде рыбьей головы, который носили жрецы бога Эа-Оаннеса. Ее носит также высший священнослужитель в иудаизме и в митраизме. Митру одевают и христианские епископы.

Множественность. Символизирует интенсификацию какого-либо каче-

ства, например, множество голов или рук в иконографии, или рассеяние, растворение целого в мире множества явлений. Множественность - это окружность **колеса сансары** (см.) в противовес единству центральной точки.

Могила. Матка земли и сама Мать-Земля; тело, держащее в заключении душу. Символ Матери-Богини как имеющей отношение к смерти, но в то же время дающей укрытие. Умирание для мирской жизни. В алхимии могила с черепом и вороном символизирует затемнение и омертвление первой стадии «Малого Опыта», это «земля к земле», умирание для мира. На могилах часто устраивались ритуальные трапезы поминовения умерших в годовщину смерти и в связанные со смертью и воскрешением времена года, например, в Новый год, в праздник Весны и на Пасху.

Могильный холм. Символизирует Мать-Землю, местопребывание мертвых, вход в другие миры. Несет в себе также символизм **горы** (см.) в аспекте «пула Земли» и жилища богов во времени и пространстве.

Можжевельник. В греко-римской мифологии означает защиту, уверенность и инициативу. Посвящен Гермесу (Меркурию).

Молния. Олицетворяет духовное озарение, просвещение, откровение, нисхождение силы, неожиданное воплощение истины, прорывающееся сквозь время и пространство, вечное теперь, разрушение невежества, оп-

лодотворение, пропитание, мужскую силу. Подобно лучам солнца, молния считается как благотворной, так и разрушительной. Таким же было копье Ахиллеса, способное наносить раны и исцелять. Молния ассоциируется со всеми богами бури и грозы. Ее символами является зигзаг, трезубец, топор («небесный топор»), молот, удар молнии, ваджра, дорже, жу-и, стрела и хищная птица. Смерть от молнии - это смерть, полученная с Неба. Получить удар молнии, по мнению шаманов, означает немедленную инициацию. В индуизме считается, что «истина - в блеске молнии». Агни обитал в водах небесных в виде молнии. Для индейцев Северной Америки молния - это Великий Дух, откровение. У манихеев молния - символ Девы Света.

Молоко. Молоко Богини-Матери является пищей богов, божественным пропитанием. Являясь пищей для новорожденных, молоко широко используется в обрядах инициации, как символ возрождения. Означает также семейные кровные узы и является символом материнства. В ритуалах означает напиток жизни. Бедуины считали безнравственным продавать молоко. Молоко и мед являются напитками жизни и часто применяются при инициации и в погребальных обрядах, символизируя райскую пищу. Подобная символика связывает корову и пчелу с древом Богини-Матери. Символы молока и воды, рассматриваемые вместе, олицетворяют, соответственно, дух и материю. Считается также, что они олицетворяют слабость.

Кроме того, молоко, вода и мед являлись возлиянием музам. В буддизме молоко является питанием Будды - Дхармой. У христиан молоко символизирует логос, молоко небесное от мистической невесты, от церкви. Означает также простое учение, преподносимое неофитам до инициации и получения права пить вино причастия. Новообращенным давали молоко и мед, как символы пищи для новорожденных. В христианской иконографии бабья с молоком символизирует духовное питание Христа и Церкви. У греков молоко связано с орфическими обрядами. Иницируемый входил во чрево Матери-Земли, возрождался и получал молоко от ее груди. В индуистском раю имеется дерево, дающее молоко. В зороастризме молоко священно как продукт коровы.

Молот. Формирующая мужская сила, атрибут богов грома. Молот и наковальня вместе являются формирующими силами созидания как в мужском активном, так и в женском пассивном аспекте. Как ударяющий и сокрушающий молот представляет собой правосудие и возмездие. Молот и клещи, двойной молот или Тау-крест, изображаются со всеми богами грома, но особенно с Гефестом, Вулканом и Тором. У китайцев молот означает божественное придание формы вселенной, верховную власть, отгоняющую тьму и зло. У христиан молот - символ страданий Христа. В египетской мифологии Тау-крест - это эмблема Пта: он - «мститель» и «сокрушитель». В греко-римской мифологии молот символизирует гром, отмще-

ние, является атрибутом Гефеста. У японцев молот — богатство и удача. В скандинавской и тевтонской мифологии громовый молот Тора, «разрушитель», при броске всегда достигает цели и возвращается к Тору; может, кроме того, оживлять мертвых. Соответствует ваджре Индры и молнии Юпитера.

Монолит. Символизирует единство, солидарность и силу. Монолит также имеет общий символизм с **менгиром**(см.).

Море. См. **океан**.

Морская звезда. У европейцев символизирует божественную любовь, неистребимую силу любви. В христианстве это символ Святого Духа, религии, милосердия, а также Девы Марии как *Stella Maris*.

Морской еж. В кельтском эпосе олицетворяет «яйцо змеи», непроявленную силу, семя и жизнь.

Морская улитка. У ацтеков олицетворяет появляющегося и исчезающего бога Луны, беременность и роды: «как морское животное выходит из раковины, так человек рождается из чрева матери».

Морская черепаха. Означает воду, Луну, Мать-Землю, начало творения, время, бессмертие, плодородие, продление рода. Черепаху часто изображают поддерживающей мир; с ней связывают начало творения и считают ее подпирающей весь мир. В Китае считали, что она обладает предсказательными способностями.

В алхимии черепаха символизирует *massa confusa*. У индейцев Америки Космическое Древо растет из спины черепахи. У китайцев черепаха — одно из четырех духовно одаренных, или священных, существ. Наряду с драконом, фениксом и цилинем она символизирует водную стихию, начало инь, зиму, северные районы и черный цвет изначального хаоса.

Рис. 108. У ацтеков морская черепаха символизировала увертливость и хвастливую трусость, так как она твердая снаружи, но мягкая и податливая внутри.

Черепаху называют также Черным Воином, она - символ силы, выносливости и долгожительства. Знамя с драконом и черепахой несли воины императорской армии как символы неуничтожимости, поскольку оба существа остаются живы, сражаясь друг с другом: дракон не может сокрушить черепаху, а та не может дотянуться до дракона. Черепаху часто изображают с журавлем как символом долгожительства. Она поддерживает Землю: ее четыре ноги находятся на четырех концах Зем-

ли. У христиан морская черепаха символизирует благопристойность в браке, женщин, уединенно живущих в своих домах, как черепаха в своем панцире. В искусстве раннего христианства она символизировала зло, по контрасту с петухом - символом бдительности. У египтян две черепахи с разметкой шкалы являлись мерой для определения высоты разлившихся вод Нила. В греко-римской мифологии черепаха символизирует женское начало, плодородие вод; атрибут Афродиты (Венеры), появившейся из морских вод; эмблема Гермеса (Меркурия). У индийцев это - Касьяра, северная звезда, первое живое существо, прародитель. В Индии черепаха - аватара Вишну-Хранителя, сила вод. Нижняя часть панциря - символ земного мира, верхняя - небесного. Черепаха поддерживает слона, на спине которого покоится мир, при этом слон олицетворяет мужское начало, а черепаха - женское; вместе они символизируют два порождающих начала. У японцев она поддерживает прибежища бессмертных и Мировую Гору. Долгожительство, удача, поддержка. Символ Кумпиры, бога мореходов, и атрибут богини Бентен. У народов Мексики - это Великая Мать в ее ужасном проявлении. У шумеров черепаха посвящена Эа-Оаннесу как Повелителю великих глубин. У даосов она символизирует Великую Триаду или космос во всей его полноте с куполом Неба (куполообразный верхний панцирь), срединной Землей и человеком-посредником (тело черепахи), и водами (нижний панцирь).

Москит. Символизирует бунт и безнравственность.

Мост. Олицетворяет сообщение между Небом и Землей, одной сферой существования и другой, объединение человека и божества. В обрядах перехода (см. проход) - это переход от одного плана явлений к другому, переход к реальности. В изначальном состоянии, в Золотом Веке, человек мог переходить этот рубеж по своей воле, так как не существовало смерти. Этот мост теперь можно пересечь только после смерти или в мистическом состоянии при инициационных церемониях. Могли это совершать и солярные герои. Пересекая этот опасный мост, человек доказывал, что он чего-то стоит и возвращался к утерянному раю. Мост между тем миром и этим может быть также символизирован радугой, небесным драконом и небесным змеем. Он также ассоциируется с Вратами Правыми и лестницей со ступеньками-мечами, и т.д. Два берега реки, которые надо соединить символизируют два мира: смертных и смерти, жизни и бессмертия. Мост - это переход от смерти к бессмертию, от нереального к реальному. Узкие мосты, мосты с острыми, как бритва краями, мосты-мечи и т. п. олицетворяют тонкое разделение между противоположностями, беспристрастность в сфере сверхъестественного, пути, неприступные для обычного физического опыта и чувств; путь, которым можно достичь, переступая физическое мышлением и духом, как в Упанишадах и в легенде о Святом Граале: «Острое лезвие бритвы, трудно преодолимой, дорога

тяжелая» (Упанишады). В исламе мост «тоньше человеческого волоса». Легкость и быстрота - символы мудрости и интеллекта - позволяют человеку легко и безопасно пересечь этот мост, тогда как тяжелый, неуклюжий и неумелый может сломать этот мост и упасть вниз к демонам в преисподнюю, лежащую внизу, или к чудушам, ожидающим человека и означающим грех и незнание. Мост Гиблый - это также путь к просвещению, победе над смертью и раз-

Мотылек. Одна из форм Психеи.

Мощь. Символизируется львом, драконом, молотом и наковальней, ударом молнии, сломанной колонной

Мудры. В индуизме и буддизме мудры являются настоящим языком символических движений, жестов и поз.

Музы. Символизируют девять аспектов женской силы Богини.

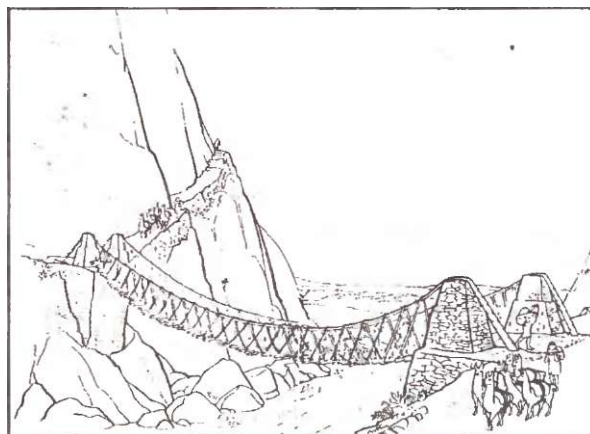

Рис. 109. Мост ~ это переход от смерти к бессмертию, от нереального к реальному.

делением в этой сфере дифференциации. Реку эту можно преодолеть на лодке, на плоту или вброд. В иранской мифологии Мост Синват разделяет два мира, и душе его необходимо пересечь. Он ведет к Горе удной и охраняется двумя псами. Символизм моста также включает в себя человека-посредника, центральную или аксиальную позицию между Небом и Землей, откуда берет свой смысл Иерофант и Римский Понтифик.

Музыка. Священная музыка символична по своей природе. Имея преходящий, постоянно меняющийся аспект, она относительна, но в контексте содержит истинную реальность, Абсолют. Музыка сфер символизирует гармонию сфер и жизни. Изображения музыкальных инструментов означают блаженство. Некоторые духовые инструменты имеют фаллическую символику, а многие струнные - олицетворяют женскую форму

Муравей. Означает трудолюбие. У китайцев муравей — «насекомое-праведник», порядок, добродетель, патриотизм, субординация. У греков - атрибут Цереры. У индусов — преходящий характер бытия.

Муха. Обычно ассоциируется со злыми богами и порчей. Может олицетворять сверхъестественные силы, по большей части злые. Демонов часто изображают в виде мух. У христиан муха — зло, эпидемия, грех. В христианском искусстве муха изображается вместе со щеглом, олицетворяющим Спасителя. У фи-

нийцев Вельзевул - властелин мух, сила разрушения и разложения.

Мышь. Хтонический символ, означающий силы тьмы, беспрестанное движение, бессмысленное возбуждение, суматоху. В христианстве символизирует дьявола, пожирателя. Мышь изображается грызущей корень Древа Жизни. У греков является атрибутом Зевса (Юпитера), Сабазия и Аполлона (предполагается, что мышь служила пищей для его змей). У евреев означает лицемерие и двуличие.

Н

Наводнение. Символизирует лунную силу вод. Конец старого цикла и начало нового. Смерть и возрождение.

Наг. См. змея и сказочные животные

Нагота. Олицетворяет естественное непорочное райское состояние, рождение, создание, воскресение через возрождение, а также отречение от мирских благ и устремлений, самоотречение, неприкрытая реальность и правда. Обнаженная женщина символизирует Tellus Mater (Мать Землю), Госпожу Природу. Герой или божество, изображенные нагими, означают свободу от земных пороков. В искусстве обнаженная женщина означает либо правду, невинность и добродетель, либо похоть, безнравственность и бесстыдство. Обнажение тела во время обрядов означает возвращение в райское состояние, в котором нет «разрушительной силы» времени. Это также означает обнажиться перед Господом. Быть обнаженным и не ведать стыда, пребы-

вая в изначальной невинности - означает также душу, снявшую с себя «одежды стыда», плоть, и самое себя, «одетую своей собственной силой». Нагота баптистов - это снятие старой греховной природы и возрождение в нового духовного человека. В индуизме, джайнизме, буддизме и тантрическом символизме нагота означает быть «одетым в пространство», первичное состояние, бесформенность и простоту, а обнаженная женщина олицетворяет Пракрита как первобытную природу и космическую силу. Обнаженная богиня Кали означает состояние свободы от иллюзий, полноту и целостность. В христианском искусстве это понятие имело двойной смысл: оно могло представлять либо мученика, отсутствие собственности или благородный отказ от земных благ, наказание, либо, с другой стороны, языческое или сатанинское бесстыдство.

Надежда. На Западе символизируется якорем, либо женщиной с шаром, рогом изобилия, грушей или

ульем Иногда голову этой женщины венчает галеон при полных парусах. В христианском искусстве она изображается как крылатая женщина с руками, простертыми к небу и с якорем или со святым Иаковом Великим у ее ног. Другими изображениями надежды являются крест воскресения и корона, предлагаемая ангелом. В Египте надежду символизирует Изида.

Накидка. Означает укрытие и защиту для человечества, но также и сокрытие, тайну, силу и особую роль. Одеть ритуальную мантию - значит трансформироваться. Мантия Великой Матери, Царицы Небесной обычно небесно-синего цвета.

Наковальня. Означает ковку вселенной, изначальную печь, землю, материю. Молот и наковальня — две формирующие силы в природе, одна из которых мужская, другая женская; одна пассивная, другая активная; одна позитивная, другая негативная. Атрибут всех божеств куз-

нечного дела, грома и бури, таких как Гефест, Вулкан, Тор, и т. д. В христианстве наковальня - эмблема святых Адриана и Элоя. Иногда Юнона изображается летящей по воздуху с наковальнями на ногах. В этом случае она символизирует элемент воздуха.

Нарцисс. Символизирует самодостаточность, самовлюбленность, тщеславие, ошибочное принятие тени за сущность. У китайцев означает самоанализ и самоуважение, а также удачу в следующем году. В Христианстве нарцисс может заменять лилию в картинах, посвященных Благовещению, и означает божественную любовь и жертву. В Греции нарцисс олицетворяет самовлюбленность, холодность, смерть в юности. Сладкий и пьянящий аромат цветка, вызывающий безумие, символизирует результат самовлюбленности и тщеславия. Посвящен Нарциссу, Деметре, Немезиде, Селене и Гадесу. У японцев нарцисс — знак молчаливой чистоты и радости.

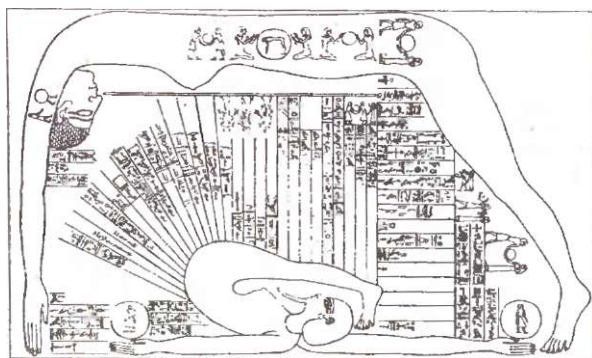

Рис. 110. Богиня Неба Нут склоняется на миром, сотворяя и упорядочивая все вещи, но сохраняя при этом свое трансцендентное положение. (Египет.)

Небеса. Означают трансцендентность, бесконечность, высоту, царство блаженства, высшую власть, порядок во Вселенной. Боги Неба — это обычно Творцы. Они всемогущи и всеведущи и символизируют космические ритмы. Это стражи Закона. При матриархате небесные божества обычно женского пола, иногда боги I[еба бывают бесполоыми. В индуистской символике Небо — это сито, через которое выдавливается сок Сомы, падающий в виде дождя, оплодотворяющего земли и сопровождающийся громом и молнией. Небо и земля олицетворяют дух и материю и, как правило, отцовское и материнское начала, за исключением символизма Египта, Океании а также тевтонской символики, где ситуация противоположная. В ритуальной архитектуре Небеса изображаются сводом, ступой, чортеном, либо центральным отверстием в шатре, навесе и сакральной постройке. Повсеместно они изображаются синим цветом, но иногда черным. На Дальнем Востоке Небеса символизируются драконом, а земля — белым тигром, а также дымкой и горой, конем и быком.

Невидимость. Означает смерть, магические силы. Символизируется накидкой, мантией, вуалью и колпаком.

Неопалимая купина. Проявление божества, присутствие бога. В ведическом символизме огня горящий куст становится Космическим Древом.

Неподвижность. Подобно центральной точке круга, неподвижность сим-

болизирует вечное теперь: состояние, не обусловленное ничем; настоящее, в котором отсутствует дуализм; «неподвижный движитель»; освобожденное эго. В иконографии жесткость и неподвижность выражает нестигаемость, сверхчеловеческую апатию и бесстрастность.

Низшее. Означает неполноценность, смирение, покорность. Изображается коленопреклонением и поверженностью. Зло эквивалентно нисхождению, как противоположность добру, которое олицетворяется высотой и восхождением.

Нимб. Гало или ореол. Первоначально олицетворял силу Солнца и солнечный диск и, следовательно, является атрибутом богов Солнца. Также символизирует божественное сияние; силу, состоящую из огня и энергии божества; сияние, исходящее от святости; духовную энергию и силу света; «круг славы» гения; доблесть; излучение жизненной силы, идущей от головы; жизненную силу мудрости; трансцендентный свет знаний. Ореол иногда окружает всю фигуру. Круглый нимб, или гало, означает мертвого человека; квадратный или шестиугольный ореол указывает на живущего святого. Кроме того, он может символизировать цельность главы божества, где три стороны означают Троицу, а четвертая — главу как целое. Три луча означают Святую Троицу. Двойной нимб, гало или лучи олицетворяют двойной аспект божества. Гало в виде креста является особенностью христианства. Шестиугольное гало указывает на большие дос-

тоинства. Нимб иногда означает духовную силу, в отличие от светской власти, представленной короной. Иногда нимб употребляется в качестве атрибута птицы Феникс как

форме ромба означает Бога Отца. Гало в виде креста указывает на Христа. В византийском искусстве Сатану иногда изображали с гало, означающим излучение силы. В гречес-

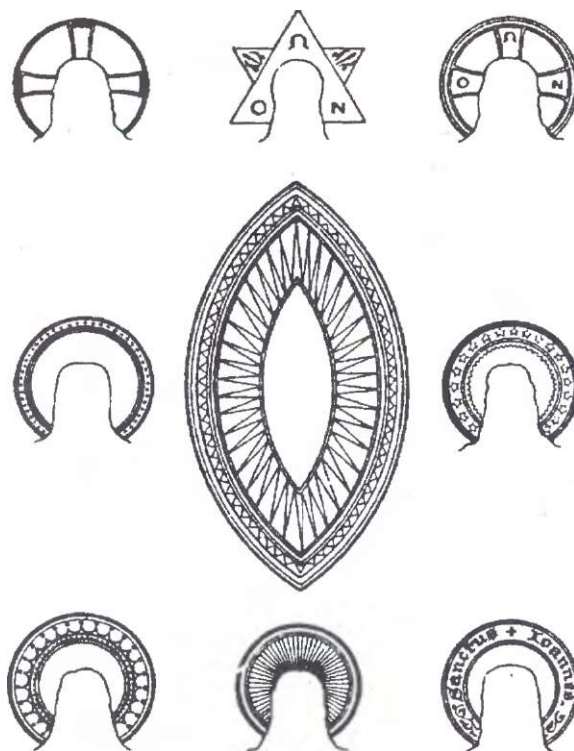

Рис.111. Нимбы, или гало, окружающие головы святых, символизируют исходящий от них Свет Божий. Изображенная в центре мандорла, или vesica piscis, окружает все тело персонажа.

символ солярной силы и бессмертия. Нимб может быть голубым, желтым или радужным. В буддизме Красное гало Будды - показатель динамичной солярной активности. В христианстве гало не изображалось до IV века. Оно означает святость; святого. Треугольный нимб или нимб в

кой мифологии голубой нимб - атрибут Зевса как бога Неба. Феб, бог Солнца, тоже имеет ореол. В индуизме гало Шивы с ободом пламени символизирует космос. В митраизме гало указывает на свет Солнца и Митру как бога Солнца. У римлян голубой нимб - атрибут Аполлона и

Юпитера. Обыкновенное гало подразумевало величие, полубога или обожествленного императора.

Нимфы. Эманации женской творческой силы вселенной, а позднее - духи-хранители рощ, ключей, источников и гор.

Нить. Символизирует нить жизни, человеческую судьбу, которая прядется и ткется волшебными силами; единение, последовательность, то, что связывает вселенную воедино, и из чего соткана вселенная; Солнце, от которого «зависит» все сущее и с которым нитями связано все живое. Символика соединяющей нити присуща как макрокосму, так и событиям жизни отдельного человека. Нить, проходящая сквозь сферу жемчужины или драгоценного камня, является *axis mundi* и вместе с округлой формой бусины символизирует цикл проявлений. Одна из наиболее употребимых форм символики нити как нити мира — это бусы, четки и гирлянды. У буддистов нить Учения или речи содержится в сутрах и тантрах и является нитью мудрости, проходящей через эти письменные памятники. У индуистов нить — это Атман, Внутренний Правитель: «На мне нанизаны все вещи, подобно тому, как ряд жемчужин нанизан на нить» (Бхагавад Гита). Это также ветер, пневма, «нить - то же, что и ветер» (Упанишады) Нить Браммы - символ горы Меру, мировая ось и в человеческом микрокосме является срединным каналом. См. также **связь**, **узы** и **канат**.

Ниша. В ритуальных зданиях ниша

является символом «пещеры мира», содержащей Святыню; присутствия божества.

Новый год. Космическая регенерация, увеличивающаяся сила солнца, обещание нового роста, жажда обновления, новое начало.

Новый Иерусалим. Конечная трансформация мира; вновь обретенный рай, но в окончательном и застывшем состоянии, в отличие от символарая как растущего сада. Град Святой основан на символизме квадрата: в нем двенадцать ворот, в соответствии с Двенадцатью Коленами Израиля и знаками Зодиака. Его охраняют двенадцать ангелов. Древо Жизни находится в центре, и на нем растут двенадцать плодов, по одному на каждый месяц года.

Нога. Одноногие боги имеют, предположительно, символику оси либо лунную, либо фаллическую. В Кабале нога означает твердость и славу. В Египте - подъем.

Нож. Означает жертву, возмездие и смерть. Резать ножом - знак суровости, разделения, освобождения. В буддизме резать ножом — значит освободиться от уз невежества и гордости. У христиан нож означает мученичество. Эмблема святых Варфоломея, Криспина, Криспиана, Петра Мученика и Авраама.

Ножницы. Амбивалентный символ жизни и смерти. Одновременно означают союз (две части действуют как одно целое) и разрыв (перерезают нить жизни). Атрибут судьбы-

Атропы, перерезающей нить жизни. Ножницы для стрижки шерсти символизируют рок и смерть.

Ноль. См. числа.

Нос судна. Фаллический символ. Атрибут Тихе-Фортуны как богини судьбы.

Ночь. Как и темнота ночь означает докосмическую и предродовую тьму, предшествующую возрождению или инициации и просветлению. Это также хаос, смерть, безумие, разрушение, возвращение к утробному со-

стоянию мира. Согласно Гесиоду, ночь - это «Мать Богов», окутывающий материнский аспект женской силы. Она обычно символизируется женской фигурой в усыпанной звездами вуали, держащей на одной руке черного ребенка (т.е. смерть), а на другой руке белого (т.е. сон). Кроме того, символами ночи являются нарождающаяся Луна, мак, сова или черные крылья, время всепожирающее. День и ночь могут изображаться в виде черной и белой крысы. Идти под покровом ночи - означает тайное знание.

О

Обезьяна обыкновенная. Олицетворяет бесстыдство, настырность, зловредность, низшие инстинкты. Три Мистических Обезьяны с закрытыми глазами, ушами и ртом означают следующее: «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». В буддизме обезьяна является одной из Трех Бесчувственных Тварей, жадной, постоянно что-то хватающей. В китайской традиции она символизирует безобразность и плутовство, обладает способностью к трансформации, апотропаична. Является девятым животным Двенадцати Земных Ветвей. В христианстве означает тщеславие, любовь к роскоши, дьявола. В индуизме она — атрибут бога-обезьяны Ханумана, обладающего божественной силой и являющегося сыном бога ветра Вайи. Кроме того, Ханумана иногда изображают с обезьяньей головой. У индейцев майя Бог Северной Звезды имел обезьянью голову.

Обезьяна человекообразная. В китайской традиции означает озорство,

Рис 112. Три собакоголовых обезьяны вытягивают полную рыбы сеть. (Из «Египетской книги мертвых» У.Ваджа)

тщеславие, желание передразнивать. В христианстве символизирует коварство, хитрость, похоть, грех, непристойность, легкомыслие, любовь к роскоши, Сатану и идолопоклонников. Обезьяна в цепях означает преодоленный грех, а с яблоком во рту - Грехопадение. У индусов обезьяна олицетворяет доброжела-

тельность и нежность. Эмблема обезьяньего бога Хаиумана.

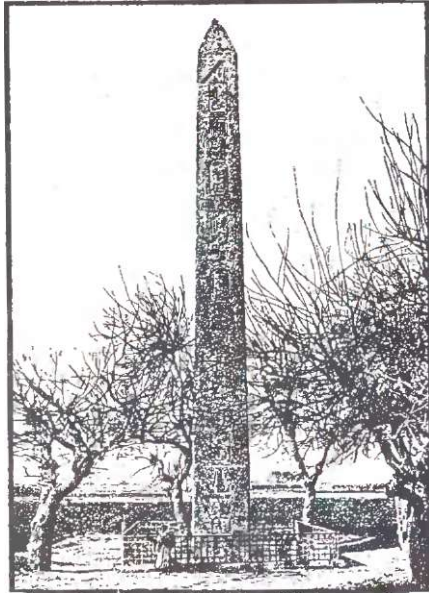

Рис. 113. Гелиополяский обелиск.

Обелиск. Фаллический символ, олицетворяющий мужскую творящую силу, плодovitость, воспроизводство. Кроме того, это *axis mundi* (мировая ось) и Древо Жизни, ритуальный центр мира, «палец Солнца». В Египте символизирует Ра, солнечный луч, творящую солнечную силу.

Облака. Означают Небо, воздух, неувовимость, дождь или небесное состояние, например, когда ангел или другое существо изображается, стоя на облаке, или из облака возникает рука Бога. Облако света означает теофанию. Жить «под облаком» - это позор». У американских индейцев

облако символизирует плодородие. У китайцев облако — это плодородие, Дракон Облаков, благословение дождя, добрые дела, видимое дыхание, жизненная сила. Облака, высвобождающие оживляющий дождь, - это сострадание, поскольку они защищают и покрывают все живущее. У христиан облако - Бог невидимый, заволакивающий Небеса; облака закрывают Бога, как на горе Синай или столб облачный. Рука или руки, появляющиеся из облака, являют Божье всемогущество. У греков облака - это стада Аполлона. У скандинавов облака служили боевыми конями Валькириям.

Облачения. По Иосифу, еврейские облачения включали полотно как символ земли; голубую шапочку как символ Неба и Небес; плоды граната как символ молнии; колокольчики как символ грома; ефод как символ четырех стихий, из которых состоит вселенная; золото как символ великолепия просветленности; нагрудная пластина как символ середины мира; пояс как символ океана; два сардоникса на плечах - Солнце и Луна; двенадцать камней — двенадцать месяцев и знаков Зодиака; золотая корона - великолепие, угодное Господу; изумруд - весна; рубин - лето; сапфир - осень, истина, искренность, постоянство и целомудрие; алмаз - зима, солнце, свет; топаз - любовь и дружба.

Обрезание. Означает инициацию, посвящение, чистоту, обряд религиозного и племенного соучастия.

Обрызгивание. Символическая по-

следователь! [ость зачатия, беременности, созревания плода, рождения и крещения.

Обсидиан. У ацтеков источник жизни; то, что приносит жизнь и смерть.

Овал. Подобно ромбу, это женский жизненный символ, вульва, *vesica piscis*. На изображениях окружает фигуру святого в виде гало. См. также **числа (ноль)**

Овен. См. **Зодиак**.

Овца. Означает слепое, неразумное следование и беспомощность. В Китае — жизнь в уединении, восьмое животное Двенадцати Земных Ветвей. В христианстве овцы олицетворяют паству Христа, верующих и апостолов.

Огонь. Символизирует трансформацию, очищение, дающую жизнь производящую силу Солнца, обновление жизни, оплодотворение, силу, мощь, энергию, невидимую энергию в процессе осуществления, сексуальную силу, защиту, оборону, видимость, разрушение, слияние, страсть, мольбы, перемену одного состояния на другое, либо переход в него, способ передачи сообщений или приношений Небесам. Пламя олицетворяет духовную силу, трансцендентность и озарение, свидетельствует о наличии божества или души, «пневмы», вздоха жизни; воодушевление и просвещение. Пламя на голове или вокруг нее, подобно **нимбу**(см.), свидетельствует о божественной силе, потенции души или гении, поскольку голова рассматривается как ме-

сто нашей жизненной души. Пламя покидает тело в момент смерти. Огонь и пламя — типичные символы сердца. Оба они амбивалентны: с одной стороны, они божественные и творческие, с другой — демонические и разрушительные: огонь пожирает все созданное и возвращает его к первоначальному единству. Огонь и пламя олицетворяют истину и знание, поглощающие ложь, невежество, иллюзии и смерть и выжигаю-

Рис. 114. Бог огня Хьхьетлотль с печью на голове.

щие нечистоту. Крещение огнем восстанавливает первоначальную чистоту, сжигая окалину, что ассоциируется с проходом через огонь для обретения рая, который с тех пор, как был покинут, окружен огненной стеной и охраняется стражами с мечами.

ми огненными, олицетворяя невозможность прохода для людей невежественных и непросвещенных. Пламя можно разделить на два взаимодополняющих аспекта: свет и жар, изображаемые, соответственно прямыми и волнистыми линиями. Свечи и жар могут означать интеллект и эмоции, блеск несущей благодатный дождь молнии, тепло очага, то сеть

Огонь и вода являются двумя великими, активными пассивным, принципами вселенной; они — Отец Небо и Мать Земля, все противоположности в мире элементов. Огонь и вода находятся в постоянном конфликте, но в виде жара и влаги они необходимы для всякой жизни. В мире овощей огонь представлен семенем горчицы. Огонь и ветер -

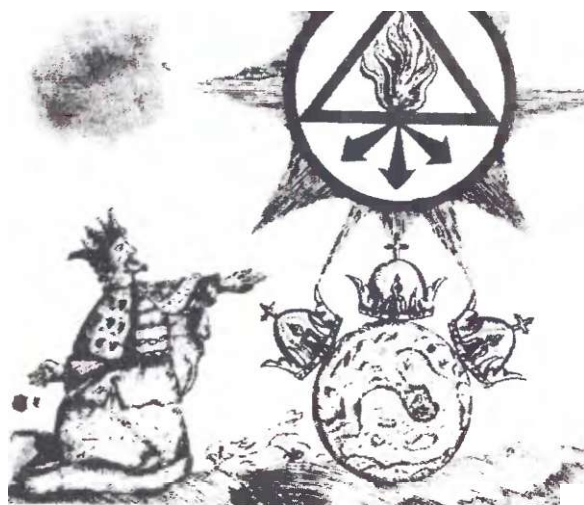

Рис. 115. Три короны, окружающие земной шар, символизируют разных царей, которые, каждый на свой лад, поклоняются единому высшему трансформирующему огню. (Иллюстрация из алхимического трактата, XVII век.)

либо огонь уютный, либо внушающий почтительный страх. Разжигание огня равносильно рождению, воскресению, а в примитивных культурах - сексуальному воспроизведению. Обычай носить факелы по случаю помолвки и во время исполнения обрядов плодородия указывает на воспроизводящую функцию огня.

проявления вулканических богов. Огонь домашнего очага - центр дома и является женским аспектом огня. Символами огня являются треугольник, опирающийся на свое основание; свастика; львиная грива; волосы; острое оружие; ель; азалия. В алхимии огонь - центральный стабилизирующий и унифицирующий

Огонь

элемент. «Действие начинается огнем и кончается огнем» (ибн Бишрун). В вигваме у американских индейцев огонь занимает сакральное, центральное место, это место расположения Великого Духа; помимо всего прочего, огонь является посредником между Богом и человеком. У ацтеков огонь — это ритуальная смерть, выкуп и наказание. В буддизме огонь олицетворяет мудрость, сжигающая всякое невежество. Огненная колонна является неканоническим символом Будды. Огонь пожирает, а вода очищает. У китайцев пламя означает присутствие божества. Огонь — это опасность, раздражение, свирепость, скорость, но в качестве духовной силы он солярен, ян. Соединенный с принципом воды инь, ~~огонь~~ символизируется триграммой «☵☲», в которой снаружи имеются линии ян, а внутри пустота инь. В христианстве огонь олицетворяет религиозное рвение и мученичество. «Языки огня» означают пришествие Святого Духа, глас Божий, божественное откровение; эмблема святого Антония Падуанского. У египтян огонь связан с Тотом как вдохновением. В греко-римской культуре огонь — атрибут всех вулканических богов-кузнецов и богов грома, таких как Гефест (Вулкан), олицетворяющих силу земного огня; кроме того, является эмблемой богини печи Весты; связан с Гермесом (Меркурием) как вдохновение. Богиня печи Гестия (Веста) была «госпожой огня» (Еврипид). У евреев огонь означает божественное откровение и глас Божий. «Господь Бог твой есть огонь пожирающий». У индусов огонь — трансцендентный свет

и знание, жизненная энергия мудрости. Огонь также идентифицируется с силами разрушения, освобождения и восстановления, послушными Шиве. Колонна пламени и вздымающийся дым ведического бога огня Агни олицетворяет ось мира. Будучи огнем, Агни связан как с плодородием молнии, приносящей дождь, так и с домашней печью. Пламя изображается золотыми зубами Агни, острым языком и лохматыми волосами; он скачет на солнечном олене, держит топор, веер и кузнечные мехи; рожден от дерева. На ведическом огненном алтаре зажигаются три огня на Юге, на Востоке и на Западе, олицетворяющие Солнце и Небо, эфир и ветры, и Землю. Черный, ужасающий аспект огня символизируется Кали (Дургой), которая является также всепожирающим Временем; обычно изображается в виде черной или красной фигуры с длинными клыками и языками огня, держащей атрибуты ее мужа Шивы: трезубец, меч, барабан и сосуд с кровью. Разжигание огня — это воспроизведение акта творения, интеграции и воссоединения посредством жертвоприношения. Кольцо пламени вокруг Шивы олицетворяет космический цикл творения и разрушения. Огонь как жизненное пламя — это Кришна: «Я огонь, помещенный в телах всех живущих» (Бхагавад Гита). В иранской мифологии огонь был Священным Центром персидского храма, местом божества и Божественным Светом в душе человека. Это также сила Солнца, символизируемая Атаром, божественным огнем в Небесах и в дереве. Он также ассоциируется с за-

коном и порядком. В зороастризме семя человека и быка имеют источником огонь, а не воду. В исламе огонь и пламя - это свет и жара, божество и преисподняя. У пифагорейцев огонь ассоциируется с тетраэдром, поскольку является первым элементом, а тетраэдр — первой фигурой в геометрии. В шумеро-семитской мифологии Мардук был богом огня, «пожигающим врагов пламенем».

Одежда из цельного куска ткани. Означает целостность, интеграцию, целостность традиции. Рвать одежду — значит рвать традицию. В христианстве одежда без швов символизирует страдания Христа.

Один. См. числа.

Ожерелье. Ожерелье, цепочка или воротник означают пост и достоинство, а также зависимость от этого поста. Ожерелье и цепочка олицетворяют разнообразие в единстве. Бусинки ожерелья или звенья цепи символизируют множественность явлений, а нить — скрытую сущность и связь. Бусинки - это также люди, животные и все живое, зависимое от божественной силы и связанное с ней. См. **бусы**.

Озеро. Означает женское начало, стихию влажности, место обитания чудищ или магических женских сил, подобных тем, что упоминаются в выражении «Дама Озера». В китайском символизме озеро - это ту-и (см. **ба-гуа**), воды, собранные вместе, восприимчивая мудрость, поглощение, олицетворение влажности и

пассивности. В Египте оно олицетворяло Нижние Воды.

Океан. Означает первоначальные воды, хаос, бесформенность, материальное существование, бесконечное движение. Это источник всякой жизни, заключающий в себе все потенции, сумма всех возможностей в проявленном виде, непостижимое, *anima mundi*, Великая Мать. Символизирует также море жизни, которое предстоит пересечь. В индуизме космический океан — это Вишну, спящий на свернувшейся кольцами змее и плавающий в иоде. Океан также олицетворяют камни, расположенные вокруг ведического алтаря: «Тот домашний алтарь есть этот мир, окружающие его камни суть воды» (Сатапатха-брахмана). В исламе океан означает бесконечную божественную мудрость. Два моря, пресное и соленое (горькое), суть Небо и Земля, Верхние и Нижние Воды, которые исходно были едины; соленое море - это экзотерическое знание, пресное - эзотерическое. В шумеро-семитской традиции аккадские первоначальные воды ассоциировались с мудростью. Все живое возникло из пресных вод - Апсу, и из соленой воды - Тиамат, символизировавших силу вод, женский принцип и слепые силы хаоса. У даосов океан отождествляется с Дао, изначальным и неисчерпаемым, «одушевляющим все творение, не истощаясь» (Чжуань-цзы).

Окропление Святой Водой. Означает очищение, святость, изгнание злых сил.

Окружение. Все окаймляющие, окружающие символы олицетворяют Великую Мать в ее аспекте защиты, приюта и пропитания во чреве. К ним относятся пещера, град, храм, церковь, дом, навес, врата, дверь, забор, гробница, стена, сундук, котел, кубок, чаша и т. п., а также море и все воды, особенно родники и колодцы. Окаймляющий символ в связи с женской утробой символизирует плодородие.

Окружность. Символ ограничения, мир в явлении, заключение, вращение, движение. Представлена числом девять. См. **числа**.

Олень годовалый. Эмблема Вакханта и приверженца орфизма, который носит оленью шкуру и сандалии из оленьей кожи. Сопровождает Диану.

Олень-самец. Символизирует Солнце, обновление, творение, огонь, восход. Часто ассоциируется с Древом Жизни. Олень-самец в схватке с хтонической змеей символизирует, подобно орлу, сражающемуся со змеей, конфликт противоположностей, положительного и отрицательного, света и тьмы, и т. п. Олень-самец, топчущий змею ногами, символизирует победу духа над материей, добра над злом. Преследование оленя во время охоты часто приводит к символическим ситуациям. Олень-самец часто бывает посланником богов или небесных сил. Олени запряжены в повозки Времени и Рождества. В алхимии олень-самец вместе с единорогом означают двойственную природу Меркурия, философа-

скую ртуть, *pous*. У кельтов олень-самец - Солнце, терапевтический символ, плодородие, мужественность; атрибут воина-охотника Коцидия и Оссиана; облик рогатого бога Цернунна. У китайцев означает счастье и денежную прибыль. Бе-

Рис.116. Олени-самцы пьют из неистощимого источника жизни, вытекающего из основания искупительного креста. (Фреска из лютеранской базилики святого Иоанна.)

лый олень-самец символизирует Шоу-Синя, бога бессмертия. Дракона называют «небесным оленем-самцом». В христианском символизме олень-самец означает религиозное воодушевление и рвение, поскольку новообращенные жаждали знания, «как олень жаждет источника». Олень, крошащий змею, - это Хри-

стос, побеждающий силы зла. Эмблема святых Адриана, Юстаса, Евстахия, Иды, Феликса, Юлиана Госпитальера. Олень-самец с распятием между рогами - эмблема святого Губерта. В греко-римской традиции олень-самец - атрибут Артемиды (Дианы). У хеттов в качестве оленя выступает божество — охранитель мужского пола. Бог Животных стоит на олене-самце. У японцев дракон — это «небесный олень-самец». У митраистов олень-самец и бык символизируют момент смерти. У скандинавов шкура оленя-самца часто используется в шаманских ритуалах (см. кожа и лань). В шумеро-семитской традиции бог плодородия иногда был одет как олень-самец для жертвоприношения. Голова оленя-самца - эмблема Рашапа. Северный олень у скандинавов посвящен Великой Матери Исе, или Дисе.

Рис 117. Минерва с оливковой ветвью.
(Рисунок школы Боттичелли.)

Оленьи рога. Атрибут рогатого божества, а также шумерских Эа и Мардука. Рога могут быть соединены с рыбьим или козлино-рыбьим телом. Означают плодородие в природе и плодovitость в человеке или животном, а также сверхъестественные силы, власть над природой. Рога с десятью ответвлениями - знак шамана.

Олива. Означает бессмертие, плодородие. В свадебном обряде призвана обеспечить плодovitость, мир и изобилие (поскольку ее масло очень ценно). Оливковая ветвь, особенно в клюве голубки, - это, в первую очередь, символ мира, а также Золотого Века. Она служила также наградой победителю на состязаниях

в честь Лунной Девы, подобно ветке яблони на состязаниях в честь Жениха-Солнца. Оливковое дерево считается обиталищем Луны и служит ее эмблемой. Оливковый венец на голове победительницы отождествлял девушку с Герой и Луной, а венок победителя Олимпийских игр из веток дикой оливы символизировал Зевса; а оба - священный брак Зевса и Геры, Солнца и Луны. Лист оливы означает обновление жизни. В Китае означает покой, стойкость, щедрость и утонченность. В христианстве олива - плод церкви, правота и мир. Голубка с оливковой веточкой символизирует отлетающие души праведников, почив-

ших в мире. В сценах Благовещения с оливковой ветвью иногда изображается архангел Гавриил. В греко-римской традиции олива олицетворяет достижение и мир. Считалось, что оливковое дерево на Акрополе несет в себе жизнь и судьбу народа. Эмблема Зевса (Юпитера), Афины (Минервы), Аполлона и Кибелы. Оливковый венок надевал победитель состязаний и честь Геры и Афины. В еврейской традиции это сила, красота, безопасность в пути.

Олово. Металл Юпитера. Зодиакальный знак Стрельца.

Ольха черная. Ассоциируется со смертью, огнем в горне и силами испарения. У кельтов черная ольха — чудо-дерево, символизирующее воскресение и обожествление. В греческой традиции черная ольха — эмблема Пана. Связана с весной и праздниками огня.

ОМ (АУМ). Священный звук, непреходящее Слово, Абсолют, Брахман. Изначальное АУМ - совокупность всех звуков, то, что пронизывает и поддерживает весь космос, «Я», свет высшего Солнца. Кроме того, Троица, поскольку это слово содержит три начала — А, У, М — тройственный Брахман. «Вся эта вселенная — лишь порождение звука» (Вакья-падия).

Омар. В японской традиции олицетворяет долгожительство, поздравления, счастливое событие, особенно, если оно связано с празднованием Нового Года.

Омега. Означает конец, законченность. Вместе с **альфой**(см.) олицетворяет совокупность всего, начало и конец всех вещей. Часто ее олицетворяет **уроборос**(см.) как символ совокупности.

Омела белая. Символизирует сущность жизни, божественную субстанцию, панацею, бессмертие. Будучи ни деревом, ни кустом, омела олицетворяет все, что является «ни тем, ни другим». Расширяя это понятие, она символизирует свободу от ограничений. Человек, находясь под омелой, становится свободным от ограничений, но не имеет защиты и вступает в мир хаоса. Омела является Золотой Ветвью друидов и Энея и олицетворяет женский принцип, противопоставленный мужскому в образе дуба. Она символизирует новую жизнь и возрождение во время зимнего солнцестояния. Предания гласят, что омела родилась от удара молнии в ветвь дуба и, таким образом, облечена дополнительными духовными качествами (см. **молния**). Сок ее ягод - пища для тела и духа. Ассоциируется с норвежской богиней Бальдур. Некоторые авторитеты полагают, что собирание друидами плодов омелы при помощи золотого серпа связано с мифом о Кроносе, кастрирующем Урана.

Омовение. Означает очищение, инициацию. В алхимическом «Великом Опыте» душа очищается через омовение, изменяя цвета от черного, через серый, до белого. В буддизме омовение в ходе инициации монаха означают смывание с себя мирского прошлого. В христианстве символи-

зирует невинность. Омовение рук священнослужителем означает: «Я умываю руки, я не виновен». В исламе омовение - важный ритуал возвращения человека к первоначальной чистоте.

Опал. См. драгоценные камни.

Опахало. Означает власть и командование. В буддизме опыхало олицетворяет жизнь в подчинении, выполняя заповедь не убивать. У китайцев символизирует лидерство и власть. У индусов опыхало с золотой рукояткой означает духовную и светскую власть.

Оперенное солнце. Символ индейцев прерий. Солнце со стилизованными перьями, направленными как внутрь к центру, так и наружу к периферии, соединяет символику Солнца и орла и олицетворяет вселенную, центр, силу Солнца, сияние силы и величие.

Опьянение. Символизирует откровение, непреодолимую силу божественного влияния, высвобождение истины. *In vino Veritas.*

Орарь. В христианстве это веревочные путы, которыми был связан Христос. Означает покаяние, бдительность и добрые дела.

Оргия. Символизирует возврат к хаосу, первоначальному состоянию, которое предшествовало творению. Космическая ночь, разъединение, низшие потенции существ. Земледельческие, весенние и майские оргии символизируют соединение бога

Солнца с Матерью-Землей, благоприятное для природных сил плодородия в результате уподобления им для сева, для воспроизводства. Возвращение хаоса происходит также в зимнее солнцестояние, на Новый год, в течение двенадцати дней после воскресения умирающего и воскресающего бога или бога растительности, у римлян — в Сатурналии. В Вавилоне отмечались двенадцать дней поединка Хаоса и Космоса. В христианстве двенадцать рождественских дней считаются находящимися под властью Князя Беззакония. Таково же символическое значение карнавалов и гуляний.

Орел. Солярный символ всех богов Солнца, полуденное солнце, духовное начало, вознесение, вдохновение, освобождение от уз, победа, гордость, созерцание, апофеоз, царственное происхождение, власть, сила, высота, стихия воздуха. Считалось, что орел способен долететь до Солнца и, не мигая, смотреть на него и соединиться с ним. В этой связи орел олицетворял духовное начало в человеке, которое в состоянии взмыть к Небесам. Двуглавые орлы являются атрибутами богов-близнецов могут означать всезнание и двойную власть. Соперничество между орлом и быком, либо орлом и львом, в котором всегда побеждает орел, олицетворяет триумф духа и интеллекта над плотской природой. Конфликт между орлом и змеем, либо орел со змеей в когтях отображает победу духа. В этой схватке орел олицетворяет силы добра, а змей - силы хтонические и злые. Кроме того, орел означает свет неявленный,

тогда как змей - неявленную тьму. Вместе они составляют космическое целое, целокупность, соединение духа и материи. Орел, увенчивающий колонну, - эмблема всех богов Солнца в их ипостаси *sol invictus*, победителей тьмы. В алхимии взмывающий ввысь орел - означает ос-

и посредник между Небом и Землей и, кроме того, символ дня. В некоторых случаях белый орел символизирует мужчину, а коричневый - женщину. У австралийских аборигенов орел или сокол приравняются к божествам. У ацтеков орел - это сила небесная, сияющие Небеса,

Рис. 118. Орел как символ высшей власти и солярной природы владыки Небес и главы всех богов Зевса Отца. (Роспись на греческой чазис, VI век до н. э.)

вобожденную духовную часть перво-материи, *prima materia*. Двойной орел изображает андрогинную ртуть. Коронованный орел и лев - это ветер и земля, ртуть и сера, летучее и застывшее начала. У американских индейцев головной убор с орлиными перьями представляет Птицу Гром, мировой дух. Орел - это откровение

восходящее Солнце, пожирающее змея тьмы. В буддизме орел - птица, на которой летает Будда. Атрибут Амогхасиддхи. У кельтов орел ассоциируется с целительными водами. В Китае орел означает Солнце, ян, власть, воителя, храбрость, упорство, острое зрение, бесстрашие. Орел и ворон связаны с богами вой-

ны. В христианстве орел - дух, вознесение, вдохновение, духовное усилие, Страшный Суд (когда он выбросит проклятых прочь из гнезда), обновление юности (Псалмы, 103:5). Глядящий, не мигая, на Солнце, он олицетворяет Христа, вперившего очи во Славу Божию, принося птенцов своих к Солнцу, он - Христос,

змею, олицетворяет победу над грехом; орел, терзающий добычу, — дьявола. Эмблема апостола Иоанна и святых Медарда, Приски, Серватия. Один из четырех зверей Апокалипсиса. В тетраморфе представляет Святого Евангелиста Иоанна. У египтян орел - солярный символ, сын Гора. У греков означает Солн-

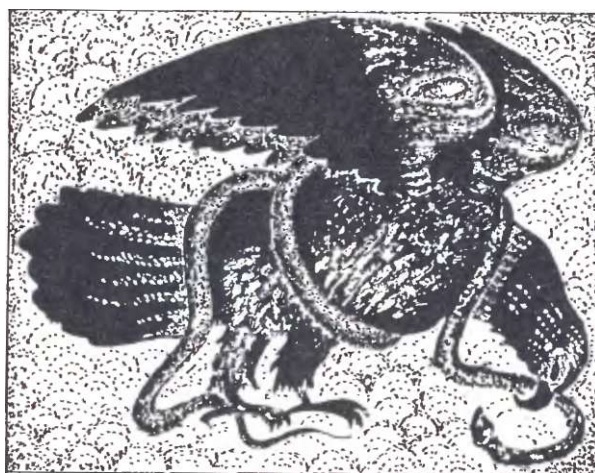

Рис.119. Символическое изображение извечного конфликта между высшей и низшей природой человека, солярными и хтоническими силами, интеллектом и инстинктом, сведенного к напряженной борьбе между орлом и змеей. (Мозаика, Константинополь, VII век н. э.)

возносящий души к Господу, падая камнем за рыбу в море, Христос, спасающий души из океана грехов. Считалось, что орел обновляет свое оперение, подлетая к Солнцу и бросаясь затем в море, поэтому он олицетворяет воскресение и новую жизнь после крещения, душу, обновленную благодатью. Он означает также вдохновение Святых Писаний, и потому его образ изображается на аналое. Орел, держащий в когтях

змею, духовную силу, царственность, победу и удачу. Атрибут Зевса и как носитель его молнии иногда изображается с молнией в когтях. Первоначально являлся эмблемой Пана, который уступил ее Зевсу. Погребальная эмблема Ганимеда. Ганимед, поливающий орла, символизирует преодоление смерти. Согласно Гомеру, орел со змеей в когтях, — символ победы. У евреев символизирует обновление, восток. В индуизме

орел - солярная птица Гаруды, на которой летает Вишну; эмблема Индры. У ариев это птица-буревестник. В митраизме орел и сокол являются атрибутами солярного Митры. В римской традиции орел - солярная птица бури,носящая молнию Юпитера. Олицетворяет императора, достоинство, победу, благорасположение, быстроту реакции. Держит в когтях молнию Юпитера. Символ и действующее лицо обожествления после смерти. В скандинавской мифологии орел — эмблема Одина (Бодана). В шумеро-семитской традиции символ полуденного солнца, атрибут Нинурты или Нингвису, благодатного бога Солнца Ханаана и Вавилона; эмблема ассирийского бога Ашшура, бога бури, молнии и плодородия. Двуглавый орел символизирует Ниргал, испепеляющую жару полуденного солнца и Лета. В сущности, похожее значение имеет у хиттов, означая солярную силу и всезнание; держит в когтях либо лунного зайца, либо змею. Мардук часто изображается в виде орла.

Оружие. Означает силу, часто сверхъестественную, превосходство, защиту, а также уничтожение. Присвоение оружия символизирует приобретение силы побежденного. Игра с оружием символизирует победу любви над войной. Оружие разрушения в руках богов символизирует также освобождение, ибо они поражают невежество и низшее «Я» человека, чтобы пробудить сознание и ощущения.

Орхидея. Олицетворяет великолепии, благосклонность и роскошь. В

китайской символике это совершенный человек, гармония, изысканность, любовь, красота, женское обаяние, затворничество ученого.

Осел. Означает покорность, терпение, мир, глупость, упрямство, плодовитость, похоть. Ослиная голова рассматривалась как источник плодородия. Как скотина, вечно татущая воз, осел олицетворяет бедняка. В христианстве символизирует рождение Христа, бегство в Египет, въезд в Иерусалим. Образы осла использовались для изображения евреев и синагоги, и имели сатанические аллюзии. Эмблема святого Герганауса. В египетской культуре осел служил эмблемой Сета в его тифоническом аспекте. Это инертная сила, зло. У греков означает леность, праздность, безрассудную страсть. Посвящен Дионису и Тифону в качестве их грубого, животного аспекта. Посвящен также Приапу в качестве плодородного начала и Кроносу (Сатурну). Иногда Силена изображают едущим на осле. У евреев означает упрямство. Короли, пророки и судьи выезжали на белых ослах. У индусов осла везли небесную повозку Раваны, когда он увозил Ситу. В сассаидской традиции треногий осел служит символом чистоты и силы против зла. Олицетворяя три фазы Луны, является лунным символом. У китайцев символизирует глупость. «Год обезьяны и месяц осла» - значит никогда.

Осина. Олицетворяет страх, неопределенность и жалобы.

Оскопление. Символизирует унич-

тожение плодородия божества или героя, жертвование собственной жизнью. Жатва - это кастрация. Солнце в затмении, когда оно вступает в область лунной богини. Из крови кастрированного Урана (Кроноса) выросли Эриanei, Гиганты и Мелии, а упав на морскую пену, она

Остров. Имеет двойственный смысл: с одной стороны - это место изоляции и одиночества, а с другой — безопасное место и убежище от моря хаоса. Волшебные острова означают рай, Прибежище Блаженных, подобно Островам Блаженных и кельтскому Зеленому Острову.

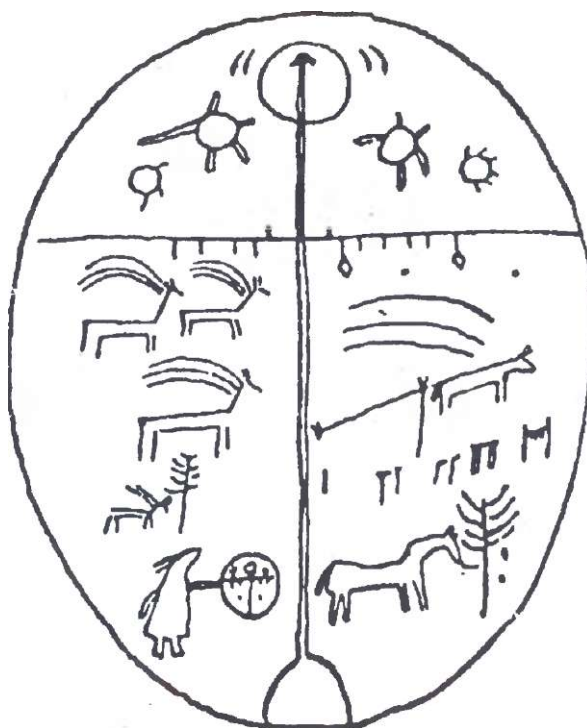

Рис. 120. Мировая ось изображена на барабане сибирского шамана в виде стрелы, пересекающей феноменальный мир в направлении Небесных врат.

породила Афродиту (Венеру). Ячменный и Дубовый Короли были ритуально кастрированы по окончании времени их царствования. Сет был лишен мужского достоинства Гором. Символами кастрации являются коса и серп, хромота.

Ось. Космическая ось является центральным пунктом времени и пространства; последней опорой всех вещей; тем, вокруг чего вращаются все вещи; стандарт; суть всего существующего. Символизуется Космическим Древом, священными го-

рами, лучом небесным, осью, колонной, столбом, жезлом, веретеном, копьем, дротиком, пикой, прутом, пуповиной, ведущей осью повозки, шпонкой, шпилькой etc.

Отвес. В храмовой архитектуре символизирует трансцендентное знание, архетип, подчиняющий себе все работы. Кроме того, это справедливость и прямота. В христианстве — эмблема святого Фомы.

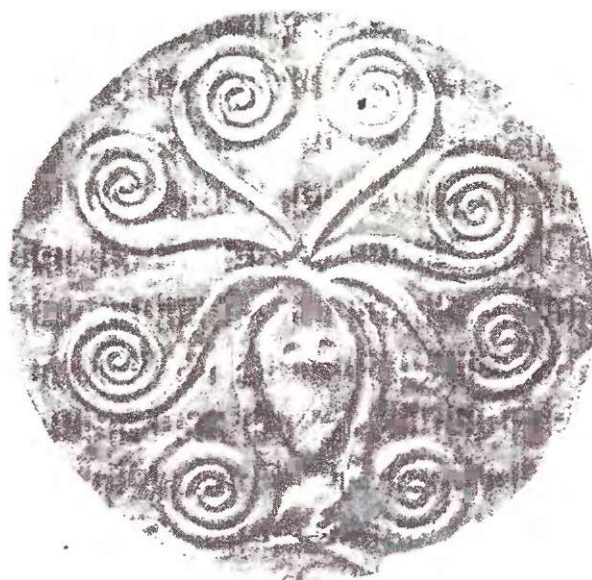

Рис. 121. Рельефное изображение осьминога, свернутые щупальца которого повторяют и усиливают символику спирали, свойственную самому животному. (Древний микенский золотой диск.)

Осьминог. Связан с драконом, пауком и символикой спирали. Предполагалось также, что этот символ грома и фаз Луны соотносится также с зодиакальным знаком Рака, с глубинами вод, с летним солнцестоянием, со зловещими вратами ада. Кельты и скандинавы изображали щупальца осьминога прямыми, но на минойских и микенских изображениях они спирально изогнуты и приобретают символические коннотации спирали(см.). Осьминогу часто сопутствует свастика.

Отец. Олицетворяет Солнце, дух, мужской принцип, привычные силы закона и порядка, противопоставленные женским, интуитивным и инстинктивным силам. Бог Небес - Отец Всех. В мифе и легенде фигура отца всегда символизирует физическое, умственное и духовное превосходство. Отец Время, идентифицируемый с Кроносом (Сатурном), держит косу или серп, как бог сельского хозяйства и Жнец-Время. Его атрибут - песочные часы.

Отпечатки Стоп Будды. Означают божественное присутствие или посещение святой личности, некоего предшественника, в качестве подсказки для последователя или приверженца. Следы, идущие в противоположных направлениях, означают приход и уход, прошлое и настоящее, прошлое и будущее. На стопах Будды отпечатались семь вещей: свастика, рыба, алмазный жезл, раковина, цветочная ваза, Колесо Закона, корона Брахмы. Это след божества, за которым должен следовать человек. Ислам: «Если не знаешь пути, ищи, где остались следы его» (Руми).

Отражение. Отражение в воде, потоке, стекле символизирует временный феноменальный мир. Может символизировать также истину. «Движущийся образ вечности» (Платон).

Охота. Означает смерть, активное участие, желание, преследование мирских целей. Дикий Охотник со

своей сворой волкодавов - это смерть, преследующая свою жертву.

Оцелот. В символике американских индейцев оцелот является обладателем качеств и атрибутов египетских и вавилонских богинь-львиц, а также восточноазиатской тигрицы.

Очаг. Означает средоточие, внутренний духовный центр, перенос духа огнем. Центр дома, власть женщины, огонь в его земном и женском аспекте. Но огонь может принимать мужской аспект вкупе с женственной землей. Означает также тепло, обеспечение пищей. Ведическая круглая печь — это земля, область человека, тогда как для Востока огонь — это область богов. У южноамериканских индейцев печной камень называется «медведь». Он символизирует подземные силы и точку сообщения с ними. В странах с кельтской культурой культ мертвых концентрировался вокруг очага.

П

Павлин Солнечный символ, связанный с культом дерева и Солнца, а также с пеоном. Символизирует бессмертие, долголетие, любовь. Естественный символ звезд на небе и, как следствие, вознесения на Небеса и бессмертия. Связан с бурей, поскольку становится беспокоен перед дождем, а его танец во время дождя отражает символику спирали. Болтливость, чванливость и тщеславие - относительно поздние коннотации. Буддизм: сострадание и бдительность. Веер из павлиньих перьев - атрибут Авалокитешвары, отождествляемого также с Гуань-инь и Ами-табхой, как символ сострадания. Китай: достоинство, высокий ранг, красота. Атрибут Гуань-инь и Сы Ван-Му. Перо павлина вручалось при получении высокого ранга за заслуги и означало благосклонность императора. Эмблема династии Мин. Христианство: бессмертие, воскресение, душа, прославленная перед Господом, поскольку павлин обновляет свое оперение, а его мясо считалось непортящимся. «Сто глаз» всевидя-

щей Церкви. Символизирует также святых, поскольку его хвост напоминает нимб. Павлин, сидящий на сфере или державе, олицетворял способность подняться над мирскими вещами. Его перо — эмблема святой Варвары. Древняя Греция: сол-

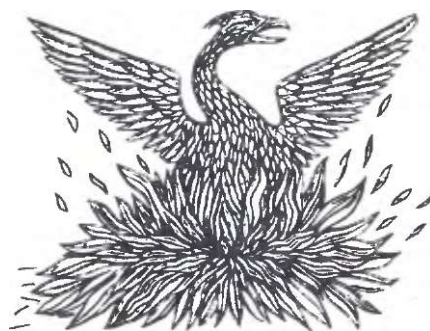

Рис. 122. Павлин-Феникс, символизирующий бессмертие души.

нечный символ, символ бога-птицы Фаона «трясущегося». Первоначально - атрибут Пана, затем заимствованный Герой как символ звездного свода. Глаза Аргуса были разбросаны Герой по его хвосту. Индуизм:

иногда — верховое животное Брахмы; на павлине ездят также Лакшми и бог войны Сканд-Карттикея; когда верхом на нем сидит бог любви Кама, это символизирует нетерпеливое желание. Павлин — эмблема богини мудрости, музыки и поэзии Сарасвати. В Иране павлины, стоящие с двух сторон Древа Жизни, означают дуализм и двойственную природу человека. Символизирует также царскую власть: трон персидских шахов пазы палея «павлиньим треном». Ислам: свет, который «увидел самость, как павлина с распушенным хвостом». Глаз павлина ассоциируется с Оком Сердца. Японский боддхисаттва Кудзюку-Мае всегда сидит на павлине. Рим: птица Юноны с тем же значением, что и в случае Геры. Эмблема императрицы и дочерей императора.

Пагода. Образ Священной Горы как центра мира и мировой оси. Ее ярусы символизируют ступени восхождения на Небеса, а их уменьшающиеся размеры — движение вверх, в бесконечное и безграничное пространство. Считается, что само слово *pagoda* взято из персидского языка, в котором означает «дом идола», или происходит от слова «дагоба» или **ступа**(см.) в том значении, которое оно приобрело в буддизме Тхеравады.

Падение. Падение Человека есть вовлечение его в индивидуальный и материальный мир; забвение своего божественного происхождения, потеря рая, врожденная двойственность.

Падуб. Означает добрую волю и

радость; атрибут богов Солнца. В Риме был посвящен Сатурну и использовался во время Сатурналий как символ здоровья и счастья. В христианстве его иногда изображают как дерево, из которого был изготовлен крест для Христа (подобно дубу и осине), причем его острые листья олицетворяют терновый венец и страдание, а красные ягоды — кровь Христа. Это эмблема святых Джерома и Иоанна Крестителя. Апотропаичен.

Палка. Олицетворяет власть. В символике американских индейцев означает наказание и мучение.

Паломник. Это человек, следующий прямым и сознательно выбранным путем, в отличие от бесцельно блуждающего бродяги. Он стремится к некоторой цели и символизирует стремление к священному. Символы пилигрима: посох, чашка или бутылка, широкополая шляпа. В христианской традиции пальмовая ветвь символизирует совершившего паломничество в Святую Землю. Фляга кентерберийского пилигрима, посох и раковина святого Иакова и ключи святого Петра — знаки паломничества в Рим. Паломничество символизирует путешествие назад к раю или центру. Человек, чужак в мире явлений, совершает поход к своему истинному дому. Всякое паломничество нелегко, что символизирует трудность обретения рая и духовного просветления. Символы паломничества — это одновременно символы **восхождения**(см.) и **прохода**(см.). Главные центры паломничества — могилы святых и священные горы.

Пальма. Означает солнечное начало, ликование, честность, славу. Поскольку пальма всегда растет прямо, — благословение, триумф, победу «Никогда не сбрасывая листья, пальма постоянно бывает украшена одной и той же зеленью. Такую силу этого дерева люди полагают прием-

бражается вместе с Фениксом; божественное благословение, триумфальное вступление Христа в Иерусалим; торжество мученика над смертью; рай. Пальмовые ветви означают славу, триумф, воскресение, победу над смертью и грехом. В раннем католицизме она была погре-

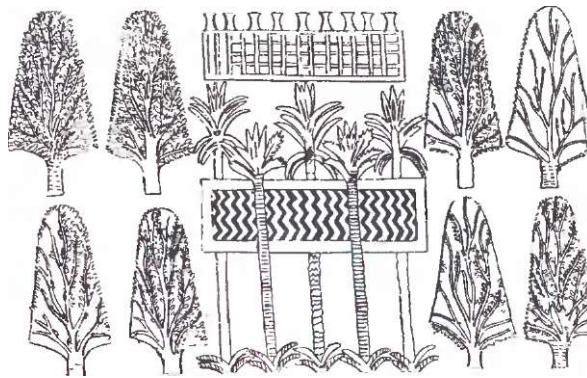

Рис. 123. Египетский сад с пальмами и прудом.

лемой и подходящей для изображения победа» (Плутарх). Это также Древо Жизни и, будучи самовоспроизводящимся, оно отождествляется с андрогином. Как фаллический символ пальма означает мужскую силу и плодovitость, но если она изображается с финиками, то является женским символом: «Стан твой похож на пальму, а груди твои на виноградные кисти» (Песнь Песней). Пальма, приносящая хорошие плоды в старости, символизирует долголетие и процветание в преклонном возрасте. Аравия: Древо Жизни. Китай: уход от дел, достоинство, плодovitость. Христианство: праведник, который «будет цвести, как пальмовое дерево»; бессмертие, причем в этом значении она иногда изо-

бальным символом, а также атрибутом человека, совершившего паломничество в Святую Землю, отсюда само слово «паломник». Эмблема святого Петра-затворника, изображаемого с пальмовой ветвью в руке, и множества мучеников. Вербное (исходно «пальмовое») Воскресенье отмечается в честь вступления Христа в Иерусалим. Египет: «календарное» дерево, дающее новую ветвь раз в месяц. Греция: эмблема Аполлона Дельфийского и Делосского. Еврейская традиция: праведник, эмблема Иудеи после Исхода. Шумеро-семитская традиция: Древо Жизни, эмблема финикийского Ваала (Тамара), Господа Пальмы, а также Астарты и ассиро-вавилонской Иштар.

Пантера. В христианской традиции утверждается, что пантера (барс) спасла людей от дракона, или духа зла. Поскольку считалось, что ее дыхание благовонно, она символизировала благотворное влияние Христа. В геральдике пантера обычно изображается разъяренной и символизирует свирепость, ярость, агрессивность, безжалостность.

Папоротник. Олицетворяет одиночество, искренность и смирение.

Пар. У индейцев Америки в ритуале парового купания в Вигваме Потения он символизирует белизну, а также священную и дающую жизнь силу Духа.

Фортуны - непостоянство. В средневековой христианской иконописи могут олицетворять Святой Дух. Символизируют также плодородие, беременность, возрастание силы. С другой стороны, ассоциируются с **саваном**(см.) и частично приобретают сходное символическое значение.

Пары. Означают объединение противоположностей в мире явлений, мужского и женского, Солнца и Луны, света и тьмы, инь и ян и т. п. См. также **близнецы**.

Пастырь. Вождь и защитник стада, спаситель. Символизирует проводника в страну мертвых, поэтому иногда ассоциируется с богом мертвых,

Рис. 124. Христос как Добрый Пастырь. (Римская скульптура, III век.)

Паруса. Означают дух как дыхание ветра, воздух, ветры. Как атрибут

атрибутом которого в этом случае бывает пастушеский посох. Добрый

Пастырь встречается в шумерской, иранской, еврейской, орфической, герметической, пифагорейской, тибетской и христианской традициях. Буддизм (тибетский): «Всемилошвейший Добрый Пастырь» воплощается в Далай-Ламе. Христианство: Христос, Добрый Пастырь, символизирует человечность и сострадание, а также искупление заблудших. Египет: Ра - это «Пастырь всех людей». Фараоны были пастухами своих стад. Греция: Орфей-Боуколот, т. е. пастух, является Добрым Пастырем, его атрибуты - баран или ягненок на плечах. В качестве Доброго Пастыря выступает и Гермес-Криофорос «агнценосец» Пастухом является также Пан, а Гермес (Меркурий) - пастух человеческих душ. Индуизм: Шива - пастух, а Кришна ассоциируется с пастухами и молодыми женщинами, ухаживающими за коровами. Иран: Добрый Пастырь, обладатель солнечного глаза, владеет секретом бессмертия. Ислам: «Божественная слава - среди пастухов». Шумеро-семитская традиция: Таммуз, бог Луны и пастырь, является защитником стад. Финикийские Анимос и Магос научили людей пасти скот.

Пасхальная свеча. В христианстве, горя сорок дней с Пасхи до Вознесения, символизирует присутствие Христа с учениками в течение сорока дней после Воскресения. На Вознесение ее гасят, что символизирует уход Христа с земли. Кроме того, изображает свет Христа, восставшего из мертвых, и новую жизнь, а также огненный столб, который сорок лет вел народ Израиля.

Паук. Великая Мать в ужасной ипостаси ткачихи судьбы иногда изображается в виде паука. Все лунные богини - прядильщицы и ткачихи судьбы, и Космический Паук, Великий Паук, или Великий Прядильщик, является Творцом, который прядет нить жизни из своей собственной субстанции, прикрепляет к себе посредством пуповины всех людей и вплетает их в сеть узоров мира. Паук в центре паутины символизирует центр мира, Солнце в ок-

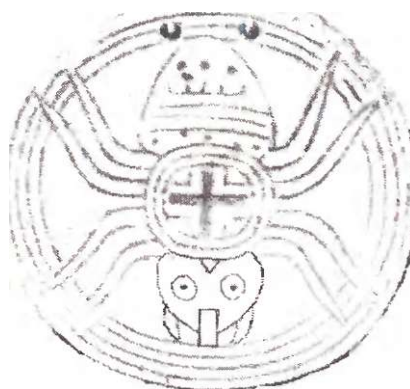

Рис. 125. Паук, изображенный на амулете американских индейцев, защищает от опасностей, протекающих от воды (дождя и другой непогоды, которая бы могла повредить паутину и паука). (Диск из раковины.)

ружении лучей, отходящих от него во всех направлениях; Луну, олицетворяющую циклы жизни и смерти, прядущую паутину времени. У индейцев Америки паук - ветер и гром, защита от зла. В христианстве - дьявол, завлекающий грешников; скупец, пьющий кровь бедного. Паук над чашей - символ Святого Норберта. У египтян паук — атрибут

Нейт как ткачихи мира. У греков паук - атрибут Афины как ткачихи мира, а также Персефоны, Гармонии и Судеб (Мойр) как прядильщиц судеб; облик Арахны. У индийцев и буддистов паук - ткач паутины иллюзии Майи, а также Творец как прядильщик нити из своей собственной субстанции. У народов на некоторых островах Океании Старый Паук считается создателем Вселенной. У римлян паук означал проницательность, хорошую судьбу. У скандинавов и германцев Хольда и Норна прядильщицы и ткачихи судеб. В шумеро-семитской традиции паук — атрибут Иштар и Атаргатис как ткачей мира и судьбы. См. также **веретено, ткачество, паутина.**

Паутина. Паутина жизни, судьбы и времени ткется божественными силами. Сотканная пауком паутина - это космический план с расхождением пространственных составляющих от центра. Радиальные лучи паутины - сущностное начало, а круговые - экзистенциальное и аналогическое. Паук в центре паутины может олицетворять Солнце в окружении идущих во всех направлениях лучей, но он имеет также и лунную символику цикла жизни и смерти в материальном мире и колеса сансары со смертью в середине. Она разделяет символику лабиринта как исполненное опасностей путешествие души. В индуизме и буддизме паутина - это Майя. В христианстве она означает мирские силки дьявола и бренность человеческого бытия, а также злобу творящих зло.

Пеликан. Поскольку считалось, что эта птица кормит птенцов собствен-

ной кровью, она символизирует жертвенность, милосердие и кротость. В христианстве это жертва Христа; Христос, по Данте, - это *nostro Pellicano* (наш Пеликан), отдавший свою кровь за грехи многих; распятие, искупление через кровавую жертву, Евхаристия.

Пентаграмма. Символизирует фигуру человека с вытянутыми руками и ногами, целостную личность, человеческий микрокосм. Будучи бесконечной, пятиконечная звезда воспринимает значение, силу и совершенство круга. Пять ее вершин означают дух, воздух, огонь, воду и землю. С буквами S, A, L, V, S у вершин она означает здоровье и пять чувств. Подобно кругу, пентаграмма способна связывать злые силы и элементарии, поэтому символизирует также удачу. В христианстве соответствует пяти ранам Христа. Эмблема сэра Гавейна, изображенная на его щите. В черной магии перевернутый пентакль символизирует Козла-Сатану и «ведьмину ногу». Кроме того, в перевернутом виде это символ извращения истинной природы человека.

Пеон. В Китае означает мужское начало, свет, славу, любовь, удачу, богатство, весну, молодость, счастье, принцип ян (один из немногих янских цветов). Пеон - цветок императора, поскольку считалось, что его не касаются никакие насекомые, кроме пчелы. Часто ассоциируется с павлином. В Греции означал целительство. В Японии пеон - символ свадьбы, плодovitости, весны, славы, богатства и радости.

Пепел. Символизирует мимолетность жизни человеческой, растрачиваемое человеческое тело, смертность. Вместе с власяницей означает крайнее унижение, печаль и наказание. В некоторых ритуалах имеют очищающую силу.

Первоцвет. В Европе символизирует чистоту, молодость, свежесть; у кельтов - цветок фей.

Передник. Означает ремесло, плодородие. Закрывает сексуальность. У китайцев передник был частью священных регалий со времен императора Ю и символизировал невинность и узы дружбы. Делит тело на две половины: верхнюю - благородную и нижнюю — низменную.

Перекресток. Символ выбора, но вместе с тем и единства противоположностей; место встречи времени и пространства; магическое и опасное место, где встречаются демоны и ведьмы. Самоубийц, вампиров и злодеев хоронили на перекрестках, чтобы они заблудились и не смогли вернуться для преследования живых. Посвящен Гекате, которой приносились в жертву собаки на перекрестках. Ассоциируется также с Ганешей и Янусом.

Перепел. Ассоциируется с ночью, а также с удачей и весной. Имеет фаллические коннотации и символизирует любвеобилие. В Китае означает мужество, воинственный пыл, лето, бедность (пестрая, латанная одежда). В Греции означает весну и обновление жизни; атрибут и облик Астери; связан с Зевсом и Латоной

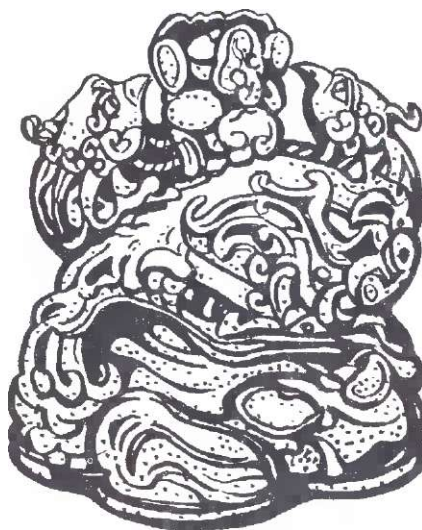

Рис. 126. Влюбленная пара перепелов. (Китайский винный сосуд, ХЛГП в.в.)

Делосскими и, вследствие этого, с Аполлоном и Дианой. В еврейской традиции олицетворяет чудесное спасение от голода в пустыне, но также пищу гнева и похоти. Финикия: посвящен Мелькарту, победившему Тифона или Сефона, символизирующего мрак. Индуизм: Ашвины, символизирующие день и ночь, свет и тьму, оживляют перепела, проглоченного волком, т. е. перепел улетает на зиму, но весной возвращается вместе с Солнцем. Рим: мужество, победа в битве. В русском фольклоре перепел и заяц - это Солнце и Луна, которых находит Девица-Заря. Эмблема Солнца, весны и русских царей. Колдовство: птица дьявола, дьявольские силы, магия.

Пересечение. Означает соединение, союз противоположностей, общение, в котором точка пересечения явля-

ется центром, начиная с которого могут произойти изменения.

Перетягивание каната. Состязание в силе между богами Неба и Земли, Зевсом и другими богами.

Персик. В буддизме персик наряду с цитрусом и гранатом является одним из Трех Благословенных Плодов. В Китае означает бессмертие, Древо Жизни, плод фей, весну, молодость, свадьбу, богатство, долголетие, добрые пожелания. В христианстве персик - плод спасения; персик с листком у черешка - добродетель сердца и языка, добродетель молчания. В Египте персик посвящен Агору и Гарпократу. В Японии персик - дерево бессмертия. Цветок персика символизирует весну, женское обаяние, свадьбу. В даосизме персик - Древо Жизни в раю, Кунь-Лунь, дающее бессмертие и служащее пищей даосским святым или бессмертным. Персик и Феникс - эмблема Сы Ван-Му, богини Древа Бессмертия и Небесной Царицы. Отвращает зло: из его косточек делают амулеты и талисманы.

Перст. Указующий перст означает магическую силу или нанесение обиды. Палец, поднесенный ко рту, - символ молчания или мысли, либо предупреждение. Пальцы, поднятые в благословении, - знак духовной силы. Два поднятых пальца олицетворяют учение или суждение. Поднятые указательный палец и мизинец — апотропаичны и защищают от дурного глаза, но, направленные на человека, являются оскорблением. У христиан три пальца, поднятые в

благословении, олицетворяют Троицу. У египтян два пальца, поднятые в благословении, - знак помощи и силы и символизируют два пальца Гора, протянутые, чтобы помочь Озирису взобраться на лестницу, ведущую в мир иной. Первый палец — это божественная справедливость, второй - дух, посредник. Гора-ребенка изображали с пальцем во рту. У греков палец во рту - это молчание или размышление: является символической позой Полигимнии и Немезиды.

Перчатка. Свидетельство доброй веры, залог чести, чистота сердца («чистые руки и чистое сердце»). Белые перчатки, которые носят священнослужители, означают чистоту сердца и неподкупность. Снятые перчатки означают уважение, открытость, поскольку того, кто в перчатках, можно скрыть. Бросить перчатку - значит бросить вызов чести. Железные перчатки являются атрибутом Тора и богов-кузнецов. Перчатки подчеркивают жесты рук и их символику.

Песок. Олицетворяет нестабильность и непостоянство. В исламской традиции означает чистоту, поскольку, если нет воды, он используется в ритуальных омовениях.

Песочные часы. Символизирует время, преходящее, быстрый бег времени, истекшее время, смерть. Два отделения песочных часов олицетворяют циклическую смену жизни и смерти, Небеса и Землю. Сыплющийся вниз песок означает притяжение низшей природы. Песочные часы

- атрибут Жнеца-Смерти, Отца-Времени, который, появляясь в виде скелета, держит их вместе с серпом. В христианском искусстве аллегория Умеренности иногда держит песочные часы. Являются символом **инверсии**(см).

Пестик и ступка. Ступка, являясь полый и воспринимающей, является лунным символом, связанным с Великой Матерью, и олицетворяет женский принцип; пестик же размалывает в ней эликсир жизни. В китайской символике лунный заяц держит пестик и ступку, в которой смешивает эликсир бессмертия. Пестик и ступка символизируют незначительные факторы, влияющие на ситуацию или на события жизни. Часто изображаются в лабораториях алхимиков.

Петрушка В Европе это мистическое растение, означающее женский принцип. Венком из петрушки награждался победитель Немейских игр.

Петух. Солярная птица, атрибут солнечных богов, за исключением скандинавского и кельтского символизма. Мужской принцип, Птица Славы, означающая превосходство, смелость, бдительность, рассвет. Два бьющихся петуха означают битву жизни. Черный петух — служитель дьявола. У буддистов петух вместе со свиньей и змеей стоят в центре колеса сансары, где петух означает плотскую страсть и гордость. У кельтов петух - хтонический образ, атрибут подземных богов. У китайцев олицетворяет принцип ян, смелость, благожелательность, достоин-

ство и верность. Красный петух - первоначальная форма Солнца и защищает от огня; белый петух защищает от духов. Петух - десятое символическое животное Двенадцати Земных Ветвей. Корона на его голове означает литературный дух,

Рис. 127. Петух как олицетворение солярного принципа.

склонность к литературе; шпоры - воинственный характер. Петух с курицей в саду означают прелести сельской жизни. В некоторых китайских церемониях петуха убивают, чтобы подчеркнуть смерть старой

жизни и чистоту новой. Петух, будучи омофоничным со значением иероглифа «удача», используется в погребальных церемониях, в которых отгоняет злых духов. В Китае петух символизирует рассвет; он агрессивен — это символ войны; в астрологическом смысле — он соответствует Октябрю, когда предпринимались приготовления к войне; петух соответствует Плеядам. В хрис-

ведников, повествующих о пришествии Рассвета-Христа, а также «души, праведников, ожидающих рассвета» (Веды). В сочетании со страстями Христовыми петух означает воскресение; ассоциируемый с апостолом Петром, означает человеческую слабость и покаяние. Петушьи бои — это христиане, борющиеся за Христа. Петух и лев часто изображаются в оппозиции. У египтян означает

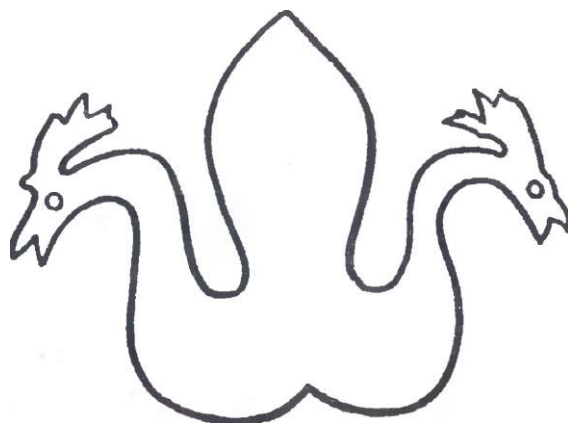

Рис. 128. Двухглавый петух, символизирующий солярное божество, две головы которого олицетворяют движение Солнца полгода на север, полгода на юг. (Осетия XIX век.)

тианстве петух приветствует восход Солнца-Христа на востоке, обращающего в бегство силы тьмы и зла; означает также бдительность и используется в качестве флюгера, поворачивающегося туда, откуда грозят силы зла. Золоченый солярный петух охраняет колокольни в часы темноты, когда молчат колокола. Обладает либеральностью, так как позволяет своим несущкам разделять с ним пищу. Олицетворяет пропо-

бдительность и предусмотрительность. У гностиков петух с колоском пшеницы в клюве означает бдительность, приносящую обильные плоды. У греков и римлян петух олицетворяет бдительность и боевой дух. Посвящен Аполлону, Эскулапу, Аресу, Меркурию, Приапу, Афине; ассоциируется с Персефой-Весной, как обновлением жизни; посвящен Аттису как символ весеннего плодородия и Ларам. В геральдике сим-

волизирует как воинскую храбрость, так и религиозное воодушевление. У иранцев петух - добрая птица, часто изображаемая на скипетрах. У японцев символизирует Синто, стоящего на барабане и созывающего народ молиться в храм. В митраизме посвящен Митре как богу Солнца. У скандинавов петух - птица подземного мира, а его кукареканье воскрешает героев Валгаллы для последней решающей битвы. У шумеров бог Нергаль иногда изображается с головой петуха.

Печать. Означает авторитет, власть, владение, индивидуальность, а также секретность, девственность, заключение.

Печать Соломона. См. **треугольник.**

Печь. Символизирует женскую преобразующую силу, чрево и рождение. В алхимии это Атанор - «тело» Психеи, или души человека, в котором происходит «Великая Работа» - превращение основного металла; процесс, символизирующий развитие владения своими ресурсами у невозрожденного человека. Дух при этом символизируется огнем.

Пещера. «Символ вселенной» (Порфирий). Олицетворяет центральный пункт, средоточие, центр мира, сердце; место соединения личности с высшим эго, место встречи божества с человеком, поскольку все умирающие боги и спасители рождены в пещерах; внутреннее эзотерическое знание, то, что спрятано; место инициации и второго рождения. Пещера - это женский принцип, утроба

Матери-Земли в ее защищающем аспекте. Это одновременно место и погребения, и возрождения, тайны, приращения и обновления, откуда человек возникает и куда он возвращается после смерти в каменной гробнице. Это связывает пещеру с Космическим Яйцом. Пещера тесно связана с символизмом **сердца**(см.) как духовного, так и иницирующего центра микрокосма. Как пещера, так и сердце символизируются женским, направленным вниз треугольником. Гора - это мужской принцип, видимый и внешний; представлен треугольником, направленным вверх. Пещера внутри горы - это нечто женское, спрятанное и закрытое, оба являются космическими центрами. Пещера, будучи частью горы, разделяет с ней ее аксиальный (осевой) символизм. Церемонии инициации происходят наиболее часто в пещере как символе подземного мира и гробницы, где смерть предшествует возрождению и просветлению. Как место инициации оно было секретным местом, вход в которое был скрыт от профана лабиринтом или опасным переходом, часто охраняемым каким-нибудь чудовищем или сверхъестественным существом. Войти в пещеру можно было, лишь преодолев какую-то противостоящую силу. Войти в пещеру - значит вернуться в чрево Матери-Земли, как это имеет место с погребениями в пещерах. Прохождение через пещеру олицетворяет изменение состояния, достигаемое преодолением опасных сил. Часто пещера - место священного брака между Небом и Землей, королем и королевой, и т. п., иерогамии. У американских ин-

дейцев мира символизируются серией пещер, располагающихся одна над другой. У кельтов пещера - это способ войти в другой мир. У китайцев пещера олицетворяет женский принцип инь, а гора - ян. У индусов пещера - это сердце, центр; «пещера сердца» - это место обитания Атмы. В митраизме богослужение и инициация происходили в пещере с цветами и источниками чистой воды. Эти обряды посвящались Митре, Отцу и Создателю Всего. Пещера в миниатюре воспроизводила вселенную, которую он создал. В платонической мысли пещера - это мир во тьме и иллюзорности.

Пика. Одно из проявлений мужской силы. Фаллический солярный символ, означающий войну. Пика, меч и стрелы олицетворяют солнечные лучи. Является атрибутом низших ступеней рыцарства, тогда как меч является отличительной чертой более высокой ступени. Символизм пики как мужского символа, и чаши как символа женского, связан с символизмом горы и пещеры. Гора и вертикально стоящая, но не отбрасывающая тени пика являются символами оси мира. В христианстве пика и чаша связаны со Святым Граалем — чашей, в которую стекала кровь распятого Христа из раны от укола пикой. Это знак страдания и эмблема святых Георгия Каппадокийского, Фомы и Иуды. В греко-римской культуре пика - солярный знак и символ войны; атрибут Ареса (Марса) и Афины. Пика Ахиллеса, подобно лучам солнца и молнии, может исцелять раны, которые оно нанесло. В индуизме пика олицетво-

Рис. 129. Дева-страж порога, вооруженная пикой и охраняющая вход в высший мир. Пика в данном случае символизирует ось мира в аспекте пути к высшему миру.

ряет силу, власть и победу над злом. Является атрибутом Индры, знаменующая божественную мудрость, протыкающую невежество. У японцев пикой или копьем творения Изанага помещивает воды, чтобы создать землю.

Пила. Золотая пила — это Солнце, рассекающее тьму; эмблема бога Солнца Шамаша. В христианской традиции пила - эмблема святых Евфемии и Симона Зилота; в сочетании с рубанком и резцом — Иосифа, и, кроме того, Исаяи.

Пирамида. Мировой центр и axis mundi, символизирующий изначальную Священную Гору, которая часто имеет четыре стороны, как, например, гора Меру. Вершина пирамиды символизирует высшее достижение в духовной области, иерархии или посвящении; огонь, пламя, солнечную мужскую силу и служит фаллическим символом. Ступенчатая пирамида отображает структуру космоса и уровни сознания, восхождение Солнца по небесной тверди. У Платона пирамида символизирует землю; куб — воздух; октаэдр — огонь; икосаэдр — воду; додекаэдр — эфир. В символике ацтеков пирамида — это пятое Солнце Кетцалькоатля.

Писчее перо. В христианстве означает ученичество, Евангелистов; является эмблемой святых Августина, Бернарда и Фомы Аквинского. В Египте орудие письма и жезл символизируют пробуждение души; атрибут Теут, или Логиос. Исламская тростниковая палочка для письма каламус символизирует Вселенский Разум, записывающий то, чему суждено быть, на табличке из первичной материи, то непроявленное, из которого Его каламус творит формы и судьбы. Каламус вместе с книгой символизируют активное творческое действие на статичную субстанцию и бытие. Орудие письма — первая вещь, созданная из света; фаллический символ.

Питье. Пить божественную жидкость, вино, сому, нектар, воду, молоко и т. п. — означает поглощение божественной жизни и силы. Пить

из одной чаши — в сакральном смысле означает союз, брак и окончание одинокой жизни.

Пифон. Олицетворяет злую силу тьмы и женский земной принцип. Атрибут Аполлона как символ Солнца, побеждающего тьму, а также в качестве змея мудрости.

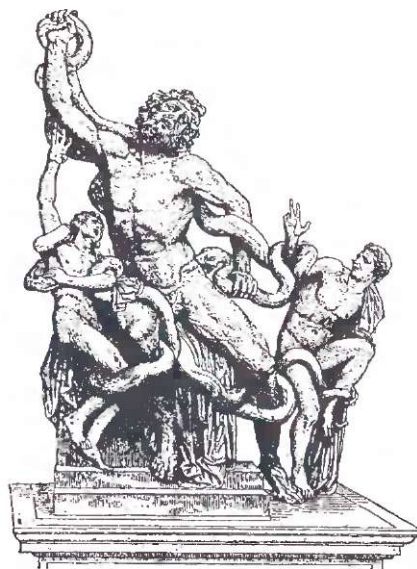

Рис. 130. Пифон Аполлона стал орудием умерщвления жреца Лаокоона и его сыновей для того, чтобы деревянный конь ахейцев не смог войти в Трою.

Пища. Все символы еды ассоциируются с Богиней-Матерью, например, это — сосуд, кувшин, чаша, кубок, котел, чан, рог изобилия и т. п. Животные, дающие пищу, — это корова, свинья, коза и т. п. Кроме того, пища — это все воды, реки, фонтаны, родники, а также деревья и плоды. На духовном уровне это символы знания, питающие душу и дающие жизнь и бессмертие.

Плавильный тигель. В алхимии символизирует женщину, матрицу, женскую воспринимающую природу в связи с огненным активным мужским горном. Этот плавильный котел применяется в «сухом» методе, где материя предоставлена прямому воздействию огня. Это утроба, куда все должно вернуться умирать, прежде чем произойдет возрождение и регенерация, место суровых испытаний, страданий и инициационных проверок перед возрождением в более высоком состоянии. Печь, или атанор, в которой распадается, очищается и трансформируется материя. В тигле содержатся изначальные силы серы и ртути (соединенные с солью нового рождения), женское и мужское, летучее и твердое, соединенные во браке, в слиянии и сцеплении, растворении и заключительном соединении.

Планеты. Взятые вместе основные планеты символизируют смешение и взаимодействие всех сущностных сил природы и вселенной. *Солнце* - это центр сферической вселенной. *Марс*, *Юпитер* и *Сатурн* занимают ее верхнюю часть, а *Венера*, *Меркурий* и *Луна* - нижнюю. Ранг планеты (за исключением Солнца) тем выше, чем дальше она от Земли. В магометанской традиции каждая планета управляет соответствующим климатом. *Солнце* изображается в виде диска с лучами, окружности с точкой в центре, бесчисленных вариаций на тему диска и круга с лучами, в виде колесницы, влекомой четырьмя белыми или золотыми конями (число коней варьируется). Солнце - атрибут всех солнечных бо-

жеств и архангела Михаила. Оно символизирует центр, сердце, средоточие интуитивного знания, силу чувства и веры, способность ощущать и силу воображения. Его цвет - золотой, металл - золото, день - воскресенье, положение на небе - Зенит, возраст - начало возмужания, цветок - цикорий или молочай-солнцегляд. *Луна возрастающая* - либо молодая женщина с колчаном в колеснице, либо пешая охотница с колчаном и собаками. Символизирует время, движение, воспроизводство, способность к зачатию, жизненный дух, удерживающий вместе тело и душу, непроизвольное, инстинктивное действие. Всем Небесным Царям и Великим Матерям свойственна лунная символика. Ее цвет - серебристый, металл - серебро, день - понедельник, положение на небе - Надир, возраст - детство, цветок - пион. *Сатурн*, первоначально - правитель Золотого Века и Седьмого Неба, а теперь изображается в образе старика с косой, разрушителя, смерти и возрождения. В качестве Кроноса он - Время и Рок, в его руках - песочные часы; иногда у него воронья голова. Он - бог земли, разума и рассудка, умозрительного и рационального начала, принципа аналитической мысли в человеке, а также сосредоточения, сжатия, стерильности. Кроме того, Сатурн символизирует дух тьмы, плененный материей, и ассоциируется с драконами, ядовитыми змеями, лисами, кошками, мышами и ночными птицами. В алхимии Сатурн - это свинец, в результате трансформации приобретающий качество свечения, которое есть золото. У гно-

Рис.131. Сатурн. (XV век.)

стиков он одновременно Отец и Сын, старец и юноша. Его цвет — черный, металл — свинец, день - суббота, положение на небе - Север, возраст — старость, цветок — асфodelь и белый гелиотроп. *Юпитер*: величественная сидящая фигура, иногда на колеснице, с жезлом и копьем. Это Творец, душа, ограниченное пространство, организующая сила, решительность, энергичность, экспансия, экспансия, рассудочная воля, энергичность и мужество, воздух. Его цвет — синий, фиолетовый или оранжевый, металл - олово, день - четверг, положение на небе - Запад, возраст - зрелость, цветок - репашок. *Марс*: мужчина в доспехах, иногда на коне, обычно со знаменем или с дротиком, но иногда с мечом или плетью. Символизирует позитивное активное мужское начало, страсть, страстность и мужество, огонь. Его цвет — красный, металл - железо, день — вторник, положение на небе — Юг, возраст - возмужалость, цветок - подорожник (или мята), белокопытник. *Венера*: жен-

щина в том или ином обличье, обычно пышно одетая и с лавром в руках. В качестве утренней или вечерней звезды она может быть либо солнечной, либо лунной и символизирует соединение противоположностей. Следует за Луной и предшествует Солнцу. Как «натягивающая лук и метательница дротиков» она означает пуск новой Луны в плавание по морю ночи, охраняет Луну от чудовищ тьмы, символизирует воды, женскую пассивность, страсть, желание, творческое материнское начало, синтез, воображение. Ее цвет — зеленый, бледно-желтый или бирюзовый, металл - медь, положение на небе - Запад, день - пятница, возраст - юность, цветок - белая роза, вербена. *Меркурий*: молодой человек в крылатых сандалиях и шапке с крылышками с жезлом-кадуцеем; другие его атрибуты - петух и баран. В его эмблеме соединяются знаки Солнца и Луны, огня и воды. Это вестник; тот, кто пробуждает ритм; бог испытания и посвящения; посредник, преодолевающий все противоречия; подобно тому, как объединяет противоположности его знак, сам он воплощает одновременно мужское и женское начала; символизирует способность к истолкованию, выражению и интерпретации чувств и ощущений, аналитическое мышление. В алхимии это quinta essentia. Его цвет - лиловый или темно-синий, металл — ртуть, день - среда, положение - Центр, возраст - молодость, цветок — валериана, лещина. *Уран*: безграничное пространство, неявное, воля. *Нептун*: изначальный Океан - источник всех вещей. Благоприятные планеты -

Юпитер и Венера; неблагоприятные - Сатурн и Марс; Меркурий амбивалентен. Мужскими являются Солнце, Юпитер, Сатурн, Марс; ской астрологии Мардуку соответствует Юпитер, Иштар - Венера, Набу - Меркурий, Нинибу — Сатурн, Ниргалу - Марс. Греко-рим-

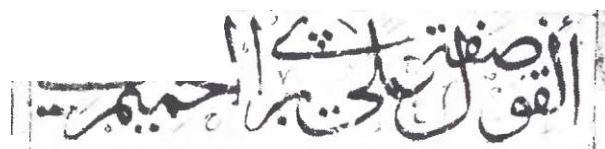

Рис. 132. Астролог разглядывает девять знаков главных планет и звезд на ночном небосводе.

женскими - Луна и Венера; Меркурий является двуполым. В вавилонские соответствия таковы: Кронос — Сатурн, Арес или Геракл - Марс,

Афродита или Гера - Венера, Зевс - Юпитер, Гермес или Аполлон - Меркурий. В Китае планеты символически обозначают: Юпитер (Суй-син) - дерево, восток; Марс (Юн-хо) — огонь, юг; Сатурн (Чжэнь-сии) - землю, центр; Венера (Тай-бо) - металл, запад; Меркурий (Чэнь-син) - воду, север.

Платан. В христианстве означает всеохватывающую любовь Христа, милосердие, моральное превосходство. В Греция - учебу и науку (в Афинах научные дискуссии проходили под платаном). В Иран - величие и учебу. В минойской культуре посвящен культу Зевса Критского.

Плач. Означает горе и печаль. Ритуальный плач был частью церемоний, связанных с умирающим богом Таммуз была повелительницей плача.

Плащ. Имеет двойное значение как символ достоинства и положения, и как маски уклонения и неясности, темноты, секретности и скрытности. В магии это невидимость. Плащ скрывает истинную природу человека, тогда как туника открывает истину. Темный плащ может означать защиту. У христиан плащ — эмблема святых Албана, Мартина и Иакинфа, плывущего по морям святого Раймонда, использовавшего его как парус. Дьявол носит черный плащ. У греков плащ эфэбов был траурного цвета. Черный или серо-коричневый плащ на церемониях инициации символизирует смерть ребенка и рождение мужчины. У индусов Индра носит синий плащ дождя. См. также **мантия**.

Плевок. Означает личность, доказательство добросовестности, меру против недоброго глаза, силу излечения. Сплюнуть - значит выразить отвращение.

Плеть. В христианстве символизирует страдания Христа. Эмблема святого Амвросия.

Плод. Означает бессмертие, сущность, кульминацию и результат одного состояния и зародыш следующего. Первые плоды олицетворяют лучшее от пожертвованного. Христос — Первый Плод Девы. Плод от Древа Страсти - привязанность к этому миру. Плод от Древа Познания - Грехопадение, осознание себя отделенным от Бога. Плод от Древа Жизни - бессмертие. Цветы и плоды часто фигурируют в качестве жертвоприношений в обрядах над умершими, а также сопровождают Приапа как знак плодородия. См. также плоды по названиям.

Плуг. Атрибут богов и богинь земледелия, например, Деметры, Триптолема, Диониса. Для кочевых народов пахота символизирует грехопадение, отпадение от совершенного состояния изначальных и райских времен. В исламе означает умственную ограниченность, суетность и бесстыдство в народе. Пахота символизирует расчленение первоначальной *prima materia* на множественность творения, открытость земли небесному влиянию, власть человека над землей, плодородие. Плуг - фаллический символ: его лемех оплодотворяет землю, а борозда символизирует женское начало. У североамерикан-

ских индейцев и других кочевых народов пахота — зло и насиливание тела Матери-Земли.

Плюмаж. Означает власть, силу, триумф. Перья на шлемах воинов символизируют честь, триумф, вызов. У ацтеков олицетворяет небесную силу, душу. В Египте - Ра-Солнце, свет и воздух. Одно перо - символ правды и целостности, атрибут богини Маат. В шаманизме означает полет, восхождение на Небо, общение с миром духов. Вместо плю-

щ. Как все вечнозеленые растения, плющ означает бессмертие и вечную жизнь. Кроме того, он символизирует соперничество, привязанность, зависимость, дружбу, постоянное расположение. У христиан символизирует жизнь вечную, смерть и бессмертие, верность. У египтян плющ - растение Озириса, означающее бессмертие. В греческой мифологии плющ посвящен Дионису, который коронован плющем, а его чаша является «чашей плюща». Его тирс обвит плющем, а одной из его

Рис. 133. Дионис, несущий ветви плюща. (Роспись на чаше мастера Гермия, 525-500 гг. до н. э.)

мажа может использоваться птичья голова, маска, покрытый перьями плащ. В даосизме - атрибут священнослужителя «пернатого мудреца» или «гостя», общающегося с иным миром. См. также птичье перо.

эмблем является столб, обросший плющем. В семитской мифологии плющ посвящен фригийскому Аттису и означает бессмертие. Лист плюща имеет фаллическое значение, изображая мужскую троицу.

Победа. Символы победы: пальма, корона, гирлянда, лавровый, сделанный из плюща, мирта, петрушки и другие **венки** (см.), триумфальная арка, крылья. Четыре крылатых изображения победы поддерживают трон Зевса.

Подкова. Повернутая концами вверх и изображенная в виде месяца подкова олицетворяет Луну и ее богинь, принимая символизм рогов власти и защиты. Может также означать йони. Апотропаична и приносит удачу. Перевернутая подкова силы удачи не имеет.

Рис. 134. Исламская керамическая подкова, установленная в здании для того, чтобы там всегда присутствовали удача и процветание (XIV век.)

Поводок. Разделяет символику уз (см. **связь, узы**), но обладает дополнительной силой контроля над головой, считающейся местом жизненной силы интеллекта.

Подорожник. В Китае означает самообразование (некий студент, который не мог купить бумаги, писал на листьях подорожника). В христианстве олицетворяет путь Христа.

Погружение в воду. Крещение посредством погружения в воду символизирует возвращение к изначальным водам жизни и первоначальной невинности, трансформацию, обновление, возрождение. Погружение в воду является актом возрождения. Обряд погружения очищает, оживляет и защищает.

Подсолнечник. Означает поклонение, безрассудную страсть, выражаемую в рабском следовании за Солнцем. Постоянно меняющееся положение символизирует ненадежность и ложное богатство. Это греческий символ Клитии, превратившейся в подсолнечник, будучи с презрением отвергнутой богом Солнца Аполлоном. Эмблема Дафны. В митраизме

- атрибут солнечного бога Митры. В китайской символике означает долгожительство и имеет магическую силу.

Поедание. Сообщает едоку свойства того, что поедается, например, поедание плодовой рыбы делает плодовитым. Рыба служила также в качестве пищи на всех празднествах, посвященных Великой Матери и подалась в ее день - пятницу. Каннибализм придает доблесть и героизм. Отведая тела Божьего приобщаются к его святости и духовной силе.

Позвоночник. Означает мировую ось, поддержку, устойчивость. Позвоночник Озириса после его расчленения был установлен вертикально - это египетский символ джеда. У айнов позвоночник считался вместилищем жизни и у первого сотворенного человека был сделан из гибкой древесины ивы. В индуизме позвоночник является каналом для пробужденной силы Кундалини, которая лежит и спит, свернувшись кольцами, подобно змее, у основания позвоночника. Символами позвоночника являются любая мировая ось, горы, колонны, деревья, рога, ноги и т. п. Гора Меру являются мировым хребтом.

Позолота. Позолота или окрашивание в красный цвет придает объекту соляную силу и олицетворяет излучение божественной силы, силы огня и пламени.

Покоиться на воде. Означает возврат в утробу, пассивность, оргазм. Парить в воздухе - символ легкости

и силы фей и ведьм, которые могут ходить по воде и не тонуть.

Поле. Мать-Земля, великая кормилица. В индуистской мифологии «женщина - это поле, а мужчина - семя». В исламе «женщины - это поле».

Полет. Означает превосходство, освобождение духа от ограничений, наклаываемых материей, освобождение духа мертвого, переход от данного онтологического плана к другому, от условного к безусловному, доступ к сверхчеловеческому состоянию. Способность мудрецов летать

Рис. 135. Парящие в воздухе мужское и женское божества, символизирующие возвышение над земной страстью путем сексуального объединения.

или «путешествовать по ветру» олицетворяет духовное освобождение и вездесущность.

Полнота (телесная). На восточных изображениях Шивы, Хотей и Улыбающегося Будды символизирует достижение, высокое положение, важ-

ность Полнота китайского бога благосостояния и индийского Ганши указывает на обжорство и благополучие

Полумесяц. Рогатая Луна является, главным образом, символом Великой Матери, лунной Царицы Небес, и является атрибутом всех лунных божеств. Это пассивный женственный принцип; одновременно и Мать, и Дева Небесная. Меняющаяся Луна отображает изменения в феноменальном мире. Рогатая Луна представлена рогами быка или коровы, но иногда принимает форму лунной лодки и принимающей чаши, корабля, пробирающегося по ночному небу, к жорабика света в море тьмы». Рога ига одном уровне или когда один рог находится выше другого, означают прибывающую и убывающую Луну. Солнечный диск с рогатой Луной, или с диском, расположенным между рогов коровы, означают единство двоих в одном, общих солнечно-лунны богов и тайный брак божественных пар. Неполная Луна в сиянии лучей означает траур, апофеоз смерти. У кельтов рогатая Луна и два лунных серпа, расположенные спинками друг к другу, символизируют бессмертие. У христиан полумесяц - знак Девы Марии, Царицы Небесной. У египтян рогатая Луна - Изида, Царица Неба, а Хатхор, корова с солярным диском между рогами. У индусов рогатая Луна — это новорожденный, быстрый и жадный рост, чаша эликсира бессмертия. В волосах Шивы представляет быка Нанди. В исламе рогатая Луна со звездой означает божество и верховную власть. У маори - свет из тьмы.

У шумеров - атрибут бога Луны Сина. Эмблема Византии, ислама и Турции.

Полынь горькая. Означает горечь, разочарование и мучение; посвящена Аресу (Марсу).

Полюс. Буквально ось, шест. Полюс Земли — это мировая ось, космический центр, «точка покоя». Означает стабилизирующую силу и может приобретать символическое значение Древа Жизни. Кроме того, несет символизм фаллоса, деторождения и плодородия. У американских индейцев наклонный шест в паровой бане символизирует преклонный возраст и время жизни от молодости до старости. В сибирских и других шаманистских культах шест может заменять березу в качестве мировой оси, поддерживающей небосвод. Полюс, или шест, прикреплен к Полярной звезде, а небесная твердь вращается вокруг него. См. также **колонна**.

Полярная звезда. См. звезда.

Помазание. Означает посвящение, то, что сделалось священным или отдельным, преуспевание, радость, излияние божественной благодати.

Попугай. Символизирует имитацию, повторение без понимания. В Китае означает блеск, предупреждение неверным женам. В индуизме попугай — атрибут бога любви Камы. Птица вещая и приносящая дождь. Сходные качества приписывались попугаю в доколумбовой Америке.

Порка. Имеет амбивалентное значение: искупление и наказание; поощрение и стимуляция. Ритуальное битье (порка) восстанавливает мужскую жизненную силу. Порка применялась, кроме того, чтобы изгнать дьявола из одержимых им людей. См. также битье.

Порог. Олицетворяет проход от профанного к сакральному, от внешнего профанного пространства к внутреннему сакральному пространству, вхождение в новый мир. Как граничный символ означает место встречи естественного и сверхъестественного, что ритуально определяется в церемонии «разрушения границ», заново определяющей пространственную структуру космоса, так же, как новогодние церемонии заново определяют структуру времени. Тонуть в воде, войти в темный лес или в дверь в стене - это пороговые символы вхождения в опасную неизвестность. Весталки, богини девственности, — это пороговые богини, например, Лары. Стражи порога, которых должно преодолеть перед тем, как идущий попадет в священное место - это драконы, змеи, чудовища, собаки, люди-скорпионы, львы и т.п. В физической и духовной реальности стражи препятствуют идущему зайти слишком далеко, идти слишком быстро, встретить или увидеть больше, чем он способен вынести в оккультном или эзотерическом знании.

Посвящение. Архетипическая схема смерти и возрождения, переход от одного состояния к другому, от одного онтологического плана к дру-

гому. Означает смерть перед возрождением и победу над смертью, возврат к тьме перед возрождением света, смерть человека ветхого и возрождение нового, возрождение духовное или физическое, принятие в общество взрослых. Инициация обычно требует «нисхождения в преисподнюю» для того, чтобы преодолеть темную сторону природы перед воскресением, просветлением и восхождением на Небеса. В этой связи церемонии инициации обычно происходят в пещерах или где-нибудь под землей, или в лабиринте, из которого возрожденный человек появляется на свет. Умиравшие боги приносят в жертву самих себя для того, чтобы возродиться и воскреснуть.

Посох. Олицетворяет мужскую силу, власть, достоинство, магическую силу, путешествия, паломничество. Символ Солнца и мировой оси. Посох - атрибут всех Добрых Пастырей. У буддистов означает закон и порядок, жезл Будды, т. е. его учения. Христос как Добрый Пастырь, паломничество. Посох с кольцами означает власть и авторитет епископа; посох, который несут перед занимающим высокий церковный пост, символизирует достоинство служебного положения; посох в левой руке указывает на сан кардинала, архиепископа, епископа, аббата или аббатиссы. Посох паломника стал символом святых Иоанна Крестителя, Иеремии, Христофора, Урсулы и др. Посох, покрытый побегами, - символ святого Этельреда и Иосифа Аримафейского. У египтян посох и цеп - главные атрибуты

Рис. 136. Озирис в роли судьи мертвых. Он держит пастушеский посох поводыря и правителя, а его бич символизирует верховную власть судьи человеческих душ. (Древнеегипетская настенная живопись.)

Озириса как судьи мертвых; посох с пером для письма символизирует пробуждающуюся душу и является атрибутом Тевт. В греко-римской традиции посох вестника, как и кадуцей, - главный атрибут Гермеса (Меркурия). У индийцев три связанных вместе палки в посохе в традиции вайшнавов символизируют три реальности или три ј-уны, составляющие феноменальный мир, контроль над мыслью, словом и поступком у святого или мудреца.

9 -2457

Посох пастуший. Означает власть, предводительство, юрисдикцию, милость и веру. Является одним из атрибутов всех Добрых Пастырей. У христиан атрибут Христа как Доброго Пастыря. Жезл Апостольский - атрибут епископа, как пастыря стада своего. Эмблема святых Григория, Сильвестра, Зенона. У египтян — атрибут Озириса как судьи мертвых, и часто представлен в виде цепа, как символ верховной власти. Египетские фараоны были пастырями своих людей и держали посох как скипетр. У греков пастушеский посох - атрибут Протея как пастыря стад океанских, Орфея как Доброго Пастыря, а также Аполлона, Талии, Пана, Аргуса и Полифема. В шумеро-семитской традиции пастушеский посох - одна из царских регалий в Ассирии и Вавилоне

Пост. Арийско-кельтский способ привлечения внимания к огорчению

Потерянная вещь. Поиск потерянного объекта символизируют поиски жизни, бессмертия, духовных сокровищ, озарения, «жемчужины бесценной», а также поиск Потерянного Мира или Святого Грааля, поиски рая.

Поток. Означает истечение волшебной силы, лучей, струящихся от Солнца, воды из ручьев, фонтанов, ваз и т. п. Потоки, изливающиеся из вазы или из тела божества, означают пролитие вод божественной щедрости, жизни и плодородия, подобно четырем водам, или потокам рая, проистекающим от Древа Жиз-

ни. Поток - символ собственно природы в буддизме. См. также река.

Поцелуй. Знак доброго расположения, мир, скрепление договора печатью, доверие, товарищество, примирение, привязанность. На Ближнем Востоке, в странах Восточной Европы и в католическом христианстве поцелуй обеспечивает контакт с объектом поклонения, например, с Каабой, иконами, крестом или святой книгой, изваянием или одеждами. Целуя руку или ногу, человек либо ищет защиты, либо выражает свою покорность. Поцелуй Иуды символизирует предательство.

Рис 137. Мистический поцелуй.

Почва. Символизирует Мать-Землю, матку.

Почки. У китайцев олицетворяют

элемент воды, священную рыбу, эмоции.

Пояс. Имеет двойственное значение: с одной стороны, подчиненность судьбе или смерти, с другой - круг жизни или верховную власть, мудрость и силу. Привязывает к службе или дает власть; означает посвящение, выполнение, победу, доблесть и силу. Пояс Тора удваивал его силы. Может означать также девственность, супружескую верность или плодovitость. Пояс для меча - это сила и мощь; надеть пояс или опоясаться — значит приготовиться к некоему действию или быть обязанным отправиться с заданием в путешествие. Океан - пояс земли. Пояс чистоты богини, святой или девственницы является защитным талисманом и разрушает силы монстра, например, святой Георгий и Принцесса, сэр Гавайи и Зеленый Рыцарь, Трипитака и Обезьяна. У христиан пояс олицетворяет веревки, которыми был связан и мучим Христос, и которые привязывают того, кто их носит, к его службе. Опоясать чресла - это значит предпринять работу. Веревоочные пояса, которые носят монахи, как и веревки Христовы, символизируют неустанное следование правилам монастырской жизни и смирению. Три узла на поясе означают бедность, непорочность и покорность. Пояс — один из шести евхаристических одеяний, олицетворяющих священную непорочность и духовную бдительность. У греков пояс - атрибут Ипполиты, Королевы Амазонок, как символ силы и высшей власти. Магический пояс Афродиты цестус вызывал любовь

у всех, кто до него дотронулся; это символ плодovitости. У евреев пояс одежды олицетворяет окружающий океан. У индусов многоцветный пояс отображает циклы времени; его округлая форма - это колесо космического порядка и символ дважды рожденного; священная ниточка, полученная при инициации. У скандинавов и тевтонов пояс силы - атрибут Тора.

Правая сторона. Символизирует солнечное мужское начало, будущее, направленность вовне. На Западе и в христианской традиции - почетное место. На Страшном Суде справа - овцы, слева — козлищи. На изображениях распятия справа - добрый разбойник, слева - злой, или же справа - Богородица и члены Церкви вместе с Иоанном, а слева - синагога. В китайской символике правая сторона - это ян, мужское начало, сила, однако почетное место - с левой, иньской, стороны, поскольку сила склонна к насилию, а тем самым и к разрушению и расчленению; только в военное время почетной стороной становится правая. В индуизме и буддизме предмет поклонения обходят слева, так что он остается справа от обходящего.

Правосудие. Изображается в виде женщины с завязанными глазами, держащей весы и меч. В христианском искусстве у ее ног изображали императора Траяна. Деву Марию называют Зеркалом Справедливости. Правосудие символизируется также римскими фасциями или пучком прутьев(см).

Превращение Изменение облика героя или героини, когда они превращаются в людей из племенных животных, птиц или других форм. Символизирует освобождение души после испытаний, а также внутреннюю трансформацию низшей природы человека.

Преображение. Означает проявление божественности или божественных сил. Будда излучал свет, видимый за три мили вокруг. Видимая форма божественной природы Христа. У индийцев явление Кришны Арджуне. У иранцев Зороастр преобразился в утробе матери. В шаманизме преобразование — знак сверхъестественных сил.

Прикосновение. Прикоснуться - означает передать власть или силу, как при рукоположении. Прикосновение к дереву символизирует прикосновение к Мировому или Космическому Древу, к axis mundi, сакральному центру и местонахождению святилища.

Принц (принцесса). Символизирует потенциальное царское достоинство, мощь и энергию молодой царственности. Принц связан с царем как символом плодородия народа и страны. В мифах и легендах добиваться руки принцессы - значит стремиться к высшему состоянию. Это ситуация чревата опасностями, способными или убить претендента, или вознести к более высокому и славному положению так же, как и в случае духовных устремлений и исканий.

Пришелец. Означает грядущую силу будущего; того, кто приносит перемены; переодетого носителя божественных или магических сил.

Приют. Все символы приюта связаны с Великой Матерью — архетипической женской сущностью в ее охранительной ипостаси. Это может быть пещера, дом, храм, город, селение, стена, ограда, ворота, двери, щит, дерево, корабль, колыбель.

Прокаженный. Символизирует нечистого, изгоя, духовно и морально павшего человека.

Проход. Смена одного плана существования на другой, переход из этого мира в следующий или трансцендентный. Символика «трудного прохода» связана с переходом от профанического к священному, с возвращением в рай, с обретением более высокого уровня сознания, с преодолением дуализма противоположностей в двойственном и полярном мире явлений. В символике прохода часто используется парадокс, сам по себе предполагающий преодоление ограниченности рационального ума, например, узкие ворота, игольное ушко, узкие тропа или мост, путь по лезвию, мост-меч, кольцо в пасти чудовища, проход между двумя жерновами, Симплегады, сталкивающиеся камни или скалы, стена без дверей, Сцилла и Харибда, и т. п. Используется также символика выхода за рамки времени и пространства, дня и ночи. Проход невозможен для материального тела непосвященного и может быть преодолен только на уровне духа и в «моменте

без времени», а также с помощью средств, не воспринимаемых обычными чувствами. Физическое преодолевается силой ума и духа. Это Путь даосизма, индуизма, буддизма, «узкие ворота» в христианстве, «тарика» в исламе. Ритуалы прохода обычно включают разъединение и завершаются окончательным воссоединением. См. также **мост**.

Прутья. Связанные в пучок прутья парсов образуют «пучок жизни», жизни личностей связаны вместе в одно целое.

Прыжки. Имеют двойственное значение, обозначая радость, а в Китае и в Древнем Египте - горе.

Пряжка. Символ защиты и самообороны. У египтян застежка на поясе Изида — защита, власть, мощь, кровь Изида, которая гарантировала ее расположение и расположение ее сына Гора. Восемь Буддийских Символов Доброй Веры - это раковина, зонтик, накидка, мистический узел, рыба, лотос, ваза, колесо сансары. Другие символы: топор, свиток, стрекало, копье, веревка, нищенская чаша, чаша для жертвоприношений, лук и стрелы, горелка для благовоений, палка для наказаний, веер, четки, помазок, петух и Солнце, заяц и Луна, музыкальные инструменты, бутылочная тыква. Отпечатки Стоп Будды - это свастика, колесо, раковина, рыба, корона, ваза, ваджра.

Прялка. Символизирует время и творение. Атрибут всех богинь прядения, вязания и судьбы. Афина по-

кровительство вязанию и прядению, Клото - пряжа. Символ женской работы. См. также **паук, ткачество**.

Прямота. Представляет мужскую, отцовскую созидательную силу как противоположность изогнутости, «бесконечности» женской материнской силы.

Птица Рух См. **сказочные животные**.

(иногда одна из них темная, а другая светлая) олицетворяют дуализм, тьму и свет, проявленное и неявленное, два полушария. Птицы часто появляются на ветвях Древа Жизни со змеей у его основания; это сочетание символизирует союз воздуха и огня. Птица и змея в конфликте олицетворяют солярные и хтонические силы, находящиеся в состоянии войны. Легендарные птицы часто олицетворяют небесные области и силы, противостоящие хтонической

Рис.138. Птица души Ба, скло; висящая над мумией перед полетом в иной мир.

Птицы. Символ непреходящего, души, духа, божественного проявления, духов воздуха, духов мертвых, восхождения на Небо, возможности общаться с богами или входить в высшее состояние сознания, мысли, воображение. Большие птицы часто идентифицируются с солярными божествами, богами грома и ветра, а их языки рассматриваются как молнии. Птицы являются частью символизма дерева: сила божества нисходит в дерево или на его символ — ствол. Две птицы на дереве

змея. Часто птицы сопровождают Героя в его подвигах или в поражении дракона, тайком подавая ему совет («маленькая птичка мне сказала»), и Герой понимает язык птиц. Эта способность предполагает сообщение с Небом или помощь небесных сил, таких как ангелы. Птица на столбе - единение духа и материи, или символ бога Солнца. Согласно Платону, клетка с птицами похожа на наш мозг. Стаи птиц являются магическими или сверхъестественными силами, связанными с богами и героями.

ями. Птичьи когти изображаются в случае с Гарпиями, как темный, разрушительный аспект Великой Матери. В алхимии две соперничающих птицы - двойственная природа Меркурия, философской ртути, *pois*; то же самое можно изобразить, показав птиц, летающих вверх и вниз. У буддистов птица - символ Господа Будды; также означает благое предзнаменование. У кельтов значение птиц амбивалентно: они являются признаками божества и счастливого «того света», либо признаками колдовской силы и недоброжелательности, например, в случае с воронами и вьюрками. Туата может возникнуть в птичьем облике, блестящем плюмаже, весь обвязанный золотыми цепочками, когда он предсказывает важную весть. Птицы также служат вестниками богов. У китайцев большинство птиц, в частности журавль, павлин, петух - солярны и относятся к области ян, символизируя долголетие и хорошую судьбу. У христиан птицы - крылатые души, все духовное, души в раю. Младенец Христос часто изображается держащим в руках птицу. У египтян птица с человеческой головой означает способность души покинуть это тело по собственной воле. Птица Бенну воплощает душу Озириса и иногда идентифицируется с **фениксом** (см.); является созидющим принципом, производителем Космического Яйца. После смерти душа, Ка, покидает тело в виде птицы. В индуизме птица означает разумность, мышление: «Мысль - самая быстрая птица» (Ригведа), «Тот, кто понимает, имеет крылья» (Панчавимса Брахманан). Гаруда - птица жизни,

Небес, Солнца, победы; она создатель и разрушитель всего; на ней передвигается Вишну; иногда ее идентифицируют с Фениксом. В исламе птицы - это души верующих, живущих на Древе Жизни. Души неверных вселяются в птиц, питающихся падалью. В японском синтоизме птица олицетворяет созидательный принцип. У маори птица-человек — это божество, всевидящий, всемудрый, символизирующий силу и храбрость. У скандинавов птица - дух, высвобожденный из тела, мудрость (см. **ворон**). В шаманизме птица - восхождение на Небо, медиумистическое и магическое путешествие. Во время совершения обрядов, шаманы носят одеяния птиц и перья. Одета, как птица, душа может обрести крылья. В даосизме треногий красный ворон олицетворяет солярный принцип ян; он живет на Солнце и может символизировать Великую Триаду, три величайших силы космоса: Небо, Землю и Человека. См. также **петух, орел, феникс, ворон** и др.

Птичье перо. Означает истину, которая должна подняться; легкость, сухость, Небеса, высоту, скорость, просто]], бегство в другие области мира, душу, элемент ветра и воздуха, противопоставленный принципу влажности. Носить перья или оперенные прически — значит принять на себя силу и «ману» птицы. Это позволяет носителю соприкоснуться со знанием птиц («маленькая птичка мне сказала»), с их трансцендентным и инстинктивным знанием и магической силой. Два пера символизируют свет и воздух, два полю-

са, воскресение. Три пера ассоциируются с лилией (см. **fleur-de-lis**) и являются эмблемой принца Уэльского. Белое перо символизирует облака, морскую пену и трусость, поскольку белое перо или перья в хвосте боевого петуха считались знаком плохой породы и, следовательно, некоторой робости. Оперенная корона

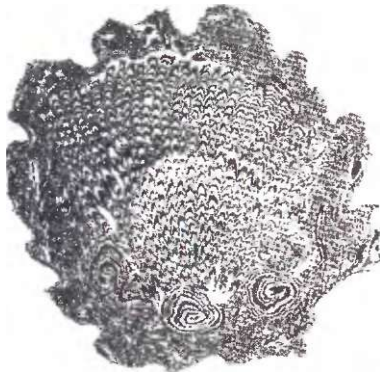

Рис. 139. Орнамент с мотивами оперения, зерна и дерева соединяет в единый символ противоположные понятия: легкость и возвышенность, символизируемые оперением, и земную жизненную силу, рост дерева, семя которого является прообразом самой жизни. (Китайский глазированный кубок, XIII век.)

олицетворяет лучи Солнца. У американских индейцев перья орла олицетворяют Птицу Грома, Великий Дух, дух вселенной, а также лучи света (см. **оперенное солнце**). У кельтов украшенные перьями накидки, которые носили священнослужители, олицетворяли путь в другой мир. Феи также носят платья, украшенные перьями. У христиан перо означает созерцание и веру. У египтян перо - верховная власть, истина, полет, невесомость, сухость,

высота; эмблема богини Маат в качестве Истины. К божествам, чьими атрибутами являются перья, относятся также солярные Амон-Ра и Анхеру, Озирис, Гор, Шу, Хатхор, Апис, Менту, Нефertiум. В Амен-ти Озирис взвешивает душу, бросая на другую чашу весов перья истины. У скандинавов Фрея владела магической накидкой из перьев, которая позволяла ей летать по воздуху. Оперенные одежды шаманов дают способность летать в другие миры и предпринимать путешествия для обретения знаний. В даосизме перо - атрибут священника, «оперенный мудрец» или «оперенный посетитель», сообщение с тем миром. В тольтекской культуре оперенные палочки олицетворяют молитву и созерцание.

Пуговицы. Китайские ритуальные платья имели большие пуговицы, символизирующие Солнце и Луну, а маленькие пуговицы означали звезды.

Пуп Земли. Олицетворяет космический центр, из которого питается вселенная, убежище. Символ катарсиса и способности отвращать несчастье. Место, где сообщаются три мира. Каждое священное место — это пуп. Точка, из которой разворачивается не развернувшееся еще пространство. Пуп - центр мира, подобно тому, как Солнце - центр вселенной. Пуп - символ земли и всякого рождения, часто описывается как гора или остров, поднимающийся из вод хаоса. Это место встречи Неба с Землей, обиталище богов, например, гора Меру, Гелиополис,

Олимп, Синай, Химиньбург, Генизм. В индуистской традиции известен могучий Агни, установленный около пупа земли (Ригведа, 11:33).

Пуповина. Нить, посредством которой Великий Ткач или Великая Мать связывают или привязывают людей к паутине жизни: к их прошлому, настоящему и будущему (см. **паук**, **ткачество**).

Пустыня. Символизирует одиночество и отрешение, а также место для размышления, тихого божественного откровения.

Путешествие. Героические путешествия символизируют пересечение моря жизни, преодоление его трудностей и достижение совершенства. Они также являются символом трансформации, поисков потерянного рая, инициации. Герой, путешествуя, сталкивается с испытаниями и опасностями в поисках совершенства и реализации, проверяет и тренирует характер, переходит «от тьмы к свету, от смерти к бессмертию», находя духовный центр. Это путешествие Геракла, аргонатов, Одиссея, Тезея, Рыцарей Круглого Стола и т. д. Символизм путешествия связан также с символикой перекрестков и выбора правой или левой дороги.

Путь. См. **восхождение**, **нисхождение**, **проход**, **паломничество**.

Пучек прутьев. У римлян означает государственную и судебную власть, наказание; прутья означают битье, а топор - обезглавливание; вместе

они символизируют силу в единстве: как одно целое они могут быть атрибутом Эроса (Купидона).

Пучина. Имеет двоякое значение, символизируя как необычайную глубину, так и унижение, некое пониженное положение. Водная пучина - это первоначальный источник вселенной, Богиня-Мать, мир подземный. В гностическом символизме это - Высшее Существо, создатель эонов.

Пчела. Символ бессмертия, возрождения, трудолюбия, порядка, чистоты души. Предполагалось, что пчелы партеногеничны и, таким образом, означали девственность и целомудрие. Их сущность - небесная, а мед — приношение высшим богам. Часто пчелы символизируют звезды, и являются, таким образом, крылатыми посланниками, приносящими вести миру духов. Пчелы - посланницы богов дуба и грома. Выгравированные на гробницах, они означают бессмертие. У кельтов пчелы переносили тайную мудрость, идущую от другого мира. Для китайцев пчела означала трудолюбие и бережливость. У христиан пчелы - это прилежание, стремление к порядку, продуманный порядок, чистота, непорочные девственницы, смелость, бережливость, осторожность, благоразумие, взаимопомощь, сладость, религиозное красноречие, упорядоченное и благочестивое общество, «которое производит отпрысков своих, наслаждается будущим поколением и, все же, сохраняет свою непорочность» (Эккултет Ролл), девственность Марии, кото-

рая произвела на свет Христа, символизируемого медом. Пчела, которая, как считается, никогда не спит, символизирует у христиан рвение и бдительность. Летающая в воздухе пчела - это душа, вступающая в Царство Небесное. Христиане часто сравнивают себя с пчелами, а церковь — с ульем. Пчела - эмблема святых Амвросия и Бернарда Клервосского. У египтян пчела - «подательница жизни», а значит символ рождения, смерти и воскрешения, а кроме того, трудолюбия, непорочности, гармоничной жизни, королевского достоинства. Эмблема фараонов Нижнего Египта. Слезы Ра, падающие на землю, становились рабочими пчелами. У ессеев имеется сравнение: «Королевские пчелы» - это священнослужители. Греки видели в символе пчелы трудолюбие, преуспевание, бессмертие (души усопших могут переселяться в пчел), чистоту; Деметру называли «чистой Матерью-Пчелой». Великая Мать также была известна как Царица Пчела, а ее священнослужительницами были Melissae, то есть пчелы. В греческом искусстве она была представлена символами льва и пчелы. Пифийская прорицательница в Дельфах была Дельфийской Пчелой. Служители в Элевсине назывались также пчелами. Пчелы являлись хранительницами красноречия и пения, «птицами Муз». Появление пчелы означало, что скоро придет незнакомец. Как эмблема Деметры, Кибелы и Дианы пчела была лунной и девственной. Пан и Приап содержали и защищали пчел. Зевс Критский родился в пчелином дупле и был вскормлен пчелами.

Они также являются атрибутом Артемиды Эфесской. Пчелы летали вокруг Купидона, и одна из них однажды укусила его. У индусов пчела на лотосе - символ Вишну; синие пчелы на лбу — признак Кришны, а также эфира; пчела на вершине треугольника - это Шива, Мадхери «обходительный». Из пчел, олицетворяющих «сладкое мучение», состоит тетива бога любви Камы, и за ним вечно тянется вереница пчел.

Рис. 140. Купидона, которого укусила пчела.

Пчела также изображается со львом. Сома, бог Луны, назывался пчелой. В исламе пчела - верная, разумная,

мудрая, безвредная. Пчелы «помогают цветам цвести, практикуются в полезных вещах, работают днем, не подбирают еды, собранной другими, не любят грязь и плохие запахи, и подчиняются своему повелителю. Они не любят темноты и нескромности, облаков сомнений, бури возмущения, запаха запрещенного, воды излишества, огня похоти» (Ибн аль-Лтир). В митраизме пчела - это душа, жизненный принцип, возникающий от быка, поскольку он связан с пчелой, живущей на костях буйволов и быков. Пчелы, как и воны, бесполо и считаются андрогинными. Пчела с кадуцеем олицетворяет Меркурия, пастуха душ, где пчелы и есть эти души. У римлян рой пчел означал несчастье. Пчела без головы, как и лягушка без головы, отводит дурной глаз. Жезл с ульем наверху — эмблема Меллони и Нантосвельты (в римской и германской мифологии). Согласно Вергилию, пчела - это «дыханье жизни». Порфирий приравнивает ее к справедливости и трезвости, а Сенека — к монархии.

Пчелиный рой. Означает землю, управляемую женскими силами природы, душу земли, защиту и материнство, трудолюбие и бережливость. Рой является также атрибутом аллегории Надежды. В христианстве святой Бернар приравнивает его к упорядоченному монастырскому укладу.

Пчелиный улей. Означает красноречие, «медовые слова», упорядоченное общество. В Греции форма улья часто использовалась для погребений; предполагалось, что это связано с мотивом бессмертия. См. также **пчела и пчелиный рой**.

Пшеница. См. **зерно**.

Пятка. Уязвимая часть тела мифологического бессмертного воина или бога. Таковы - Кришна и Ахиллес. Вместе с тем, пяткой убивают змею, сокрушая зло.

Пять. См. **числа**.

Пятьдесят. См. **числа**.

р

Радиальные линии. Символизируют тождество с центром, сущность; окружность символизирует существование и аналогию. Радиальные линии отображают чередование сил активного и пассивного творения, солнечные лучи, равенство: «ни один не является последним». В колесе сансары радиусы-спицы делят окружность на периоды в составе круговорота явлений. Четыре радиуса в круге часто символизируют четыре реки рая и вообще четверку. Эта фигура часто приобретает значение креста в круге(см.).

Радуга. Означает преображение, небесную славу, разные состояния сознания, встречу Неба с Землей, мост или границу между миром и раем, трон бога Неба. С радугой ассоциируется небесная змея, поскольку она тоже может быть мостом между двумя мирами. Кроме того, в традиционной символике французов, африканцев, индийцев и американских индейцев радуга — это змея, утоляющая жажду в море. В неко-

торых районах Африки с радугой отождествляют небесную змею, которая служит стражем сокровищ или же охватывает кольцом Землю. Американские индейцы отождествляют радугу с лестницей, по которой можно подняться в иной мир. В буддизме означает высшее состояние, достижимое в царстве сансары до обретения «чистого света» нирваны. Китай: небесный дракон, союз Неба и Земли. Христианство: прощение, примирение между Богом и человеком, трон Суда. Христос, «защитивший нас от духовного потопа» (Данте). Греко-римская традиция: памятный знак для людей, запечатленный Зевсом на облаках. Иногда радуга изображается на нагруднике Агамемнона в виде трех змей. Воплощение Ириды, крылатой вестницы богов, особенно Зевса (Юпитера) и Геры (Юноны). Индуизм: «радужное тело» — высшее йогическое состояние, достижимое в царстве сансары; кроме того, радуга — это лук Индры. В исламе радуга состоит из четырех цветов - красного, желтого,

зеленого и синего, соответствующих четырем элементам. Скандинавы: мост Бифрост — «дрожащий путь» в Асгард.

Разламывание. Ломать на куски (лунные божества, умирающих богов или человека при инициации) означает лунное деление на части. Новая Луна — эмблема этих божеств, и означает смерть и возрождение и множество, возникающее из единого. Разбитый стакан - означает переходящий характер человеческого счастья. Разбить дощечку — значит разорвать контракт или партнерство или отказаться от долга. Сломать вещь, предназначенную для мертвого, - значит «убить» этот объект и освободить его душу, так что мертвый может теперь взять ее в другой мир. Также см. **расчленение**.

Разрывание. Разрывание и рваная одежда символизируют необратимое решение или шаг, разрыв с существующим порядком или с традицией, попытку прорыва на иной уровень или план, а также покаяние, гнев, разрушение целостности.

Рай. В большинстве традиций рай — это огражденный сад, остров-сад или «Зеленый Остров». Наиболее важные исключения: христианская традиция, в которой Новый Иерусалим - это Град, а также кельты и маори, помещавшие рай под водой. Рай символизирует изначальное совершенство и Золотой Век, космический центр, исходную невинность, блаженство, совершенную гармонию между Богом и человеком, человеком и всеми живыми существами.

Означает также глубины души, где находит приют бессмертие; место, где не движется время, погружение в изначальное Великое Время, такую близость Неба к Земле, что на него можно попасть, взобравшись на дерево, лиану или гору, или любой другой предмет, символизирующий ось. Рай - это всегда место, огражденное или окруженное морем и открытое только Небесам. Поскольку в раю Бог и человек могут непосред-

Рис. 141. Изгнание из рая.

ственно общаться, то человек и животные живут в полном согласии и говорят на одном языке. В зороастризме рай — это Обитель Песни. Во всех вариантах райского сада в центре стоят два дерева, Жизни и Знания, Бессмертия и Смерти. Из корней Древа Жизни бьет ключ или источник, от которого берут начало четыре райские реки, текущие в направлении четырех сторон света и

образующие вертикальную и горизонтальную линии креста. Утраченный рай, или грехопадение, символизирует падение от единства к двойственности и множественности мира, удаление от центра совершенства, рассеяние и дезинтеграцию в мире множественности. Вновь обретенный рай - это возвращение к единству, к духовному центру, победа человека над самим собой, восстановление изначальной невинности. Утрата рая ввергает человека во время и тьму, обретение рая восстанавливает единство и кладет конец времени. Символы рая - это центр, огражденный и тайный сад, полный пения птиц и благоухания цветов, сад роз, «Остров Блаженных», «Зеленый Остров», «Елисейские Поля», «Земля Обетованная», «Эльдорадо», «Гроздь Жемчужин» (в Китае) и т. д. Утраченный рай охраняют чудовища, драконы или ангелы с пылающими мечами. Обретение рая связано с великими трудностями, испытаниями и опасностями, которые символизируют трудный духовный путь обратного путешествия к центру.

Р&к См. **Зодиак**.

Ракита. В европейской традиции означает смирение, рвение.

Раковина двустворчатая. Олицетворяет женское водное начало, вселенскую матку, рождение, возрождение, жизнь, любовь, брак, плодородие (аналогия с вульвой). Моллюск в раковине — символ Луны и девственности. См. также **раковина спиральная**. Буддизм: см. **раковина спиральная**. Китай: женское иньское нача-

ло, которому в качестве янского соответствует нефрит; хорошая жизнь в ином мире, удача. Христианство: воды крещения (раковиной иногда кропили), воскресение, похоронный символ. Раковина морского гребешка означает паломничество, первоначально к мощам святого Иакова в

Рис. 142. Богиня любви Афродита на раковине.

Сантьяго-де-Компостела, потом к любым мощам, эмблема святого Иакова Великого и Рока. Греко-римская традиция: в похоронных обрядах - воскресение; означает также путешествие за море; когда две створки тесно прижаты друг к другу — половую страсть. Эмблема рожденной в море Афродиты (Венеры), едущей в раковине гребешка, а также Борея — северного ветра. Индуизм: раковина моллюска *Turbinella pugum* — символ Вишну как водного начала.

Раковина спиральная. Ее завитки трактовали как восходящее и заходящее Солнце, а также лунную спираль или воду. Она также принимает на себя часть символизма **раковины двусторчатой** (см.) В буддизме означает Голос Будды, проповедующего Закон, ораторство, уче

слово. Часто возникает в символизме майя в связи с водой.

Рассвет. Символ просвещения и надежды. В буддизме это также ясный свет Пустоты. В христианстве — воскресение и приход Христа, несущего свет в мир.

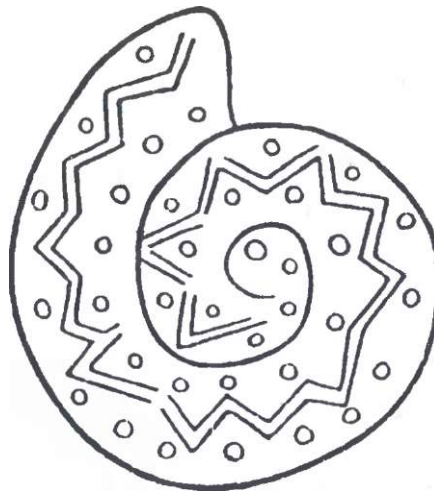

Рис. 143- Спиральная раковина, расписанная в виде змеи. (Северный Кавказ, средние века.)

ние, звук, победу над сансарой; один из Восьми Символов Доброго Предсказания. Белая раковина олицетворяет светскую власть. У китайцев означает царство, преуспевающий вояж. В греко-римской традиции спиральная раковина - эмблема Посейдона (Нептуна) и Тритона. Тритоны дуют в раковины, везя колесницу Посейдона. У индусов посвящена Вишну как властелину вод. Из раковины произошло изначальное созидательное слово «ОМ», которое есть Слово осуществленное. В исламе это ухо, которое слышит Божье

Растения. Подобно деревьям и цветам, растения символизируют смерть и воскресение, жизненную силу, жизненный цикл. Символически растение и цветок тесно связаны с Великой Матерью, богиней земли, плодородия и растительности, а также с плодородной силой вод, дающих жизнь, полное соков растение - это материнство. Растения и деревья часто выступают в роли мифологических предков и обычно бываю¹ связаны с культом Луны. Растения или цветы, вырастающие из пролитой крови бога или героя, символ!:

зируют мистическое единство человека и растения и рождение жизни из смерти, течение жизни из одного состояния в другое. Так из крови Аттиса выросли фиалки, из тела Озириса - пшеница и целебные травы, из крови Диониса - гранаты, из крови Адониса - анемоны, из крови Христа - красные розы. В Китае растение *Polypogon lucidus* считается растением бессмертия и пищей даосских мудрецов или бессмертных.

Растительность. Означает бессознательную жизнь, смерть и воскресение, плодородие, питание, изобилие, пассивность, неподвижность.

Расчленение. Символизирует смерть и возрождение при инициации, необходимость смерти индивидуальности перед реинтеграцией и возрождением, две взаимодополняющие стадии дезинтеграции и реинтеграции. Оно также означает единство, уступающее разделению, умножению и дезинтеграции в творении; множество, возникающее из единого. Расчленение тесно связано с жертвой. Расчлененные, поверженные, раздробленные боги, такие как Озирис, Загреус и Дионис, олицетворяют множественность мира явлений в творении, окончательное восстановление изначального единства. Мистическое расчленение может быть частью обряда инициации шамана. Расчленение также имеет место в верованиях племени йоруба, где Оришу ломают на куски и раздробляют.

Ребенок, дети. Символизирует воплощение потенциальных возможностей, будущие возможности, прос-

тоту и невинность. Ребенок, или сын, символизирует более высокую трансформацию индивидуальности, личность измененную и вновь рожденную к совершенству. Дети, как правило, мальчуганы, олицетворяют времена года: малыш, закутанный в пальто, - Зима; малыш с цветами и листвой — Весна; малыш с колосьями пшеницы — Лето; малыш с плодами - Осень. Дети эмбрионально присутствуют в Великой Матери и управляют Великими Водами, поэтому в легендах, детей приносят существа, ловящие рыбу (аист), либо живущие в воде (лягушка), либо рожденные Матерью-Землей под кустом или в пещере. В египетской иконографии ребенок, сосущий палец, - это наследник Гор - символ, ошибочно принятый греками за знак молчания. В алхимии коронованный ребенок означает Философский камень. В христианстве ребенок на плечах или на зашивке означает святого Христофора; ребенок на руках - святого Винсента де Поля; Христос-младенец на руках — святого Антония Падуанского. Женщина, кормящая младенца, - христианский символ милосердия.

Ребис. Философский камень герметиков и алхимиков. Символизирует поиск единства, андрогинность, единство противоположностей, целостность, а также просветление и обретение центра. Это единство Солнца и Луны, мужского и женского, царя и царицы, серы и ртути, возникающее после смерти (*nigredo*) как родящий камень (*petra genetrix*) с совершенством гермафродита.

Резец. В ритуальной и храмовой архитектуре резец является активным мужским принципом по отношению к пассивному женскому. Вместе с молотом и киянкой он символизирует волю, определенность, различение. Придает форму женственной первоматерии при помощи острого, мужского, оформляющего инструмента. Означает также образование, знания в действии, исправление ошибок.

ство божества, макрокосм. Река смерти - явное существование, мир изменений, микрокосм. «Возвращение к истоку», символически изображаемое в виде реки, текущей вверх, - это возврат к изначальному, райскому состоянию, с целью обрести просветление. Устье реки имеет то же символическое значение, что и ворота или дверь. Оно обеспечивает доступ в иное царство, в океан единства. В обрядах прохода и при «путе-

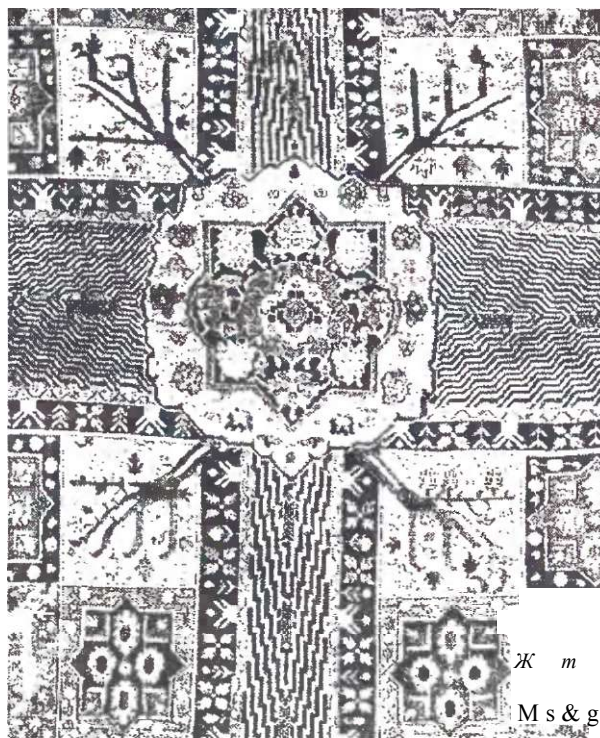

Рис. 144. Четыре райских реки, вытекающие от Древа Жизни. (Персидский ковер, XII-XIII век.)

Река. Мировой поток явлений, течение жизни. Река жизни - это цар-

шествиях» из одного состояния в другое движение обычно мыслится

как переправа с одного берега на другой через реку жизни или смерти. Если путешественник направляется к устью реки, то берега оказываются опасными, и их следует избегать, так что все в целом путешествие через реку приобретает символическое значение опасного прохода(см.). Четыре реки рая, текущие в направлении четырех сторон света, берут начало в источнике, ключе или колодце у корней Древа Жизни или из скалы под ним в центре рая. Они символизируют творческую силу, истекающую из своего неявного источника в явный мир до его крайних пределов (моря). Иными словами, от высшего уровня к низшему. В буддизме река - поток жизни. Реки рая приносят духовную силу и пищу. Чтобы обрести просветление, нужно проследить реку жизни назад, до самых истоков. В христианстве четыре реки рая, истекающие из одной скалы, символизируют четыре Евангелия, идущие от Христа. У греков реки изображаются в виде мужей с рогами и длинными волнистыми бородами. В еврейской каббалистической традиции реки жизни соответствуют Дереву Сефиротов, поскольку несут духовные влияния из Горнего Мира в Дольний. Индуизм: четыре реки рая текут от корней Древа Жизни, стоящего на горе Меру, в направлении четырех сторон света, образуя горизонтальный крест земного мира, соотносясь с четырьмя элементами, четырьмя фазами циклического развития, четырьмя эпохами (югами), четырьмя жертвенными чашами Вед. Индуистская амрита связана с ведической сомой, истекающей от Древа

Жизни. Реки, выгравированные на дверях храмов, символизируют очищение адепта, ритуальное омовение, купание в священной реке приносит очищение. Иран: Река Жизни течет от Древа Жизни и ассоциируется с истечением священной хаомы. Скандинавы: в Асгарде текут четыре молочные реки. Щумеро-семитская традиция: четыре реки рая образуют четыре четверти земли, соответствуют четырем сторонам света и четырем сезонам.

Риза. Простой хитон Христа. Означает милосердие. Крест на спине - это крест, пронесенный на Голгофу; пятна - пятна от рук Христа на кресте; полоска спереди - это след кнута. Риза, одетая поверх других одежд, означает защиту милостыни. Это также пурпурное царское облачение, одетое на «Царя Иудейского».

Рис. Имеет то же символическое значение, что и зерно(см.) на Западе. Как основная пища (хлеб насущный) имеет божественное происхождение. Может быть волшебным и давать сверхъестественное пропитание, подобно манне, а также чудесным образом наполнять амбары. Символ изобилия и божественного попечения. Его возделывание стало необходимостью только после утраты рая и отделения Неба от Земли. Рис символизирует бессмертие, духовную пищу, изначальную чистоту, славу, солнечную энергию, знание, изобилие, счастье и плодородие, с которым связан обычай разбрасывать рис над новобрачными. В китайской алхимии красный рис свя-

чан с киноварью; в эзотерическом мусульманстве — с красной серой; в герметической традиции — с серой.

Рог изобилия. Олицетворяет изобилие, нескончаемое блаженство, плодородие, плодovitость, собранные плоды земли, Рог из Амальтеи, «подавателя богатства». Будучи рогом, является фаллическим символом; будучи полым - восприимчив и женственной. Рог изобилия - атрибут божеств вегетации, виноделия и судьбы, а также Богинь-Матерей, таких как Деметра (Церера), Тахо (Фортуна) и Алтея; его также носит Приап как знак плодovitости.

Рога. Означают сверхъестественную силу, божество, силу души или жизненный принцип, возникающий из головы. Таким образом, рога на шлемах или головных уборах обладают двойной силой, силой и достоинством божества, проявлением духа, королевским происхождением, силой, победой, защитой, мужественностью, изобилием скота и продуктов сельского хозяйства. Рога являются символом как солярным, так и лунным и имеются в атрибутике и богов Солнца и богов Луны. Лунные животные без рогов олицетворяют последнюю фазу убывающей луны. Рога являются атрибутами всех Богинь-Матерей, Цариц Небес. Луна в форме коровьих рогов часто появляется вместе с солнечным диском, особенно в египетском искусстве. Рогатые боги символизируют воинов, плодovitость как для людей, так и для животных и являются владыками животных. Они имеют в качестве атрибутов рога быков или

коров, означающих честь, достоинство и силу, и рога баранов или козлов, как знак производящей силы и плодovitости. Оленьи рога часто сопровождаются образом змеи или змеи с бараньей головой. Рога с длинной ленточкой, спадающей с них, означают бога бури. Будучи острыми и колющими, рога являются символом фаллическим и мужественным; будучи полыми — означают женственность и восприимчивость. Сила рогов может быть благодетель-

Рис 145. Изображение персидского царя сасанидского времени.

ной или вредоносной, смотря по обстоятельствам. В более поздние времена в средневековой Англии рога стали символом позора, презрения, порочности и обманутого мужа. Это связано с тем, что христианство ассоциировало Рогатого Бога с дьяволом и силой зла. У американских индейцев голова вооружена рогами «с тем, чтобы казаться ужасней». У

кельтов рога означают плодovitость, Рогатый Бог - это Владыка животных Цернунн-«Рогач», бог олень, постоянно появляется вместе со змеей, имеющей голову барана или оленя. У христиан два рога - это Ветхий и Новый Завет, при помощи которых можно победить противника. Семь рогов Апокалипсиса - это Семь Духов Божьих, всезнание и сила. Позднее было принято, что рога — символ дьявола. У египтян коровьи рога — символ богини Хатхор как Великой Матери; их также изображают в виде месяца с Изидой и Нут, владычицей небес. Рога быка солярны, тогда как в изображении коровьих рогов, поддерживающих солнечный диск, имеется как солярная, так и лунная символика. Рога Аммона завиваются как бараньи. У Сета (Сутека) на рогах имеется длинная лента, спадающая с них, - знак бога бури. В греко-римской традиции с рогами часто изображается Дионис. Пан является рогатым богом природы, его сатиры также рогаты, что означает мужественность и мужскую производительную силу. Плутон, будучи богом богатства, имеет рог, и этот рог, «Рог Амальтеи» - податель богатства и изобилия. У евреев рога символизируют силу; «поднятие рогов» знаменует победу; «обломать рога» - означает поражение. Иногда Моисея изображают с рогами, знаменующими власть. В индуизме четыре рога Ригведы - это четыре основных точки. В исламе рога — сила, «возносить рог» - это победа, успех. В Минойской культуре рога находят в связи с символами дерева, алтаря и двойного топора как символами власти и

божества. Рога являются неиконическим изображением обитающего внутри божества. В скандинавской мифологии это сила, мужские качества, знак воина. В шумеро-семитской - божество, высший принцип, сила, как солярная, так и лунная. Рогатые головные уборы носят Ашшур, Ану и Бел. Адад, бог бури, имеет рога с длинной лентой, которая спадает с его короны.

Рождественская Елка. Вечнозеленое дерево - знак зимнего солнцестояния, а также Нового Года и нового начала. Это дерево возрождения и бессмертия, Райское Древо света и подарков, сияющее ночью. Каждый огонек на ней - это душа и, кроме того, огоньки олицетворяют Солнце, Луну и звезды, сияющие на ветвях Космического Древа. Сосна, посвященная Аттису, Атаргатису, Кибеле, украшалась золотыми и серебряными предметами (колокольчиками и т. д.), на его ветвях сидела священная птица, а под ним лежали жертвенные дары. После обряда дерево сжигалось. Деревом Юлетида была пихта, посвященная Водану (Одину).

Роза. Очень сложный символ. Амбивалентна, поскольку символизирует и небесное совершенство, и земную страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность. На Западе роза и лилия занимают место восточного лотоса, мистическая роза — близкий его аналог по символическому значению. Роза - это совершенство, плерома, завершенность, таинство жизни, ее средоточие, неведомое, красота, бла-

годать, счастье, но также сладострастие, страстность; в сочетании с вином - чувственность и соvrащение. Символизируя сердце, роза занимает положение в центре креста — точку единения. Как цветок женских божеств, роза означает любовь, жизнь, творчество, плодородие, красоту, а также девственность. Увядание розы символизирует смерть, смертность и скорбь; ее колючки — боль, кровь и мученичество. В похоронных обрядах она символизирует вечную жизнь, вечную весну, воскресение. Роза символизирует также молчание и тайну - нечто говорится *sub rosa* (букв. «под розой», т.е. наедине, и поэтому не подлежит разглашению). Розу вешают или рисуют в залах для совещаний, что символизирует секретность и осторожность. Золотая роза означает совершенство; красная - желание, страсть, радость, красоту, завершенность (это цветок Венеры, кровь Адониса и Христа); белая роза - это «цветок света», невинность, девственность, духовное раскрытие, очарование; красная и белая розы символизируют союз огня и воды, соединение противоположностей; голубая роза - символ недостижимого и невозможного. Четырехлепестковая роза олицетворяет четверичное деление космоса, пятилепестковая - микрокосм, а шестилепестковая — макрокосм. Розетка - это изображение розы (или лотоса) при взгляде сверху. «Роза ветров» рисуется в виде круга, охватывающего двойной крест, что символизирует четыре стороны света вместе с промежуточными направлениями, тем самым она разделяет символическое значение

круга, центра, креста и лучей солнечного колеса. «Розовый Сад» - символ рая и место мистического брака, единения противоположностей. В алхимии роза — это мудрость, а *rosarium* - это «Работа»; кроме того, это символ возрождения духовного после смерти тленного. В Китае означает благоухание, сладость в заповедии, процветание. Ее метафизическая символика связана с лотосом. В христианстве роза - цветок рая, благодаря своей красоте, совершенству и благоуханию. Белая роза - невинность, чистота, целомудрие,

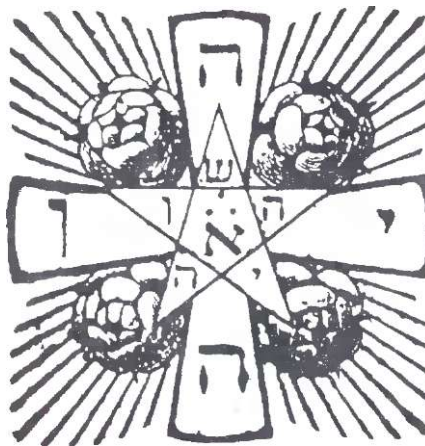

Рис. 146. Каббалистический знак Розы и Креста, включающий четыре розы, что символизирует совершенство четверки.

Дева Мария; красная - милосердие и мученичество, она выросла из капель крови Христа на Голгофе. Гирлянда роз — символ небесного блаженства и Богородицы как Розы Небес, Роза Шарона — это церковь. Шипы розы - это грехи, начавшиеся с Грехопадения, а «роза без шипов», или Мистическая Роза, — это

Богородица, освобожденная непорочным зачатием от последствий первородного греха. Золотая роза - эмблема Папы, означающая также особое папское благословение. Роза является также эмблемой святых Анжелы, Кекилии, Дорофеи Каппадокийской, Елизаветы Венгерской, Розалии, Розы из Лимы и Розы из Витербо. В Египте розы были посвящены Изиде, символизируя чистую любовь, освобожденную от всего плотского, и использовались в мистериях Изида и Озириса. Символическое значение лотоса иное. В греко-римской традиции роза - торжествующая любовь, радость, красота, желание; эмблема Афродиты (Венеры). Розы выращивались в садах при склепах как символ воскресения и вечной весны. Их приносили на празднества Розалии и разбрасывали на могилах. Римский император носил венок из роз. Красная роза выросла из крови Адониса. Роза - эмблема Авроры, Гелиоса, Диониса и Муз. Еврейская традиция (каббала): центр цветка - это Солнце, лепестки - бесконечное, но гармоничное разнообразие природы. Роза происходит от Древа Жизни. Индуизм: параллелью к символике Мистической Розы является лотос как символ духовного центра, особенно чакр. В исламе роза символизирует кровь пророка, а также двух его сыновей, Хасана и Хусейна, его два «глаза» или две «розы». В Багдадской Розе первый круг символизирует Закон, второй — путь, третий - знание; а все три - Истину и имена Аллаха. Розенкрейцеры: Роза и Крест - это Мистическая Роза как колесо и крест; роза - это божественный свет вселенной, а крест -

преходящий мир страдания и жертвы. Роза растет на Дереве Жизни, что символизирует возрождение и воскресение. Роза в центре креста — это четыре элемента и точка их единства.

Розмарин. В Европе его стойкий запах отождествляют с памятью, постоянством и приверженностью к воспоминанию. Кроме того, розмарин - погребальный символ. Посвящен Аресу.

Ромб. Олицетворяет женский творческий принцип, вульву. Жизненный символ богинь плодovitости. Ромб с точкой в центре - *pudenda mulieris*.

Роса. Означает свет рассвета, духовное освежение, благословение, доброе слово. Сладкая роса - это мир и преуспевание. Она может олицетворять изменение, иллюзию и мимолетность. Связана с Луной, приходом ночи и сном. Роса - это священная форма воды у друидов. У китайцев означает бессмертие. Дерево Сладкой Росы растет на священной горе Кунь-Лунь. Оно является осью мира и принимает на себя символизм Древа Жизни. У евреев в Каббале роса - это воскресение. Мертвые возрождаются Росой Света, испаряющейся с Древа Жизни. У мексиканцев роса пейота, священного кактуса, находящаяся на пересечении двух перпендикулярных диаметров, проведенных в круге, - это роса бессмертия. У неоплатоников роса - это естественная оболочка для душ, порождение. У римлян роса - семенная жидкость Юпитера.

Роскошь. Символизуется козлом, свиньей и обезьяной.

Рот. Символизирует уничтожающий, пожирающий аспект Великой Матери. Является также символом входа в подземный мир или во чрево кита. В ацтекской иконографии гигантский открытый рот является символом всепожирающей Земли. Изображение открытого рта означает суд, ораторские способности, произнесение слов, имеющих власть. Уста Златые символизируют драгоценное учение Будды. Устье реки воспринимает

Рис.147. Пожирающая пасть преисподней, изображенная в виде кита, заглатывает проклятые души, а ангел запирает их навечно ключом. (Миниатюра из винчестерской псалтири, XII век.)

символизм двери, либо ворот, дающих доступ к другой области и к океану единства.

Ртуть. «Стойкая вода», символизирующая сочетание качеств твердого и жидкого. Это душа, царица, женское, жидкое, летучее, холодное начало, воздействующее на мужское и этим освобождающее его от ограниченности сухостью и твердостью. Кроме того, это тантрическая «игра» женского и мужского, пробуждающая благородную деятельность, просветление и силу. Растворяющая сила ртути символизирует еще вызывающую ужас сторону Великой Матери, дракона или змею как ядовитых существ, причем растворение и смерть необходимы для нового рождения и воскресения и ведут к ним - отсюда ртуть называют aqua vitae (вода жизни). Ртуть — это «чрево» всех металлов. Сера и ртуть - это две основные порождающие силы вселенной. Соответствуя Меркурию, ртуть содержит в себе все три основных астрологических символа - серп возрастающей Луны, круг и крест, солнечный и лунный огонь и воду

Рубин. См. драгоценные камни.

Рука. Часть тела, наиболее наполненная символическим содержанием. По Аристотелю, рука - это «инструмент инструментов». Квинтиллиан говорит: «Можно сказать, что руки почти говорят. Не их ли мы используем, когда требуем, обещаем, подытоживаем, отпускаем, угрожаем, умоляем, выражаем свое отвращение или страх, вопрос или отрицание? Не ими ли мы пользуемся, чтобы выказать радость, печаль, признание, укор, раскаяние, меру, количество, число и время? Разве не влас-

тны они возбуждать и запрещать, выражать одобрение, удивление, стыд?» Руки выражают силу, мощь, провидение, благословение. Рука Божья - божественная сила, передача духа, защита, справедливость. Великая Рука олицетворяет высшую власть, божество. Рука отодвигает зло и беду. Имеются следующие символические положения рук: на груди - означает подчинение (поза слуги или раба); соединение рук - союз, мистический брак, дружба, верность, лояльность; сложенные руки - отдых, неподвижность; прикрыть глаза рукой - позор, ужас; руки, пересеченные в запястьях - связывающие или связанные; возложенные на что-то — перенос силы и благодати либо исцеление; руки на затылке - жертва; открытые руки - блаженство, снисходительность, справедливость; руки, сжатые в кулак, - угроза, агрессия; вытянутые руки - благословение, защита, гостеприимство; руки, вложенные в другие, - обет службы, правой рукой дают обет по жизненно важным вопросам; руки, сложенные вместе, - беспомощность, подчинение вассала суверену, низшее положение, безобидность, приветствие, лояльность; руки, сложенные ладонями вертикально, - созерцание, восприимчивость; поднятые руки - восхищение, богослужение, молитва, приветствие, изумление, ужас, принятие прилива силы. Руки, поднятые ладонями наружу, — благословение, Божья Благодать и благосклонность; Поднятые обе руки — мольба, слабость, может означать невежество, зависимость, капитуляция, также молитва и обращение; руки, поднятые к голове -

мысль, забота. Здороваясь за руку, два человека образуют крест или анжх завета. Умыть руки - означает невинность, очищение, отбрасывание от себя вины. Заламывать руки — признак крайнего горя или жалобы. Правая рука является «рукой мощи», ее поднимают вверх благословляя и давая обещание по жизненно важным вопросам. Иосиф пишет: «И никто из них не обманет Вас, если дали они правые руки, и никто не усомнится в верности их». Левая рука является пассивным аспектом силы, восприимчивости. Ее часто ассоциируют с воровством и обманом. Рука, изуродованная или с тремя пальцами, означает фазы Луны; с растопыренными пальцами, завершающимися в виде солнечных лучей, - живительную силу, идущую с Небес. Рука, возникающая из облака, означает божественную силу и приносит благо и величие. Рука-Талисман, изображенная вместе с глазом и другими символами власти, означает ясновидение и психическую силу, которую дает. В буддизме рука Будды - это защита; ладонь, направленная вверх, означает безмерную щедрость Будды. В буддийской иконографии правая рука Будды касается земли, символизируя его власть над ней и призывая землю в свидетели, что она является действующей осью. Его левая рука, держащая чашу с милостыней или повернутая вверх — восприимчивость и капитуляция, пассивная ось. В буддизме и индуизме «мудра» - выражение божественных сил при помощи рук. Это полный язык символических поз и движений рук, слишком многочисленных для пере-

числения, но в общих словах, поднятая правая рука означает бесстрашие; рука, поднятая ладонью вверх — это рука дающая; руки, сложенные вместе ладонями вверх или на коленях, означают медитацию и восприимчивость; руки вместе перед сердцем - это объединение мудрости и метода; рука с глазом в ладони означает руку сострадающего и помогающего, а также мудрость, которая не слепа, но различает. У кельтов «длинная рука» Лагха символизирует лучи Солнца. У китайцев сложенные руки значат дружелюбие, верноподданность. Скрывать руки - означает уважение и чувство дистанции. Правая рука означает ян и силу и является противопоставлением левой руке, которая символизирует инь и честь. В военное время правая рука становится почетной рукой воина как рука, несущая меч. Левая рука - это инь, слабость, почет, поскольку сила приводит к насилию и разрушению. У христиан рука - это сила и мощь Господа. В христианском искусстве рука, появляющаяся из облака, - это присутствие и сила Бога Отца. Она иногда выпускает Голубя Духа Святого. Рука, поднятая ладонью наружу, - это благословение, Божья Благодать и расположение; если подняты три пальца, они означают Троицу. В поднятой руке большой палец символизирует Отца, указательный - Духа Святого, средний - Христа, а безымянный и мизинец - две натуры Христа. Возложение рук при обряде конфирмации — есть передача Духа, силы и благодати. Рука, держащая суму, олицетворяет Иуду Искарюта. Египетская «рука Х» изображает союз огня и воды,

Рис. 148. Рука, вырезанная на дверном косяке, является нетленным символом пяти главных предписаний ислама: исповедания веры, молитвы, паломничества, поста и милостыни. (Альгамбра.)

женского и мужского. У греков на вотивной руке Сабазия имеется конус, змея, крест, месяц, кадуцей, ящерица и насекомые. При этом большой и указательный пальцы выпрямлены, а безымянный и мизинец - согнуты. Предполагается, что это помогающая рука Бога; либо защита, исцеление и благословение; или же три пальца являются триадой или мужской троицей; либо, что она является просто талисманом и апотропаична. У евреев Рука Божья - это «правая рука его величия в вышине». Поднятая рука Шивы означает мир и защиту; опущенная рука, указывающая на ногу, - спасение; удары рукой по барабану - акт творения; пламя в руке - разрушение мира огнем. В исламе открытая рука означает благословение, восхищение и гостеприимство. Рука Фатимы олицетворяет Руку Божью, божественную силу, провидение и щедрость. Большой палец означает Пророка, другие пальцы — четыре его компаньона: указательный - Госпожа Фатима; средний — Али, ее муж; безымянный и мизинец - Хасан и Хусейн, их сыновья. Мизинец также отражает выдающиеся духовные и моральные качества, а взятые вместе пальцы являются пятью фундаментальными догмами и пятью столпами ислама. В церемониях мадеев соединение рук символизирует истину и верность. У манихеев поздоровавшись за правую руку — означает сохранить силу божества. В шумеро-семетской мифологии рука - атрибут Великой Матери как подательницы благ и защитницы. Изображение руки, дающей обет, подобно руке Сабазиса, часто находят в Сирии. В

тольтекской мифологии «длинная рука» Гумака олицетворяет солнечные лучи. Множество рук божеств в индуистской и буддийской иконографии означает помощь и сострадание. Различные символы, которые боги держат в руках, выражают разные силы и действия универсального свойства, в том числе и особые функции данного божества. София и Динамис — мудрость и действие - две руки божества. В христианстве рука Божья - инструмент суверенной власти, воля Бога. В Троице рука олицетворяет Отца. Она может также символизировать возмездие. Вознесенные руки воскликающего могут означать благочестие, а в погребальной символике душу человека. Поднятая ладонь - жест, означающий свидетельство или принятие клятвы.

Руль. Означает управление, руководство, безопасность. Эмблема Тахо (Фортуны) как богини Судьбы и изобилия.

Руно. Олицетворяет жир как фактор жизненной силы овцы и, следовательно, все продукты, поддерживающие жизнь, такие как скот, зерно, ит. п., а также потомков и долголетие.

Рута. Растение Солнца. Означает благодать, очищение, девственность. Отвращает злых духов. В еврейской символике олицетворяет покаяние и используется в обрядах для отвращения зла. В Европе приобрела значение печали, а ее название стало омонимом слова «горе». Кроме того, это средство прерывания беременности

Рыба. Фаллический символ плодородия, воспроизводства, жизни возобновляемой и поддерживаемой. Также символизирует силу вод, как источника жизни и ее хранителя. Как элемент воды, связывается со всеми аспектами Богини Матери как прародительницы и со всеми лунными божествами. Рыба с хлебом и вином была священной пищей мистических религий. Рыбные блюда, а также жертвоприношения рыбы преподносились в ритуальном богослужении всем богам подземного мира и лунным богиням вод, а также любви и плодородия, таким как Атаргатис, чей сын Ихтис был священной рыбой, а также богине Иштар, Нине, Изиде и Венере. Их день был пятница, и в этот день ели рыбу в их честь, и в то же время - пытались приобщиться к плодovitости рыбы. Рыбы также олицетворяли приверженцев и учеников, подвизающихся в водах жизни. Рыбы, изображенные вместе с птицами, являются хтоническими и имеют погребальный оттенок, олицетворяя надежду на воскресение. Божества рыб и боги моря, едущие верхом на рыбах или дельфинах, означают независимость движения в воде, возможность всего. Рыба, плывущая вниз, означает движение, вовлекающее дух в материю; а плывущая вверх, - возвращение к единству. Две рыбы означают светскую и духовную власть. Три рыбы с одной головой олицетворяют единство троицы. Этот символизм наблюдается в Египте, в кельтской, индийской, месопотамской, бирманской, персидской и французской! иконографии и встречается почти повсеместно с древности до настоящего вре-

мени. Три переплетенных рыбы - символ Троицы. В алхимии рыба - тайная субстанция. В буддизме она символизирует следование за Буддой, свободу от ограничений, освобождение от желаний и привязанностей. Будда — ловец людей. В кельтской мифологии севрюга и форель ассоциировались со священными источниками как символами высшего знания богов. Бог Нодон был рыбаком. В китайской мифологии рыба символизирует изобилие (рыба и изобилие являются омофонами в китайском языке), богатство, воспроизведение, гармонию, подчиненных императора. Одна рыба означает одинокого человека, сироту, вдову или холостяка; две рыбы - радости союза, брак, плодородие. Рыба - эмблема Гуань-иня, а также Таиской династии. В христианстве рыба означает крещение, бессмертие, воскресение (знак Ионы). Священная рыба с вином и корзина хлеба олицетворяют Евхаристию и Тайную Вечерю в христианском искусстве. Отцы церкви называли верующих *pisciculi* («рыбчики»), а апостолы были «ловцами человеков». Христос символизируется аббревиатурой *ICHTHUS* (Иисус Христос - Сын Божий, Спаситель). Рыба представляла Христа в римско-христианской церкви, но не в греческой ортодоксальной. Рыба является эмблемой святых Антония Падуанского, Хризогона, Конгалла, Корешина, Бенно, Петра Рыбака, Маврикия, Ульриха, Зенона. Три рыбы с одной головой означают Троицу, а три сплетенных рыбы - крещение под Троицей!. У египтян рыба — фаллос Озириса. Две рыбы являются созидательным принципом, процвета-

ние Нила, плодородие; эмблема Изиды и Хатхор. Усач означает нечистоту, ненависть; эмблема Пифона как иррационального и страстного элемента в природе. У греков рыба - атрибут Афродиты как символ любви и плодovitости, но также и Посейдона как символ силы вод. В богослужении Адонису рыба была приношением для мертвых. Орфей был ловцом людей. У евреев соепа рига - пища Субботы, еда благословенных в раю, символ небесного

Варуны - золотая рыба, воплощающая силу вод и спасающая Ману от потопа. Рыба означает также богатство, плодородие и является атрибутом божеств любви. Две рыбы, переплетенные в виде круга, образуют йони. У японцев рыба - любовь (является омофоном карпа); атрибут Гуань-она. У мандеев рыбу едят ритуально во время обрядов, связанных с мертвыми. У римлян означает похороны, жизнь новау в мире следующем; эмблема Венеры,

Рис. 149- Рыба и крест, обрамленные победоносным цепцом. (Гностический рельеф, IV век.)

пиршества в предстоящей благословенной жизни. Рыбы - это верующие Израиля в их истинной стихии, в водах Торы. Старая еврейская пасха была в месяце Одар, т. е. рыбы. У индусов рыба - средство передвижения Вишну как Спасителя во время его первых инкарнаций, когда он спас человечество от потопа и основал новую расу, начавшую жизнь нынешнего цикла. Символ

как символ любви и плодovitости, и Нептуна как символ силы вод. У скандинавов рыба - атрибут Фригга как символ любви и плодovitости. В шумеро-семитской традиции рыба-кожа применялась в качестве териоморфного одеяния жрецами Эа-Оаннеса, Владыки Пучин, который также изображается в виде рыбы-козла или рыбы-олени. Головной убор в виде рыбы жрецов Эа ввос-

ледствии стал митрой христианских епископов. Рыба - это эмблема Таммуза и Эа как фаллических и мужских божеств, но в связи с Иштар. она олицетворяет женский принцип, любовь и плодородие. Адапа Мудрый, сын Эа, изображается как рыбак. В Ассирии рыба появляется с топором, видимо как лунная и солнечная сила, а также сила вод и богов Неба. С топором возникает она и на Крите. В Финикии, Фригии и Сирии рыба была евхаристической пищей жрецов Атаргатис, у которых имелись священные бассейны с рыбой; она была эмблемой божеств любви и означала удачу. Зодиакальное значение: противоположно изображенные рыбы означают тайную субстанцию; козерог изображается в виде рыбы-козла.

Рыбная ловля. В китайской традиции олицетворяет искусство править: «Как неопытный рыбак не наловит рыбы, так бестактный правитель не одержит верха над народом». В христианстве поймать рыбу - значит обратить в веру. Христос «сделал» из своих учеников «ловцов человеков».

Рыбы. См. **Зодиак**.

Рысь. Символизирует остроту зрения. Считалось, что рысь способна видеть через стену. В христианстве она олицетворяет бдительность Христа. В геральдике рысь символизирует полноту и остроту зрения.

Рыцарь. Будучи всадником, рыцарь олицетворяет дух, направляющий тело. Поход его олицетворяет путешествие души в этом мире, с его соблазнами, препятствиями, испытаниями, проверкой характера и продвижение к совершенству. Он символизирует также иницируемого. Зеленый Рыцарь — это либо неофит, либо иницируемый. Если он гигантских размеров, то символизирует силы природы, а иногда Смерть. Красный Рыцарь - это завоеватель, крещенный кровью. Белый Рыцарь означает невинность, чистоту, избранного и просветленного. Черный Рыцарь олицетворяет силы зла, грех, искупление и жертву. См. также **шахматы**.

Рябина. Символизирует мудрость и защиту от фей и колдовства. Древо Жизни у галлов. В скандинавской и древнегерманской мифологии посвящена Тору (Донару) и защищает от магии.

С

Саван. Означает смерть. Погребальный символ. Ассоциируется с Тезе-ем и связан с символикой паруса.

Сад. Символизирует рай, «Поля Блаженных», «Лучшую страну», пристанище душ. Садовник - это Создатель. В центре сада растет дерево, дающее жизнь, а его плоды или цветы - награда тому, кто отыщет центр. Сад — символ души и свойств, культивируемых в ней, а также укрощенной и упорядоченной природы. Огороженные сады заключают в себе женский, охранительный принцип и означают девственность. У христиан огороженный сад — символ Девы Марии. В герметической традиции Господь - Садовник Жизни, который растит сад, чтобы расцвели плоды новой жизни; он же — Логос. У инков «Сад Солнца» — образ мира, *imago mundi*. В исламе Четыре Райских Сада - это Сады Души, Сердца, Духа и Сущности, символизирующие мистическое путешествие души. У римлян огороженные погребальные сады рассматри-

вались как копия Элизия. Сады с земными погребальными банкетными, олицетворяющими застолья в Элизии, были зачастую засажены виноградом, как для того, чтобы обеспечить возлияния, так и в качестве символа жизни и бессмертия. Там высаживались также розы, символизирующие вечную весну. В даосизме миниатюрные сады - маленькая земная копия рая.

Сакральное пространство. Это всегда космический центр. Такова символика храмов, церквей!, ритуальных вигвамов, лож и т. п. Это место встречи и общения Неба и Земли.

Саламандра. Изображается обычно в виде маленькой бескрылой ящерицы или дракончика, иногда похожего на собаку, выпрыгивающего из пламени. Символизирует элемент огня. Животное огня. Считалась бесполым и потому означала целомудрие. В христианской символике олицетворяет праведника, которого не может поглотить огонь искушения.

В геральдике олицетворяет храбрость и мужество, которым не может повредить огонь бедствий!

Салат-латук. Символ плодородия в Египте. Посвящен финикийскому богу Адони, олицетворяя мимолетное существование.

Сандалии. Луна - «Богиня Медных Сандалий». Золотые или медные сандалии символизируют полную Луну. Крылатые сандалии означают быстроту и являются атрибутом богов-вестников, особенно Гермеса (Меркурия). См. также **башмак**.

Сапфир. См. драгоценные камни.

Сардоникс (агат). См. драгоценные камни.

Саркофаг. По символическому значению сходен с **могилой**(см.) и означает замкнутое пространство, ограничивающее женское начало, а также смерть и смертность.

Сатиры. Мужские духи профанической природы, спутники и последователи богов природы Сильвана, Фавна, Пана, Диониса(Вакха). Символизируют неукротимую природу, распущенность и похоть. У них человеческие головы с рогами и козлиными бородами, человеческие руки, а от талии и ниже тела козлиные. Они могут носить ивовые венки Диониса и держать в руках его жезл-тирс. Другие их атрибуты: кисти винограда, корзины с фруктами, кувшины с вином, рог изобилия и змея. Их женскими соответствиями на вакханалиях были менады.

Рис. 150. Сатур. (Бронзовая статуэтка, середина IV века до н. э.)

Сатурн. См. планеты.

Сатурналии. Символизируют темный аспект Сатурна, зимнее солнцестояние, смерть старого года и рождение нового, *dies natalis solis invicti* - день рождения непобедимого Солнца, переход от хаоса к космосу, приостановка течения времени. В двенадцать ночей Сатурналий на землю возвращаются мертвые. Кроме того, это время принесения в жертву старого царя или замещающего его животного («козла отпущения»), символизирующих истощающееся плодородие, и призывов к возведению на престол в качестве оплодотворяющей! силы нового царя. Две-

надцать дней хаоса символически предвосхищают двенадцать месяцев предстоящего года. Этим периодом правит Повелитель Беспорядка, или «Бобовый Король» и «Гороховая Королева». Характерными для Сатурналий как времени хаоса являются массовые переодевания (см. **трансвестизм**) для внешнего выражения возврата к хаосу. В Вавилоне Сатурналиям соответствовали двенадцать дней поединка между хаосом и космосом; в христианской традиции - двенадцать предрождественских дней.

Свастика. Один из старейших и сложнейших символов, доисторический и всеобщий! За исключением некоторых частей Африки и Шумера, встречается в Азии и в доарийской цивилизации долины Инда. Широко использовался джайнистами, буддистами и поклонниками

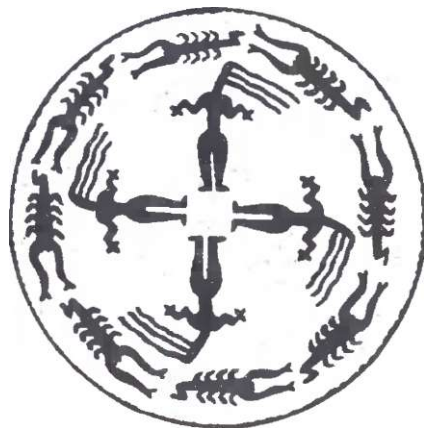

Рис.151. Свастика, образованная четырьмя женщинами и их волосами, символы зируют женскую порождающую силу. (Шумерская Керамика, V тысячелетие до н. э.)

Вишну; повсеместно встречается в доколумбовой Америке, как в Северной, так и в Южной; часто встречался у хеттов; обнаружен на керамике Кипра и Трои; довольно рано появился в Центральной, Западной и Северной Европе; в Исландии, Лапландии, Финляндии, дохристианской Ирландии и Шотландии; у бригантов в Англии, когда ассоциировался с языческой Бригитой или Невестой. Свастика не встречалась в Египте до последних веков перед Рождеством Христовым. Совершенно не встречалась в Центральной Африке и Нижней Месопотамии, но высказывалось предположение, что четырехликий Гор и другие четырехликие боги несли ее символизм, в то время как граф Гоблет д'Алвиелла предположил, что свастика, сгук апсаты и крылатый диск были изначально одним и тем же символом, и потому взаимоисключающим. Он разделил древний мир на две зоны символизма, при этом свастика преобладала «во всем арийском мире, за исключением Персии, а сгук апсаты и крылатый диск никогда не сменяли друг друга». Как древний символ ариев свастика считалась неиколическим изображением их высшего божества Солнца, и небесного бога Дьяуса. Чаще всего считается солнечным символом, поскольку изображается вместе с солнечным диском. Точное же значение этого символа неизвестно. Предлагались такие толкования, как вращающееся Солнце, испускающий лучи круг полуденного Солнца, солнечная колесница, полюс и вращение звезд вокруг него, четыре стороны света, четыре фазы Луны, четыре ветра, четыре време-

ни года, движение вихря, движение, вращающее мир, центр, созидательная сила в действии, порождение циклов, вращение колеса сансары, крест как четыре угла квадрата, над которыми движется по кругу Солнце, превращая их в круг (т.е. округляя квадрат и делая квадратом круг), крест как сочетание вертикальной и горизонтальной линий, что означает дух и материю, а также четыре ступени существования. Предполагается также, что свастика олицетворяет условное изображение человека с двумя руками и двумя ногами, или соединение мужского и женского начал, динамическое и статичное, подвижное и неподвижное, гармонию и равновесие, две взаимодополняющие фазы движения, центробежное и центростремительное, вдох и выдох, уход от центра и возвращение к нему, начало и конец. Кроме того, предполагают, что она символизирует некий лабиринт, воду в движении, или, может быть, изображение разветвленной молнии, являясь сочетанием двух Z-образных символов молнии, или двух горящих факелов и их кругового движения, или двух изогнутых палочек, которые носит ведическая королева Арани для добывания огня, или кабалистического Алефа, символа первобытного движения Великого Дыхания, закручивающего хаос в центре творения, или удвоенного скандинавского Змея-Солнца. Другие полагают, что свастика была образована пересечением меандра, или как вариант креста Тау. Также предполагается, что это символ покорности и смирения, как и руки, скрещенные в знак покорности на груди. Изоб-

бражения свастики появляются как у богов, так и у богинь. Изображение свастики вместе с женскими символами привело к предположению, что она символизирует четыре фазы Луны, но, в основном, она ассоциируется с солнечными и плодородными символами, такими как лев, баран, олень, лошадь, птицы, лотос.

Рис. 152. Свастика на груди Будды как символ Его сердца и колеса сансары. (Япония, XIII век.)

Ее можно найти на алтарях, статуях, одеяниях, урнах, вазах, утвари, керамике, оружии, щитах, платьях, монетах, а также веретенах, где, как считается, она должна означать вращательное движение веретена. В любом случае, это символ доброй удачи, доброго предзнаменования,

доброго пожелания, благословения, долгожительства, плодородия, здоровья и жизни. Есть две формы свастики: прямая и обратная, которые, как считается, символизируют мужское и женское, солнечное и лунное начало, движение по и против часовой стрелки, а также, повидимому, два полушария, небесную и хтоническую силу, восходящее весеннее и заходящее осеннее Солнце. Свидетельства, что обратная свастика является женским символом можно найти на изображениях Артемиды и Астарты, где она изображена на треугольнике вульвы. В Китае две эти свастики используются для изображения сил инь и ян. Пересекающиеся свастики, называемые иногда «узлами Соломона» символизируют божественную непостижимость и беспредельность. Свастика, которая ставит предел основополагающим символам, воспринимает их основополагающий символизм. У индейцев Америки: удача, плодородие, дождь. У буддистов: печать сердца Будды, эзотерическая доктрина Будды, колесо сансары. Один из Восьми Благоприятных Знаков на Отпечатках Ступней Будды. У кельтов: удача, появляется вместе с богами грома. У китайцев: «накопление счастливых символов Десяти Тысяч Сил». Это ранняя форма иероглифа «фан», означающего четыре предела космоса и земли. Будучи использована как рамка, означает «вань цзы», Десять Тысяч Вещей или последовательностей, т. е. не имеющую ни начала, ни конца последовательность, бесконечное обновление жизни, вечность. Она символизирует также совершенство, движение, соответствующее за-

кону, долгожительство, благословение, доброе предзнаменование, добрые пожелания. Она также - Громовая Спираль. Голубая свастика означает беспредельное совершенство Неба, красная - беспредельное совершенство добродетели сердца Будды, желтая - бесконечное процветание, зеленая - беспредельное совершенство, содержащееся в земледелии. Ориентированная по часовой стрелке свастика - сила ян, против часовой стрелки - сила инь. У христиан свастика часто появлялась в катакомбах в качестве символа Христа как силы, правящей миром. В Средние века gammadion («греческий крест») символизировал Христа как краеугольного камня, а также четырех евангелистов с Христом в центре. У гностиков свастика символ Ситалы, Седьмого воплощения, а также смирения. У греков — атрибут Зевса как бога Неба и Гелиоса как солнечного бога; встречается также у Геры, Цереры и Артемиды. Слово «свастика» происходит из Индии и означает «это хорошо». Символизирует жизнь, движение, счастье, удачу. Символ ведического бога огня и божественного плотника Агни (палочки для добывания огня), «мистический двойной Арани», а также Дьяуса, древнего арийского бога Неба, а позднее Индры. Ассоциируется также с Брамой, Сурьей, Вишну, Шивой и с Ганешей как первопроходцем и богом перекрестков. Свастика используется иногда для опечатывания кувшинов со святой водой из Ганга. Широко использовалась у хеттов. У зороастрийцев свастика не встречается. У мусульман Азии свастика означает четыре

стороны света и контроль над четырьмя временами года со стороны ангелов: Запад - Ангел Записывающий, Юг - Ангел Смерти, Север - Ангел Жизни, Восток - Ангел Возвещающий. У последователей джайнизма это божественная сила, Создатель Неба и Земли. Четыре руки символизируют четыре ступени существования: протоплазматическая жизнь, растения и животные, человек, небесные существа. Свастика с тремя кругами над ней означает Три Драгоценности правильной веры, правильного знания и правильного поведения; с полумесяцем над ней - состояние освобождения (нарастающая Луна всегда становится более полной); свастика с одним кругом над полумесяцем - это символ состояния полного знания, всеведения. У японцев означает сердце Будды, удачу, добрые желания. Свастика - это крест манихеев. У римлян символизирует Юпитера Тонанса и Плювия. У скандинавов и тевтонов это боевой топор или молот Тора как бога воздуха, грома и молнии, удача. В Литве свастика имеет свойства талисмана, приносящего удачу, и используется ее санскритское название. Свастика встречается также в Исландии. У семитов она сопровождает другие солнечные символы, но изображается как символ женской порождающей силы на лобке у Астарты.

Сверчок. На Западе символизирует домашнюю печь. В Китае означает лето и храбрость.

Свет. Символизирует проявление божества, космическое творение, логос,

универсальный принцип, содержащийся в явлении, изначальный интеллект, жизнь, истину, просветление, гнозис, прямое знание, бестелесное, *pois*, источник блага. Излучение света олицетворяет новую жизнь, даруемую божеством. Свет - первое творение. Имеет власть разгонять зло и силы тьмы. Он - слава, радость, блеск. Свет, озарение, является результатом сверхъестественных сил, либо передает их. Ассоциируется с дождем, символизируя нисхождение небесных благодатных сил. Ощущение света - это встреча с абсолютной реальностью. Свет связан с началом и концом, он существовал в Золотом Веке, а после Грехопадения его сменила тьма. Обретение рая подразумевает восстановление первоначального света. Достичь света - значит прийти к центру. Свет и тьма являются двумя аспектами Великой Матери: жизнью и любовью, смертью и погребением, творением и разрушением. Свет Солнца олицетворяет прямое знание в отличие от косвенного или аналитического знания лунного. Праздники Света с факельными шествиями, проводились в начале февраля для защиты от чумы, голода и землетрясений. Позднее эти праздники были приняты христианами под названием Сретение Господне. Свет обычно изображается в виде прямых или волнообразных лучей, диска Солнца или нимба. Как правило, прямая линия олицетворяет свет, а волнистая - жар: свет и жар символически дополняют друг друга и являются двумя полюсами элемента огня. В буддизме свет — это истина, освобождение, прямое знание, иден-

тификация с Буддой. Свет знаменует преходящий характер мира и обусловленного существования. Свет Ясный - это абсолютная реальность, чистое бытие, бесцветная и бесформенная Пустота. Свет нечистый означает последующее возвращение в мир феноменов. Огни, зажигаемые при молитве - это огни Трех Миров. В начале февраля кельты, отмечая праздник Бригитты, зажигали свечи вокруг зерна. У китайцев свет — небесная сила, ян. В манихейских текстах упоминается Вахман - Свет

Рис.153. Свет, исходящий от Будды.

Мудрости и Свет Добрый. У христиан «Христос - Свет Мира», «Отец Света Всякого, который неизменен и не отвернется». Деву Марию называют светоносной из-за ее сына. Праздник Огней в христианстве видоизменен и стал Праздником

очищения или Сретения. В греко-римской мифологии Зевса (Юпитера) называли «богом ясного Неба». В элевсипских ритуалах, когда Деметра искала Кора, применялись огни. В еврейской Каббале Эйн Соф назывался «безграничным Светом». В индуизме свет - это это, а также Атман, космическое творение, производящая сила, духовность, мудрость, святость, проявления Кришны, Владыки Света. В иранской мифологии свет - чистое бытие, дух. В зороастризме сила истины есть свет, противопоставленный тьме, как Ормузд (Ахура Мазда), Владыка Света, противостоит Ариману (Ангхра Манью), Владыке Лжи. Свет посвящен Маги. В исламе сияющий свет Аллаха освещает весь мир; это также чистое бытие, Небеса, воздух, проявление божественного знания, величия и красоты, интеллект, слово, божье имя. Создатель форм является носителем света. «Аллах есть Свет Небес и земли» (Коран). У персов пламя света священо. "В даосизме свет - Дао, свет Небес, проявление небытия, единство.

Светлячок. В буддизме означает поверхностные знания, неспособные осветить тьму.

Свеча. Означает свет во тьме жизни, озарение, живительную силу Солнца, а также неверную жизнь, которую так же легко погасить, мимолетность. Свечи, зажигаемые, когда человек умер, освещают эту тьму смерти, олицетворяя свет мира предстоящего, и являются неотъемлемой частью католического и большинства восточных погребальных обрядов.

У христиан свеча — это божественный свет, сияющий в мире, Христос, как Свет миру, духовная радость, восставший из мертвых в сиянии

Христа. См. также пасхальная свеча. У евреев мозаичный семирожковый подсвечник менора означает божественное присутствие (свечи из

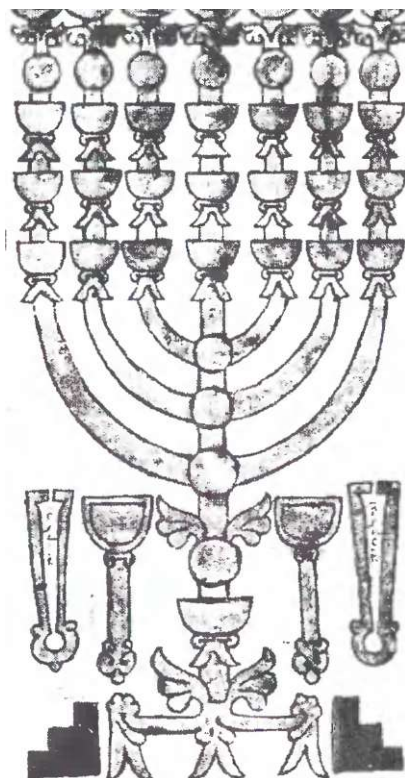

Рис. 154. Еврейская менора, олицетворяющая Солнце, Луну и главные планеты, сияющие во тьме хаоса и превратностей жизни. (Иллюстрация из Библии, XII век.)

преображения Христос, благочестие, освещенное любовью. Свечи по обе стороны от креста на алтаре означают двойственную природу Христа, человеческую и божественную. В Православной Церкви три совмещенных свечи означают Святую Троицу, а две свечи - двойственную природу

жира посвящены Яхве). Предполагается, что ствол свечи — это Космическое Древо и Ось Мира. Иосиф говорит, что семь веточек подсвечника - это Солнце, Луна и планеты, семь дней недели, семь звезд Большой Медведицы и семь кругов или сил мира. Согласно Фи-

лону, менора отображает воздействие благодати на все небесные вещи. В Каббале три свечи означают мудрость, силу и красоту.

Свинец. В алхимии олицетворяет тяжелое «нездоровое» состояние металла, человека или души. Он означает неблагородный металл, плотность, плотское сознание, невозрожденного человека, которого еще требуется трансформировать и трансмутировать. Это металл Сатурна.

Свинья. Символ плодородия и, следовательно, процветания. Однако также означает прожорливость, жадность, алчность, злобу и разнузданную страсть, а также нечистоты. Свиноматка ассоциируется с Великой Матерью и имеет лунную и небесную символику. У индейцев Америки свинья - лунное и громовое животное, подательница дождя. У буддистов в центре колеса сансары свинья символизирует невежество и жадность, являясь одним из трех животных, олицетворяющих грехи, привязывающие людей к миру иллюзий, ощущений и перерождений. В тибетском буддизме Алмазная Свинья — это Ваджраварахи, Великая Мать и Царица Небес. У кельтов царица свиней «седая старуха» Керидвен - это Великая Мать, а также Феа «сияющая», символ Луны и плодородия. Свинья - атрибут Мананна, который снабжает чудесной пищей с помощью своих свиней: их можно каждый день убивать и есть, и каждый день они вновь оживают. У китайцев свинья — животное изначально жадное и грязное, но полезное и плодородное после приру-

Рис.155. Во многих культурах свинья была символом обильной плодовитости, а с другой стороны, разрушительным пожирающим аспектом Великой Матери. Эта терракотовая голова свиньи была, невидимому, ее вотивным олицетворением. (V тысячелетие до н. э.)

чения. У христиан олицетворяет Сатану, прожорливость, чувственность. Символ святого Энтони Эббота, одолевшего демона прожорливости. У египтян свинья посвящена Изиде как Великой Матери и Бесу: может быть источником зла, как Сет в его тифоническом проявлении. У греков свинья была символом Элевсия, их приносили в жертву Церере и Деметре как божествам плодородия. Свиноматка посвящена Зевсу Диктейскому, которого выкормила молоком свиньи. У евреев свинина - нечистая, запретная пища. У индийцев Алмазная Свинья - это Ваджраварахи, Царица Небес, женское проявление третьего воплощения Вишну в облике кабана; является источником жизни и плодородия. У мусульман свинина - нечистая, запретная пища. У народов Океании символизирует Луну и плодородие. У римлян свиньи приносились в жерт-

ву Марсу как богу земледелия, а также Туллусу и Церере во время сбора урожая. В шумеро-семитской традиции свинья - атрибут богинь Римон, Тиамат и Великой Матери.

Свирель. Символ гармонии. Свирель Пана - универсальная гармония природы. Атрибут сатира. См. также **трубка мира**.

Свиток. Символизирует учение, знание, развитие жизни и знания, течение времени, срок жизни, свиток за-

Рис. 156. Свиток как символ учения. кона, предначертание. Буддизм: развитие Закона, свиток с текстами сутр. Китай: долголетие, занятия наукой. Христианство: Книга Жизни. Свиток с семью печатями, который никто не может прочесть, имеет то же символическое значение, что и таблицы судьбы. Свиток - атрибут святого Иакова Великого; ассоциируется также с Исайей, Иеремией и

всеми пророками. Греция: атрибут Эскулапа как символ изучения медицины. В Египте означает знание; связан с папирусом как символом Нижнего Египта.

Свод. Место встречи Неба и Земли, вход в вечную жизнь, Небо. См. также **купол**.

Связь, узы. Символизируются всем, что может связывать или обвивать: веревками, путами, оковами, канатами, арканами, уздечками, сетями, цепями, нитями и т. п. Все это атрибуты «богов, которые привязывают», и богов погребальных, которые обладают силой и связывать, и развязывать, жизни и смерти. Связывание и распутывание - это превращение хаоса в космос, конфликта в закон и порядок. Лунные Великие Матери, которые являются пряхами (см. **паук**), ткачихами и плетельщицами, олицетворяют судьбу, время, ограничение, неизбежность (то, что уже должно случиться, «что связано, то не развяжешь») и обладают таинственными, магическими и очаровывающими силами. Сети, узлы и т. п., как и божественные силы связывания и распускания, амбивалентны. Они символизируют либо спасение от болезни, либо вызывая ее, приносят смерть или избавление. Во время брачных обрядов они или защищают брак или предотвращают его совершение. Помогают или мешают рождению ребенка. Представляют негативное и позитивное, благоприятное или недоброжелательное влияние, нападение либо защиту. Они привязывают человека к его судьбе, к существующей ситуации,

но все же дают линию, связывающую с создателем и с божественным. Привязывая человека к его прошлому, дают ему связь с этой ниточкой судьбы: ограничивают, но объединяют. Связи и узы означают также подчинение, рабство, вассальные отношения, замыкание в темницу. Душа привязывается к телу серебряной нитью в течение жизни. Со смертью она рвется, освобождая душу. Морские и военные ленточки, шитье, позументы, ленточки, галуны, цепочки и т. п. — символы привязывания к службе. У буддистов канаты и веревки олицетворяют узы для обидчика. Бог мертвых Яма - связывающий бог. У китайцев Пау-хи - бог сетей и ветров. У христиан имеются узы греха и смерти. Господь окончательно связывает и изгоняет Сатану. У греков Уран связывает своих соперников. Он есть судьба. Тут же присутствуют силки Кроноса как проявление времени. Парки прядут и ловят в свои сети. У евреев Яхве имеет силки смертные и сети для наказания грешников. У индусов петля символизирует знание и интеллектуальную силу, силу, которая хватает и твердо держит; также изображается как смерть. Варуна, «властелин пут», обладает магической силой связывать и носит канат на плечах, чтобы вязать грешников. Канат, кроме того, означает грехи, которыми люди сами себя привязывают к невежеству. Варуна - божество лунное и неявно связывающее и заключающее в темницу вод хаоса. Вритра и Ниррти - также чудодейственные вязальщики и «господа уз». Индра выпускает воды и имеет власть связать и развязать. Яма держит узы

смерти и носит канат. У иранцев Ариман, властелин лжи, сила тьмы, держит петлю. У японцев канат - атрибут Фу-до-Мьоо: он всегда наготове в его левой руке, чтобы повязать тех, кто противится Будде. В Океании Ваеруа и Акаанга — божества сетей и веревок; они вяжут мертвых. У римлян Сатурна держат в путах все время, кроме Сатурналий, когда хаос выпускается наружу. У скандинавов Водан (Один) магический «бог уз». В Вавилоне канат или узы олицетворяли космический принцип, объединяющий все вещи, и закон, который поддерживает держит их вместе. Таммуз является «владыкой арканов». Мардук - мастер вязать силки, петли и сети. Шамаш вооружен силками и веревкой. Эа вяжет колдовством. Нисаба вяжет демонов болезни. Энлиль и его жена Нинкурса - лунные божества, которые ловят виновного сетями. Нинурта - «властелин сети обступающей». У тевтонцев практиковалось церемониальное связывание королей.

Святки. Английское слово «уиѳ» происходит от галльского «gule», что означает колесо и символизирует колесо солнцеворота во время зимнего солнцестояния, смерть старого года и рождение нового. Подобно Сатурналиям(см.), это возвращение хаоса и изначальной тьмы перед тем, как может быть создан или родиться новый год. В течение двенадцати ночей хаоса возвращаются мертвые, так как в это время ломаются преграды между мирами. Каждый из двенадцати дней предсказывает погоду на соответствующий месяц следую-

шего года. Этот праздник умирающего бога, родившегося 25 декабря, который, подобно Таммузу, Аттису и Дионису, неканонически символизируется колодой, ритуально сжигаемой в конце старого года, олицетворяя смерть Зимы и возрождение силы Солнца: огонь отгоняет смерть и своей созидательной силой воспламеняет силы Солнца. Он также сжигает старую жизнь каждого человека и создает новую, давая начало Новому году. Угли разбрасываются по земле, которая породит новую жизнь и весну. Сжигаемая на святки колода бывает дубовой. Это Космическое Древо друидов. В других ритуалах умирающего бога применяется сосна Агтиса и Диониса и ель Одина. Плющ, обмотанный вокруг колоды, — это корона Диониса и «растение Осириса». Огни и светящиеся шары на дереве — это Солнце, Луна и звезды на ветвях Космического Древа, или же огни могут олицетворять души на праздниках мертвых. На деревьях Аттиса и Диониса вешали подарки как приношения богам, а ель Одина сама одаривала подарками тех, кто оказал почтение этому священному дереву. 25 декабря, день зимнего солнцестояния, за которым следовало возрождение Солнца, всегда был заметным праздником у тех, кто поклонялся Солнцу. Это *dies natalis solis invicti* (день рождения непобежденного Солнца) в митраизме, когда силы света торжествуют над тьмой. В Египте сын Солнца перерождался как Гор у Изиы, тогда в Александрии праздновалось рождение Озириса. В Вавилоне созвездие Девы, знак Девственной Богини-Матери, давало рождение Солнцу.

В скандинавском мифе Бальдур появлялся накануне 25 декабря. В христианской службе полуночной мессы, действие происходит вокруг яслей, и при этом зажигаются свечи в честь Марии «светоносной». Древний ритуал возглашения: «Дева родила - свет нарастает» слышали во многих местах и на протяжении многих веков.

Священный сосуд с миррой. В христианстве означает, что его обладатель совершил паломничество в Кентерберри.

Сев. Акт творения: осеменение Матери-Земли.

Север. Символизирует холодность, темноту, мрак, землю смерти, ночь, зиму, старость в отличие от индуистского и египетского символизма, где север - это свет и день, а также мужская сила. У китайцев означает холод, зиму, воду, инь, страх. Се-

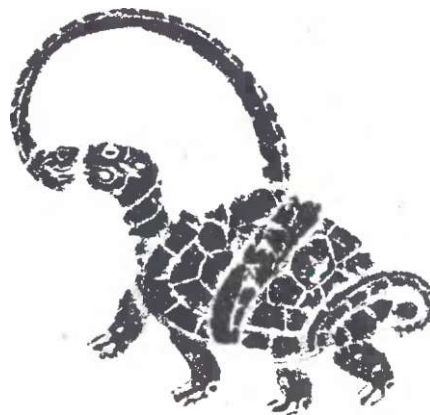

Рис. 157 Черепаха, символизирующая север - страну тьмы и мертвых. (Изображение на китайском саркофаге, III век.)

вер - это Черная Черепаха как символ изначального хаоса. В христианстве означает темноту, ночь, холодность, край Люцифера и сил зла, край варваров. Чтение Библии с северной стороны алтаря означает деяния церкви по обращению язычников в христианство. У египтян север символизирует свет, мужскую силу; изображался в облике бога Хопи с головой бабуина. У евреев север изображается как крылатый буйвол. В индуизме означает свет, день, мужскую силу. В иранской мифологии - зло, силы тьмы, а также Ариман.

Селезенка. Означает злость, недоброжелательность, меланхолию. В китайской символике это одно из Восьми Сокровищ, ассоциируемое с зонтиком и землей.

Семя. Означает потенциальность, непроявленную силу, мужское семя (*semen virile*) и мужское начало, центр, из которого растет Космическое Дерево. В индуизме семя - это божественный Дух (Атман), находящийся в центре бытия, космическое сердце. Семя в центре индуистского храма символизирует жизнь и само сознание - «чит». Семя-зерно символизирует семя жизни, многое в малом (*multum in parvo*), плодородие. У китайцев оно олицетворяет справедливость, милость и доблесть, которые присущи всем существам, а также империю и землю. В христианстве семя — это человеческая природа Христа.

Сера. В Алхимии сера - это дух, «негорящий огонь», мужское, огнен-

ное начало, сухость, твердость, объединение, косное и теоретическое знание. Сера «связывает» изменчивую **ртуть**(см.), но требует взаимодействия двух созидательных сил, ибо остается ограниченной и бесплодной до тех пор, пока не растворится ртутью в живом понимании, освобождаясь таким образом от своих ограничений. Сера и ртуть — две основополагающие созидательные силы вселенной, которые, воздействуя друг на друга, становятся изменчивыми, т. е. духом. В христианстве сера ассоциируется с адом и дьяволом. См. также **соль**.

Серафим Означает божественную любовь, божественный жар, пламенную приверженность, «огонь милосердия» (Данте). У Исайи говорится: «У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». В геральдике серафим изображается в виде детской головки, что символизирует чистоту, и с тремя парами крыльев. Серафим - высший из девяти ангельских чинов.

Сердце. Центр существа, как физический, так и духовный, божественное присутствие в центре. Сердце олицетворяет «центральную» мудрость, мудрость чувства в противовес рассудочной мудрости головы. Оба способа разумны, но сердце - это еще и сострадание, понимание, «место тайное», любовь, милостыня. Оно содержит кровь, то есть жизнь. Сердце символизируется Солнцем, как центр жизни. Сияющее Солнце и пылающее сердце являются символами центров макрокосма и микро-

косма, означая человека и Небеса, трансцендентное разумение. Сердце также часто изображают треугольником, опирающимся на вершину. У ацтеков сердце - центр человека, религии и любви, объединяющий жизненный принцип. Принесение сердца в жертву символизировало высвобождение крови, то есть жизни, посев жизни, чтобы она зародилась и расцвела. Пронзенное сердце означает покаяние. В буддизме сердце - суть природы Будды. Алмазное Сердце - это чистота и несокрушимость; человек, которого ничто не может «повредить», вывести из равновесия. В китайском буддизме сердце является одним из Восьми Драгоценных Органов Будды. У кельтов Доброе сердце символизирует благородство и сострадание;

Рис.158. Пылающее сердце как символ религиозного рвения - доминирующий элемент печати Католической Ирландии. (1642 г.)

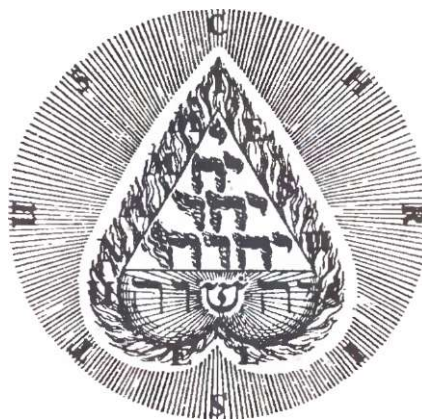

Рис.159. Перевернутое сердце - каббалистическая фигура Якова Беме (1575-1624гг.). Написанное еврейскими буквами имя Бога IHVH преобразовано в IHS-NH, то есть Иешуа (Иисус).

является антитезой дурному глазу. У христиан сердце - любовь, понимание, смелость, радость и печаль. Пылающее сердце означает религиозное рвение и приверженность вере. Сердце в руке символизирует любовь и благочестие; сердце, пронзенное стрелой, - это сокрушенное, покаявшееся сердце. Пронзенное сердце - эмблема святого Августина. Сердце, увенчанное шипами, - эмблема Игнатия Лойолы; сердце с крестом - святых Бернардина Сиенского, Катерины Сиенской, Терезы. У евреев сердце - Храм Божий. В индуизме сердце - божественный центр, место обитания Брахмы: «Это Брахма, это все», Атман. Сердце символизируется лотосом. «Глаз сердца» — это третий глаз Шивы, трансцендентная мудрость, всезнающий дух. В исламе сердце - центр существа; «глаз сердца» — это духовный центр, абсолютный разум,

просветление. В даосизме сердце - место разума. У мудрого семь отверстий в сердце, и все они открыты.

Серебро. Означает Луну, девственность, женское начало; золото же - мужское начало, Царицу, при этом Царь - опять-таки золото. В алхимии серебро олицетворяет девственное состояние первичной материи (*prima materia*), Луну, «очищенные привязанности». Китай: чистота, яркость, иньское качество Луны. Христианство: целомудрие, чистота, красноречие.

Сerp. Символизирует смертность. Это Смерть-Жнец. Атрибут Кроноса (Сатурна), олицетворяющего время. Изображается в руках скелета или Старика-Смерти. Кроме того, серп и капюшон Кроноса олицетворяют заход или осеннее истощение силы Солнца. У шумеров серп - царский символ. Его часто можно видеть в руках у Приапа как символ оплодотворяющей силы; он служит также символом плодородия в смысле земледелия.

Сеть. Олицетворяет ловушку, затруднительное положение. Сеть — атрибут и принадлежность всех связывающих богов (см. связь, узы). Ловушка является отрицательным аспектом женской силы, Великой Матери, которая часто является богиней сетей. Сеть — это символ сложных отношений, выходящих за пределы простой временной последовательности, а также отношений, не имеющих пределов, структуры, сформированной из видимого и невидимо-

го. Сеть также символизирует союз. У китайцев «небесная сеть» - это звезды на небосводе. В христианстве сеть - двойственный символ: это неразрушимая сеть церкви и, в то же время, силки дьявола. Атрибут учеников Христа как «ловцов человеков». У египтян есть «сеть подземного мира». В греко-римской мифологии сеть - атрибут Гефеста (Вулкана) как бога-кузнеца и связывающего бога. В орфическом и семитском культах рыбы сеть - это Божественное Слово, «великая сеть, связующая Небо и Землю». У скандинавов сеть - атрибут богини Ран, «Похитительницы». В шумеро-семитской мифологии в культе рыбы «великая сеть связывает Небо и Землю»; эмблема связывающих богов. К богу Бэлу обращаются как к «сет и уловляющей», а Мардук побеждает Тиамат при помощи сети. Иштар - богиня сетей. В даосизме небесная сеть означает единство.

Сефироты. В каббале различается десять сефиротов - это основные ипостаси Бога, его божественные и бесконечные качества и сферы эманаций Эйн-Софа. Обычно изображаемого в виде Древа Жизни. Первый из них - Монада, Первопричина, остальные же девять образованы тремя троиками, из которых каждая есть образ изначальной троичности: мужского и женского начал и объединяющей их способности к пониманию.

Сикамора. «Сикаморовая фи́га» - это египетское Древо Жизни, «Госпожа Сикамора» Символизирует богиню Неба Нут. Ее плоды выде-

Рис. 160. Сикамора - Древо Жизни. (Настенная роспись в гробнице XIX династии.)

ляют молочного цвета жидкость, потому она ассоциируется с Богиней-Матерью Хатхор, как коровой, а также с кормлением, воспроизводством, плодородием и любовью. Это дерево связано также с имеющей много грудей Артемидой Эфесской, ибо фи́га на сикаморе растет на стволе, а не на ветвях.

Симплегады. См. проход.

Сирена. Означает искушение, соблазнение женщиной, обман, отклонение мужчины от его подлинной цели, прельщение его притягательностью преходящего, ведущее к духовной смерти, душа, пойманная чувственными соблазнами. В Египте птицы-сирены считались душами, отделенными от тел. В греческой мифологии это злые души, жаждущие крови.

Систр. Олицетворяет движение элементов. «Систр напоминает, что все, что существует, должно быть сотрясаемо и никогда не прекращать движения» (Плутарх). Кроме того, утверждается, что систр символизировал движение крыльев ангелов. Эмблема Изи́ды как Царицы Неба.

Сито. Означает дождевые облака, плодородие, акт очищения путем отсеивания шелухи и, следовательно, познание самого себя, критику, совесть, отбор, выбор. В христианской традиции - отделение неверных от верных, крещение духом (ветром). Атрибут аллегорической фигуры Благоразумия. Кроме того, это способность совести принимать и отвергать. В индуизме Небо - это сито, через которое выжимается сок сомы, падающий затем в виде оплодотворяющего дождя. Кроме того, это разбор-

чивая доброта богов. В орфических мистериях сито служило средством очищения и символически использовалось как колыбель. В египетской символике олицетворяло разборчивость в использовании духовных сил. Одно из средств передвижения ведьм.

Сияние. Символизирует чистую духовность, мудрость, святость, чистоту сердца, сверхъестественное. Изображается в виде солнечных лучей, лучистого венца или короны, нимба, гало, ореола, мандорлы.

Сказочные животные. Комбинация различных характеристик предполагает наличие у них необычных потенциальных возможностей, в том числе свободу от привычных принципов нашего, феноменального мира. Чудища, объединяющие в себе облик нескольких различных зверей, являются символом первоначального хаоса или ужасающих сил природы. Сказочные животные изображаются у Древа Жизни, у дверей, либо охраняя сокровища, либо сокровенное, тайное знание. Ужасающие чудища олицетворяют злые силы, либо силы хаоса в мире и в собственной натуре человека, либо же они могут символизировать эпидемии и разрушительные силы. Как правило, боги и герои борются с этими чудищами, например Мардук, побеждает Тиамат, изначальный хаос; Тезей - Минотавра; рыцари убивают драконов. Все они олицетворяют триумф порядка над хаосом и добра над злом, света над тьмой. Растворенные челюсти чудища означают врата преисподней или вход в подземный мир. *Амемат.*

Лев, крокодил и гиппопотам. Пожиратель, возмездие. *Амфисвена.* Похожа на василиска, но с головой на каждом конце; способна видеть в обе стороны. *Ананта.* Гигантская змея, на которой Вишну лежал в докосмическом сне. *Василиск (Кока триса).* Соединение птицы с рептилией. змея с головой и когтями птицы. Если хвост кончается другой головой, то это Амфисвена. В христианстве - это дьявол или антихрист, один из четырех обликов дьявола. *Бегемот.* Предполагается, что это гиппопотам, олицетворяющий силу земли в противоположность Левиафану, олицетворяющему силу моря, и Зиз, представляющему силу воздуха. *Бенну (Бету).* Птица, иногда идентифицируемая с фениксом. Воплощает в себе душу Озириса. *Букентаар.* Получеловек-полубык, символизирующий дуальную природу человека. *Единорог.* Полукозел; полурыба. Знак зимнего солнцестояния. Также является одной из форм Вавилонского Эа-Оаннеса, «Владыки Бездны». *Небесная собака.* Разрушение, катастрофа, затмения, метеоры. *Кентавр.* Получеловек-полуконь. Если держит стрелу и опущенный лук, это Стрелец Зодиака. *Цербер.* Огромный трехголовый пес, представляющий подземную Троицу, страж порога подземного мира. *Харибда.* Ревущее чудище или водоворот, заглатывающий море и выплевывающий его обратно. Вместе со **Сциллой**, другим чудищем сицилийского моря, являются символами трудного прохода(см.). *Химера.* Имеет голову, гриву и ноги льва, тело козла и хвост дракона. Вызывает ветры и штормы, опасности на

земле и на море. **Дракон**(см.). Его формы различны. Как правило, означает злые силы на Западе и приносит благо на Востоке. *Эттакус*. См. Опингасус. *Фурия*. Женщина-змея с крыльями. Означает месть. *Гаргойли*. Чудовищные головы либо человеческие, либо животных, либо сказочные. Предполагалось, что они означают злых духов, вылетающих из церкви, либо объективизированные силы зла, либо силы, отпугивающие злых духов. *Гаруда*. Птица Жизни. Иногда идентифицируется с Фениксом. Солнце, Небо, победа, средство передвижения Вишну, создателя и разрушителя всего. Она выходит из яйца уже взрослой и гнездится в Древе Жизни, выполняющем все желания. Воюет с Нагами. *Горгона*. Три Горгоны имеют женские головы с волосами из змей. Великая Мать в ее ужасном аспекте разрушителя, ужас. *Грилли*. То же, что и Химера. **Грифон**(см.). Голова орла, а тело льва. Означает Солнце, богатство Солнца, силу, бдительность, возмездие. Без крыльев - это грифон мужского пола. *Гартии*. Голова и груди женщины, а когти стервятника. Ассоциируется с внезапной смертью, водоворотами и штормами. Женский принцип в его разрушительном аспекте. *Гиппогриф*. Полуконь-полугрифон. Очевидно солярный, как и крылатые кони колесницы Аполлона. *Гипполектрон*. Полуконь-полупетух. Солярный. *Гидра*. Дракон или змея с семью головами. Слепая, животная сила жизни. *Кала макара*. Лев и макара, или крокодил. Солярный. Символизирует силы над водной стихии. *Цилинь*(см.). Животное

инь-ян. Иногда приравнивается к единорогу. Соединение самца и самки, совершенство, чистота натуры, сущность пяти элементов. *Ламия*. Жестокая королева, превращенная в бестию. Приравнивается к сиренам и обладает символизмом рыб. *Леогриф*. Лев и змея, или грифон. Иллюзия, ужасный аспект Великой

Рис. 161. Будда, сидящий на свернувшейся в кольцо наге, символизирующем знание, скрытое в инстинкте, которое он покорил и сделал своим стражем и опорой. (Статуя из храма Лигкора.)

Матери, Майя. *Левиафан*. Огромная рыба, «сей змей извивающийся», первобытный монстр океана и хаоса, змей и сила глубин (Бегемот представляет силы земли, а Зиз -

воздуха). *Земляной червяк*. Дракон без крыльев. Олицетворяет войну и эпидемию. *Макара*. Рыба и крокодил или слон. Морское чудище, на котором скачет Варуна как бог глубин. *Морское Чудище*. Обычно символизирует неизмеримую глубину, изначальный хаос или божественные силы в проявлении. *Мермейд*. Полуженщина-полурыба. Божество вод. **Минотавр**[^](см.). Человек с головой быка. Свирепые страсти натуры, миазма. *Наг*. Многоголовая змея, страж сокровищ и эзотерических знаний, змеиные короли и королевы, жизненные силы вод, болотоподобная страстная природа (см. змея). *Эпимах (Опиник)*. Разновидность грифона, имеющего тело и ноги льва, голову, загривок и крылья орла и хвост верблюда. Иногда изображался без крыльев. Разделяет символизм грифона. *Пегас*. Крылатый конь. Комбинация низшей и более высокой природы, стремящейся к высшему. Солярен. **Феникс**(см.) Сказочная птица, встающая из пламени. Смерть и возрождение, возрождение огнем. *Рок*. Огромная Птица Грома, шелест крыльев которой подымает ветер, а полет создает молнию. Согласно арабской традиции, она никогда не садится на землю, кроме горы Каф, оси мира. Солярна. Относится к небесным животным. **Саламандра**(см.). Обычно изображается как маленький бескрылый дракон или ящерица, выпрыгивающая из пламени. Иногда похожа на собаку. Элемент огня. *Симург (Семург)*. Комбинация фазана, грифона, льва и собаки. Означает Небо. Посредник между двумя мирами. *Сцилла*. Вме-

сте с Харибдой, одно из чудищ Сицилийского моря. Будучи вначале прекрасной нимфой, была превращена в монстра с шестью головами с тремя рядами зубов в каждой голове, с уродливыми длинными шеями. Сцилла и Харибда олицетворяют трудности перехода и силы вод. *Сирена*. Птица с женской головой. Соблазнительница моряков. Символ похорон. Атрибутами сирен являются лиры и флейты и означают соблазняющие силы чувств и сферы иллюзий. **Сфинкс**(см.). Имеет голову человека, мужчины или женщины, тело быка, ноги льва и крылья орла. Соединяет четыре элемента и олицетворяет таинственную, загадочную и солярную силу. *Тенгу*. Человек с птичьей головой, крыльями и когтями на ногах. Означает войну, конфликт, лицемерие, злой умысел. *Тиамат*. Чудище бездны, первоначальный хаос, воды, тьма. *Тритон*. Получеловек-полурыба, держит или трубит в рог из раковины и правит силами вод. **Единорог**(см.). Однорогое животное с телом лошади или оленя. Символизирует женский, лунный принцип, непорочность и чистоту. *Крылатый дракон*. Змей или дракон с крыльями, но только с двумя ногами, как у орла. Знак войны и эпидемии. *Знз*. Большая птица. Символизирует силы воздуха. *Зу*. Птица-буревестник. Может украсть Шумерскую Табличку Судьбы, что значит всемогущество.

Скала. Означает постоянство, стабильность, надежность, неподатливость, холодность и твердость. «Живая Скала» - изначальное «Я» че-

лсшека. Две скалы - небесные врата в иной мир (о сталкивающихся скалах см. **проход**). Христианство: вода, бьющая ключом из скалы - это воды крещения и спасения, источаемые Церковью. Христос - это скала, источник животворящих вод и чистой реки четырех Евангелий. Кроме того, скала - это сила, убежище, стойкость, символ святого Петра. Митра родился из скалы. См. также **камень**

Скальп. Означает успех на войне. Скальп имеет то же символическое значение, что и голова, как вместилище «силы» человека. Добыть скальп — значит пленить его силу.

Скарабей. В Египте означает Солнце, путь Солнца на небе, самосушную творческую силу, Кепера, бога творения, воскресение, бессмертие, божественную мудрость, направляющее провидение, регулирующее творческие силы природы. Поскольку считалось, что все скарабеи — самцы, это был символ мужской силы и оплодотворяющего жизненного начала. В Конго скарабей - лунный символ вечного обновления.

Скелет. Означает смерть, смертность, быстроту течения времени и жизни. С косою и песочными часами — это Жнец, пресекающий жизнь. Может также символизировать Луну, тени умерших, богов мертвых. Особенно часто ассоциируется с Кроносом (Сатурном) и богом смерти и подземного мира у майя. В «Работе» алхимиков символизирует стадию гниения. Ему соответствует черный цвет. См. также **череп**.

Скинния. У евреев это центр мира, сердце мира, космос, Святая Святых, убежище Шекина.

Скипетр. Означает божественную или царскую власть, суверенность, полномочия, фаллос, передачу жизненной силы, волшебную палочку. Атрибут богов Неба, монархов и магов. В буддизме алмазный скипетр - символ высшей власти, Дхармы, правосудия, авторитета, семи позитивных и непреходящих добродетелей. См. также **дорже**. Китай: высшая власть, жу-и, сила веры: «как ты желаешь». Защищает от неожиданностей и указывает путь. Атрибут бога учения и словесности. Христианство: авторитет; эмблема архангела Гавриила. Египет: атрибут Озириса как судьи мертвых. Греко-римская традиция: атрибут бога Неба Зевса (Юпитера) как символ высшей власти, а также Юноны, Кибелы и римского консула. Индуизм: высшая власть, Дхарма, атрибут Индры, поддерживающего космический порядок, а также Васу, поддерживающего закон и справедливость между людьми. См. также **ваджра**. Япония: символизирует авторитет; его носят настоятели монастырей.

Скорпион. См. **Зодиак**.

Скорпион. Означает смерть, деструктивную силу, бедствие, тьму. Христианство: зло, мучение, предательство, Иуда Искарот. Египет: атрибут Сета в тифонической ипостаси, Селка, или Селкета, защищающего мертвых. Семь скорпионов сопровождали Изиду во время поисков Озириса. Еврейская традиция:

яд, смерть. Митраизм: дадофоры (факелоносцы), держащие направленный вверх и вниз факелы, - это Бык и Скорпион как символы жизни и смерти, восходящего и заходящего Солнца и т. д. Шумеро-семитская традиция: скорпионы или человеко-скорпионы были стражами Ворот Солнца, Гор Запада и Двойных Ворот. Скорпионы были связаны с Ишгар или Ниной. Атрибут Сабазия Фригийского.

Скрижаль. У евреев Скрижали Закона символизируют правосудие и законность. Скрижаль Хлебов, по Филону, есть произнесение молитвы с целью понимания земных явлений, Филон сравнивает ее с двенадцатью месяцами года.

Слепота. Символизирует невежество, грех, уклонение от выполнения своего долга, неспособность видеть свет и правильный путь, неумение различать, иррациональность, («слепой гнев»). Ослепить или «втереть

очки», — означает обман, уводящий от цели. В буддизме слепая старуха в колесе сансары символизирует отсутствие знания, слепоту невежества, ведущую к смерти. Слепой Купидон означает слепоту мирской любви. В христианском искусстве синагога изображается с завязанными глазами.

Слива. В Китае символизирует долголетие, зиму, красоту, чистоту, отшельничество; незрелая слива — ученика. Так как слива цветет зимой, она также олицетворяет силу, стойкость и триумф. Слива, бамбук и сосна - это «три друга зимы». В христианстве плод сливы символизирует независимость и верность. У японцев цветок сливы - символ весны, торжествующей над зимой, добродетель и мужество, преодолевающие трудности, брак и счастье. Сливовое дерево - символ самурая.

Слизень. В Египте означает исток жизни, семя, влагу.

Слово. Слово или Логос - это священный звук, первый элемент в процессе материального проявления. Слово имеет созидательную силу. Кетцалькоатль и Хуракан создали мир произнесением слова «Земля». Спаситель - это воплощенное Слово. В индуизме и буддизме Слово как Дхарма - невыразимо. См. также ОМ.

Слон. Символ силы, верности, терпения, мудрости, супружеской верности. Белый слон является солярным. В буддизме посвящен Будде, поскольку Царице Майе явился

Рис. 162. Аллегорическое изображение синагоги, где завязанные глаза олицетворяют духовную слепоту евреев, неспособных разглядеть истину учения Христа. (Скульптура на соборе в Страсбурге.)

белый слон и объявил о рождении царственного владыки мира. Белый слон также является Драгоценностью Закона, «ваханой» боддхисаттвы. Это символ сострадания, любви, доброты. На белом слоне восседает Акшобхья. Слоновья шкура олицетворяет невежество. У китайцев символизирует силу, осмотрительность, проницательность, энергию, верховную власть. В христианстве - это символ Христа, противника змея, попирающего его но-

Рис. 163. Слон в основании мира.

гой. Олицетворяет также целомудрие, доброжелательность. В греко-римской культуре является атрибутом Меркурия; символ интеллекта. Плиний называет слона религиозным животным, поклоняющимся Солнцу и звездам, очищающим себя в новолуние, купаясь в реке и взы-

вая к Небесам. В римском искусстве означал долголетие, бессмертие, победу над смертью. В индуизме слон - животное, на котором ездит Ганеша; символ воздействия священной мудрости, благоразумия, царского достоинства, непобедимой мощи, долголетия, разума. Индра, страж Востока, разъезжает на слоне Айравате. Мир держится на слонах.

Слоновая кость. Башня из слоновой кости символизирует неприступность и, кроме того, женский принцип. В христианстве она означает Деву Марию, чистоту, неподкупность и моральную силу.

Смерть. Означает невидимый аспект жизни, всезнание, поскольку мертвые все видят. Смерть для живущих на земле предшествует духовному возрождению. В обрядах инициации тьма смертная испытывается прежде, чем родится новый человек, прозойдет воскресение и реинтеграция. Смерть также является заменой одного способа существования на другой, воссоединением тела с землей, а души с духом. Князь Смерти часто изображается как скелет с мечом, косой, серпом и часами. Другие символы смерти: змея, саван, накидка, лев, скорпион, пепел, барабанщик. Смерть символизируется танцором, иногда очаровательной девушкой (в индуизме). Шива - бог Танца и Смерти.

Смола. Означает неподверженность гниению, бессмертие. Деревья, дающие смолу, по символическому значению сходны с вечнозелеными. Как и сок, смола считалась субстанцией

души дерева, ее называли также «слезами Великой Матери». Источник огня. Отсюда значение порождающей силы.

Снег. Означает холод. Таяние снега символизирует смягчение твердости или черствости сердца.

Сноп. Символизирует единство, связывание вместе, урожай, осень.

Собака. Олицетворяет верность, бдительность, знатность, (собаки и соколы — эмблемы знати). Плутарх говорит, что собаки символизируют «консервативное, бдительное, философское начало в жизни». «Собака, подымающая свою грубую шею, с мордой поочередно то черной, то золотой, — означает посланника, снующего туда-сюда между высшими и подземными силами» (Апулей). Она охраняет границы между тем миром и этим, страж этого перехода, страж мира подземного, прислужница мертвых, психопомп. Будучи лунным животным наряду с зайцем и ящерицей, собака — посредник между лунными божествами. В Египте и Шумере она солярна. Ассоциируется со всеми посланниками богов и богами разрушения. Является атрибутом Анубиса и Гермеса (Меркурия). Собака и выдра специально отмечены как «чистые животные» в зороастризме, а убивать их — грех. У Гекаты были свои «боевые псы». У северных народов Гармр, «пожиратель», часто изображается псом Бримо, или его сопровождает собака. Иногда собака сопровождает Пастыря Доброго. Обычно она — спутник целителей, таких как Эску-

лап, а также всех охотниц и Богинь-Матерей. Мать-Богиня часто называется «сухой» и изображается как щенящаяся Черная собака, олицетворяя колдовство, дьявольские силы, проклятие, смерть. Кошки и собаки, будучи приближенными ведьм, могут олицетворять их в качестве насылателей дождя. Собаки в образе ветров могут прогнать вепря-зиму или засуху. Существо с собачьей головой убивает или заключает в темницу врагов света. Собака часто является культурным героем или мифическим предком. Кроме того, будучи спутником в жизни, она остается им после смерти, заступается за мертвых перед богами подземного мира. Она также умеет вызывать огонь и управлять им, либо изобретая огонь трением, либо, как в некоторых культурах, подгладев, как мужчины делают огонь, и передав этот секрет женщинам. В связи с огнем собака принимает сексуальный символизм, поскольку сексуальная сила и огонь связаны. У африканских племен собака — культурный герой, изобретатель огня, и тот, кто приносит его людям. В алхимии собака с волком олицетворяют дуальную природу Меркурия, философской ртути, ноуса. У американских индейцев она взаимозаменяема с койотом; животное грома; приносит дождь; изобретатель огня и, также как и койот, культурный герой и мифический предок, заступник и посылный. Чтобы вознести молитвы к иному миру, ирокезы приносили в жертву под Новый Год белую собаку. У ацтеков Ксолтль, Бог Смерти и Заходящего Солнца, имеет голову собаки и является покровителем со-

бак. Собака была психопомом, и ее часто приносили в жертву у гробницы, чтобы она сопровождала умершего в дороге на тот свет. Последним знаком мексиканского зодиака, представляющим период хаоса, когда не было времени, была собака, символизирующая смерть и, одновременно, воскресение. В буддизме Львиная Собака — страж Закона, недвижимое подчинение и подавление

новитя инь и символизирует разрушение, катастрофу, становится связанной с метеорами и затмениями. В эти периоды собака приходит в бешенство и кусает Солнце или Луну. Львиная Собака Будды часто изображается в китайском искусстве. У христиан означает верность, бдительность, супружескую верность. Как хранитель стада собака олицетворяет Доброго Пастыря, епископа или

Рис. 164. Собакоголовый Анубис в одной из сцен путешествия души по царству мертвых. (Древнеегипетская настенная живопись.)

ние страстей через Закон. Это также атрибут Ямы, Бога Мертвых. У кельтов ассоциируется с целительными водами и сопровождает богов охоты, войны и героев, а также богачелителя Ноденса. Суцеллоса также сопровождает собака. У китайцев означает верность, неколебимую преданность. Приход собаки значит будущее процветание. Красная Небесная Собака Тьен-ку относится к принципу ян и помогает Эрлангу отгонять злых духов; но, будучи стражем ночных часов, собака ста-

проповедника. Черные и белые собаки - знаки ордена Доминиканцев. Собака — эмблема святых Бернарда, Роша (которого кормила его собственная собака), Сайи, Тобиаса Венделина. У египтян она сокологлавый проводник к солярному богу, помогающий держать Солнце на верном пути. Посвящена Анубису, бегу с шакальей или собачьей головой, и Гермесу, как богу-посланнику. Является атрибутом Великой Матери, Аменти. В греческом языке термин «циник» (собака) носит презритель-

ный оттенок, предполагает наглость, лесть. Согласно Гомеру, собака бесстыдна, но также является психопомпом. Атрибут Гермеса (Меркурия) в качестве как посланника бога, так и Доброго Пастыря, сопровождаемого своим псом Сириусом, «всевиждающим стражем». Сириус сопровождает также Ориона. Собака, будучи связанной с Эскулапом, может исцелять, давать рождение в жизнь новую; ее верность переживает смерть. Собаки Гадеса олицетворяют неприветливость рассвета и сумерек, опасного и демонического времени, когда бродят враждебные силы. Пес-чудовище Цербер стережет вход в подземный мир. У Гекаты есть псы войны, и ей приносят в жертву собак на перекрестках; их также приносили в жертву Эйлейфии. Посвящены также Гераклу (Геркулесу) и Диане (Артемиде). У евреев означает нечистоту. У индусов охотничий пес - атрибут или спутник Индры; пес с четырьмя глазами олицетворяет Яму, бога мертвых, и отличается тем же символизмом, что и Гадес. В исламе собака - нечистота; допустима только в качестве сторожа. У японцев - защита, страж. У майя собака, несущая факел, олицетворяет молнию. В митраизме, будучи психопомпом, собака связана с жертвой быка, и в этом случае изображается со змеей и скорпионом. У народов Океании собака - изобретатель огня, принесший его людям. На парси имеется саг-диг, белая собака с желтыми глазами, или же белая с четырьмя глазами. Символизм их не объяснен, но возможно, это психопомп, поскольку собаку подводят к ложу

умершего, и она сопровождает погребальную процессию. Смерть женщины при рождении требует двух собак для двух душ. У Одина (Бодана) есть две собаки и два ворона в качестве советчиков. Пес-чудище Гармр охраняет вход в подземный мир. В шаманизме собака - посланник духов леса. В шумеро-семитской мифологии собака ассоциируется со скорпионом, змеей и всеми рептилиями, несущими зло, злобными и демоническими; в финикийской иконографии собака сопровождает Солнце и является эмблемой Гала, великого целителя. Собака является составной частью символики Богини-Матери и аккадского Белитили, чей трон держится на собаках, либо собака сидит у его трона. Атрибут Астарты.

Сова. Амбивалентный символ. Птица мудрости, но также мрака и смерти. Американские индейцы: мудрость, пророчество. Кельты: хтонический символ, «ночная ведьма», «трупная птица». Китай: зло, преступление, смерть, ужас, неблагодарные дети. На погребальных урнах символизирует смерть. Христианство: Сатана, силы тьмы, уединение, скорбь, запустение, дурная весть. Крик совы - это «песня смерти». Сова символизировала также евреев, предпочетших тьму свету Евангелия. Египет: смерть, ночь, холодность. Греко-римская традиция: филин символизировал мудрость и был посвящен Афине (Минерве). Сова была атрибутом бога тьмы и ночи у этрусков. Еврейская традиция: слепота. Индуизм: эмблема Ямы, бога мертвых. Япония: смерть, дурное предзнаменование. Мексика: ночь, смерть.

Сойка. Означает зло и невезение.

Сок. Жизненная сила, жизненность, сила. Имеет общее символическое значение с кровью. Сочное растение символизирует материнство, наполненность соками - это жизненность и молодость, аналогично «без сока» символически означает «престарелый»; «сок в голове» - юношеское сумасбродство.

Сокол. Разделяет с **орлом** (см.) большую часть его солярного символизма. Может меняться с ним местами. Это воодушевление, победа, восхождение через все уровни. Обозначает также свободу, а значит, и надежду для тех, кто в оковах, моральных либо духовных. У кельтов сокол, как и орел, был одним из первоначальных проявлений. Противопоставляется похотливому зайцу и олицетворяет победу над похотью. В Китае амбивалентен. В Египте сокол был Царем Птиц, небесным началом, птицей охоты. Олицетворял Гора, который появлялся либо в виде сокола, либо с соколиной головой. Ра-Восходящее Солнце, идентифицированный с Гором-Горизонтом мог также быть с соколиной головой. В религии инков сокол - солярный символ, охраняющий дух. У скандинавов Один мог спускаться на землю в виде сокола. Атрибут Фригга и образ Локи, связанный с огнем.

Сокровище. Поиск сокровищ имеет двойственную символику. Поиск земных сокровищ, таких как золото или драгоценные камни, обычно спрятанных в пещере или под землей, влечет испытания и несчастья, а если

причиной поисков была алчность, приводит к окончательной катастрофе. Если речь может идти о поиске духовного сокровища, символизирующего духовное знание или просветление, поиске центра, потерянного рая, Грааля и т. п. и цель поисков охраняется чудовищами или драконами, это символизирует человеческое стремление приблизиться к своей истинной природе и ее постижению. Обычно для преодоления препятствий и чудовищ требуется сверхъестественная помощь; страдания и испытания необходимы для духовного постижения. Человек не способен сам приблизиться к постижению без божественной помощи.

Солнце. Символ высшей космической силы. Всевидящее божество и его власть, теофрения, неподвижное существо, сердце космоса, центр бытия и интуитивного знания, «разум мира» (макробиус), просветление, глаз мира и глаз дня, непокоренный, слава, величие, правосудие, царственность. «Это видимый образ Божественной Благодати... трансцендентный архетип Света» (Дионисий). «Нет ничего доступного взору во всем мире, что было бы более достойно служить символом Бога, нежели Солнце, которое проливает свет видимой жизни сначала на себя, а затем и на все небесные и земные тела» (Данте). Существует традиционное различие между видимым и невидимым, доступным ощущениям и осмыслению, внешним и внутренним Солнцем. В большинстве традиций Солнце - всеобщий Отец, а Луна - Мать, за исключением символических систем индейцев Амери-

ки, маори, тевтонов, народов Океании и Японии, где Луна представляет мужское, а Солнце — женское начало. Солнце и дождь — важнейшие плодородные силы, отсюда жения ассоциируется с Солнцем, а невеста — с лунной богиней, и Матерью-Землей. Непрерывно восходя и заходя, посылая лучи, которые могут быть то животворящими, то разрушительными, Солнце символизирует то жизнь, то смерть, а также обновление жизни через смерть. Ве-

ных и хтонических сил. Солнце, стоящее неподвижно, находится вне времени. Это Вечное Сейчас, освещение, побег из времени и круга сансары. Солнце и Луна вместе символизируют мужское и женское начало в их единении. Символами Солнца являются: вращающееся колесо; диск; круг с центральной точкой; круг в окружении лучей; свастика; лучи, как прямые, так и волнистые, символизирующие как свет, так и жар Солнца; сияющие колес-

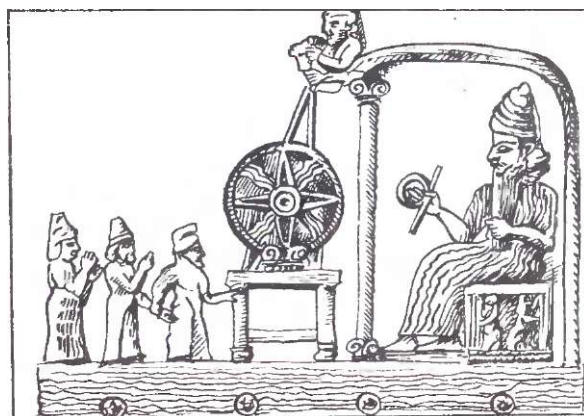

Рис. 165. Эта клинописная табличка содержит запись об основании храма Солнца вавилонским правителем Набу-Апал-Иддином, поучительно восседающим рядом с солнечным диском в окружении его лучей. (IX век.)

сеннее Солнце - это *sol invictus*. Солнечный диск с истекающими из него потоками вод олицетворяет сочетание Солнца и воды, жара и испарений, необходимых для любой жизни. Окруженное лучами Солнце и окруженное лучами сердце имеют ту же самую символику центра как места пребывания света и разума. Солнце в борьбе со змеей символизирует борьбу света и тьмы, небес-

ницы с солнечными богами, управляющими белыми или золотыми конями, или пересекающими мир в солнечных ладьях; лицо в окружении лучей; глаз; бронзовый человек; паук в центре своей паутины с исходящими от него во все стороны лучами; солнечные птицы и животные, такие как орел, ястреб, лебедь, феникс, петух, лев, баран, белый или золотой конь, крылатый или хохла-

тый змей, китайский дракон. Белое Солнце ассоциируется с солнечными животными, но Черное Солнце связано со змеей и хтоническими силами. В охотничьих цивилизациях Солнце считается Великим Охотником. Солнце иногда изображается как плод на Древе Жизни. Когда солнечное божество имеет мужской пол, Солнце изображается в виде правого глаза. Если пол божества женский, Солнце изображается в

Рис.166. Орёл как символ Солнца. (Ацтекская фреска из Теотихуатекана.)

виде левого глаза. «Дети Солнца» - это царственные, воплощенные боги. См. также диск. У некоторых племен Африки Солнце связано с женским началом, Матерью. У бушменов это высшее божество. У алхимиков это разум. Sol el Luna - это золото и серебро, король и королева, душа и тело, и т. п. Sol niger est prima materia. Планетарный знак Солнца, круг с центральной точкой, - символ завершения «Великой Работы». У индейцев Америки Солнце - всеобщий дух, сердце Неба. В некоторых племенах Солнце становится женским началом, Матерью, в других Солнце и Луна считаются

мужчиной и его женой или братом и сестрой. Танец Солнца(см.) - один из важнейших ритуалов. В астрологии Солнце - это жизнь, живучесть, воплощенный характер личности, сердце и его устремления. У ацтеков: чистый дух, воздух, Кетцалькоатль; орел символизирует восходящее Солнце и небесное начало, а тигр или падающий орел - заходящее Солнце и земное начало. Хохлатая змея - солнечный символ. Ацтеки и инки были «детьми Солнца». У буддистов Солнце - свет Будды. У кельтов - женское начало. У китайцев ян, «великое мужское начало», Небо, глаз дня, активная сила, оживляющая землю. Солнце — один из двенадцати символов власти. Десять Солнц на дереве символизируют конец цикла. Петух и трехлапый «красный» ворон живут на Солнце: три ноги символизируют восходящее, полуденное и заходящее солнце. У христиан Солнце - Бог-Отец, правитель и опекун вселенной, излучающий свет и любовь, Христос, «Солнце праведности», Логос, божественное начало в человеке. Солнце и Луна, изображенные вместе с распятием, означают двойственную природу Христа и силы природы, поклоняющиеся Господу Вселенной. Солнце — местопребывания архангела Михаила, а Луна - Гавриила. Фому Аквинского изображают с Солнцем на груди. У египтян восходящее Солнце - это Гор, Солнце в зените - Ра, а заходящее Солнце — Озирис. Правый его глаз — Солнце, а левый - Луна. Гор, сражающийся с Сетом, принявшим облик змея Апопа, это сила Солнца сражающаяся с тьмой. Крылатый диск

Солнца - символ солнечного могущества Ра, Атона и возобновления жизни. У греков Солнце — глаз Зевса. Аполлон в облике Солнца убивает Пифона тьмы. У орфиков Солнце - «Отец всего», «Великий Создатель и питатель всего сущего, правитель мира». Солнце - сердце, а Луна печень вселенной. У евреев: божественная воля и водительство. У герметиков «Солнце - божественный оживитель всего», глаз Вару-

испускающего лучи золотого диска и считалось «предком». У иранцев Солнце - глаз Ормузда. «Тот, кто чтит Солнце, которое бессмертно, правит быстрыми конями... чтит Ормузда, чтит Архангелов, чтит свою собственную душу». Крылатый диск Солнца символизирует также Ормузда (Ахура Мазду). У мусульман это всевидящий, всезнающий Глаз Аллаха. «Это Солнце есть отражение того Солнца, что скрыто

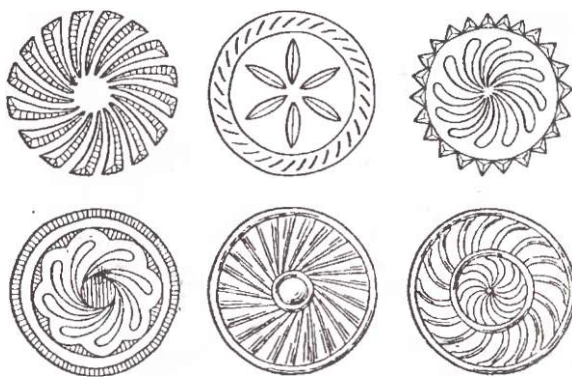

Рис. 167. Различные варианты изображения диска Солнца.

ны. Индра - солнечный бог и побеждает дракона хаоса и тьмы, Вритру. Шива - Солнце, чьи лучи являются созидательной Шакти, несущей жизнь в мир. Солнце - это «мировая дверь», вход для знания и бессмертия. Строенное дерево с тремя солнцами символизирует Тримурти. Дерево с двенадцатью солнцами означает Адитьев, знаки Зодиака и месяцы года. Эти двенадцать форм солнца будут появляться одновременно, как одно в конце цикла проявления. У инков солнце изображается в форме человека с лицом в виде

завесой» (Руми). Сердце Вселенной и «знак Бога на Небесах и Земле». У японцев Солнце - богиня женщин и змей Аматерасу; «та, что владеет великим солнцем», рожденная из левого глаза Идзанаги и от кого, как считается, происходит микадо - восходящее Солнце. Символ Японии. У маори Солнце и Луна — глаза Неба. У митраистов Митра - солнечный бог. Сол, его квадрига и Кауто обычно изображаются справа, а Луна и Каутопат слева от Митры. У народов Океании чаще всего Солнце считается Матерью всего, Луна - От-

цом, а звезды — детьми; в некоторых частях Океании Солнце и Луна считаются детьми первых мужчины и женщины. Солнце — «великое глазное яблоко». У платоников Солнце — «автор всего видимого..., порождения, питания и роста». Тепло и свет Солнца - созидание и мудрость. У пифагорейцев десять солнц - циклическое совершенствование. У народов Скандинавии — глаз Одина (Бодана), всевидение. Солнце изображается в виде солнечного змея. У славян солнечный бог изображается в облике прекрасного юноши или, временами, как рождающееся ежедневно и ежедневно же умирающее; в символике славян Солнце и Луна могут меняться полами. У шумеро-семитов солнечные боги Шамаш и Ашшур изображаются в виде крылатого солнечного диска. У тевтонов: Солнце — женщина и Мать, а Луна - Отец. У даосов Солнце - это «ян» и великая небесная сила; Солнце и Луна вместе символизируют сверхъестественное существо, все сияющее.

Солнцестояние. В зимнее солнцестояние Великая Мать, Царица Небесная, рождает Сына Света. «Дева родила, свет растет» («Смерть и воскресение Озириса»), Полная Луна видна в Надире, а на востоке восходит созвездие Девы. Janua caeli («врата неба») — зимнее солнцестояние в Козероге — это «дверь богов», символизирующая восхождение и рост силы Солнца. Летнее солнцестояние в Раке - Janua inferni («врата ада») - это «дверь людей», нисхождение и истощение силы Солнца.

Солома. Пустота, бесплодие, смерть, слабость, бесполезность, преходящее.

Соль. Означает жизнь, бессмертие, нетленность, постоянство, верность, дружбу, мудрость и знание (sal sapientiae - «соль премудрости»), душу. Позже стала ассоциироваться также с ценностью, остротой и остроумием. Алхимия: очистка, прояснение, нечто фиксированное, кубический камень, земная природа, тело, соединяющее активное и пассивное начало, дух и душу. «Где есть металл, есть сера, и ртуть, и соль; эти три суть Дух, Душа и Тело — природа металла и человека». Соль статична и потому — природный элемент троицы, соль - это не только физическое, но и астральное тело. Сера производит горение, ртуть - испарение, соль ... помогает фиксировать летучий дух» (Валентин). Это принцип негорючести и фиксированное™, а в мистическом смысле - тело человека. Кельты: нетленный дух, тогда как земля - тленное тело. Христианство: избранные, божественная мудрость, нечто ценное, чистота, неподверженность порче, предосторожность, превосходство, сила (Матфей, 5:13; Марк, 9:50) Греко-римская традиция: литературное остроумие. Играла важную роль в жертвоприношениях и считалась отвращающей зло: ее клали на губы восьмидневных римских младенцев, чтобы защитить их от злых духов. Вероятно, отсюда пошел христианский обычай давать соль новообращенному перед крещением. В некоторых обрядах освящения соль добавляли в святую воду. Еврейская традиция: духовное различие.

Сома. Одновременно растение и божество. Воплощение ведического бога. Посвящена его культу, а также Индре. Может изображаться в виде быка, птицы, эмбриона или великана. Символизирует божественную силу и божественное понимание, инспирацию, Питающего Все Вещи. Сито, через которое сок сомы выжимается из растения, - это Небо, а сам сок — оплодотворяющий дождь. Шуму его падения и желтому цвету соответствуют гром и молния. Может также изображаться в виде меднокожего мужчины с красным флажком, идущего за трехколесной повозкой, влекомой пестрой антилопой или десятью белыми конями.

Сорока. В Китае символизирует удачу и считается «птицей удовольствия». Трещащая сорока приносит хорошие новости и весть о том, что придут гости. Во время правления династии Манчу сорока олицетворяла имперское правление. В христианстве сорока символизирует дьявола, распутство и тщеславие.

Сосна. Прямота, жизненная сила, плодovitость, сила характера, молчание, уединение, фаллический символ. Будучи вечнозеленой, символизирует бессмертие. Считалось, что она предохраняет тело от гниения, отсюда изготовление из нее гробов и присутствие ее на кладбищах; отвращает зло. Благодаря своей форме, шишка сосны — одновременно огненный и фаллический символ, олицетворяющий мужскую творческую силу, плодovitость и удачу. Бастий отождествляет спиралевидно скрученную вершину сосновой шишки с

Рис. 168. Этот древний нубийский бронзовый сосуд для возжигания благовоний в форме сосновой шишки символизирует поддерживающую жизнь и оплодотворяющую силу богов.

вихрем или спиралью - великими творческими силами. Китай: долго-

летие, мужество, верность, стойкость в трудных обстоятельствах; эмблема Конфуция. Часто изображается вместе с аистом и белым оленем. Когда в Египте развился культ Сераписа, сосна стала его эмблемой. Эмблема Зевса. Шишка сосны как фаллический символ и символ плодородия была атрибутом Диониса и увенчивала его тирс. Кроме того, это эмблема Артемиды. Как средство предохранения ассоциировалась с Эскулапом. Япония: долголетие; в этом качестве встречается вместе с аистом и белым оленем. Рим: эмблема Юпитера и Венеры, в качестве чистого дерева символизирует девственность и ассоциируется с Дианой. Связана также с Митрой. Семитская традиция: шишка — символ жизни и плодovitости. Само дерево посвящено Аттису Фригийскому и Кибеле, спутником которой он являлся.

Сосновая шишка. Фаллический знак. Означает плодородие, хорошее наследство. Является атрибутом Диониса и называется «сердцем Вакха». Эмблема Сабазия, Сераписа, Кибелы, Астарты в Вавилоне и Артемиды в Памфилии. Белый конус — эмблема Афродиты. Конические прически носили шумерские и египетские цари и священники. Бастий говорит, что сосновая шишка и ее вращающаяся верхушка имеют тот же самый символизм, что и вихрь или спиральное вращение, то есть великой производительной и творческой силой.

Сосуды. Универсальный символ женского начала. Утроба Великой

Матери, убежище, защита, сохранение, питание, плодородие. Это символ движения внутрь и внутренних ценностей. См. также ваза. У алхимиков герметический сосуд — хранилище всех противоположностей,местилище и питатель того, что должно быть трансформировано. У майя перевернутый сосуд — атрибут Ик-чель как богини Луны и наводнений.

Союз. Символы союза — все парные оппозиции, совершенный круг, пересекающиеся круги, двойной треугольник, андрогин, деревья с переплетившимися ветвями, рог единорога, инь-ян, лингам и йони.

Спираль. Весьма сложный символ, который использовался со времен палеолита и появляется в додинастическом Египте, на Крите, в Микенах, Месопотамии, Индии, Китае, Японии, доколумбовой Америке, Европе, Скандинавии и Британии; он найден также в Океании, но не на Гавайях. Разнообразно представляет силы Солнца и Луны, воздух, воды, раскаты грома и молнии. Это также вихрь, великая созидательная сила, эманация. Как расходящаяся и сходящаяся, она может означать увеличение и уменьшение Солнца, прибывание и убывание Луны, и по аналогии, рост и распространение, смерть и сокращение, скручивание и раскручивание, рождение и смерть. Она может символизировать также преемственность. Может являться изображением вращающегося небосвода, движения Солнца, смены времен года, вращения земли. В качестве воздушного вихря во время грозы или водоворота, она означает

Спираль

плодородие и динамический аспект бытия. Как вихрь или водоворот, она сравнивается Бастисом с великими созидательными силами. Как смерч(см.) она ассоциируется с китайским опускающимся драконом. Спираль и смерч имеют одну и ту же символику, особенно когда выступают как символы энергии в природе. Спирали, или вихри, ассоциируются с прядением и тканьем пау-

может означать две полусферы, два полюса, день и ночь, все ритмы природы, инь и ян, шакта-шакти, проявление и не проявление, а также последовательность циклов. Является типичным символом андрогина и связана с символизмом двунаправленного действия, а также с solve et coagula в алхимии. Как гром, молния и дождевые облака, она является символом плодородия. Спираль мо-

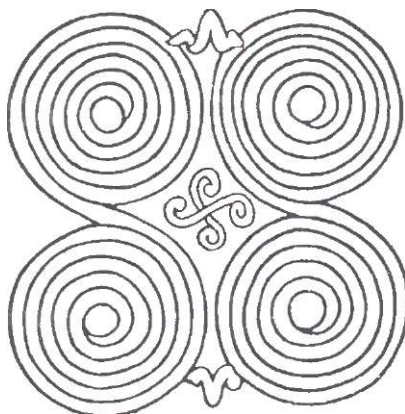

Рис. 169. Комбинация спирали и свастики. (Ингушетия, Л-V века до н. э.)

тины жизни и завесы Богини-Матери, распорядительницы судеб и ткачихи завесы иллюзий. Спираль имеет, кроме того, ту же символику, что и лабиринт(см.). В метафизическом плане она символизирует реалии существования, различные модальности бытия, блуждания души в проявлении и ее окончательное возвращение к центру. Двойная спираль олицетворяет увеличение и уменьшение силы Солнца и Луны, а также изменяющиеся ритмы эволюции и инволюции, жизни и смерти и т. п. Она

может также быть символом пламени и огня, как в символике кельтов. В маорийской традиции она обозначает мужской принцип и фаллична, хотя обычно ассоциируется с женской вульвой в спирали морской раковины. На Крите и в Микенах скрученные в кольца щупальца осьминога связывались со спиралью, громом, дождем и водой. В Китайском даосизме и буддизме иногда изображают «драгоценную жемчужину» или «мяч дракона» в форме спирали. Двойная спираль присут-

ствуется на символе инь-ян. Символика спирали содержится во всем, что имеет винтообразное строение: раковины улиток, морские раковины, ухо, щупальца осьминога, рога животных, животные, такие как кошка

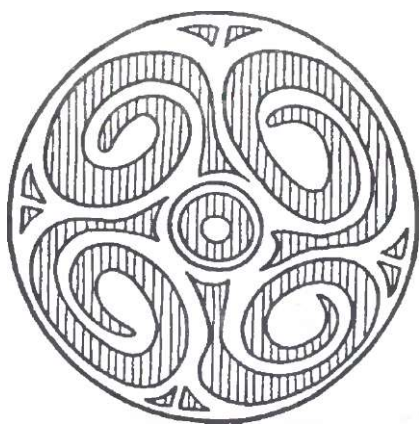

Рис. 170. Спиралевидная свастика эпохи неолита. (Иран.)

и собака, которые могут выгибать спину, свернувшаяся в кольца змея, растения, которые растут по спирали: плющ, еловые шишки и нераспустившиеся листья папоротника. Она также связана с душами богов и королей, с вызывающими дождь животными и рептилиями, со свернувшейся и спящей змеей Кундалини. Боги смерчей и природных стихий и движений, такие как Рудра или Пушан имеют прически в форме спиралей или раковин. Спираль связана также с пупком как центром силы и жизни.

Спирт. В алхимии aqua vita, вода жизни, имеющая одновременно свойства как огня, так и воды. Coinci-

clencia oppositorum (единство противоположностей), мужское и женское начала, активное и пассивное, находящиеся как в состоянии созидания, так и разрушения.

Сплав. Означает брачный союз, соединение мужчины и женщины, огня и воды.

Спуск, нисхождение. Спускаться в подземный мир или искать подземные богатства, равносильно походу за мистической мудростью, возрождением и бессмертием. Осознание темной стороны собственной натуры и спасение от нее, преодоление смерти, схождение во чрево, нисхождение в первоначальную тьму перед возрождением и регенерацией, нисхождение в преисподнюю перед воскресением и восхождением на Небеса. Это путь, который проделывается во всех обрядах инициации и всеми умирающими богами.

Стадо. Символизирует сообщество верующих членов церкви.

Старец. Означает смерть. Обнаженный или полуодетый старик символизирует время. Часто изображается лысым или с единственной прядью волос на лбу: «этот лысый звонарь - время». Старик с косой и песочными часами, иногда еще с костылем, изображает Жнеца-Смерть. В каббале символизирует эзотерическое и оккультное знание. В Зодиаке это Сатурн.

Стебель. Стебель растения, как и ствол дерева, символизирует материальный мир, средний из трех ми-

ров, наряду с корнями как символом подземного мира и ветвями или Цветами как символом мира небесного.

Стекло. См. **хрусталь**.

Стена. Символ **порога** (см). Проход из внешнего профанного пространства ко внутреннему священному. Символизирует также священное закрытое пространство, являясь одновременно и защитой, и ограничением. Городские стены, «Великий Круг», символизируют замкнутое пространство, дающее укрытие женское начало. Это символ центра и утробы. Круглые стены часто ассоциируются с защитой магического круга. «Великая Стена» отделяет космос от внешней тьмы. Огненная стена символизирует как инициацию, так и магическую защиту. Четыре стены священного здания прямоугольной формы смотрят на четыре небесные стороны. В индуистской священной архитектуре стена означает стабильность и всесторонность. Настенные росписи символизируют абсолютное знание. «Стена без дверей» имеет ту же символику, что и ворота, сходящиеся скалы и т. п. См. **проход**.

Стихарь. Является символом жертвенного одеяния. Белые одежды, в которые Христос был одет Иродом. Их белый цвет символизирует чистоту и девственность, как восклицают празднующие «обели меня».

Столб. Христианский символ пытки или смерти огнем. Эмблема святых Агнессы и Доротеи.

Стопа. Означает свободу движений, готовность услужить, смирение, низкое положение. Целовать или мыть ноги - означает полное принижение и почитание. Следы — это дорога, преодоленная путником. (См. также **Отпечатки Стоп Будды**). Отсутствие ног, как в случае с богами огня, означает нестабильность или пламя. Другие части тела, занимающие место ног, такие как рыба тело Эа-Оанпеса, означает стихию, которая подчинена, либо говорит о дуальной природе божества. В китайском символизме подошва означает меру времени. Божества, попирающие людей ногами, означают усмирение мирских страстей и светского существования. Топанье ногой олицетворяет бессильную ярость.

Стороны света. В китайской и тольтекской астрономии мир разделяется на четыре направления, причем пятым направлением является центр. Кардинальные точки играют важную роль в погребальных церемониях и обычаях. У шумеров и семитов имеются боги, соответствующие четырем кардинальным точкам. См. также **север, юг, запад, восток**.

Страдания. Символами страданий Христа являются: крест, приставная лестница, губка, одеяние без швов, игральные кости, петух, копье, меч, клещи, молоток, гвозди, столб и бич, венок из терна, тростина, пурпурное одеяние, бассейн и пруд, тридцать серебрянников, уксус, веревка, саван, чаша, цепи, красная роза, кроваво-красный мак.

Странник. Странник движется бес-

Рис.171. Вечный жид, проходящий через кладбище, в то время как его тень приобретает очертания Христа, несущего свой крест. (Литография Г.Доре.)

цельно, в отличие от паломника, который движется к цели прямо и целеустремленно. Странника символизирует шахматная фигура конь, которая также движется, подобно странствующему рыцарю, не видящему, куда он может попасть в конце своего движения. В буддизме странствие символизирует сансару, или состояние человека, оказавшегося в круге перерождений до обретения просветления и освобождения, и достижения «неподвижного» центра.

Страус. Страусиное перо символизирует истину и справедливость (поскольку его перья в точности одинаковы). На египетских изображениях суда над мертвыми ими украше-

ны головы божеств - «Властителей правды». Эмблема Маат, богини истины, справедливости и закона, Аменти - богини запада и мертвых, и Шу - символа воздуха и пространства. В семитской мифологии страус является демоном и может символизировать дракона. В зороастризме это божественная птица бури. Яйцо страуса, подвешиваемое в храмах, коптских церквях, мечетях, иногда над могилами, символизирует творение, жизнь, воскресение, бдительность. У догонов в Африке страус символизирует одновременно свет и воду, причем с водой ассоциируются его неровная походка и бестолковые движения.

Стрекало. Означает действие, управление, движение. У китайцев: сила, духовная власть. У индуизма: действие. Палка погонщика слонов — атрибут Ганеши.

Стрекоза. Может разделять символизм бабочки, олицетворяющей бессмертие и регенерацию. У американских индейцев олицетворяет вихрь, быстроту и активность. У китайцев — лето, нестабильность, слабость. У японцев национальная эмблема - «Остров Стрекозы», но также и символ безответственности, ненадежности.

Стрела. Проникающий, мужской принцип. Означает проникновение, фаллическое начало, молнию, дождь, плодородие, мужественность, силу, войну. Полет стрелы символизирует восхождение к небесному. Стрелы, пущенные из лука, означают действия, последствия которых нельзя

переменить. Стрела, подобно копью и мечу, является солярным символом, означающим лучи Солнца, а также атрибутом воина. Стрела, пронзающая змею, символизирует луч Солнца, пронизывающий темные облака влажной стихии. Широкая стрела (цветок лилии) означает королевскую собственность. У американских индейцев стрелы - лучи Солнца. У христиан это мучение, страдание, гвозди креста; эмблемы святых Кристины, Эдмунда, Жилия, Себастьяна, Урсулы. У египтян две скрещенных стрелы на щите - символ богини Нейт как воительницы. У греков стрелы Аполлона могут быть как благодатными и плодородными, так и обжигающими и приносящими вред. Стрелы Эроса, в свою очередь, есть пронизывающие дротики любви. Сердце, пробитое стрелой, символизирует союз. Стрелы являются атрибутом Дианы, как знак света. Гомер использует стрелы как символ страданий и болезней, посылаемых на человечество богами, особенно Аполлоном. У индусов это атрибут Рудры, бога земли, молнии и бурь, убивающего людей и животных, причиняющего боль и беды, но, также несущего плодородие и целительный дождь. Является атрибутом Индры, как бога Небес; его стрелы символизируют как лучи Солнца, так и молнию. В исламе стрела означает гнев и наказание божье, посылаемое на врагов его. В митраизме - это эмблема Митры как бога света. То же в шаманизме. Стрела оперенная означает полет птицы к Небу, переход земного состояния.

Стрелец. См. **Зодиак**.

Ступа (чортен). Символизирует учение, просветление, нирвану. Квадрат или куб в основании символизирует землю, различные уровни - планы существования, круг купола - Небеса. Это также символ пяти дхьяни-будд как проявлений Абсолюта и пятеричное проявление человека (см. **числа, пять**). Вершина или шпиль наверху купола - это мировая ось и центр мира, а серия колец на нем означает мир, возвышающийся над миром. Мусульманский куббах имеет такую же форму и символику планов существования.

Ступени Символизируют трансцендентность, переход на новый онтологический уровень. Спиральные лестницы символизируют движение Солнца; извивающаяся лестница символизирует таинственное. Лестницы Храма Соломона ведут к Средней Палате неведомого будущего. Озирис - «бог лестниц», ведущих на Небо. См. также **восхождение, лестница, шаги**.

Ступка См. **пестик и ступка**.

Стяг. Означает завоевание, победу, королевский штандарт, который является местом сплочения сил в битве. В буддизме подъем флага Дхармы объявляет Верховное Право. У христиан это победа. Стяг, снабженный крестом, или лабарум. - победа над грехом, смертью и гонениями. Это эмблема святых Ансаны, Георгия Каппадокийского, Юлиана, Репараты, Урсулы, Венцеслава. У индусов так называемый «Кету»,

флаг Индии, - символ луча света, сияющего всем, победы над тьмой.

Сума. Означает секретность, содержание чего-то в чем-то, ветры. У Эола была сумка с ветрами. В суме кельтского бога моря Мананнаи содержались все сокровища мира.

Сумерки. Неопределенность, амбивалентность, область между двумя состояниями. Пороговый, переходный символ. Западный свет, окончание жизни, конец одного цикла и начало другого.

Супружество. Символизирует примирение, взаимодействие и союз противоположностей, отношение между божеством и миром. Олицетворяет священный брак между богом и богиней, священнослужителем и священнослужительницей, королем и королевой. Это мистический союз Земли и Неба, Солнца и Луны, солярного быка и лунной коровы, от которого зависят жизненные силы Неба и Земли, плодородие скота и урожай. Служит символом духовного единства, достижения совершенства и завершенности. В этом союзе противоположностей, сохраняющемся как в жизни, так и в смерти, каждый партнер «отдается» другому, а смерть формирует новую жизнь. В алхимии этот союз называется «конъюнкцией», соединением серы и ртути, Солнца и Луны, золота и серебра, короля и королевы и т. д. В христианстве брак - это символ соединения души с Богом Любящим, Христом, женихом.

Сухость. Соляное, огненное, позитивное, мужское начало.

Сфера. Совершенство, совокупность всех возможностей в ограниченном мире, изначальная форма, содержащая в себе возможность всех иных форм, Космическое Яйцо, отрицание времени и пространства, вечность, небосвод, мир, душа, *animus mundi*. Циклическое движение обновления, вращение, Небеса. В мусульманской символике сфера - это дух, изначальный Свет.

Сфинкс. Означает таинственное, загадочное, власть, бога восходящего Солнца Ра, мудрость, королевское достоинство, бдительность, силу. Имеет голову мужчины или женщины, тело быка, лапы льва и крылья орла. Олицетворяет четыре начала природы и сочетание физической и мыслительной мощи, природной и духовной силы, воплощенной в фараоне. Андросфинкс имеет голову человека и символизирует союз мыслительной и физической мощи. Криосфинкс имеет голову барана и означает молчание. Иеракосфинкс с головой сокола - солнечный символ. Сфинкс с львиным телом и без крыльев означает силу. Фиванский сфинкс — могильное изображение; защитник захоронений. Символизирует бессмысленное разрушение и является врагом всего человеческого. У греческого сфинкса голова женщины. Минойский сфинкс увенчан «коронай из лилий». Сфинкс с головой человека трактуется как человеческий дух, преодолевающий животные инстинкты.

Сын. Двойник, живой образ, *alter ego*.

Т

Таблица судеб. Записи дел мрошлого и будущего. Обладание таблицами судьбы предполагает доступ к эзотерическим и магическим знаниям у бога, короля или священника. Плотин приравнивает «Охраняемую Таблицу» к душе вселенной. Похоронная таблица, или таблица с именами предков, — место отдыха для души умершего. Если таблица теряется, душа становится блуждающей и озлобленной. У китайцев: достоинство, доброе предзнаменование. Табличка с зерном плодородия передавалась императором его супруге. Зеленая нефритовая табличка использовалась как символ весны на Празднике Весны и ассоциировалась с Востоком. Табличка в форме молотка в руках императора означает Таблицы Власти. Звезда Альдебаран считалась богом табличек. У христиан небесные таблицы содержат будущее человечества. Опечатанный семью печатями свиток, который никто не может прочесть, символизирует Таблицу Судьбы. У греко-римлян табличка, на которой напи-

сано имя врага, давала власть над этим лицом и использовалась в заклинаниях и магических действиях, направленных против него. В похоронном ритуале у орфиков на табличках были написаны формулы инициации и заклинаний. Они также давали власть над душами мертвых. Такая табличка вместе со стилем была атрибутом Каллиопы. У евреев Таблицы Закона являются приказами Бога. У герметиков Изумрудные Скрижали - отражение макрокосма и микрокосма: «как вверх, так и вниз». Низшее соотносится с высшим, основополагающее единство всего сущего — это Одно. У мусульман: *prima materia*, на которой написаны судьбы и божественные планы. «Охраняемая Таблица» имеет протяженность от Неба до Земли, что делает возможным сообщение между ними. Она сделана из жемчужин, две ее поверхности - из рубинов и изумрудов представляют Верхние и Нижние Воды; вместе с чернилами таблица символизирует все возможности в проявлениях. У

шумеро-семитов обладание Таблицами Судеб символизирует всемогущество и магические силы, а также помогает в преодолении сил хаоса и зла; они помогли Мардуку победить Тиамат. Таблицы - это записанная судьба; Набу, шумерский писец богов, ведет записи на Таблицах Судьбы. Лльдебаран - звезда таблиц, ибо в ее функции входило записывать решения богов, принятые на их весеннем собрании, на Таблицы Судьбы.

дерева. У шумеро-семитов посвящен Таммузу и Ану. Древо Жизни. Тамариск наряду с финиковой пальмой был создан на Небесах.

Танец. Космическая созидательная энергия, трансформация пространства во время, ритм вселенной, имитация божественной «игры» творения. поддержание силы, эмоций, активности. Круговые танцы повторяют движение Солнца в небе и мо-

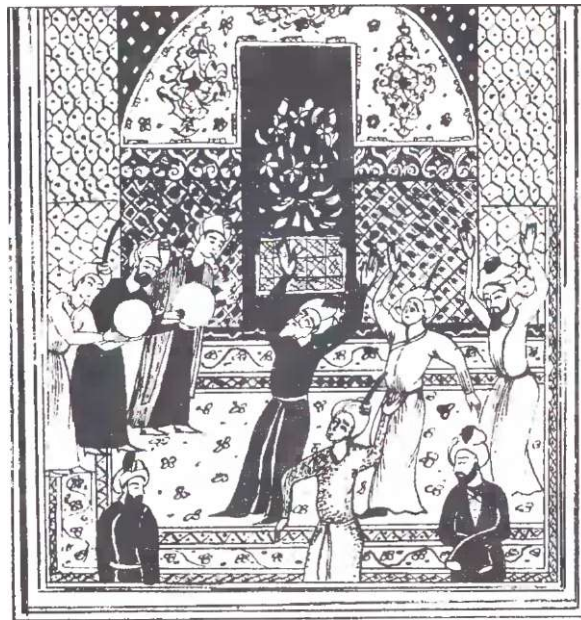

Рис. 172. Танец для дервишей является обычным средством соединения с Богом. Его присутствие и благодать нисходят к танцору через поднятую руку, проникают через его тело и дух и, покинув его, соединяются с землей через руку опущенную.

Тамариск. Говорят, что манна происходит из тамарискового дерева. У египтян он посвящен Озирису, чье тело было скрыто в тамарисковом

гут, кроме того, закрывать, заключать святое место. Танцы с мечом и шуточные народные танцы помогают Солнцу в его круговом движе-

нии по небу, особенно весной. Когда танец совершается вокруг какого-то объекта, его тем самым закрывают, заключая в магический круг, защищая и придавая силы. Танцы цепочкой символизируют связь женщины и мужчины, Неба и Земли. Так называемая «суматоха», или танцы-лабиринты, были первоначально апотропаическими, но, в то же время, придавали силы объекту, находящемуся в центре. Если в центре, как это часто бывало, была девушка, целью танца было достичь объекта и центра, что приобретало смысл либо инициации, либо обретения рая. Танцы с веревочкой или нитью изображают нить Ариадны и тайное знание, дающее возможность как входа, так и выхода из лабиринта; веревка или нить, предположительно, имеют значение пуповины. В индуизме танец Шивы - вечное движение вселенной, ее ритм, «игра» творения, где Шива - Творец, Хранитель и Разрушитель мира. Он танцует на поверженном демоне хаоса и материи, на преодоленном незнании. Его танец символизирует освобождение вслед за разрушением иллюзий. Танцуя на склоненной фигуре ребенка, Шива столь легок, что он не наносит ему вреда. А когда он танцует с женщиной, его танец столь же нежен, грациозен и естественен, как и истинная игра двух полов. Когда он танцует один, то принимает символизм одинокого, не от мира сего аскета и становится насильственным и разрушительным. Несмотря на то, что танец тесно связан с Шивой, Владыкой Танца, многие другие индуистские боги связаны с танцем и музыкой. Вишну и Кришна

танцуют на голове змеи Калийя. В постведических текстах танец ассоциируется со старением и смертью. В Упанишадах смерть - это танец, поскольку танец разрушается в самый момент его создания, но, подобно смерти, он также и освобождает. В безумии танца Диониса (Вакха) есть символ эмоционального хаоса. В монотеистических религиях круговые танцы имитируют танцы ангелов вокруг тропы Господа. В апокрифических Деяниях Святого Иоанна описывается круговой танец, в котором двенадцать апостолов окружают Иисуса, стоящего в центре, который «назвал это, якобы, таинством». В исламе дервиши, кружась в танце, имитируют движение планеты вокруг своей собственной оси и вокруг Солнца; имитируются также циклы существования и вращение их духом.

Танец Солнца. У индейцев Америки означает восстановление сил Солнца, сотворение вселенной, союз с силами Солнца. Замедление и убыстрение танца означает восход и заход Солнца, фазы его дыхания и удары пульса. Место исполнения солнечного танца олицетворяет *ima go mundi*; двадцать восемь столбов (четыре и семь - священные числа) символизируют лунный месяц, и каждый из них представляет что-то конкретное в творении; круг столбов символизирует творение в целом, а центральное дерево - священный центр.

Таро. Происхождение карт Таро неизвестно, и приписываемые им символы весьма различаются. Есть 22

Рис. 173. Карты Таро. Вверху Маг и Глупец, внизу Император и Императрица. (Конец XVIII века.)

старших аркана, или энигмы, олицетворяющих буквы еврейского алфавита. Утверждают, что они образуют символику эзотерического знания, философии и науки, которые включают в себя весь духовный и материальный опыт человека в материальном мире, прокладывают тропу посвящаемому от невежества к просветлению. Есть также 56 младших арканов, разделенных на 4 масти с картинками и цифрами.

Тат. У египтян это позвоночник Озириса, мировая ось, Северный полюс, стабильность, прочность, неизменность, сохранение.

Тау-крест. Т-образный крест означает жизнь, ключ к верховной власти, фаллос. Это также крест в мифологии; Молот Тора; атрибут богов грома и богов кузнецов. В геральдике это Всемогуший Крест. См. также **крест**.

Теленок. Жертвоприношение тельца означает безупречную жертву. В христианской иконографии он олицетворяет Христа. В символизме Вед это мысль Адити.

Телец. См. **Зодиак**.

Тень. Негативное начало, в противоположность положительному и солнечному. У некоторых примитивных племен тень символизирует душу человека, то же - в колдовстве и заговорах. Нужно следить за тем, куда падает тень, чтобы не попасть в тень другого человека.

Тесаный камень. У египтян это материал, над которым необходимо работать, чтобы через творческую активность достичь совершенства. Грубый необработанный камень - это человек, неспособный к возрождению, камень совершенный - человек духовный и усовершенствованный.

Тетраморфы. «Синтез сил четырех стихий». В христианстве тетраморфами являются четыре апостола. Матфей, изображаемый как человек, или крылатый человек, символизирующий человеческую природу Христа, воплощение. Марк в облике крылатого льва, ревущего в пустыне, подготовляющий приход и даю-

Lift) ЛЬТЬ о царском достоинстве Христа. Лука в облике крылатого быка, или теленка, - символ жертвы, искупления и священничества Христа. Иоанн-орел; «крылья орла помогающие подняться возвышенному... тот, кто может глядеть на Солнце» (Иеремия), вознесение и божественная природа Христа. Четыре херувима, изображаемые иногда как существа, а иногда как мистические фигуры с четырьмя головами человека, льва, быка и орла, - стражи четырех углов Трона Господа и четырех пределов рая. Они символизируют также четыре природные стихии и держат пылающие мечи прощательности, охраняя вход в рай и центр рая, недоступные для невозродившегося человека. В Итште один сын Гора изображался с человеческой головой, а остальные три - с головами животных. В индуизме четыре головы имеют Ганга.

Тиара. См. корона.

Тигр. Амбивалентен. Образ этот одновременно и лунный, и солнечный. Он творец и разрушитель. Тигр, борющийся со змеей, символизирует небесную солнечную силу. В битве со львом или восточным драконом, тигр становится символом лунным, хтоническим и злобным. Он символизирует также королевское достоинство, жестокость, силу. Может быть олицетворением Матери-Земли. В китайской алхимии тигр символизирует свинец и телесную силу. У ацтеков тигр - западное заходящее Солнце, хтонические силы и силы земли. Тигр - одно из Трех Бесчувственных Существ китайско-

го буддизма, олицетворяющее злость, наряду с обезьяной - символом стяжающей алчности, и оленем - олицетворением ненасытной похоти. У китайцев он - царь зверей, повелитель всех обитающих на суше животных. Когда он имеет символическую янь, то в соответствии с китайской символикой занимает место льва на Западе и олицетворяет власть, мужество, военную силу и ярость, которая нужна ему как защитнику. Когда тигр изображается сражающимся с символом янь, небесным драконом, он становится земным олицетворением инь; изображенные вместе, они символизируют противоположные силы духа и материи. Тигр

- третье из символических животных Двенадцати Земных Ветвей. Эмблема офицера четвертого класса и азартных игроков. Бог богатства ездит верхом на тигре, охраняющем сундуки с монетами. Богиня ветра также ездит верхом на тигре. Он страж могил и отпугивает злых духов. Как существо, способное видеть в темноте, тигр хтоничен. Является лунным символом, олицетворяющим нарастающую силу новой Луны, которая изображается в облике ребенка, бегущего от зубов тигра. Ребенок этот «предок всех людей», т. е. человечества, а тигр символизирует силы тьмы, от которых новая Луна спасется. Белый Тигр - это западные районы, осень, стихия металла; он всегда должен быть обращен головой на юг, а хвостом на север. Голубой Тигр - это растительная жизнь, восток и весна. Красный Тигр - это огонь юг и лето. Черный Тигр - это вода, север и зима. Желтый тигр - это центр, Солнце, Прави-

тель. «Оседлать тигра» - означает выступить против или вступить в конфликт с опасными и стихийными силами. У египтян атрибут Сета

вечески силы; это посланец лесных богов, и верхом на нем могут ехать боги, бессмертные или изгоняющие злых духов.

Рис. 174. Менада в припадке безумия сжимает в руках тирс и обнаженной грудью отдается чувству единения с Дионисом. (Роспись на греческой вазе, VI век до н. э.)

в его тифоническом аспекте, как убийца Озириса. У греков тигры могут служить заменой леопардам, влекущим колесницу Диониса (Вакха). В геральдике тигр или тигрица - символ ярости и силы. У индийцев символ кшатриев, касты правителей и воинов. Дурга-разрушительница ездит верхом на тигре, а Шива, как разрушитель, носит иногда тигриную шкуру. Хотя в Японии тигр известен только по мифам, он используется как символ мужества и является атрибутом воинов-героев. В шаманизме олицетворяет сверхчело-

Тирс. Посох, обвитый лозой или плющом, или связанными в узел лентами, и увенчанный сосновой шишкой. Это фаллический символ, жизненная сила. Ассоциируется преимущественно с Дионисом (Вакхом), но иногда встречается также в Египте, Финикии и у евреев.

Тис. Означает похороны, скорбь, грусть. Кельтский и христианский символ бессмертия. Магическое дерево кельтов. Белая Палочка изготовлялась обычно из тиса.

Титаны. Силы проявления. В буддизме они изображаются как сверхлюди с такими недостатками, как воинственность, гордыня и зависть, которые доводят их до окончательной гибели.

Ткачество. Изначальный Великий Ткач - это создатель вселенной, ткущий на ткацком станке жизни судьбы всего сущего. Все богини Судьбы и Времени - прядильщицы и ткачихи. Ткач - это также Космический Паук, а нить Великого Ткача - это пуповина, соединяющая человека с его создателем и его собственной судьбой, посредством которой он вплетается в узор и ткань мироздания. Основа ткани - вертикальный ракурс мироздания, соединяющий все уровни существования, качественная сущность вещей, неизменное и постоянное, мужское, активное и прямое, солнечный свет. Уток - горизонтален, это сама природа во времени и пространстве, количественная сторона, случайное и временное, переменное и непостоянное, человеческое бытие, *materia*, женское и пассивное, отраженный свет Луны. Основа и уток во взаимодействии сочетанием каждой пары нитей образуют крест. Это скрещивание символизирует единство противоположностей, соединение мужского и женского начал. Перемежающиеся цвета символизируют двойственную и в то же время взаимодополняющую природу сил вселенной. Ночь и День — две сестры, ткущие паутину времени, пространственно-временную ткань космологического творения. У буддистов ткачество - символ материи сансары, иллюзии (майи), пре-

допределенного, преходящего и вечно изменяющегося существования. У китайцев означает изменения инь и ян, «движение вперед и назад челнока космической прялки» (Ян Чжанхун). У христиан основа - заключенное в писаниях фундаментальное учение, уток - комментарии к этому учению. У египтян Нейт, ткачиха мира, имеет атрибутом паука. У греко-римлян Афина (Минерва) - ткачиха мира, как и Гармония. Судьбы (Мойры) ткут материю судьбы. У индийцев Брахма, Верховное начало, — это «тот, на ком, подобно основе и утку, сплетаются миры» (Упанишады). Ткачество - это также дыхание жизни, и все в космосе связано с невидимой материей. У скандинавов и тевтонов Хольда и Норны - ткачихи судьбы. Валькирии ткут материю победы с основой в виде поднятых на копьях кишок, в которую они вплетают красный уток из стрел. У шумеро-семитов Иштар и Атаргатис — ткачи материи мира и судьбы, они же перерезают нить жизни. См. также **паук, паутина**.

Ткацкий станок. Символизирует судьбу, время, непрочную ниточку судьбы.

Ток молотильный. Священное место, отделяющее добро от отбросов. Символ плодородия земли. Его вращение означает движение вселенной, Солнца, Луны и планет.

Тонзура. Выбривание волос символизирует отказ от плодородных сил природы, духовную трансформацию, обнаженность новорожденного дитя,

аскетическую жизнь, вступление на духовную тропу самоотрицания и отрицания мира, концентрацию. Тонзура может разделять символику солнечного диска, короны и купола храма. В христианстве она символизирует терновый венец и отказ от плоти.

Тонуть. Может означать потерю своей индивидуальности в океане недифференцированного целого.

Топаз. См. драгоценные камни.

рует «Елисейские Поля», а черный - ад. Тополь посвящен Сабазию и играет роль в обрядах его культа. Эмблема Зевса (Юпитера) и Геракла (Геркулеса), который спускался в царство Аида в тополевом венке.

Топор. Солярная эмблема богов Неба. Символ власти, грома, плодородия, дождя, приносимого небесными богами, исправления ошибок, принесения жертвы, поддержки, помощи. Двойной топор рассматривался, предположительно, как священ-

Рис. 175. Великая Мать с двойным топором в руках как фаллическим выражением ее партеногенетической активности.

Тополь. Дерево вод. В Китае его листья, верхняя и нижняя стороны которых имеют разный цвет, символизируют инь и ян, лунное и солнечное, а также все прочие дуалистические пары. В греко-римской традиции белый тополь символизи-

ный союз бога Небес и богини Земли, грома и молнии. У африканских племен йоруба двойной топор несет магическую функцию: им громыхает бог бури. У буддистов такой топор обрубает круг рождений и смертей. У кельтов он означает божество,

вождя или воителя. У китайцев символизирует правосудие, суд, власть, наказание. Священный топор значит смерть для чувственного, непросвещенного человека. Для христиан двойной топор означает мучение, разрушение. Эмблема святых Иоанна Крестителя, Матфея, Матиаса и Прокла. У египтян это солярный символ. У греков - эмблема Зевса; неконическая форма символики Тенедоса Диониса. В индуистской мифологии является атрибутом бога огня Агни, вместе с дровами и мехами. Вишну срубает топором дерево Самсару. дуалистичное дерево Знания. В Минойской культуре не удается проследить происхождение символа двойного топора. Предполагается, что он символизировал верховную власть и силу, а также присутствие божества. Предполагается далее, что на Крите он являлся не столько символом, сколько прямым неконическим образом божества и обладал сверхъестественной силой. Эмблема Зевса — бога грома и молнии и, кроме того, символом Матери-охотницы. В Океании топор символизировал форму человека. Полагали, что он обладает божественной силой. У скандинавов топор сопровождает божественное существо, вождя или воина. В шумеро-семитской культуре топор - эмблема Таммуза. Хиттский топор и двойной топор ~ атрибуты Тешуба, бога Солнца и Повелителя Небес; символизируют верховную власть.

Тотем (тотемный столб). Изображение охранительных божеств, духов или сил Природы, либо защитник конкретного племени.

Точка. См. центр.

Трава. Польза, подчинение. В образе дерна означает родную сторону. Пригоршня травы означает победу, захват страны, сдачу. У римлян венок из травы вручался герою войны или спасителю.

Трансвестизм. Символизирует идентичность носильных вещей с качествами первоначального владельца, возврат к изначальному хаосу. Оргии, сатурналии, двенадцать дней до Рождества, карнавалы, маскарады - везде трансвестизм использовался как символ неразделенного изначального единства в культе почитания андрогинных божеств, таких как Ваал или Асторет. «Услышь нас Ваал, будь ты бог или богиня» (Арнобий). Трансвестизм можно найти также в шаманизме и во многих церемониях инициации, где он может символизировать утрату личности, т. е. смерть перед возрождением. Ношение женских или материнских одежд символизирует возвращение в утробу-

Трезубец. Молния, гром и молния, три языка пламени, тройное оружие сил Неба, воздуха и воды, вечное. Как удар молнии, он оружие и атрибут всех небесных, громовых богов и богов бури. Эмблема всех водных богов, силы и плодородия вод. Может также символизировать небесную Триаду, а также прошлое, настоящее и будущее. У буддистов трезубец символизирует Три Драгоценности Будды. Он символизирует Небеса чистого пламени, а также разрушение трех ядов: гнева, желания

Рис. 176. Трезубец Вишну как символ е/о триединой сути творца, хранителя и разрушителя. (С картины из Раджастана. XVIII век.)

и лени. Символизирует также дорже(см.) У китайцев: сила", власть. У христиан амбивалентный символ Троицы и оружие дьявола. У греко-римлян как удар молнии - оружие небесного бога Зевса (Юпитера); как трезубец - атрибут морского бога Посейдона (Нептуна). У индийцев в форме ваджры(см.) воспринимается как алмазный скипетр Индры, бога бури, и Дурги-разрушительницы. Трезубец - оружие Шивы как творца, хранителя и разрушителя; Шивы как прошлого, настоящего и будущего. Это также символ огня, отражающий три сущности Агни. У минойцев эмблема морской власти; обнаружен в Кноссе и в Фесте.

Треножник. Божественная Триада, восходящее, полуденное и заходящее солнце, время как прошлое, настоящее и будущее.

Третий глаз. Третий глаз Шивы или Будды, «сияющая точка» или «пылающая жемчужина» в середине лба. Символизирует единство, равновесие, видение вещей такими, как они есть, освобождение от дуальности и пар противоположностей, трансцендентная мудрость, кристаллизация света, духовное сознание, просветление. Это ни в коем случае не физический феномен.

Треугольник. Триединая природа вселенной: Небо, Земля, Человек; отец, мать, дитя; человек как тело, душа и дух; мистическое число три; тройка, первая из плоских фигур. Отсюда символ поверхности вообще. «Поверхность состоит из треугольников» (Платон) Равносторонний треугольник символизирует завершение. Треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет символику жизни, огня, пламени, жара (отсюда горизонтальная линия, символизирующая воздух), мужское начало, лингам, шакта, духовный мир; это также троика любви, истины и мудрости. Означает королевское величие и имеет в качестве символа красный цвет. Треугольник, обращенный вершиной вниз, является лунным и имеет символику женского начала, матки, воды, холода, природы, тела, йони, шакти. Символизирует Великую Мать как родительницу. Горизонтальная линия - это земля; ее цвет - белый. В символике горы и пеще-

ры гора - это мужской, обращенный вверх треугольник, а пещера — треугольник женский, обращенный вершиной вниз. Треугольник в круге означает мир форм, заключенный в круге вечности. «Область внутри такого треугольника есть общий центр их всех и именуется «Равниной Истины», на которой находятся причина, формы и образы всего, что было и что будет; они пребывают там в покое, который не может быть нарушен, и Вечность окружает их; и отсюда время, как струя фонтана, стекает вниз в миры» (Плутарх). Три соединенных треугольника обозначают ненарушимое единство трех лиц Троицы. Двойной треугольник, шестиконечная звезда, Печать Соломона, Могун Давид, говорит о том, что «каждая истинная аналогия должна быть употребима обратно», «что вверх, то и внизу». Это союз противоположностей, мужского и женского, положительного и отрицательного, причем верхний треугольник белый, а нижний черный, огонь и вода, эволюция и инволюция, взаимопроникновение, все является образом другого, гермафродит, совершенное равновесие взаимодополняющих сил, андрогинное проявление божества, человек, всматривающийся в свою собственную природу, двойственные силы творения, синтез всех стихий, при обращенном вверх треугольнике как небесном символе, и обращенном вниз — как символе земном, а вместе - символ человека, как объединяющего эти два мира. Как Печать Соломона это изображение Сохраняющего; оно дает духовную власть над материей и является повелителем

джиннов. Два треугольника, лежащие горизонтально и соприкасающиеся вершинами, - это лунный символ, растущая и убывающая Луна, вечное возвращение, смерть и жизнь, умирание и воскрешение. Точка соприкосновения - это новолуние и смерть. У алхимиков два треугольника - сущность и субстанция, *forma* и *materia*, дух и душа, сера и ртуть, стабильное и изменчивое, духовная сила и телесное существование. Треугольники, символизирующие стихии, таковы: огонь (обращенный вершиной вверх), воду (обращенный вершиной вниз), воздух (обращенный усеченной вершиной вверх), землю (обращенный усеченной вершиной вниз). Два смыкающихся треугольника - союз противоположностей, которые становятся «жидким огнем» или «огненной водой». У буддистов чистое пламя и Три Драгоценности Будды, Дхарма и Сангха. У китайцев треугольник с подвешенными мечами символизирует восстановление. У христиан равносторонний треугольник или треугольник, образованный тремя пересекающимися кругами, символизирует Троицу в единении и равенстве трех составляющих ее лиц. Треугольное сияние - атрибут Бога-Отца. У египтян треугольник символизирует Триаду. «Они сравнивают вертикальную сторону (прямоугольного треугольника) с мужчиной, горизонтальную - с женщиной, а гипотенузу - с их потомком: Озирис как начало, Изида как середина или хранилище и Гор как завершение» (Плутарх). Рука Египтян - это союз огня и воды, мужчины и женщины. Фигура из трех двойных треуголь-

ников, окруженная концентрическими кругами, символизирует Кхуй, Страну Духов. У греков дельта символизирует дверь жизни, женское начало, плодородие. У индийцев обращенные вершинами вверх и вниз треугольники - это шакта и шакти, лингам и йони, Шива и его Шакти. У пифагорейцев равносторонний треугольник символизирует Афины как богиню мудрости.

Трещотка. Олицетворяет гром и ветер. Применялась для вызывания божества. Использовалась в вакхических обрядах и таинствах; в цивилизациях каменного века в ходе инициации; во время обрядов вызывания дождя у австралийских аборигенов. У американских индейцев трещоткой вызывали Великого Духа.

Триада. Отличается от троицы тем, что последняя является тремя-в-одном, в то время как члены триад отличны друг от друга, например, Солнце-Луна-Венера в астрологии; Огонь-Свет-Эфир в зороастризме; даосская Великая триада Небо-Человек-Земля; волшебное, человеческое и природное. При этом человек — посредник между небесным и земным. Триада, подобно троице, часто символизируется треугольником, а иногда - трезубцем. В даосизме черепаха, одно из четырех духовно одаренных существ, символизирует триаду, где верхний панцирь символизирует свод Небес, нижний - воды и землю, а находящееся в центре тело - человека. В триадах рождения, жизни и смерти три богини часто изображаются как девочка, невес-

та и старуха, например, Персефона, Деметра и Геката. Они символизируют также циклическую природу вселенной.

Триграммы. Основаны на символике диады инь-ян и возникновении сочетающего в себе эти два начала третьего. Они символизируют также три сути человека: его тело, душу и дух; иррациональные эмоции, рациональный ум и-сверхрациональ-

Рис. 177. Трикетра - трехлучевая свастика.

ный интеллект. См. также ба-гуа. **Трикетра (трехлучевая свастика).** Треногий или трилучевой символ, который в значительной степени обладает символикой **свастики**(см.). Это «быстрые ноги»; движение Солнца; Солнце на восходе, в зените и на закате. Высказывались предположения о связи этого символа с лунными фазами и обновлением жизни. Подобно свастике, это символ, приносящий удачу. Он часто появляется с солнечными символами; его можно видеть на древних монетах

Аспендия в Памфилии, Менекратия во Фригии, на кельтских крестах, где, как считают, этот знак символизирует Триаду и является символом морского бога Мананнана. Имеется он и в тевтонской символике, где связан с Тором. Это эмблема Сицилии и Острова Мэн.

Трилистник. Трилистник-клевер символизирует троицу, объединение, равновесие, а также разрушение. Он фалличен, как и мужская троица, и, как таковой, может символически заменяться на один большой лист. Трилистник-кислица, который у арабов называется «шамрах», символизировал Персидские Триады. Он также олицетворяет все триады, Мистическое Дерево, «солнечное колесо». В христианство заимствован как символ троицы и является эмблемой святого Патрика и гербом Ирландии.

Тримурти. Тройственное проявление сил. В индуизме это Брахма как Творец, Вишну как Хранитель и Шива как Разрушитель; а также Шива в трех его проявлениях как Творец, Хранитель и Разрушитель, порождающий, поддерживающий, завершающий. Она может быть изображена как Черепаха, как Земля с Великой Матерью в ужасном ее проявлении с символами пламени и черепами, а также Великой Матерью в ее благотворном проявлении как Лотос, София, Тара, как мудрость и сочувствие

Трипитака. См. корзина.

Троица. Отличается от триады тем,

что является единством, соединением трех в одном и одного в трех, символом единства в разнообразии. «Средний, действующий как посредник, связывает двух других в единый совершенный порядок» (Прокл). У буддистов Триратна: Будда, Дхарма, Сангха; Будды, Сыновья Будд и Дхармакая. У кельтов есть многочисленные троицы: три Бриджиты являются тремя в одном, как лунная Великая Мать и семья также является тремя в одном. У христиан это Отец, Сын и Дух Святой или Мария, Иосиф и Иисус. Символами Троицы являются рука (символ Отца), ягненок (символ Сына) и голубь (символ Святого Духа). В цветах они символизируются желтым, красным и зеленым, а в качествах — Любовью, Верой и Надеждой. Другими символами являются треугольник, три состыкованных треугольника или круга и клевер-трилистник. У египтян: Отец, Мать, Сын; Озирис, Изиды, Гор. У греко-римлян: Зевс, Посейдон, Гадес; Юпитер, Нептун, Плутон; Небо, Океан, Подземный мир. У евреев (в Каббале) первоначальная троица включала мужское, женское и объединяющий разум. См. **сефироты**. У индийцев **тримурти** (см.), также триединый Брахман, АУМ, неуничтожимое Слово. У скандинавов и тевтонов: Один, Тор, Фригг; Водан, Донар, Фрийя. У шумеро-семитов: Ану, Эа, Бел; Син, Шамаш, Иштар; Ашшур, Ану, Хоа. В троице «две трети его суть Бог, одна треть его есть Человек» (Гильгамеш).

Трон. Сиденье власти, знания и правления духовного и в то же вре-

мя мирского. Трон воздвигается на возвышении как центр мира между Небом и Землей. Он символизирует также чудесным образом рожденного, облик которого изображен на троне и зафиксирован в символическом названии трона, к примеру, драконовый трон, лотосовый трон, львиный трон. Колени Великой Матери как Царицы Небес являются символом трона. Трон предполагает отношения между Богом и человеком или правителем и субъектом. У буддистов Алмазный Трон расположен у подножия Древа Знания и является космическим центром, неподвижной точкой, вокруг которой вращается мир, местом вдохновения и просветления. Будда изображается сидящим на Алмазном, Лotosовом или Львином троне. Пустой трон символизирует Будду, черты которого слишком восхитительны, чтобы быть изображенными. Трон Закона — это учение Будды и достижение состояния Будды. У христиан трон означает епископское и мирское достоинство и правление, власть, юрисдикцию. Трон Бога сделан из золота. Дева Мария — это Трон Мудрости. У египтян Царица Неба Изида — «место сидения» и «трон», который является коленями Великой Матери-Земли. Трон символизирует также божественность и земное правление фараона. У евреев Трои Бога, показанный Иезекиилю, — «Нижний трон» как место обитания или «дом» бога на земле в храме, центр космоса, в то время как «Верхний» или «Небесный трон» находится в Новом Иерусалиме, его поддерживают четыре существа с лицами льва, быка, орла и человека

(тетраморфы(см.)). У индийцев Трон, как и Храм, стоит на священном основании в форме квадрата и присущих этой форме парах противоположностей; в строении трона эти пары представлены порядком и хаосом, знанием и невежеством, правлением и анархией. Положительные качества представлены в виде ножек, как вертикальные, а отрицательные и горизонтальные — в виде подлокотников. Символика Алмазного трона одна и та же для буддизма и индуизма. У иранцев Персидский царский трон — Павлиний трон. У мусульман «Трон его был над водами» (Коран). Трон, который заключает в себе мир, поддерживается восемью ангелами. У шумеро-семитов это одновременно и власть, и божественное правление царей, а также колени Великой Матери как олицетворение земли.

Тростник. Символизируют отмеченное время. В Китае означает преуспевающее правление, его быстрый рост символизирует продвижение. Христианство: страдания и смерть Христа на кресте, униженность, жизнь в вере у вод благодати; эмблема Иоанна Крестителя. Египет: царственность, оплодотворяющий Нил. Греция: эмблема Пана, музыка, гармония.

Туле. Гиперборейский изначальный духовный центр, «точка неподвижности» (Аристотель), точка встречи Неба и Земли. «Острова Блаженных», рай, «Белый Остров», «Белая Гора», «Зеленый остров», «Острова драгоценностей», «Авалон».

Туман. Означает состояние, в котором совершаются ошибки и недоразумения. Мистические религии используют символизм тумана при инициации. Душа должна пройти от тьмы и смятения, из тумана, к ясности и просветлению.

Тутовое дерево (шелковица). Цвета трех стадий его созревания, белый, красный и черный, символи-

считается Древом Жизни, обладающим волшебными силами против сил зла. Она также означает трудолюбие и почтение к родителям. У греков олицетворяет неудачу в любви, поскольку ассоциируется с преданием о Пираме и Фисбе.

Тыква. Обыкновенная тыква, или калабаш, у американских индейцев символизирует женскую грудь и про-

Рис. 178. Вазы в форме тыквы, символизирующая долголетие, что выражено иероглифом *иу», изображение которого служит орнаментом вазы.

зируют три стадии инициации, а также три стадии человеческой жизни: белый цвет олицетворяет невинное дитя; красный - активный, зрелый возраст; черный — старость и смерть. В китайской мифологии шелковица

питание. В китайской алхимии калабаш - это космос в миниатюре, созидательная сила природы, первоначальное единство двух перво-родителей. Двойная тыква означает соединение принципов инь и ян.

Тыква бутылочная означает долголетие, тайну, некромантию и является также эмблемой Ли Тье-Куя - одного из восьми даосских бессмертных гениев. Дым, поднимающийся из тыквы, символизирует освобождение духа от тела. У христиан бутылочная тыква означает воскресение, паломничество и является атрибутом Архангела Рафаила и святого Иакова Великого. Двойной плод фигурной тыквы, как и **песочные часы**(см), символизирует верхний и нижний миры. В римской символике она означает глупость, пустоголовость и безумие.

Тысячелистник. Специфическое средство от колдовства. В Китае стебли тысячелистника используются при гаданиях по «И-Цзин».

Тьма. Означает первоначальный хаос, источник существующего дуализма, зародышевое состояние мира. Тьма - в сущности не зло, поскольку в ней основа света, который возникает из нее, и в этом смысле она просто неявленный свет, прекосмическая, до рождения существовавшая тьма предстоит как рождению, так и инициации. Связана с состояниями перехода при смерти или при инициации. Брожение и творение имеют место во тьме, и все возвращается во тьму, в смерть и распадение. Тьма и свет - два аспекта Великой Матери как Творца и Разрушителя;

рождение, жизнь и любовь — тоже смерть и разрушение. Тьма также символизируется Черными Девами, символами инь и ян, шакта-шакти. У китайцев тьма - инь, женский пассивный принцип. У христиан — дьявол, Князь Тьмы, духовная тьма, заключение. У индусов темный аспект Кали как Разрушительного Времени, злобный характер Дурги. В иранских представлениях - сила Ангхра-Манью, или Аримана, Владыки Лжи и тьмы. В исламе нескромность.

Тюльпан. Персидский символ совершенной любви. Эмблема турецкого дома Османов и Голландии.

Тюрбан. Означает сияние солнца. У евреев белый тюрбан левита символизирует полную Луну, извивающуюся змею лунного бога (Леви - змея). У мусульман — корона или диадема, духовная власть. Тюрбаны носили также инки, хетты, жители Вавилонии и египтяне. Важный атрибут сикхов.

Тяжкие труды. Двенадцать трудов (в русской литературе - «двенадцать подвигов») Геракла олицетворяют переход Солнца через двенадцать знаков зодиака. Кроме того, они олицетворяют борьбу и страдания человека в процессе самореализации и символизируют божественные силы, которые трудятся, чтобы помочь человечеству.

У

Угри. Фаллический символ. Скользкость. В Китае символ плотской любви.

Удила и уздечка. Управление, выносливость, выдержка, умеренность нрава. В христианском искусстве узда и удила сопровождают аллереорию Умеренности.

Узат (утчат). Глаз Гора. Заклинание против зла. См. **глаз**.

Уздечка. Ограничение, управление. Атрибут Немезиды и Фортуны. Иногда изображается в христианском искусстве с Умеренностью.

Узел. Обладает двойственным символизмом, поскольку все связующие силы подразумевают высвобождение, распускание, отчуждение. Чем сильнее затягиваешь узел, тем прочнее он становится. Узлы, кроме того, олицетворяют непрерывность, связь, завет, звено, судьбу, то, что привязывает человека к его судьбе, детерминизм, неизбежность. Узлы могут

Рис. 179. Мистический узел.

также быть инструментом чародея, волшебницы или ведьмы. В этом случае завязывать узел - значит призывать магические силы и колдовать. В других случаях узлы несут аполропаический смысл. Развязанный узел означает свободу, спасение, решение проблемы. Разрезать узел - значит

выбрать крутую и короткую дорогу к спасению и реализации, осуществить чаяния. В буддизме **мистический узел**(см-) — один из восьми Благоприятных Знаков, олицетворяющий непрерывность жизни, бесконечность и вечность. У китайцев означает долголетие, привязывает доброе и предохраняет от злого. В христианстве три узла на веревке монаха символизируют три обета: бедности, целомудрия и послушания. У индусов мистический узел Вишну означает непрерывность, бессмертие, бесконечность. У иранцев священная веревка «кости» завязывается дважды спереди и дважды сзади. См. **веревка**. В колдовстве узел — препятствие, загвоздка, неудача.

Узы. См. **связь, узы**.

Уксус. Кувшин уксуса - восточный символ жизни. В алхимии антимонатный уксус символизирует сознание. В христианстве уксус — символ страстей Христовых.

Улитка. Как существо появляющееся и скрывающееся, улитка имеет лунную природу. Ее раковина - естественный символ лабиринта, спирали и подземной пещеры. Морская улитка (дающая пурпур) символизирует андрогина, поскольку соединяет в себе дуалистические начала огня и воды. Кроме того, улитка олицетворяет медлительность и сластолюбие, или негу. В христианской традиции означает лень, а также грех, поскольку питается тиной и илом.

Умиряющие боги. В верованиях,

имеющих отношение к культам плодородия умирающие боги означают циклы смерть-возрождение, смерть и обновление растительности, жизнь, вечно умирающую и неизменно возрождающуюся. В умирающих богах объединены как мужские, так и женские начала богов растительности и Великой Матери, символом которых является Древо. Часто их расчленяют и разбрасывают, символизируя тем самым конец первоначального единства и начало разделения в мире осуществленном и временном и олицетворяя наделение жизнью множества творений. Умирающие боги характеризуются следующим символизмом: об их рождении возвещает появление звезды; рождение связано со светом; они рождаются от девственницы в пещере; иногда к ним приходят мудрецы; будучи ребенком, божество учит своих учителей; предсказывает свою смерть и второе пришествие; умирает на древе; на три дня спускается в преисподнюю (в темные безлунные ночи) и воскресает. Обычно его изображают в виде прекрасного юноши или андрогина; он никогда не достигает зрелости; всегда идентифицируется с Отцом. В культовых постройках, посвященных умирающим богам, происходит ритуальное воспроизведение страданий, принесения в жертву и оплакивания Бога Царя и Жертвы. Прокл говорит, что в орфической теологии он возвращается, чтобы установить свое царство. По словам Эврипида, ему служат женщины, оплакивающие его. Он терпеливо подчиняется своей участи, воплотившись, чтобы наставить и спасти человечество. Божественный узник держит себя с

достоинством и храпит молчание перед лицом своих судей, которые, имея глаза, не в силах увидеть и распознать, что творят. Во всех религиях, связанных с умирающими богами, присутствует обряд инициации, и иницируемый должен умереть для этого мира. К умирающим богам следует отнести: Озириса, Таммуза (Думузи), Аттиса, Зевса Диктинского, Мена, Орфея, Митру, Ваала, Бальдура, Адониса, Бодана (Одина), и т.д. Балдур не возвращается на землю каждой весной, а ждет конца старого порядка и начала нового. Иисус христиан умирает лишь однажды и возносится, чтобы остаться на Небесах до второго пришествия. Обычным для религии ханаанитов, ритуалов Месопотамии и Египта, посвященных Таммузу, Мардуку и Озирису, является поиск умершего бога его сестрой или супругой. В качестве заменителя умирающего бога в вавилонских и ханаанских обрядах смерти и воскресения может быть использован козленок.

Урей. У египтян означает королевское величие, силу, свет, силы жизни и смерти, способность править, уничтожение врагов глаз Ра.

Урим и туммим. На ефode (облечении раввина) еврейского Верховного Священника символизируют сияние и совершенство.

Урна. Женское воспринимающее и заключающее в себя начало. Завернутые в материю урны символизируют смерть. Урны с поднимающимися из них языками пламени сим-

Рис. 180. Погребальная урна.

волизируют воскрешение, жизнь из смерти. Римские урны, использовавшиеся как вместилища при голосовании, символизируют также и судьбу. Урна - эмблема Водолея

в пространстве, истину и познание в одном лице, соединение двух прародителей, андрогина, первобытные воды, тьму, предшествовавшую творению, замкнутость вселенной в хаосе вод до прихода света, потенциал до его актуализации. Изображения

Уроборос. Изображается в виде

Рис. 181. Уроборос как символ смерти.

змеи или дракона, пожирающего собственный хвост. «Мой конец — это мое начало». Символизирует отсутствие дифференциации, совокупность всего, изначальное единство, самодостаточность. Порождает сам себя, сам с собой соединяется в браке, сам себя оплодотворяет и убивает. Символизирует цикл утраты и восстановления целостности, силу, которая вечно сама себя тратит и возобновляет, вечную цикличность, цикличность времени, бесконечность

уробороса на надгробиях символизируют бессмертие, вечность и мудрость. Во многих мифах он обнимает собой весь мир и отождествляется с круговым течением вод, окружающих землю. Он может поддерживать мир и его существование, и в то же время, он вносит смерть в жизнь, и жизнь в смерть. Недвижимый внешне, он олицетворяет вечное движение, вечно возвращаясь к самому себе. В космологии орфиков он обнимает Космическое Яйцо. Его

называют также Геракл, что отождествляет его с обращением Солнца. С движением Солнца связывает этот символ также Макробий. Вместе с уроборосом часто изображаются Альфа и Омега. Алхимия: неискупленная сила природы, скрытая сила, неоформленная материя, *opus sigillare* химических веществ в герметичном сосуде. Буддизм: колесо сансары. Египет: круг вселенной, путь бога Солнца. Греция: «Все есть одно». «Изначально Целое было подобно яйцу со змеей (*орнеута*), окружавшей ее, как тесная повязка или кольцо» (Эпикур). В символике орфиков отождествляется с Космическим Яйцом и эоном — временем существования вселенной. Индуизм: колесо сансары. Как символ латентной энергии, уроборос имеет то же значение, что и **кундалини**(см.). Шумеро-семитская традиция: Все-Одно.

Уровень. Равенство и справедливость. В ритуальной архитектуре означает трансцендентное знание, архетип, управляющий всеми делами. В китайском символизме это управляющий или человек справедливый, «человек беспристрастный».

Устрица. Чрево, творческая сила женского принципа, рождение и возрождение, посвящение, справедливость и закон космической жизни. В китайской символике означает космическую жизнь, силу вод и «священность Луны», иньскую силу, плодovitость.

Утка. Поскольку утка плавает по поверхности, она символизирует

поверхностность. Означает еще болтливость, а также обман. У американских индейцев утка - посредник между Небом и водой. У китайцев и японцев означает супружеское счастье и верность, красоту, блаженство. Утка и селезень означают союз влюбленных, взаимное внимание, верность. Утка отождествляется со знаком инь, селезень - со знаком ян. У египтян ассоциируется с Изидой. У евреев — символ бессмертия.

Утроба. Матка, Великая Мать, Земная Мать, отсюда «утроба земли» с пещерой в качестве ее главного символа и умирающими богами, которые рождаются в пещерах, появляясь таким образом из «утробы земли». Эта утроба является также не проявленным, суммой всех возможностей, множеством. Ее символы - колодец и все виды вод и источников, и все, что представляет собой замкнутое пространство, например, городские стены, сундук и т. п. В алхимии утроба символизирует шахту, а руды - эмбрион. Минералы порождаются землей, и задача человека состоит в том, чтобы помочь природе и ускорить рождение.

Ухо. Ассоциируется со спиралью, витой раковиной и Солнцем. Этим можно объяснить странное, на первый взгляд, представление о рождении из уха, поскольку раковина — символ рождения, связанный с вульвой. Карма, сын бога Солнца Сурьи, родился из уха своей матери. Раковина также рассматривалась как талисман, помогающий легким родам. Ухо слышит «слово» творения и ассоциируется с дыханием жизни. В

египетском символизме правое ухо воспринимает «дыхание жизни», а левое - «дыхание смерти». В христианском искусстве Дух Святой иногда бывает представлен в виде голубки, влетающей в ухо Девы Марии. Уши богов, королей и всех животных или рептилий, приносящих дождь, связаны со спиралью. Удлиненные мочки уха на изображениях индуистских, буддийских

или китайских персонажей означают царское происхождение либо духовную власть и величие. Они являются одним из «благоприятных знаков» в китайской религии. Острые стоячие уши ассоциируются с Паном, сатирами и бесами. Ослиные уши появляются на шутовском колпаке и являются атрибутом Мидаса, означая глупость.

Ф

Фазан. В Китае означает свет, ян, добродетель, процветание, удачу, красоту. Эмблема императора Юя. Япония: защита, материнская любовь.

Факел. Олицетворяет жизнь, пламя жизни, где само пламя имеет фаллическую символику, а древесина - женскую. Это божественное мужское начало, появляющееся из имеющего женскую символику дерева. Душа-пламя прикреплено к дереву-материи, отсюда символика оплодотворяющего духовного огня, вдохновения, разума, правды, бессмертия, а также бога, освещающего тьму и видящего все. Пылающий, или поставленный вертикально, факел символизирует жизнь; потушенный или обращенный огнем вниз, - смерть. Они могут также символизировать восходящее и заходящее солнце, свет и тьму, и т. п. Факельное шествие во время свадьбы или ритуала плодородия указывает на порождающую силу огня. У христиан факел - это Христос как Свет Мира, а также

символ его предательства. Символ святых Диоскура и Доротеи Пес с факелом в пасти - символ святого Доминика. У греков означает жизнь, оружие Геракла против гидры. Эмблема Эроса и Венеры как любовного пламени. Атрибут Деметры, Гекаты, Персефоны, Гефеста. У евреев (в Каббале) факел разума и свет равновесия. В митраизме у дадофоров, факелы обращены вверх и вниз, и означают Кауто и Каутона, Быка и Скорпиона, жизнь и смерть, восходящее и заходящее Солнце, утро и вечер, Весну и Зиму, удлинение и сокращение продолжительности дня, и т. п. У римлян похоронный факел освещает тьму смерти и проливает свет в грядущий мир. Атрибут Вулкана и Геркулеса. У славян факел — возрождение Солнца солнечным богом Сварогом.

Фаллос. Олицетворяет мужское творческое начало, созидательные, творческие силы природы и человека, функцию и потенцию Творца, поток жизни. Символ, отвращающий

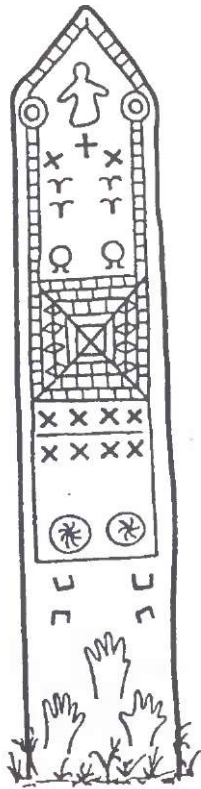

Рис. 182. Стела — фаллический символ. (Северный Кавказ.)

зло. Итифаллические изображения символизируют то, что дает жизнь человеку и природе, плодovitость. Они также отвращают зло. Фаллическими символами являются: лингам — индуистское неиконическое изображение Шивы как творца; столб, обелиск; все, что может пронзать или проникать: меч, дротик, стрела. Но то, что пронзает, тем самым и разрушает, поэтому Шива — одновременно и творец, и разрушитель. В кельтском искусстве фалли-

ческое значение имело изображение головы на шесте. В кельтской традиции голова и фаллос связаны, поскольку оба означают силу и символизируют плодородие; могут также использоваться в похоронных обрядах и для отвращения злых сил. В египетской и греко-римской традициях фаллос использовался на кладбищах как символ воскресения и обновления жизни. Его символическое значение может быть чисто физическим, как в культе Приапа, или духовным, как в индуизме.

Феникс. Универсальный символ воскресения и бессмертия, смерти и возрождения в огне. Это сказочная птица, умирающая в результате принесения себя в жертву. Она остается мертвой три дня (новолуние) и затем восстает из пепла. Эта символика — лунная, но феникс универсально понимается как солнечный символ. Будучи «огненной птицей», он означает божественность царской власти, благородство и единственность. Символизирует также кротость, поскольку никогда не ломает то, на что приземляется, и не питается ничем живым, но только росой. Во всех вариантах райского сада феникс связан с розой. Алхимики завершение «Велл^ой Работы», возрождение. Ацтеки, майя, тольтеки: солнечный символ, благо, счастье. В Кетцале — спутник Кетцалькоатля. Китай: Фэн-хуан, «киноварная птица», «вещество пламени», одно из четырех духовно одаренных (или священных) существ, воплощающее, подобно дракону и цилинию, с которыми оно всегда связано, одновременно инь и ян. Если это самец

(«фэн»), то это ян, солнечное начало, огненная птица. Если же «хуан», то это женственное, иньское, лунное начало. Изображенный вместе с драконом как символом императора,

«нераздельное содружество» — не только для супружеской четы, но и для вселенской взаимозависимости инь-ян в мире двойственности. Кроме того, подобно дракону и цили-

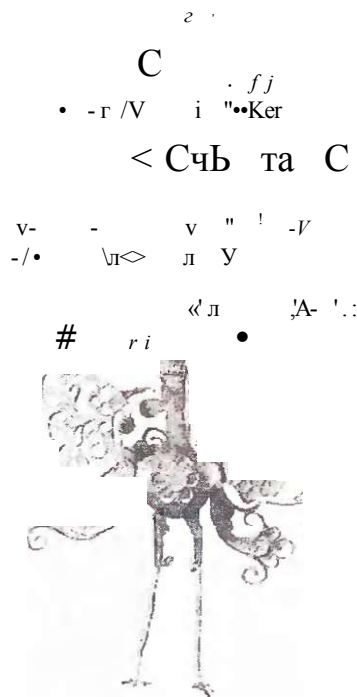

Рис. 183- Главное украшение династии Тай в виде золотого Феникса приобщало хозяина к защите и величию этой птицы - одного из «Четырех Священных Созданий», символа бессмертия, совершенства и исключительного великодушия.

феникс становится чисто женским символом и означает императрицу, а вместе они - оба аспекта императорской власти. В женской ипостаси («хуан») феникс означает красоту, тонкость чувств и мир. Это также свадебный символ, означающий

ню, феникс состоит из нескольких разных элементов, репрезентирующих весь космос, у него голова петуха (Солнце), спина ласточки (символ возрастающей Луны), его крылья — ветер, хвост символизирует деревья и цветы, его ноги - земля,

он пятицветен, что символизирует пять добродетелей: «Его цвет радует глаз, его гребень выражает праведность, его язык искренен, его голос выводит мелодию, его ухо наслаждается музыкой, его сердце соблюдает правила, в его груди - сокровища словесности, его шпоры обладают мощью против нарушающих закон» (из древнего ритуала). Его появление считалось во всех случаях в высшей степени благоприятным знаком, знаменуя мир и благодетельное правление или предсказывая появление великого мудреца. Пара фениксов означала императора и мудреца. Христианство: воскресение, Христос, уничтожаемый огнем страстей и вновь восстающий на третий день, победа над смертью, вера, постоянство. Египет: отождествлялся с Бенну, солнечной птицей, как символ солнечного начала, воскресения и бессмертия; ассоциировался с Ра. Высказывалось мнение, что феникс символизировал также спиральное восхождение Сириуса, которое в древности было признаком разлива Нила. Япония: Солнце, прямота, верность, справедливость, послушание. Рим: возрождение и вечное существование Римской империи, божественное происхождение империи.

Фенхель. Посвящен Сабазию. Венки из Фенхеля носили при исполнении его обрядов.

Фиалка. Скрытые достоинства и красота, скромность. В христианстве она символизирует смирение и, в частности, смирение Христа как Сына Божия. Белая фиалка — эмб-

лема Девы Марии и святого Фина. В греческой мифологии это цветок Ио и Арсса. Фиалки растут там, куда попала кровь Аттиса.

Фиговое дерево (смоковница). Плодородие, жизнь, мир, процветание. Фиговое дерево иногда олицетворяет Древо Знания и соединяет в себе символику как мужского, так и женского принципов, поскольку фиговый лист имеет мужскую символику лингама, а фига — женскую символику йони. Фиговый лист означает похоть и секс. «Фиговый лист означает пьянство и телодвижение и, говорят, походит на мужской половой член» (Плутарх). Корзина с фигами означает плодородие и представляет женщину как богиню или мать. Ассоциируется с лозой как местом покоя и тишины, а также с грудью как «дерево с грудями многими». В буддизме это священное Дерево Бо, под которым Будда достиг прозрения. В христианской символике фига используется вместо яблока в Саду Эдемском. В греко-римской традиции посвящен Дионисиусу (Вакху), Приапу, Юпитеру и Сильвану. Имеет фаллический смысл. У евреев означает мир, процветание, множество. Символ Израиля с лозой. В исламе Дерево Небес, священное, поскольку Мухаммед им клялся. У народов Океании Дерево Жизни и объект всевозможных ритуалов.

Финик. Означает плодородие, изобилие. В мандейском символизме финик - это мужская продуктивность, а виноград - женская.

Рис. 184. Четырехрукий Кришна проявляет свою божественную природу как аватар Вишну. Игрой на флейте он символически выражает божественность, которая наполняет его человеческое тело.

Фиолетовый. См. цвета.

Флейта. Иногда ее идентифицируют с тревогой и крайними проявлениями эмоций. У китайцев эмблема Хан Зиянг-цу, одного из восьми гениев или бессмертных даосизма, символизирующая гармонию. В греко-

римской традиции эмблема Эвтерпы и атрибут сирен, как средство обольщения и возбуждения эмоций. В индуизме флейта Кришны - это «голос вечности, зовущий обитателей времени». У фригийцев атрибут Кибелы.

Фонтан. Источник материнский, воды жизни так же, как и «источник жизни» или источник бессмертия, жизнь вечная. В раю воды жизни проистекают из основания Древа Жизни, которое, как родник, дает начало четырем рекам рая. Фонтаны в центрах площадей, внутренних дворах замков, монастырей, огороженных садов и т. д. представляют Космический Центр, подобно центральному роднику в раю и являются, кроме того, источником живой воды, а также юности и бессмертия. Фонтаны, или струи воды, извергаемые изо рта, олицетворяют силу красноречия, силу слова, и, кроме того, наставление и вдохновение. «Световые фонтаны» обладают символикой света и воды, проистекающих из одного центрального источника. Фонтан запечатанный означает девственность. У христиан означает искупление и очищение водами живыми, поток Логоса; родник жизни имеет отношение к бессмертию, он есть Дух Святой. Фонтан запечатанный представляет Деву Марию. У евреев родник воды живой — это Бог. В исламе Небом посланные воды реальности, испить которых - значит получить высшее знание Внезапный доступ к знанию или открытие «глаза сердца». Источник благодати Воды жизни - это знание Бога.

Форель. Наряду с лососем форель ассоциируется со священными водами и источниками и символизирует предвидение богов, мудрость и знание другого мира.

Фригийский колпак. «Шапка свободы», свобода, знатность, признак свободного человека. Когда его оде-

вал раб, он получая свободу. Считается еще изображением бычьего рога и фаллическим символом. Коническую или пирамидальную шапку можно видеть на Озирисе, Ганимеде, молодом Зевсе, сопровождаемом псом и орлом, в этрусском искусстве - на Диоскурах.

Х

Халцедон. См. **драгоценные камни.**

Хамелеон. Элемент воздуха (предполагалось, что он питается ветром). В христианстве означает Сатану, принимающего различные облики, чтобы обманывать человечество. У некоторых африканских племен - приносит дождь.

Хвост. Уравновешенность, водительство, суждение и приспособление.

Херувим. «Херувимы - это крылатые существа, но вид их не похож ни на одного из живых существ, которых встречал человек» (Иосиф). Они означают присутствие божества и являются стражами священных вещей и хранителями порога. Являясь **тетраморфами**(см.). Херувимы - это четвертая часть элементарных сил, охраняющих центр рая, недоступный для человека невожрожденно. Они объединяют в себе быка, (зодиакальный знак Тaurus), льва (Лео), орла (Скорпио) и человека (Аквариус), символизирующих че-

тыре элемента, четыре угла земли и, в христианстве, четырех Евангелистов. После серафимов они являются наивысшими из девяти ангельских чинов. В геральдике херувим изображается 15 виде детской головы (чистота и невинность) с парой крыльев (знак духовной природы). Яхве «на троне окружен херувимами». Трон Храма Иерусалимского в Святой Святы по бокам имел двух херувимов, и сам трон был сделан в виде их крыльев.

Химера. См. **сказочные животные.**

Хитрец. В символических системах индейцев Америки, китайцев, греков и народов Океании выступает как эгоист или трансформация Героя от бессознательного, хаотического и аморального к сознательному, социальному и ответственному человеку. Хитрец символизирует также жизнь тела, которое имеет склонность к хитростям и глупостям и в этом смысле имеет ту же символику, что и дурак или шут в вызывании смеха

или выставлении напоказ слабости. У краснокожих индейцев в районах, прилегающих к северному побережью Тихого океана его символизирует ворон; в западных горных районах — койот; в районе восточных лесов — кролик или заяц. Хитрецом является скандинавский Локи.

Хлеб. Жизнь, пища для тела и души, видимая и посюсторонняя жизнь. Кроме того, это символ единства, так как в одной субстанции содержится множество зерен и, когда люди его делят между собой, он символизирует общую жизнь, общую долю этих людей. Священный хлеб обычно готовится заранее в небольшой круглой форме, либо ломают и делят уже готовый большой каравай. Часто на нем изображают крест, например, в митраистских, нгумеро-семитских и христианских обрядах. Вино — это божественный экстаз, а хлеб — очевидное проявление того, что дух умирает и восстает вновь. Хлеб олицетворяет единение человека и божества; продукт в равной степени зависящий как от умения, так и от упорства человека. Вино, символизирующее мужественность, с хлебом, символизирующим женственность, — комбинация текучего и твердого, олицетворяющая андрогина. Хлеб и вино были отличительной чертой погребальных празднеств и церемоний, происходивших на кладбище. Преломление хлеба означает смерть жертвы, наделение и общность. У христиан хлеб — подержатель жизни, божья провизия. Христос — «хлеб жизни» (Иоанн, 6:35), «тело Христово» (Лука, 22:19). Хлеб и вино означают две

природы Христа в обряде евхаристии. В шумеро-семитской символике хлеб преломить — означало обеспечить едой души мертвых. Хлеб и вода бессмертной жизни хранились богом Ану на Небесах.

Хлыст. Означает власть, правление, правительство, преобладание, наказание. Также символизирует плодородие мужского начала. Кнут ассоциируется с молнией и некоторыми богами бури. Атрибут Великой Матери в ее ужасном аспекте. Когда кнут (бич) и посох появляются одновременно, то кнут символизирует скотоводство, а посох — земледелие. В египетском символизме Менат отгоняет злых духов с помощью кнута, который становится затем символом счастья. Эта двойственная символика наблюдается и в Китае. Кнут — эмблема Мената, Озириса, Аполлона, Диониса, Кибелы и Эрихий. Это один из символов мук Христовых и очищения Храма. Считалось, что побои кнутом стимулируют плодovitость не только у мужчин. Невесты в Риме получали удары кнутом. Во время праздника Луперкалий обнаженные молодые люди бегали по городу, бичуя всех попадавшихся на пути женщин, чтобы увеличить их плодovitость. С той же целью бичевались плодовые и ореховые деревья.

Хождение вокруг чего-то. Устанавливает ось мира в определенном святом месте, таком, например, как церковь или храм. Олицетворяет связь и гармонию между движением и покоем, очевидностью и высшей реальностью. Определяет связь IV — IV/IV

священным и профаническим. Кроме того, означает имитацию пути Солнца. Совершение ритуального обхода было связано с вращением Большого Медведя, который указывал и управлял временами года. Индуистское и буддистское ритуальное обхождение священного объекта с правой стороны, является символом вращения мира, всего, содержащегося в самости. Это паломничество, предпринимаемое, чтобы найти себя. В исламе семь кругов вокруг Каабы, совершаемые паломником против часовой стрелки, олицетворяют семь атрибутов Господа.

Холст. Кусок холста на алтаре олицетворяет плащаницу, покрывавшую тело Христа в гробнице. Тонкое полотно означает чистоту и праведность, одеяние невесты Христа, Церковь ликующую. У евреев одежды из холста символизируют земной аспект.

ХР См. лабарум.

Храм. Imago Mundi, микрокосм, духовный центр мира, земной партнер небесного архетипа, место пребывания божества на земле, укрывающая сила Великой Матери, место встречи трех миров (ибо имеется контакт с небом, землей, подземным миром и водами), равновесие. Храм символически считается самым высоким местом округа. Иногда храмы являются олицетворением строения космоса, иногда - религиозных отношений между богами и людьми. Как космическая структура храм состоит из горизонтально расположенных накладывающихся одна на

« « У д а р я й

Рис. 185 План храма Кондживераме показывает, что его здание имеет форму мандолы, четверо врат ведут к центру, где обитает Вишну - его божество по кровитель.

другую ступеней или рядов, каждый из которых является частью общего экзистенциального плана с его бесконечным разнообразием и выделением стадий бытия. Это осевая и вертикальная связь между Небом и Землей, землей и подземным миром, его ступени символизируют восхождение к Небу и духовное восхождение верующего. Он является также образом Священной Горы. Центральная колонна храма - это одновременно и axis mundi, и Космическое Древо. Скальный или пещерный храм символизирует возвращение к центру,

природе, к изначальной сути человека, к живой скале и утробе переживания. Треугольный храм, опирающийся на четыре колонны, символизирует тройственную форму божества, правящего четырьмя стихиями как посланцами созидания и продолжения рода. Круглый храм отражает совершенство круга, то есть божественное совершенство. Индуистские храмы строятся в соответствии с планом мироздания и являются образами макрокосма. Они построены в форме **мандалы**(см.). Квадрат - основополагающая форма индуистской архитектуры. Он символизирует порядок, стабильность и завершенность. В нем три алтаря, в восточном пределе квадратный алтарь огня символизирует мир небесный; в западном пределе алтарь имеет форму круга и символизирует материальный мир; в южном пределе находится алтарь воздушных стихий и огня. Центральный очаг выложен в форме креста. Центр высшего алтаря является омфалом, внутренним святилищем. Центральная колонна, символизирующая мировую ось и мировое древо, растет из семени святилища, утробы. Вся площадь храма разбита на 64 квадрата. Это мандала, космический план. Небо и земля встречаются у ворот, у четырех углов, соответствующих четырем странам света. Корона на вершине центральной колонны символизирует божественную славу, а отверстие над ней образует выход от земли к Небу и вход в небесный уровень. Темнота внутри храма символизирует потребность человека в свете извне и то, что храм освещается божеством. Иерусалим-

ский храм был *imago mundi* и космическим центром, местом встречи Бога с Израилем. Он символизировал начало космического времени и был местом обитания или домом Бога на земле, отражением Небесной Скинии. По Иосифу, три части святилища символизировали три области космоса, двор, низины, море, Святилище, землю, Святая Святых, Небо. Шумерский храм, или **зиккурат**(см.) строился в форме семи ступеней, позволяющим восходить и нисходить; они образовывали вертикальную смычку между Небом и Землей, между землей и подземным миром и водой; он также образовывал горизонтальную смычку между различными землями.

Хризолит. См. драгоценные камни.

Хризантема. В китайской символике означает осень, уход от дел, легкость, холодное величие, ученость, урожай, легкость в манерах, богатство, долгожитие, то, что выживает (так как выдерживает холода). У японцев означает долголетие, счастье. Цвет хризантемы - эмблема Японии.

Хризотамн. У американских индейцев означает мужественное, солярное, дневное начало, принцип жизни, в противовес артемизии как началу женственному, лунному и ночному.

Хромота. В случае с Гефестом (Вулканом) и богами кузнечного дела хромота означает несовершенство творца, кующего несовершенный мир. Хромота и прихрамывающая

походка означают кроме того, зигзагообразное движение молнии богов грозы. Кроме того, хромота - символ кастрации.

Хрусталь. Означает чистоту, духовное совершенство и знание, самосветность. Хрустальные или стеклянные башни означают перенесение от одного плана к другому или изменение состояния, или переход к внутреннему плану. Хрусталь имеет волшебные силы и является изначальным символом Великого Духа. Он является также пассивным аспектом воли с мечом в качестве активного

аспекта. В буддизме олицетворяет состояние прозрачности, сферу духовного знания, чистый ум, совершенное мысленное проникновение внутрь. Отражает пять цветов, символизирующих пять основных состояний тела и ума. У христиан стеклянный или хрустальный шар означает мир света Божия. В греко-римской традиции хрусталь посвящен Селене как богине Луны. В шаманизме - небесная сила и свет.

Хурма. В Китае означает радость, в Японии - победу.

Ц

Царица (королева). Женский принцип, отождествляемый с Великой Матерью, Царицей Небесной. В алхимии это серебро (сера - Царь). Ее атрибуты: корона, венец из звезд, корона в форме башенки, возрастающая Луна, звезды, держава, скипетр, чаша (кубок), голубая мантия. Цвет и металл - лунное серебро (Царь - солнечное золото). См. также **шахматы**.

Цапля. Солярная птица, имеющая много общего с журавлем и аистом. Кроме того, символизирует бдительность и спокойствие. Это птица вод. В буддизме и даосизме принимает символизм **журавля**(см.). В китайской и японской символике белая цапля, ассоциируясь с черной вороной, образует противопоставление инь-ян, солярного и лунного, света и тьмы, существа серьезного и молчаливого (мыслителя), и другого, зловредного и болтливого. Цапля олицетворяет такт и деликатность, так как оно взлетает, не замутив воды. В искусстве она ассоциируется

с ивой. У египтян цапля - первое существо, трансформирующее душу после смерти. Полагают, что Бенну является одной из разновидностей цапли, а возможно это и феникс, потому что она также символизирует встающее Солнце, возрождение, возвращение Озириса, а как птица разлива Нила - обновления жизни. Когда Нил разливается, цапля покидает реку и летает над полями.

Цвета. Олицетворяют дифференциацию, нечто явленное, разнообразие, утверждение света. Цвета, отражающие свет, например, оранжевый, желтый и красный, - активны, теплы, направлены на смотрящего. Те, которые поглощают свет, например, синий и фиолетовый, - пассивны, холодны, не бросаются в глаза. Зеленый цвет объединяет их свойства. Черный и белый символизируют отрицательное и положительное и все противоположности. Светлые и темные цвета, примененные в контрасте, символизируют материализацию света. Бог как свет есть

источник цвета. Черное - это первобытная тьма, неявленное, пустота, зло, тьма смертная, позор, отчаяние, разрушение, испорченность, горе, печаль, унижение, возвешение, тяжесть, постоянство. Черное означает время жесткое, беспощадное и иррациональное, и ассоциируется с темным аспектом Великой Матери, особенно с Кали, которая есть Кала Время, и с черными девственницами. *Черный или иссиня черный.* Цвет хаоса. На Западе черный ассоциируется с трауром и с мрачным аспектом колдовства, черной магии,

- принц тьмы, преисподняя, смерть, печаль, траур, унижение, духовная тьма, отчаяние, коррупция, испорченность, злые чары; этот цвет применяется при службах, связанных с усопшими и во время Доброй Пятницы. В Египте означает возрождение и воскресение; у евреев (в Каббале) - понимание, царство; в геральдике - благоразумие, мудрость; у индусов тамас, чувственное и направленное вниз движение, время, темный аспект Кали и Дурги; у майя - смерть врага. *Синий.* Это истина, интеллект, откровение, мудрость, ло-

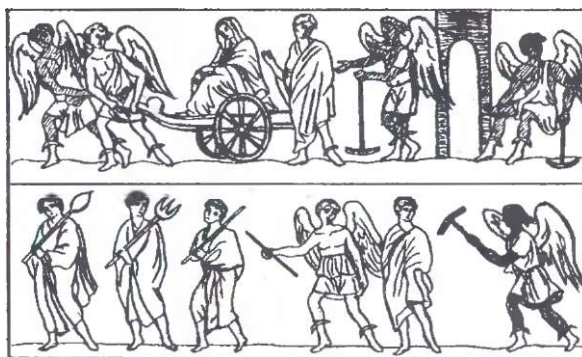

Рис.186. В некоторых культах белый цвет символизирует печаль. На картине изображен обряд прощания с умершей, совершаемый плакальщицами, одетыми в белое.

черных искусств. Это цвет Кроноса (Сатурна). Его число 8. В алхимии означает отсутствие красок, растворение, первую стадию «Великого Опыта», ферментацию, нечто зловещее, нисхождение в ад. У американских индейцев — север, траур, ночь, как противоположность красному цвету дня; У буддистов - тьма уз; у китайцев - север, инь, зима, вода, черепаха из четырех Духовно Одаренных Животных; у христиан

яльность, верность, постоянство, непорочность, чистые побуждения, безупречная репутация, широта души, благоразумие, благочестие, мир, созерцание, холодность. Это цвет больших глубин, женская стихия вод. Как *небесно-голубой*, он цвет Великой Матери, Царицы Небес, и всех богов или сил Неба, таких как Голубой Дракон. Это также первоначальная простота и бесконечное пространство, которое, будучи пустым,

может содержать все. Лунный цвет. У американских индейцев означает Небеса, покой; у буддистов - холод Небес наверху и вод внизу, мудрость Дхарма-Даты; у кельтов и друидов - бард и поэт; у китайцев - Небеса,

традиции атрибут Зевса (Юпитера) и Геры (Юноны) как божеств Неба, цвет Венеры. У евреев (в Каббале) означает благодарность; у индусов - голубая дождевая накидка Индры; у майя - поражение- врага. *Корич*

Рис.187. Черное и белое. Знак Анафемы. (Из книги Э.Леей «Трансцендентальная магия», 1896 г.)

облака, Голубой Дракон Востока, весна, дерево; у христиан — Небеса, небесная истина, вечность, вера, верность, цвет Девы Марии как Царицы Небесной; у гностиков - крещение водой. В греко-римской

несый. Это Земля. У китайцев означает цвет династии Сунг; у христиан - духовная смерть, смерть для мира (если этот цвет носят члены религиозных сообществ), возвешение, наказание, деградация; у индусов -

северный регион. *Золотой*. Это Солнце, божественная сила, великолепие просветления, бессмертие, Бог, как свет несотворенный, высочайшая ценность, то, что жизнь наполняет, ее материя, огонь, сияние, слава, выносливость, мужской принцип. Золотой цвет Солнца символизирует всех солнечных богов, богов злаков и также богов созревания урожая. Золотая тесемка Зевса притягивает к нему все. Для Гомера это связь между Небом и Землей; для Платона - между Солнцем и рассудком. Золото и серебро, Солнце и Луна, — два аспекта одной и той же космической реальности. У алхимиков означает «Сущность Солнца», земное Солнце, застывший свет, прочность, равновесие всех металлических свойств. Превращение обыкновенного, неблагородного металла в золото есть трансмутация души, обретение первоначальной чистоты человеческой натуры. У американских индейцев означает запад; у кельтов — огонь; у египтян - это бог Солнца Ра, золотое зерно; у индусов - жизнь, свет, истина, бессмертие, семья, огонь Агни. *Зеленый*. Неоднозначен по смыслу. Это жизнь в ярко-зеленом цвете и смерть, выраженная мертвенным, синеватым серо-зеленым оттенком. Юность, надежда и радость, но, вместе с тем, изменение, непостоянство и ревность. Составленный из синего и желтого (Небес и Земли) зеленый цвет имеет мистические свойства. Соединяет в себе холодный синий свет интеллекта с эмоциональной теплотой желтого Солнца с тем, чтобы произвести мудрость равенства, надежды, обновления жизни и воскресения. Как цвет

Венеры и Меркурия, пары любовников, зеленый - это весна, воспроизведение, радость, уверенность, природа, рай, изобилие, преуспевание, мир. Как цвет незрелости символизирует неопытность, отсюда резвость, граничащая с глупостью и наивность. Ассоциируется с числом 5 и является волшебным цветом. Зеленое, сменяющееся золотым, - это юный бог зерна, зеленый лев. или зеленый человек, прежде чем он превратится в зрелое зерно или в золото. Зеленый Рыцарь означает смерть как бесстрашие и символизирует измену как убийство юности и красоты. Зеленый флаг на море означает кораблекрушение. У алхимиков «Зеленый Лев» или «Зеленый Дракон» - начало «Великого Опыта», юный бог зерна, рост, надежда. У буддистов ярко-зеленый - цвет жизни, бледно-зеленый - царство смерти, труп и все, что имеет отношение к сфере смерти; у кельтов - Тир-нан-ог, «Зеленый Остров», цвет Бригиты, богини земли; у китайцев зеленый цвет несет такой же символизм, как и синий, с которым он может меняться местами в Голубом или Зеленом Драконе, весне, востоке, дереве, а также в воде. Цвет династии Минь. У христиан ярко-зеленый - это бессмертие, надежда, рост духа святого в человеке, жизнь, ее триумф над смертью и весны над зимой. Это также и инициация, добрые дела. В средние века это был цвет Троицы, Епифании и святого Иоанна Евангелиста. Бледно-зеленый идентифицируется с Сатаной, злом и смертью. У египтян Озирис символизирует незрелое зеленое зерно, превращающееся в золото

бога Солнца Ра. У евреев (в Каббале) — победа; у индусов, как в буддизме. В исламе зеленый - священный цвет. *Серый*. Это цвет нейтральный. Означает траур, депрессию, пепел, унижение, наказание. У христиан означает смерть тела и бессмертие души (отсюда и ношение этого цвета религиозными общинами); у евреев (в Каббале) — мудрость; геральдический смысл - несчастье, страдание. *Оранжевый*. Это огонь, пламя, роскошь. У китайцев и японцев означает любовь и счастье; символизируется «цитроном с пальчиками». У евреев (в Каббале) — блеск и великолепие. *Пурпур*. Это королевская, императорская и верховная жреческая власть, pompa, гордость, истина, справедливость, умеренность. Цвет ритуальных служб для подземных божеств. Тирийский пурпур - «высшая слава» (Плиний); цвет свернувшейся крови, отсюда выражение «кровь пурпурная» (Гомер). У ацтеков и инков означает величие и высшую власть; у христиан - королевская и жреческая власть, Бог-Отец, истина, унижение, наказание; цвет Лента и Адвента; у римлян — цвет Юпитера. *Красный*. Это зенит цвета. Олицетворяет Солнце и всех богов войны. Это мужской активный принцип, огонь, Солнце, королевское происхождение, любовь, радость, праздник, страсть, горение, энергия, жестокость, сексуальное возбуждение, брачный факел, здоровье, сила, но также кровь, жажда крови, вина, кровопролития, гнев, месть, мученичество, упорство, вера, великодушие. Также может быть цветом пустыни и бедствия. Пятнать или красить в

красный цвет — означает возвращение к жизни. Красный с белым - это смерть, красный с белым и черным - три ступени инициации. Богов часто красили в красный цвет, чтобы подчеркнуть их сверхъестественную силу, священность или солярную силу. У алхимиков — это человек, мужской принцип, «Красный Лев» или «Красный Дракон», Солнце, сера, золото, зенит цвета, третья стадия «Великого Опыта», *servus tubens*. У американских индейцев означает радость, плодородие, красный день как противовес черной ночи; у ацтеков — плодородие как цвет крови, но также и пустыня, зло, беда; у буддистов — активность, созидание, жизнь; у кельтов — смерть, красный всадник, катастрофа; у китайцев - Солнце, феникс, огонь, лето, юг, радость, счастье, самый счастливый из всех цветов; у христиан — страдания Христа, кровь, пролитая на Голгофе, огонь Пятидесятницы, рвение в вере, любовь, сила, достоинство, священническая власть, неустрашимость, цвет одежд кардиналов как слуг Папы. Красный цвет - также цвет мученичества и жестокости. Дни святых написаны красным, отсюда выражение «дни красных букв». Это цвет Троицы и праздников святых мучеников. Красный с белым - признак дьявола, чистилище, смерть. У греков это активный мужской принцип как противовес пурпурному, царскому и пассивному принципу. Это цвет Феба как солярного божества и Ареса, бога войны, а также Приапа, известного под именем Красный Бог.-У евреев (в Каббале) означает суровость; у индусов - ак-

тин пост]), созидательная сила, энергия жизни, раджас, как экспансия в манифестации, юг; у майя - победа, успех; у народов Океании - божество и знатность; у римлян - признак божества. Лики богов часто красили красной краской. Цвет Аполлона как

жды означают чистоту, непорочность или триумф духа над плотью. На Востоке их носят при трауре; в таких же случаях они использовались в Древней Греции и Риме. Белое ассоциируется как с жизнью и любовью, так и со смертью и похорона-

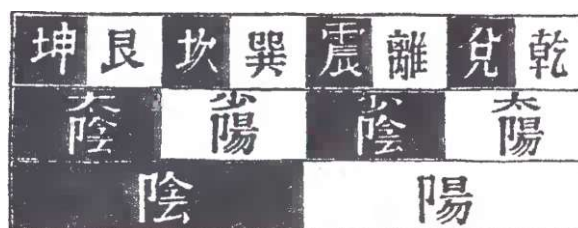

Рис. 188. Черное и белое. Восемь магических символов китайской гадательной системы, расположенные в соответствии с их принадлежностью к инь или ян.

солярного божества и Марса как бога войны. В семитической культуре Бог Солнца Ваал (Бел). *Серебряный*. Это Луна, женский принцип, девственность. Золото и серебро являются двумя аспектами одной и той же космической реальности. У алхимиков - Луна, «очищенные качества». *Фиолетовый*. Это интеллект, знание, религиозная страсть, святость, трезвость, смирение, покаяние, печаль, умеренность, ностальгия, горе, траур, старость. У христиан означает священническое право и власть, истину, пост, печаль, безвестность, покаяние. Цвет Марии Магдалины; у евреев (в Каббале) - основание; у римлян - цвет Юпитера. *Белый*. Это цвет недифференцированности, трансцендентное совершенство, простота, свет, Солнце, воздух, прозрение, чистота, невинность, непорочность, святость, священство, спасение, духовная власть. Белые оде-

жды означают чистоту, непорочность или триумф духа над плотью. На Востоке их носят при трауре; в таких же случаях они использовались в Древней Греции и Риме. Белое ассоциируется как с жизнью и любовью, так и со смертью и похорона-

ми. В браке этот цвет символизирует смерть старой жизни и рождение для новой, тогда как в смерти (при похоронах) - рождение в новую потустороннюю жизнь. Женщина, одетая в белое, несет на себе символику типа любовь-жизнь-смерть, как Дельфийская Афродита Погребальная, скандинавская Фрея, или Фршт, и тевтонский Хель (Фрея), «возлюбленная» богиня смерти. Белое с черным и красное изображает три стадии инициации. Белый с красным - цвета смерти. Белый флаг значит капитуляцию, перемирие, дружбу, добрую волю. У алхимиков это белая женщина (femina alba), белая лилия, Луна, серебро, ртуть, чистота индивидуального света и вторая стадия «Великого Опыта». У американских индейцев означает священность, восток; у ацтеков - умирающее Солнце, ночь; у буддистов - овладение самим собой, спасение,

Белая Тара - высочайшая духовная трансформация через женственное, «та, которая ведет наружу, за тьму оков», Мать всех Будд; у кельтов - богиня земли; у китайцев - Белый Тигр, запад, осень, металл, траур. У христиан - очищенная душа, радость, чистота, девственность невинность, святая жизнь, свет, целостность. Белое носят во всех ритуально важных случаях: крещение, конфирмация, помолвка, брак, смерть. Это цвет святых, не испытывавших мучений и святых девственниц, а также Пасхи, Рождества, Крещения и Вознесения. Белое с красным — это дьявол, чистилище, смерть. У друидов белый цвет носили священнослужители, а также при крещении. У египтян белое с зеленым означает радость; у греков — траур, любовь, жизнь и смерть; у евреев - радость (Екклесиаст, 19:8), очищение (Исаия, 1:18); в Каббале - корона; у индусов - чистое сознание, самопрозревание, свет, саттва, движение вверх, манифестация, восток; у маори - перемирие, капитуляция; у майя - мир, здоровье; у римлян носился во множестве случаев, но также при трауре. *Желтый.* Это цвет двойственный. Светлый или золотой желтый - солярный. Это свет солнца, интеллект, интуиция, вера и божество. Темножелтый означает предательство, измену, ревность, амбицию, скупость, скрытность, обман, неверие. Желтый или желто-черный флаг означает карантин. Желтый крест означает чуму. У американских индейцев это заходящее Солнце, запад; у буддистов - шафран, одеяние монаха, символизирует отказ от всего, отсутствие желаний,

смирение; у китайцев - земля, центр, металл, лунный заяц, династия Чинг; у христиан выступает в качестве золотого - это священство, божественность, истина обретенная в откровении. «Одежда Славы» одевалась на празднование дней Исповедников. Тусклый желтый значил предательство, обман, евреев, еретиков, Иуду Искарюта. У евреев (в Каббале) означает красоту. У индусов - желто-золотой, свет, жизнь, истина, бессмертие, запад.

Цветы. Олицетворяет женский, пассивный принцип, некую форму вместилища, «чашу» цветка. Несет символизм чаши(см.). Цветок в бутоне - это только потенциальная возможность. Когда он раскрывается и растет вовне из своего центра, то олицетворяет развитие в осуществлении. Это особо подчеркивается в символизме лотоса на Востоке и розы и лилии на Западе. Экспансия в феноменальный мир и форма открытого цветка связывают его с символизмом колеса с лучами, расходящимися от центра. Цветочные сады навевают ассоциации с раем, «Полями Блаженных», «землею лучшей», пристанищем душ. Цветы с пятью лепестками, роза, лилия, и т. п., символизируют «Сады Блаженных», и микрокосм человека, зафиксированный в пяти крайних точках пяти чувств. Шестилепестковый цветок, особенно лотос, — это макрокосм. Цветы часто вырастают из крови бога, когда она проливается на землю, например, анемоны или красные розы выросли из крови Адониса, фиолетовые - из крови Атиса, гиацинт - из крови Гиацинта,

розы - из крови Христа. Божества также возникают из цветов, в особенности из лотоса, олицетворяющего свет Солнца и воды изначальные, основу, например, Брахма, Будда, Гор. Цветы, кроме того, олицетворяют хрупкость детства и мимолетность жизни. Ребенок, поднимающийся из цветка, олицетворяет рождение бога или рождение дня, рассвет, новую жизнь. Синий цветок недостижим;

ев и мандеев. Христианский обычай посылать цветы на похороны является, по-видимому, неким влиянием этого обычая. В алхимии белый цветок - это серебро, красный - золото, синий - цветок мудрых, растущий из Космического Яйца. В буддизме, означая преходящий характер тела, цветы приносятся в жертву при богослужении. Лотос(см.) полон глубокой символики в буддизме. У

Рис. 189. Роза - мистический знак Розенкрейцеров.

красный олицетворяет рассвет, восходящее Солнце, страсть, атрибут Богини-Матери; для белых цветов типично значение чистоты и невинности; белые и красные вместе значат смерть. Пахнущие цветы и растения, которые являются апотропическими и помогают умершим, используются в ритуалах, связанных со смертью, особенно у персов, иуде

кельтов цветок означает душу, Солнце, духовный расцвет. В китайской символике это женский элемент, инь, (лев и конь, как выражающие скорость и силу относятся к ян). Подобная комбинация используется в символизме брака и украшений. У христиан роза вырастает из крови Христа. Роза и лилия являются эмблемами святого Хью из Линкольна.

У греков анемоны посвящены Адонису, поскольку произошли из его крови. Зефир и Флора порождают весенние цветы садов. В мексиканской мифологии Ксочикетцаль была богиней цветов, а ее брат-близнец Ксочипилли был князем цветов. У римлян цветы означают похороны, жизнь, продолжающуюся в том мире. На праздники Розалии по могилам римлян рассыпались розы. В даосизме **золотой цветок** (см.) — это кристаллизация света, Дао, достижение бессмертия, духовное возрождение. Корзина цветов, означающих долголетие и счастливую старость, является эмблемой Лань Цай-Хо, одного из восьми гениев или бессмертных даосизма.

Центр. Это цельность; целостность; абсолютная реальность; чистое существование; источник всего сущего; непроявленное бытие; мировая ось; ось, стержень, точка, вокруг которой все вращается; рай; потенциал; точка, содержащая совокупность всех возможностей; святое место; пролом в пространстве и времени; точка взаимного сообщения между тремя мирами, соединяющая время и пространство; ось, объединяющая космос как вертикально, так и горизонтально; пересечение макрокосма и микрокосма; космический порядок; «Точка опоры Закона»; точка разрешения и примирения, где все противоположности исчезают; Вечное Сейчас; «точка покоя»; «неподвижный двигатель» Аристотеля. Этот центр есть также точка отправления и возврата: все из нее возникает, вращается вокруг нее и возвращается к ней в ходе двух дополнитель-

ных движений, центробежного и центростремительного, символизируемых также вдыханием и выдыханием, циркуляцией крови от центра сердца. Продвижение от центра к окружности, означает путешествие в мир существующий и во мно-

Рис. 190. Чакры - центра тонкого тела человека. (Миниатюра из Раджастана, конец XVIII века.)

жественность, тогда как путь обратно к духовному центру - есть путь к единству. Это также точка, где производится пространство, из которой эмануирует движение и возникают формы; точка как экспансии, так и сжимания, схождения, притягивающая множественность назад к центру, гармонии, знанию и просветлению. Солнце олицетворяет центр вселенной, как сердце, «внутреннее место», есть центр человека. В каждой области имеется символический центр или царство: Солнце или золото среди металлов; драгоценный

камень среди камней; лотос, лилия или роза среди растений; орел у птиц; дельфин среди рыб и человек среди всех живых существ; печь в доме и алтарь в храме или церкви. Фиксированность центра символизирует вечность и совершенное постоянство. Любая центральная проекция, как, например, розетка в древнем металлическом зеркале, или глазок в своде, означают Дверь Солнца или Врата Неба, аспект вселенной и верхний конец мировой оси, точку сообщения между Небом и Землей. Этот символизм базируется на многих восточных традициях и некогда был общим местом в христианстве. Символами центра являются: колонна, Космическое Древо, Святая Гора, сердце, огненный алтарь, печь, спираль, лабиринт, пирамида и любое священное место. На кресте центральное место иногда указано драгоценным камнем или цветком. У американских индейцев Великий Дух есть центр, но он повсюду. В буддизме это чистое бытие, просветление, нирвана. У китайцев центр - абсолютный покой, божественная имманентность, неподвижность, воля Неба, «Опорная точка Закона» (Чуанг-цу), неизменяемая середина. У евреев центр — шекина, непосредственная близость Бога, Святое Место, палаты внутренне, где Господь обитает, начало бытия, мысль. У индусов центр - Чистое Бытие, единство, Ишвара, место безусловного, Брахман, «темный источник всякого света», точка, находящаяся за пределами времени, Внутренний Свидетель. Чакры являются внутренними символическими духовными центрами тела. В

исламе центр - точка, «Божественное Обиталище», «Божественное место» гармонии, равновесия и порядка, тайный центр, то, с чем нельзя иметь сообщение, «глаз сердца». В даосизме - Дао, Чистое бытие, «ничего, кроме бесконечности, которая ни здесь, ни там» (Чуанг-цу).

Цепь. Имеет двойственное значение. С одной стороны, означает достоинство, единство, службу, а с другой, - узы и рабство. Цепи службы, например, мандарин, майор, и т. п. призывают к службе, власти. Звенья цепи символизируют сообщение и брак. В буддизме звенья привязывают человека к непрестанному существованию в мире явлений. В христианстве цепи являются эмблемой святых Бальбины и Леонарда. В исламе Цепь Существования является иерархическим порядком вещей во вселенной. См. также связь, узы.

Цербер. См. сказочные животные.

Цикада. Знак демона света и тьмы, циклической периодичности света и тьмы. У китайцев означает воскрешение, бессмертие, вечную юность, счастье, отстранение от любовных желаний и пороков. Прежде цикады клали в рот мертвому, чтобы обеспечить ему бессмертие. У греков означает бессмертие (предполагалось, что цикада бескровна и живет росой). Посвящена Аполлону и является эмблемой Тифона, который получил бессмертие, но не вечную юность, а становился все старше и слабее, пока не превратился в цикаду.

Цикламен. У христиан атрибут Девы Марии. Его красный цвет является кровью, текущей из сердца Марии. Означает «кровоточащую монахию».

Цилинь. Сказочное животное китайской мифологии, иногда называемое единорогом. Является соединением сил инь и ян, причем «ни» соответствует мужскому началу, а «линь» - женскому. Животное в целом символизирует благожелательность, добрую волю и плодovitость. Оно провозглашает рождение великого мудреца или мудрого императора. «Оседлать цилиня» - означает прославиться. В китайском искусстве изображали мудрецов и бессмертных верхом на цилине, чтобы подчеркнуть их незаурядность. Если ребенок необыкновенно умен, его называют «сыном цилиня». Это очень деликатное животное. Оно никогда не бодается своим рогом, который очень мягок и символизирует благожелательность. То, что этот рог единственный, означает единство мира под управлением одного великого правителя. Цилинь является инкарнацией пяти элементов, пяти доблестей и пяти символических цветов. Изображается либо в виде единорога, либо в виде животного с головой дракона, имеющего один рог, с львиной гривой, телом оленя и хвостом быка.

Цимбалы. Символизируют два полушария земли, движение элементов. Использовались в оргиях наряду с барабаном и тамбурином, особенно в ритуалах Диониса (Вакха), в культах Кибелы и Аттиса. В последнем случае испытываемый ел с тамбурина и пил из цимбал. Атрибут Кибелы.

Циркуль. Означает неуклонную и беспристрастную справедливость, совершенную фигуру круга с центральной точкой, источником жизни. Наряду с квадратом циркуль определяет пределы и границы прямой линии. В ритуальной архитектуре циркуль олицетворяет трансцендентное знание, архетип, контролирующий все работы, навигатора. У китайцев означает правильное поведение. Атрибут Фо-хи, сестра которого имеет квадрат; вместе они - мужской и женский принципы, гармония инь и ян. У греков вместе с глобусом атрибут Урании.

Цитрон (сладкий лимон) В китайском буддизме это один из «Трех Благословенных Плодов» наряду с персиком и гранатом. Цитрон «с пальчиками» отражает образ руки Будды. У евреев и римлян цитрон символизирует любовь, поэтому его ветвями и плодами украшают комнаты для новобрачных.

Ч

Чакра. Духовный и психический центр, символизируемый лотосом и колесом. Когда она просыпается, лотос распускается и начинает вращаться. Лотосы различных центров имеют разное число лепестков.

Чаши весов правосудия. Символизируют равновесие, равенство, справедливость, гармонию и экономность. В христианской традиции чаши весов правосудия — эмблема архангела Михаила. Кроме того, символ соответствующего знака зодиака и греческой Фемиды как богини закона, порядка и истины.

Чаша. Открытая, восприимчивая, пассивная, женственная форма. Поток жизни, бессмертие, множество, изобилие. Символизм Священной Чаши возникает во многих инициационных традициях. Перевернутая чаша означает пустоту и, следовательно, тщетность (см. **Грааль**). В буддизме чаша для подаяния означает отрешение от жизни, отречение, капитуляцию собственного эгоизма.

Чаша для милостыни - неперенный атрибут монаха или бхикшу. Семь маленьких чаш воды на алтаре' означают семь подношений для почетного гостя: вода для питья, вода для омовения, цветы, благовония, освещение, парфюмерия, пища. У кельтов чаша - сердце, жизнь; вместе с киянкой является одним из атрибутов Суцеллуса. У христиан олицетворяет страдание Христа в Гефсиманском саду. Чаша с выползающий из нее змеей, — эмблема святого Иоанна; разбитая чаша — эмблема святых Бенедикта и Доната. В греко-римской традиции чаша - атрибут Геракла. У индусов четыре жертвенных чаши Вед олицетворяют четыре реки рая, образующих крест в земном мире; четыре элемента; фазы циклического развития, возраста, времени года, касты и т. д. Чаша, расположенная на подставке, символизирует существо, которое предлагает себя Небесам и получает от них благодать и изобилие. Атрибут Ганеши. В исламе чаша Джамси, в которую смотрят суфии, олицетворяет зеркало мира.

Челюсти. Челюсти чудища означают либо вход в преисподнюю, либо разделяют символизм соударяющихся скал, стены без двери, игольного ушка, и т.п. Названные символы представляют полярность, противоположности, дуальность, которую необходимо преодолеть, чтобы достичь высшей реальности и духовного просветления. Их нужно преодолеть «в мгновение ока». См. также **проход**.

memento mori, Луну, призраков, смерть Солнца, богов мертвых, время. С другой стороны, череп - символ жизненной силы, заключенной в голове. Череп со скрещенными костями означает смерть, причем берцовые кости также символизируют жизненную силу - ту, что заключена в чреслах. Череп со скрещенными костями изображался на пиратском флаге. Алхимия: вместе с вороном и могилой череп - символ

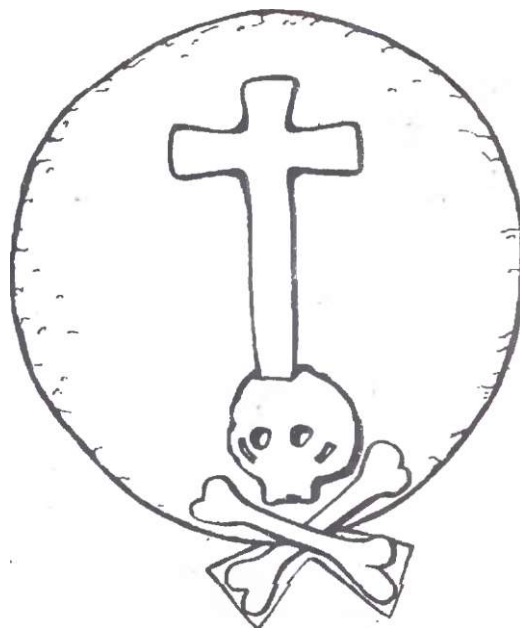

Рис. 191 • Череп со скрещенными костями, круг и крест, в качестве могильной символики изображенные на надгробном камне.

Червь. Символизирует смерть, разложение, землю. Змея иногда называют «великим червем».

Череп. Означает переходящий характер жизни, тщету мирского, смерть,

«почернения» (nigredo) и умерщвления - первая стадия «Малой Работы», принцип «земля к земле»; означает смерть для мира, и, кроме того, то, что переживает смерть, и потому служит напоминанием о жиз-

ни и преображении. Буддизм (тантра) череп, наполненный кровью, символизирует отречение от жизни. Эмблема Ямы, бога мертвых, и Тары в ее мрачном аспекте. Христианство: тщета мирского, мысленное созерцание смерти; эмблема отшельников. Череп и крест — это вечная жизнь после смерти Христа на Голгофе; «месте черепа», где, по преданию, был закопан череп Адама. Эмблема святого Франциска Ассизского, Иеронима, Марии Магдалины, Павла. Греко-римская традиция: атрибут Кроноса (Сатурна) как олицетворения Времени. Индуизм: череп, наполненный кровью, означает отречение от жизни; атрибут Кали (Дурги). Майя: наряду со скелетом череп — символ бога смерти и подземного мира.

Черепаша. Олицетворяет воды, Луну, Мать-Землю, начало творения, время, бессмертие, плодородие, продолжение рода. Черепашу часто изображают поддерживающей мир. С ней связывают начало творения и считают ее подпирающей весь мир. В Китае считали, что она обладает предсказательными способностями. У алхимиков черепаша символизирует *massa confusa*. У индейцев Америки Космическое Древо растет из спины черепахи. У китайцев черепаша — одно из четырех духовно одаренных существ наряду с драконом, фениксом и цилинем; символизирует водную стихию, инь, зиму, северные районы, черный цвет изначального хаоса. Черепашу называют Черным Воином — символ силы, выносливости и долгожительства. Знамя с драконом и черепахой несли воины им-

ператорской армии как символ неуничтожимости, поскольку оба существа, сражаясь друг с другом, остаются живы: дракон не может сокрушить черепаху, а та не может дотянуться до дракона. Черепашу часто изображают с журавлем, как символ долгожительства. Она поддерживает землю, а ее четыре ноги находятся на четырех концах земли. У христиан означает благопристойность женщины в браке, уединенно живущую в домах как черепаху в панцире. В искусстве раннего христианства символизировала зло, по контрасту с петухом как символом бдительности. У египтян две черепахи служили шкалой для определения высоты разлившихся вод Нила. У греко-римлян означает женское начало, плодородие вод; атрибут Афродиты (Венеры), появившейся из морских вод; эмблема Гермеса (Меркурия). У индийцев черепаша — Касьяра, северная звезда, первое живое существо, прародитель. Аватара Вишну-Хранителя. Нижняя часть панциря — символ земного мира, верхняя — небесного. Черепаша поддерживает слона, на спине которого покоится мир, при том слон — олицетворение мужского начала, а черепаша — женского; вместе они символизируют два порождающих начала. У японцев она поддерживает прибежища бессмертных и Мировую Гору и означает долгожительство, удачу и поддержку. Символ Кумпиры, бога мореходов; атрибут богини Бентен. У народов Мексики это Великая Мать в ее ужасном проявлении. У шумеров посвящена Эа-Оаннесу как Повелителю великих глубин. У даосов сим-

волизирует Великую Триаду или космос во всей его полноте с куполом неба (куполообразный верхний панцирь), срединной землей и человеком — посредником (тело черепахи), и водами (нижний панцирь).

Чернила. В исламе отражение всех существующих потенциальных возможностей. «Чернила ученого подобны крови мучеников» (Мухаммед).

Черный. См. цвета.

Черный дрозд. В христианстве означает соблазн плоти (сладкое пение и черное оперение). В искушениях святого Бенедикта дьявол является в виде черного дрозда.

Чертополох. Означает вызов, аскетизм, мстительность, мизантропию. Пища ослов. В христианской символике его колючки символизируют муки Христа, а также грех, земные печали и зло (Бытие, 3), злобу, посягающую на добродетель (Иов, 31). Эмблема Шотландии.

Чеснок. Магическая защита. Молния (считалось, что у чеснока схожий запах).

Четыре. См. числа.

Четки. Означают цельность круга и цикличность времени, бесконечное повторение, длительность, аскетизм. Буддизм: 108 бусин символизируют 108 брахманов, присутствовавших при рождении Будды, а кольцевая нить — это Колесо Закона, а также колесо сансары, на которое нанизаны бусины-явления. Христианство:

мистический сад роз Богородицы, 165 бусин подразделяются на группы по пять декад, каждые пять декад соответствуют особым «мистериям» радостей, скорбей и прославлений Приснодевы. Бусинам соответствуют католические молитвы: большим - Pater Noster и Gloria, маленьким - Ave Maria. Атрибут святого Доминика. Индуизм: нить - это непроявленное, бусины - множественность явлений; а кольцевая форма четок — цикличность времени. Атрибут Брахмы, Шивы и Ганеши. В четках Шивы 32 или 64 ягоды дерева рудракша; обычно присутствуют на изображениях шиваитских святых. В других четках — 108 бусин из древесины туласи. Ислам: 99 бусин - циклическое число; соответствуют Божественным Именам; сотую бусину, соответствующую Имени Бога, можно обрести только в раю.

Чешуя. Рыбья чешуя символизирует доспехи, защиту и бога Эа-Оаннеса, Повелителя Глубин. Кроме того, в нее одеваются жрицы различных культов Великой Матери, повелительницы вод.

Числа. Во многих культурах, особенно в вавилонской, индуистской и пифагорейской, число есть фундаментальный принцип, лежащий в основе мира вещей. Оно - начало всех вещей и той гармонии вселенной, стоящей за их внешней связью. Число — это основной принцип соразмерности вселенной в пластическом искусстве, ритмике, музыке и поэзии. В герметической философии мир чисел отождествляется с миром причин. Числа не просто количест-

венны, они имеют качественную символику. (Невозможно охватить всю сложность пифагорейского и средневекового христианского символизма чисел, применяемых в геологии, в космогонии и в науке.) У китайцев нечетные числа - это ян, небо, не-преложность и благоприятность; чет-

вием и состоянием». Нечетные числа являются мужскими, а четные - женскими. «Жертвы богам небесным — числом нечетным, а земным — четным» (Плутарх). Числа Пифагора имеют как количественные, так и качественные черты. В индуизме числа есть первичная субстанция все-

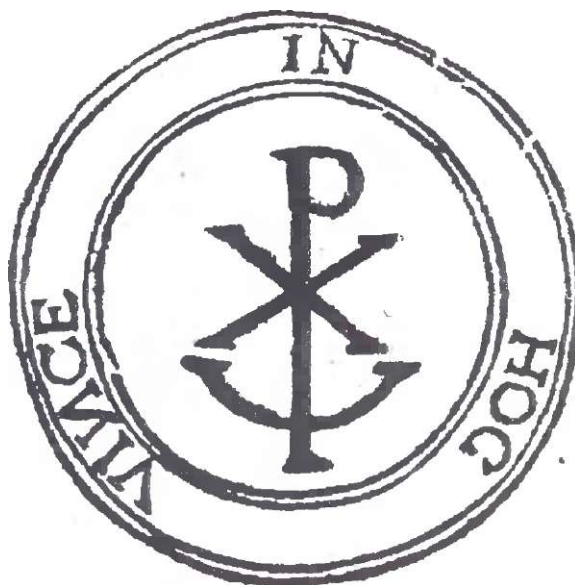

Рис. 192. Магическая печать, в основе которой лежит ноль, или круг, символизирующий безграничность, беспредельный свет, единое. (Из книги Г.К.Агриппы «De occulta phytosophia», 1533 г.)

ные числа — это инь, земля, изменчивость и неблагоприятность. В христианстве до учений святых Августина и Александра символизм чисел был развит слабо. По святому Августину, число это - архетип Абсолюта. «Все располагается согласно числам» (Пифагор). Для Платона числа — это гармония вселенной. Для Аристотеля число было «началом и сущностью вещей, их взаимодей-

ленной. Ноль. Означает несуществование, ничто, неявленное, беспредельное, вечное, отсутствие качества и количества. В даосизме ноль символизирует пустоту и небытие. В буддизме — это пустота и безвещность. В ученье Каббалы ноль - безграничность, свет беспредельный, единое. Для Пифагора ноль - это совершенная форма, монада, исток и простор для всего. В исламе — это

символ Сущности Божества. Ноль также олицетворяет Космическое Яйцо, первичного андрогина, полноту. Изображенный в виде пустого круга, указывает как на отсутствие смерти, так и на абсолютную жизнь, находящуюся внутри круга. Ноль имеет тот же символизм, что и круг (см.). Когда он изображается в виде эллипса, его стороны символизируют восхождение и нисхождение, разворачивание и свертывание. Перед единицей есть только пустота или небытие, мысль, абсолютное таинство, непостижимый Абсолют. *Единица*. Означает первичное единство, начало, Создателя, перводвигатель, сумму всех возможностей, сущность, центр, неразделимое, зародыш, изольяцию, подъем и воздымание, а также принцип, который позволяет развиться качеству и таким образом приводит к множественности. *Два*. Двойственность, чередование, различие, конфликт, зависимость, статичность, укорененность; отсюда равновесие, стабильность, отражение, противоположные полюса, двойственная природа человека, влечение. Все, что проявляется, - двойственно и образует пары противоположностей. Подобно тому, как единица олицетворяет точку, двойка означает протяженность. Двойка - первое число, происходящее из единства, поэтому она символизирует также грех, отклоняющийся от первоначального блага, и тем самым указывает на преходящее и подверженное порче. Пара животных, даже разных видов, но с одинаковым символическим значением, например, два льва или лев и бык (оба - солнечные), означает двойную силу. В алхимии двойка -

Рис. 193- Два - Солнце и Луна. (Древняя алхимическая миниатюра.)

это противоположности, Солнце и Луна, царь и царица, сера и ртуть, - которые сначала антагонистичные, но в конечном счете растворяющиеся и объединяющиеся в андрогине. В буддизме двойка - это двойственность сансары, мужское и женское, теория и практика, мудрость и метод, слепой и хромой, объединившиеся для того, чтобы видеть путь и идти по нему. В Китае двойка — это инь, женское, земное, неблагоприятно начало. Христос имеет две природы: Бога и человека. В еврейской традиции - жизненная сила; в Каббале - мудрость и самосознание; в индуизме - двойственность, шакта-шакти; в исламе - дух. Платон говорит, что двойка — это цифра без значения, поскольку подразумевает отношение, которое вводит третий фактор. По Пифагору диада - разделенное земное существо. В Дао-

сизме — куа, две детерминанты, иньян; двойка - слабое иньское число, ибо не имеет центра. *Три*. Означает множественность, творческую силу, рост, движение вперед, преодолевающее двойственность, внешнее выражение, синтез. Три — первое число, которому присвоено слово «все», «триада есть число целого, ибо содержит начало, середину и конец»

ство, суммой которых является. В даосской символике — это «сильное» число, поскольку имеет центральную точку равновесия. Тройка означает Бога как Отца, Мать и Сына, отражением чего является и человеческая семья. Тройка обладает значимостью аккумулированного действия, ибо один или два раза могут быть совпадением, но три раза дают уверенность,

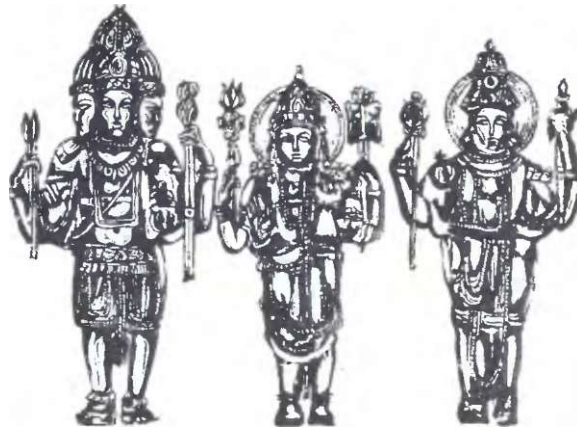

Рис. 194. Индуистская троица Брахма, Шива и Вишну, олицетворяющие единую силу творения, сохранения и разрушения.

(Аристотель). «Сила трех» универсальна и олицетворяет трехчастную природу мира, мыслимого как небо, земля и воды. Это человек: тело, душа и дух; а также рождение, жизнь и смерть; начало, середина и конец; прошлое, настоящее и будущее; три фазы Луны. Тройка - «небесное» число, символизирующее душу (четыре - тело); в сумме они дают семь, образуя священную семерку. Их перемножение дает двенадцать, что символизирует знаки Зодиака, месяцы года. Троичность может быть разделена на двойственность и един-

ность и силу, отсюда Гермес Тримурти Величайший, трижды благословенные острова и т. п. В фольклоре встречаются три желания, три попытки, три царевича, три ведьмы, феи (две добрые, одна злая). Поскольку тройка эквивалентна множеству, она может символизировать большое число, скопление. Трехкратными бывают здравицы. Тройка означает также исполнение. Бесчисленны тройки божеств и сил. Триединые лунные божества и троичные богини изобилуют в семитской, греческой, кельтской и древнегерманской

религиях. Основной символ тройки - треугольником.). Три сцепленных кольца или треугольника символизируют нерасторжимое единство трех ликов троицы. Другие символы: трезубец, геральдическая лилия, трилистник, три молнии, триграммы. Лунные животные часто треногие, олицетворяя три фазы Луны. Во французском фольклоре на Луне живут три кролика или человека. У народов Африки лунная богиня - это три божества: две черные, одна белая. В алхимии тройка - это сера, ртуть и соль, что символизирует дух, душу и тело. Аравийская троичная богиня Манат представляется в виде трех святых дев: Аль-Итаб, Аль-Узза и Аль-Манат, которые изображаются тремя стелами, камнями или столбами, голубками, сидящими на столбах. Буддистская Триратна, «Три Драгоценности», - это Будда, Дхарма и Сангха. Кельтская Бригитта троична; имеются также Три Благословенные Госпожи и другие бесчисленные триады - тройственные аспекты единого божества. В Китае тройка означает святость, и является первым нечетным и янским числом. Лунная жаба или птица тренога. Христианство: Троица, душа, единство тела и души в человеке и Церкви. Три дара волхвов Христу как Богу, Царю и Искупительной Жертве. Три образа Преображения, три искушения, три отречения Петра, три креста на Голгофе, три дня смерти Христа, три явления после смерти, три Марии, три качества, или богословских добродетели: Вера, Надежда, Любовь. Египетский Тот - трижды величайший (трисмегист). Греко-римская традиция: богини

судьбы Мойры триедины в одной Мойре; троична Геката; Эринии триедины в Эринии; Горгоны - в Медузе. Три Хариты, Грации, сирены, Геспериды, Грайи. Цербер трехглав; у Сциллы тройной хвост; тело Химеры состоит из трех частей. Тройка, четверка и их сумма семерка посвящены Афродите (Венере) как царице трех миров и четырех элементов. Орфическая символика включает триаду: бытие, жизнь, постижение. Еврейская традиция: Безграничный Свет, освящающее понимание. В Каббале тройка символизирует понимание, а также триединство мужского и женского начал и объединяющего их взаимопонимания. В герметизме высшая сила - Трисмегист, Трижды Величайший. В индуизме - Тримурти, троичная сила творения, разрушения и сохранения; разнообразные тройки божеств; у лунной колесницы три колеса. В Японии Три Сокровища - это зеркало меч и самоцвет; истина, мужество и сострадание. У маори Великий Дух и Божественный творец есть триединство Солнца, Луны и земли; бог природы прошлого, настоящего и будущего. Ум, нрав и физические силы символизируются тремя поднятыми пальцами. Мексиканскую троицу символизируют три креста: один большой и два меньших. Пифагорейство: полнота. Скандинавы и древние германцы: судьба в виде трех Норн, Мани, Ньи и Нити, означающих также полную, новую и убывающую Луну. В древнегерманской мифологии Луна — это судьба; богиня Луны, Хольда, триедина со своими двумя дочерьми. У зайца на Луне три ноги. Тор иногда

изображается с тремя головами, а трикветра - символ Одина (Бодана). Три - число удачи. Шумеро-семитская традиция: многочисленные тройки божеств. В Карфагене Великая Богиня и богиня Луны изображается тремя неконическими столбами. У славян бог Луны трехглав. Даосская Великая Триада - это небо, человек, земля. Тройка - первое сильное число, поскольку при его разделении сохраняется центр, т. е. центральная точка равновесия. Оно является янским, благоприятным и символизирует многочисленность. «Одно дало начало двум, два дало начало трем, три дало начало всем числам». *Четыре*. Из четырех точек образуется первая трехмерная фигура. Это пространственная структура или порядок проявления; статичное в противоположность динамичному и цикличному. Целость, совокупность, полнота, солидарность, земля, порядок, рациональное, мера, относительность, справедливость. Четыре стороны света, времени года, ветра, стороны квадрата. Четыре конца у креста, четыре реки в райском саду и в областях ада. Четыре моря, священных горы. Четыре четверти Луны. Тетраморфы. На Западе насчитывали четыре элемента (на Востоке — пять). Божественная четверка противопоставляется Троице. Четверка - символическое число Ветхого Завета. Четыре реки рая, образующие крест, четыре части земли и т. п. встречаются в символике почти повсеместно. Четверка может изображаться четырехлистником, а также квадратом или крестом. У американских индейцев это число используется чаще всего как четыре стороны

света. Четыре ветра изображаются крестом и свастикой. Ритуальные и обрядовые действия повторяются четырежды. В буддизме Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней текут четыре священных реки рая, символизирующие четыре безграничных желания: сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность; четыре направления сердца. В китайском буддизме четыре небесных стража, охраняющих каждую сторону света, - это Мо-ли Цин (Восток) с яшмовым кольцом и копьем; Вирупакша Далекосмотрящий (Запад) с четырехструнной лютней; Вирудхака (Юг) с зонтом хаоса, темноты и землетрясений; Вайшравена (Север) с бичами, мешком из кожи пантеры, змеей и жемчужиной. В Китае четверка - число земли, которую символизирует квадрат. Четыре реки бессмертия. Четыре - четное, иньское число. В христианстве число четыре - число тела, тогда как число три символизирует душу. Четыре реки рая, Евангелия, евангелиста, главных архангела, главных дьявола. Четыре отца церкви, великих пророка, главных добродетели (мудрость, твердость, справедливость, умеренность). Четыре ветра, несущие Единый Дух. Четыре апокалиптических всадника. Тетраморфы. В Египте четверка - священное число времени, солнечная мера. Небесный свод покосится на четырех столбах. Четыре погребальных урны, помещаемые с четырех сторон вокруг покойного, охраняются четырьмя сыновьями Гора, которые связаны с четырьмя сторонами света. В Греции четверка - священное число Гермеса. В еврейской гра-

диции это мера, благодеяние, понимание; в каббале - память. Четыре мира каббалы, четыре направления в пространстве и четыре иерархических уровня Торы. В Герметизме божественная четверица - Бог. В индуизме четверка - совокупность, полнота, совершенство. Творец, Брахма, имеет четыре лица. Храм стоит на четырех сторонах квадрата, символизирующих порядок и окончательность. Четыре таттвы, четыре тела человека, четыре царства природы (животное, растительное, минеральное, царство ума), четыре юги. В игре в кости четверка означает выигрыш. Четыре касты, четыре нары противоположностей. В исламскую четверицу входят принцип-творец, мировой дух, мировая душа, изначальная материя. Они соответствуют четырем мирам Каббалы. Есть еще четыре ангельских существа, четыре дома смерти. У народов майя небесную крышу держат четыре великана. В пифагорействе четверка означает совершенство, гармоничную пропорцию, справедливость, землю. Четыре - число клятвы пифагорейцев. Четверка и десятка - божества. Тетрактис $1+2+3+4=10$. В скандинавском Асгарде текут четыре молочные реки. В шумеро-семитской традиции четыре звездных бога отождествляются с четырьмя сторонами света. В мифологии древней германии мир стоит на четырех карликах. Даосские четыре небесных стража - это Ли с пагодой, Ма с мечом, Чо с двумя мечами и Вэнь с шипасгой палицей. Четыре духовно одаренных или священных существа — это дракон, феникс, цилинь или единорог, черепаха, символизирующие также сторо-

ны света. *Пять*. Означает человеческий микрокосм. Число человека, на фигуру которого с вытянутыми руками и ногами, похожа пентаграмма. Пентаграмма, подобно кругу, не имеет конца и поэтому символизирует совершенство. Пятерка является циклическим числом, ибо при возведении в степень она воспроизводит себя в качестве последней цифры. Подобно кругу, пятерка символизирует целое, а jj , изображаемые в виде квинкункса, - число центра и точку встречи Неба с Землей, а также стороны света вместе с центральным пунктом. Кроме того, это стоящий в центре Творец четырех великих сил. Пятерка - число священного брака, поскольку является суммой женской (четной) двойки и мужской (нечетной) тройки. Символизирует медитацию, религию, активное состояние, многосторонность и, если не брать Восток, пять чувств. Растения с цветками из пяти лепестков или с листьями из пяти долей, например, роза, лилия и виноград, символизируют микрокосм. Пятиконечная звезда, как и пентаграмма, означает целостную индивидуальность, вдохновение свыше и духовное воспитание, если она повернута вершиной вверх; если же вершина обращена вниз, то это символ колдовства и черной магии. Первая система счета включала пять цифр. В алхимии пятилепестковый цветок и пятиконечная звезда символизируют квинтэссенцию. В буддизме сердце имеет четыре направления, которые вместе с центром образуют пятерку и символизируют универсальность. Последняя символизируется также Священной Горой с четырьмя ост-

ровами вокруг. Существует пять Дхьяни-будд: Вайрочаи-Сверкающий, его атрибуты - колесо, центр и белизна; Акшобхья-Невозмутимый, его атрибуты - ваджра, восток, голубой цвет; Ратнасамбхава-Самоцветорожденный, его атрибуты - самоцвет, юг, желтый цвет; Амитабха-Безграничный Свет, его атрибуты - лотос, запад, красный цвет; Амогхасиддхи-Неизменная Удача, его атрибуты - меч, север, зеленый цвет. У китайцев пять элементов, пять атмосферных субстанций, пять состояний, планет, священных гор, зерен, цветов, видов вкуса, ядов, могучих амулетов, основных добродетелей, посвящений, вечных идеалов, пять видов отношений внутри человечества. В христианстве пятерка символизирует человека после грехопадения; пять чувств; пять точек, образующих крест; пять ран Христа; пять рыб, которыми насытились пять тысяч человек; пятикнижие Моисея. В Египте есть пять крокодилов Пила. В греко-римской традиции пятерка число бракосочетания, любви, единения; число Венеры, причем годы Венеры образуют группы по пять лет. Аполлон как бог света обладает пятью качествами: он всемогущ, всеведущ, вездесущ, вечен, един. В еврейской традиции пять - это сила и суровость, понимание сути. В Каббале пятерка означает страх. В индуизме это пятичленные группы мира, пять элементов тонкого и грубого состояний, пять основных цветов, чувств, пять ликов Шивы и дважды пять воплощений Вишну. В исламе пять столпов веры, пять божественных присутствий, пять основных догматов, пять дей-

ствии, пятикратная ежедневная молитва. В обрядах зороастризма у парсов и мандеев пятерка играет важную роль. Это, возможно, связано с тем, что священных добавочных дней света - пять. В пифагорействе пятерка означает брак Земли и Неба, свет, Аполлона как бога света с его пятью качествами. *Шесть*. Означает равновесие, гармонию. Совершенное число в пределах десятки: $1+2+3=6$. «Самое плодотворное из всех чисел» (Филон). Символизирует единство полярных сил. Гермафродит изображается в виде двух переплетенных треугольников, из которых один, направлен-

Рис. 196. На илюстрации из рукописи мистика и визионера XII века Хильдегарды из Бидена изображено шесть дней творения, объединенных расположенным выше кругом, символизирующим их интеграцию как частей единого процесса.

ный вершиной вверх, символизирует мужское начало, огонь и Небеса,

а обращенный вершиной вниз - женское начало, воды и Землю. Шестерка означает любовь, здоровье, красоту, случай, удачу (на Западе это выигрыш при игре в кости). У солнечного колеса шесть лучей. Два сплетенных треугольника - это шестиконечная звезда или печать Соломона, которая символизирует совершенное равновесие. У китайцев вселенная приобретает численное выражение шесть (четыре стороны света, верх и низ образуют шесть на-

ное. Это совершенство, уверенность, безопасность, покой, обилие, восстановление целостности, синтез, а также девственность и число Великой Матери. Семь космических эр, Семь Небес, областей ада, основных планет и соответствующих им металлов, мировых сфер, лучей Солнца. Семь возрастов человека, столпов мудрости, цветов радуги, дней недели, нот, чудес света и т. д. Седьмой луч Солнца - это путь, по которому человек переходит из этого мира в следую-

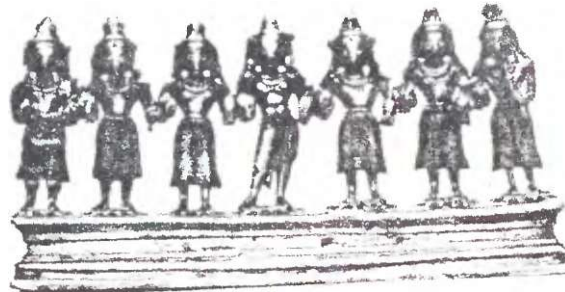

Рис. 197. Семь планет, несущие свои символы, стоят взявшись за руки, олицетворяя завершенность, соскупность и синтез. (Бронзовая скульптурная группа. Кашмир, XI век.)

правлений), имеется шесть чувств (шестым является ум), день, а также ночь, делятся на шесть частей. В христианстве означает совершенство, полноту, шесть дней творения; у евреев шесть дней творения, медитацию, понимание; в Каббале - творение и красоту; в пифагорействе - случай и удачу; у шумеров - шесть дней творения. Семь. Число вселенной, макрокосма. Означает полноту и совокупность. Содержа в себе тройку как символ Неба и души и четверку как символ Земли и тела, семерка является первым числом, охватывающим и духовное, и времен-

ный. Семь дней — это время поста и покаяния. Согласно Филону, седьмая степень любого числа является одновременно кубом и квадратом и потому имеет большое значение. Семиглавые драконы известны в Индии, Персии, дальневосточном регионе, особенно в Камбодже, встречаются в кельтском и средиземноморском фольклоре. У алхимиков в «Великой Работе» участвуют семь металлов. В астрологии семь звезд Большой Медведицы являются «неурушимыми», поскольку видны круглый год. Имеется семь Плеяд, главных планет, лучей Солнца. В буд-

дизме семь - число подъема, восхождения к высшему, обретения центра. Семь шагов Будды символизируют восхождение по семи космическим ступеням, выходящим за пределы времени и пространства. Семиэтажная прасада в Боробадуре является священной горой и мировой осью, с вершиной на трансцендентном севере, достигающей царства Будды. У китайцев существует семь фей и ливотных духов. В христианстве Бог символизируется седьмым, центральным лучом посреди шести лучей творения. Имеется семь Таинств, семь даров Святого Духа, семь (3+4) богословских и основных добродетелей, семь смертных грехов, семь горных хребтов в чистилище, семь свободных искусств, семь хрустальных сфер с планетами, семь главных пророков, семь ангелов присутствия, семь бесов, изгнанных Христом, семидневный пост и покаяние, семь радостей и печалей Марии, семь защитников христианства, семь соборов древней! церкви, седьмой день после шести дней творения - день отдыха. В Ветхом Завете - семь алтарей Ваала, семь жертвенных тельцов и баранов, семь труб, семь обходов вокруг Иерихона, семь омошений Неемана в Иордане, семь в цепей Самсона, семь раз чихает ребенок, воскрешенный Елисеем, Ковчег остановился на седьмой месяц и голубь посылался через семь дней. У египтян семь Хатхор, божеств Судьбы; у жриц Хатхор семь сосудов; семь дочерей Ра делают семь узлов на своих семи туниках; семь ястребов Ра — это семь мудрых; семь коров и бык изображают плодородие; семь домов подземного мира с три-

жды семью вратами. Число семь посвящено Озирису. В греко-римской традиции семерка посвящена Аполлону, на лире которого семь струн, а также Афине (Минерве) и Аресу (Марсу). У Пана семь флейт. В Греции семь великих мудрецов. В еврейской традиции семь - оккультное понимание. В еврейском году семь великих праздников; менора имеет семь ветвей; семь лет строился Храм; семь столпов мудрости. В индуизме семь драгоценных камней Брахманов, семь богов до потопа, от которого спаслись семеро мудрецов. В исламе первое совершенное число - семь; Семь Небес, климатов, земель и морей, цветов, пророков, действенных сил, состояний или остановок сердца; Каабу обходят семь раз, что символизирует семь атрибутов Бога. В магии на нити для заговаривания семь узлов, семь раз повторяются заклинания. В пещере Митры семь дверей и семь алтарей, а также лестница с семью ступенями, символизирующими семь ступеней посвящения в таинства. У пифагорейцев семь — космическое число, включающее тройку Небес и четверку мира; бог мира; совершенство. В шумеро-семитской традиции семь подразделений лунного календаря, семь дней недели. «Тебе светить рогами, чтобы отметить шесть дней, а на седьмой — половиной диска», поэтому седьмой день становится символом оппозиции к Солнцу, темноты и зла. Так что на седьмой день опасно что-либо предпринимать, и он превращается в день отдыха. Существует также семь поясов земли, Семь Небес, символизируемых ярусами зиккурата, семь

ветвей Древа Жизни с семью листьями на каждой, семь врат ада, семь демонов Тиамат и уничтожающих ее ветров, семь цветов, печатей, божеств судьбы. *Восемь*. В духовном смысле восьмерка - цель посвященного, прошедшего семь ступеней или Небес, и, тем самым, число вновь обретенного рая, а также возобновления, восстановления, счастья, совершенного ритма. Восьмой день породил нового, совершенного человека. После семи дней поста и покаяния на восьмой наступает духовное обновление. Число октавы (7+1) и всего начинаемого заново. Как первый куб двойки, означает трехмерность, а также совершенство шести граней куба. Восемь ветров и сторон света вместе с промежуточными направлениями. Восьмерка символизирует также пары противоположностей. Восьмиугольник - это начало превращения квадрата в круг и наоборот. У буддистов восьмерка - это полнота, совокупность всех возможностей. Восемь символов доброго предзнаменования. У китайцев она означает целое, все возможности в проявленном виде, удача. **Ба-гуа**(см.) - это восемь триграмм и пар противоположностей, обычно расположенных в виде круга, символизирующего время и пространство. Восемь радостей человеческого существования. В христианстве означает восстановление и возрождение. Крещальня обычно бывает восьмиугольной, что символизирует место возрождения. Восемь заповедей блаженства. В Египте восемь - число Тота; у евреев - совершенное понимание, слава, численное значение букв HVN , «число Господа», восемь дней освя-

щался Храм. Восемь - магическое число Гермеса. В теологии гермегизма один главный Бог - Тот (Гермес) и восемь второстепенных богов. В индуизме 8×8 означает порядок небесного мира, установленный на земле. Строение храмов воспроизводит **мандалу**(см.), которой свойственна та же символика - 8×8 . Существует восемь областей мира, восемь солнц, частей дня, чакр. В исламе престол, управляющий миром, поддерживают восемь ангелов соответствующих восьми направлениям и восьми группам букв арабского алфавита. У японцев восемь означает «много»; на небе восемь богов. По Платону, светящийся небесный столп окружают восемь сфер разного цвета. У пифагорейцев восемь означает трехмерность и стабильность. В шумеро-семитской традиции восемь - магическое число Неба. У даосов восемь означает все возможности в проявленном виде, причем ба-гуа символизируют силы феноменального мира, а также восемь даосских святых или бессмертных. *Девять*. Состоит из 3×3 , что означает всемогущество, и представляет собой Тройную Триаду. Это полнота, исполнение, достижение, начало и конец, целое, число небесное и ангельское, рай на земле. Девять - число, не подверженное порче. Кроме того, девятка - число окружности, отсюда деление на 90 и 360 градусов. Изображается состоящей из двух треугольников фигурой, символизирующей, в свою очередь, мужской и женский принципы, а также огня и воды, горы и пещеры. У буддистов девятка - это высшая духовная сила, небесное число. Девять — важное число в кельт-

ской традиции. Это число центра, поскольку восемь направлений плюс центр дают девятку. Тройственные Богини трижды троичны. Есть еще девять кельтских девушек, девять белых камней, символизирующих девять дев, прислуживающих Бригитте. Девятка связана с ритуалом Бельтанского огня, в котором уча-

деления земли на восемь внешних квадратов для обработки арендаторами, девятый же квадрат - это «богова делянка», посвященная высшему правителю Шан-ди. Его называют также «полем императора», подчеркивая роль последнего как посланника небесных сил. В христианской символике девятка фигури-

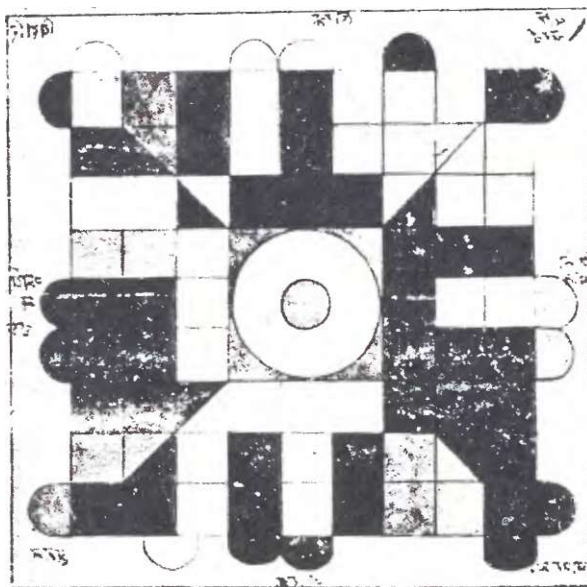

Рис. 198. Индийская диаграмма включает $9 \times 9 = 81$ квадрат, каждый из которых также состоит из девяти квадратов меньшей величины. Диаграмма использовалась для вычисления астрономических периодов и как средство для медитации. (XVIII век.)

ствуют восемьдесят один человек, по девять за один раз. У китайцев девять — это небесная сила; 3×3 - самое благоприятное из всех чисел. Означает также восемь направлений плюс центр в качестве девятой точки, как в Зале Света. Есть девять основных общественных законов и девять классов чиновников. «Фэншуй» требует

редко. Есть тройные триады ангельских хоров, девять сфер и кругов вокруг ада. В Египте это Эннеада. В греко-римской традиции существует девять богов, а позднее девять муз. У евреев девять - чистое понимание, истина, поскольку девятка воспроизводит себя при умножении. В Каббале символизирует ос-

нование. У индусов девять - число Агни, священного огня; квадрат со стороны из девяти меньших квадратов образует мандалу из восьми-десяти одного квадрата, которая заключает в себе вселенную и служит проводником к ней. У народов майя девять подземных миров, и каждым правит отдельное божество. У пифагорейцев девять - предел всех чисел, внутри которого существуют и обращаются все прочие. Скандинавский Один (Водан) девять дней и ночей висел на иггдразиле, чтобы добыть для людей тайны мудрости. Скельди, северный аналог Персефоны, богиня снега, три месяца живет в своей горе, а девять месяцев - в море Ньорда. Девять - священное число в скандинавской и древнегерманской символике. *Десять*. Число космоса, парадигма творения. Десятка содержит все числа, а следовательно, все вещи и возможности, это основа и поворотный пункт всего счёта. Означает нечто всеобъемлющее, закон, порядок, власть. Тетрактис ($1+2+3+4=10$) символизирует божественное; единица означает точку, двойка - протяженность, тройка (треугольник) - плоскость, четверка - объемность или пространство. Десять - совершенное число, возврат к единому. Как число пальцев обеих рук оно означает полноту и служит основанием счисления в целом. Его степени - 100 и 1000 - лежат в основе всей индуистской космологии, а в Китае - это Десять Тысяч Вещей, то есть неисчислимое, символизирующее всю совокупность явлений. Десятка - это также число завершения путешествий и возвращения в исходную точку. Одиссей

странствовал девять лет, а на десятый год вернулся. Троя была в осаде девять лет и на десятый год пала. Кроме того, десятка - это сумма девяток как числа окружности и единицы-центра, отсюда ее значение совершенства. Это символизируется также столбом, вокруг которого водят хоровод. У китайцев десятка изображается в виде креста, центр которого образован иероглифом «чи», что символизирует человеческое «Я», перед которым лежат оба пути, инь и ян, это совершенная фигура. Десять Небесных Стеблей (Гань), возможно, связаны с десятидневной неделей наиболее распространенного цикла (см. шестьдесят). У христиан десять заповедей Десятикиижи, притчи о десяти лампадах, девах, талантах. Богу посвящалась десятина. В гностицизме десять эонов становятся сефиротами, эмалирующими от плеромы. В Каббале десять - это числовое значение буквы Л-«йод» - Вечного Слова, первой буквы имени Бога. Символизирует блестящую способность к пониманию, божественную поддержку, Десятикииже, Царство, десять имен Бога, число сефиротов (сфер эманации Эй-Софа), обычно изображаемых как Древо Жизни. Первая из них является монадой и первопричиной остальных девяти, образующих триады, каждая из которых есть образ первоначальной Троицы (мужское, женское и объединяющее их понимание). Десятая. Адонай, символизирует мистическое возвращение к единству. В храме Соломона было десять умывальниц, столов и подсвечников. Херувимы были десять локтей высотой. Десять левитов пра-

вили до потопа. Степени десятки - 100 и 1000 - лежат в основе всей индуистской космологии. В исламе большую роль играет десятка. У пифагорейцев десятка - это монада, возобновление ряда, бесконечное распространение, совершенство. В Риме это число изображалось знаком «X» - совершенной фигурой, означающей полноту. В шумеро-семитской традиции десятый день празднования весны отмечался процессией, изображавшей всех богов. *Одиннадцать*. Означает грех, нарушение закона, опасность. Поскольку десятка - совершенное число и закон, одиннадцать символизирует выход за пределы того и другого. *Двенадцать*. Додекада - это полный цикл, космический порядок. Будучи равной 3х4, она означает духовный и временный порядок одновременно; эзотерическое и экзотерическое. Это число знаков Зодиака и месяцев в году (шесть мужских и шесть женских). Двенадцать часов дня и ночи. Двенадцать плодов на Космическом Древе. Кроме того, двенадцать дней возврата к хаосу во время зимнего солнцестояния, когда возвращаются мертвые, отмечались в Риме во время Сатурналий. Тот же символизм имеют двенадцать дней перед Рождеством. Подобные празднования обнаруживаются в ведической, китайской, языческой и европейской символике. Считается, что эти дни предвосхищают погодные условия двенадцати месяцев наступающего года. Двенадцать членов в совете Далай-Ламы. Двенадцать палатинов (пэров) Карла Великого. Двенадцать Рыцарей Круглого Стола. Двенадцать Земных Ветвей (см.

Зодиак). У христиан двенадцать плодов духа, звезд, колен Израилевых, апостолов, врат и камней в основании Святого Града, дней празднования Рождества. У египтян двенадцать врат ада, в котором Ра проводит ночные часы. По Геродоту, на Олимпе двенадцать богов и богинь. Гезиод упоминает двенадцать титанов. «Законы двенадцати таблиц», двенадцать дней и ночей празднования Сатурналий. В еврейской традиции двенадцать плодов Древа Жизни; двенадцать врат Небесного Града; двенадцать лепешек на столе храма, изображавших месяцы года; драгоценных камней в нагруднике Аарона; двенадцать колен израилевых, сыновей Иакова. У герметиков двенадцать месяцев года и двенадцать мучений. В исламе двенадцать имамов, потомков Али, управляют двенадцатью часами дня. У Митры было двенадцать учеников. В Риме во время священных обрядов двенадцать *flamines minores* (фламинов из плебеев) следовали за верховным понтификом. В шумеро-семитской традиции двенадцать дней продолжался поединок между Хаосом и Космосом. *Тринадцать*. В христианстве во время вечерних служб последней недели Великого Поста тринадцать свечей (у католиков их называют *tenebrae*) гасят одну за другой, что символизирует тьму, наступившую на земле после смерти Христа. Число тринадцать считается несчастливым, поскольку это число Иуды вместе с Иисусом и апостолами. Кроме того, это число шабаша ведьм. Майя насчитывали тринадцать Небес, и каждым правил отдельный бог. Тринадцать — важное

число в ацтекском календаре, состоявшем из тринадцатидневных периодов. Кроме того, это число используется при гадании. *Двадцать*. Будучи суммой числа пальцев на руках и ногах это число символизирует всего человека, а также систему счета двадцатками. *Сорок*. Означает пробу, испытание, посвящение, смерть. Будучи связано с четверкой, означает целостность и совокупность. Особое значение «сорока дней» восходит, видимо, к Вавилону, где сорокадневный период исчезновения Плеяд с небосклона было временем дождей, бурь и наводнений и считался опасным. Возвращение Плеяд было временем ликования. При этом сжигалась связка из сорока тростников, символизовавших сорокадневное господство злых сил. Римляне сорок дней держали прибывающие суда в «карантине», и само это слово произведено от слова «сорок». Храмы у персов, татар, в Баальбеке, храмы друидов, храм Иезекииля имели сорок колонн. В христианстве сорок дней продолжается Великий Пост в честь сорока дней, проведенных Христом в пустыне. Сорок дней от Пасхи до Вознесения - период неприкосновенности и время права на убежище. В Ветхом Завете сорок дней провел Моисеем на Синае; сорок дней скрывался Илия; сорок дней лил ливень Потопа; сорок дней испытания Ниневии при Ионе; сорок лет блуждали евреи в пустыне; сорок лет ходили под игом филистимлян; сорок лет царствовали Давид и Соломон; сорок лет Илия судил Израиль. Сорок дней терпел Иезекииль несправедливость Израиля. В Египте сорок дней после смер-

ти отсутствовал Озирис, это - период поста. В исламе сорок - число изменения и смерти, но также примирения и возврата к принципу. Магомет был призван в сорок лет. Коран читают каждые сорок дней. В митраизме сорок - число дней обряда инициации, празднеств и жертвоприношений. *Пятьдесят*. По завершении цикла из 7х7 лет, пятидесятый год становится Великим годом, Юбилеем, символизирующим возврат к началу, к исходному состоянию и новый старт. Пятидесяти лунным циклам (четырем годам) равен промежуток между Олимпийскими играми. *Шестьдесят*. Число времени (60 минут и 60 секунд). Как «три двадцатки» шестьдесят - круглое число. Часто встречается в сагах. В Египте оно символизировало столетие. В Китае это циклическое число, символизирующее шестидесятичный цикл, известный в прошлом на Западе как «китайский цикл». Взаимодействие чередующихся Десяти Небесных Стеблей и Двенадцати Земных Ветвей строится таким образом, что цикл завершается на шестидесятый год, когда исчерпываются все комбинации, а затем повторяется снова. Шесть циклов примерно равны тропическому году. *Семьдесят*. В еврейской символике семьдесят ответвлений канделябров изображают Деканы - двенадцать зодиакальных подразделений семи планет на десятки. Семьдесят лет - это длительность человеческой жизни. *Шестьсот шестьдесят шесть*. Амбивалентно, поскольку означает и «число Зверя», и число Хакатриэля

- Ангела Диადемы. В христианстве - знак Зверя, Антихриста. В Кабба-

ле «666» - число Сората - солнечно-го демона, противостоящего Архангелу Михаилу. Это солнечное число, сумма «солнечного квадрата» - одной из основных фигур в сакральной геометрии. *Восемьсот восемьдесят восемь*. По числовому значению еврейских букв, это число Иисуса в противоположность шесть-

сот шестьдесят шести — числу Звезря.

Чихание. Спонтанное выражение жизненного начала, заключенного в голове, проявление души, нарушение ее равновесия или потеря части жизненной силы головы; подтверждение пророчества.

Ш, Щ

Шаги. Означают ступени в иерархически организованном мире и связь между ними; связь между Небом и Землей; выход за пределы профанного пространства и вхождение в пространство сакральное. Ступени, ведущие к алтарю или трону, символизируют священника, короля или правителя, имеющего власть или небесный мандат на то, чтобы подняться по ступеням, ведущим в Небо. У индейцев Америки месяцы - «ступени года». У буддистов семь шагов Будды символизируют восхождение на семь космических стадий, семь планетных Небес, что означает выход за пределы пространства и времени, а также достижение центра на Седьмом Небе, высшего состояния. У египтян Озирис - «бог лестниц», ведущих на Небо; девять ступеней к его трону - это дни древнеегипетской недели, а четырнадцать ступеней — период полного роста Луны. У индийцев три ступени, или три шага Вишну, символизируют три проявления света: Солнце, молнию и огонь; а также восходящее Солн-

це, в зените и заходящее; землю, воздух и небо; три шага, давшие власть над вселенной. У митраистов семь ступеней из различных металлов, соответствующих основным планетам, есть семь стадий восхождения посвященного. У парсов три ступени, ведущие на алтарь, означают три стадии посвящения. У шумеров ступени зиккурата, Священной Горы, олицетворяли семь Небес и были окрашены в различные символические цвета. См. также восхождение.

Шакал. Способный видеть днем и ночью, является символом египетского Анубиса, «Следопыта», «Открывателя Пути», психопомпа, ведущего души из этого мира в другой. Кроме того, ассоциируется с кладбищем. Анубиса изображают в виде черного шакала или с шакальей головой. В буддизме шакал - это человек, погрязший во зле, неспособный понять Дхарму. В индуизме питающиеся падалью шакалы и вороны следуют за Кали-разрушительницей.

Шар. Олицетворяет как Солнце, так и Луну, поэтому игры с шарами связаны как с солярными, так и с лунными ритуалами и празднествами.

Рис. 199- Зевс (Юпитер) с шаром в руке, символизирующем его власть над миром. На шаре стоит Тихе (Фортуна) как символ судьбы и удачи.

Символизируют могущество богов разбрасывать по небесам планеты, метеориты и звезды. Золотые шары - атрибуты Гарпий и эмблема святого Николая из Миры. Шар, как и **сфера**(см.), означает мир, вечность, самодовлеющую власть над вселенной, силу и императорское достоин-

ство. Обычно его держат в левой руке как символ далеко простирающейся власти божества или суверена. Шар, водруженный на основание, означает Небо, ограничение или предел. В алхимии коронованный шар - это философский камень, который иногда называют Великим Королем. В христианстве шар, увенчанный крестом, означает правление Христа над миром, а также преобладание веры в Христа. В христианском искусстве Бог-Отец иногда изображается стоящим на шаре. Эмблема святого Карла Великого. В греко-римской мифологии шар еда волировал удачу, судьбу, ассоциируясь с Тихэ (Фортуной), стоящей на шаре. Шар и компас - эмблемы Урании. Синий шар - атрибут Зевса (Юпитера), как бога Небес, а также Аполлона и Кибелы.

Шафран. В Европе символизирует бескорыстие, скромность, самоотречение, волшебство. Растение Солнца.

Шахматы. Олицетворяют королевскую игру жизни; конфликт между духовными силами света и тьмой, дэвами и асурами, ангелами и демонами, борющимися за господство над миром. Двухцветная, черная или красная и белая, шахматная доска символизирует поочередное притяжение всех фундаментальных свойств и качеств в их проявлении, как отрицательных, так и положительных: ночь и день; Солнце и Луна; мужчина и женщина, помутнение и ясность; светлое и темное время Луны, время и пространство и т.п., а также шахматный порядок

жизни, колеблющийся между хорошим и плохим, от удачи к неудаче. Шестьдесят четыре шахматных поля - это мандала Шивы в его трансформирующем аспекте. Они базируются на символизме четырехкратности (8+8), на фундаментальной форме храма или города, означающей космос во всех его возможностях вместе с силами, оперирующими во вселенной и в человеке. Этот образ, следовательно, предполагает космическое совершенство. Индийская круглая шахматная доска означает бесконечность и Круг Рождения и Смерти. Каждая игра - это эпоха, а смена фигур означает период неосуществленности. Движение фигур — это реализация всех возможностей в этом мире и в отдельном человеке в течение данной манифестации. Выбор ходов свободен, но ответственность в том, что каждый ход влечет за собой неумолимые последствия. В игру вовлечены как свободная воля, так и судьба; дух ее есть истина, и в ней человек свободен, а вне ее он раб судьбы. Король - это Солнце, сердце, силы закона и порядка; его ходы ограничены очевидностью. Королева, или Визирь, - это дух, передвигающийся по своей воле, вольный деятель, Луна. Епископ, или слон, олицетворяет правителей духовного мира, и его ходы основаны на треугольнике; его движение по белым полям означает позитивный интеллектуальный путь, а по красным или черным - путь религиозный, благочестивый, *via negativa*; движение по диагонали - экзистенциональное и женственное, подчиненное Юпитеру. Тура, Замок или Колесница, - светская власть

правителей этого мира; движение ее основано на квадрате, который символизирует материю и землю, осевое движение, пересекая цвета, означает мужское и мужественное и подчиняется Сатурну. Рыцарь, зачинщик, использует как интеллектуальные, так и религиозные пути, но не имеет силы духа; прыжок, совершаемый конем, есть прыжок интуитивный, а также плутовской ход. Предполагается, что у него имеются военные и турнирные ассоциации о правилах инициации у Тамплиеров и что он - странник (см.), или «блуждающий конь», подчиняющийся Марсу. Пешки - это простые бойцы, пытающиеся пересечь доску через семь ступеней инициации и достичь восьмого поля как цели инициации. Достичь восьмого уровня - значит вновь обрести рай, что означает реализацию, просветление, возведение в Ферзи и впредь движение по своей воле. Пешки подчиняются Меркурию и Венере, паре любовников. В арабо-испанских шахматах мат не обязательно означает смерть короля, но он теряет честь и снимается с доски. Ладья - это ужасный Рок, которого так страшился Синдбад; это еще название колесницы, и потому означает прямой ход. Епископ (слон) возникает в этом варианте как Слон. Нет Королевы, но есть Советник, который может ходить на одно поле по диагонали, хотя, делая первый ход, он должен прыгнуть на третье поле, либо по диагонали, либо прямо. Доска варьирует от шестидесяти четырех полей до сотни. Была даже двойная игра, которая проходила на доске в шестнадцать на двенадцать квадратов. Великие,

или Большие, шахматы имели сто сорок четыре поля, и в них участвовали двенадцать фигур и двенадцать пешек. Рядом с королем стоял Грифон, потом Василиск, Жираф, Единорог, Лев, Тура. Шахматный порядок символизирует дуализм в проявленном мире: свет и тьму, день и ночь и т.д.

Шелковица. См. тутовое дерево.

и наслаждения. В христианстве шип символизирует грех, печаль, горе. Это символ мук Христа. Венец из шипов был пародией на венец из роз римского императора. В Египте шипы акации - эмблема Нейт.

Шлем. Означает защиту и сохранение. Атрибут воина или героя. В геральдическом символизме шлем означает скрытую мысль. Является

Рис. 200. Шлем - атрибут Афины Паллады.

Шип. Покрытые шипами растения, такие как акант, акация, роза и т.п., символизируют рога полумесяца. Шип и роза олицетворяют антитезис боли и удовольствия, страдания

атрибутом Ареса (Марса) как бога войны и Афины (Минервы) как богини мудрости. Шлем тьмы является эмблемой Гадеса (Плутона). Золотой шлем - эмблема Одина (Водана).

Шляпа. Означает власть и силу. Поскольку шляпа покрывает голову, она означает мысль; отсюда сменить шляпу - значит сменить образ мыслей. Покрытая голова, также как и в случае с шапкой, означает знатность и свободное состояние в противовес непокрытому рабу. Различные шляпы означают различные социальные или иерархические слои. Например, шапка кардинала, митра, берет, шляпа клирика, котелок, шапочка академика, колпак шута. Поднять шляпу - значит проявить вежливость, заключающуюся в том, что признаешь социальное превосходство человека, которого ты приветствуешь. Снять шляпу, при входе в здание, - означает признать вассальную зависимость.

Шнур. Символизирует жизнь человека, прерванную смертью. Серебряный шнур привязывает душу к телу во время инкарнации. Золотой шнур Зевса, на котором висит вселенная, - это «канат небесный», от которого все вещи зависят или им прошиты. Платон говорит о «священном шнуре рассудка». Шнур имеет двойственный символизм. С одной стороны, он ограничивает и привязывает, с другой - дает возможность бесконечного расширения и свободы. Он может вести человека вперед, и привязать к своей судьбе. Иранский священный шнур обвязывается трижды вокруг талии, символизируя добрые мысли, добрые дела и добрые слова. Завязанный узлом шнур на приверженце индуизма или индуистском святом означает, что его обладатель совершил

много добрых дел в знак преданности вере. Шнур, опоясанный вокруг талии христианского монаха, символизирует сто призвание и приверженность к целибату. См. также **узлы**.

Шпиль. Означает устремленность к небу. Фаллический символ. В христианстве означает перст Бога, указывающий на Небо.

Шут. Крайняя противоположность королю как высшей светской власти. Дурак, клоун или шут занимает самое низкое положение при дворе и заменяет место короля в ритуальных жертвоприношениях в качестве **козла отпущения**(см.). Король символизирует силы закона и порядка, шут - силы хаоса. Отсюда свобода для шута говорить и делать все, что ему заблагорассудится. Шут олицетворяет не способного к возрождению человека, не знающего ни откуда он пришел, ни куда он идет, то есть слепо шагающего к краю бездны.

Щит. Символ укрывающей и защищающей женской силы. Щит — это неиконическое изображение божества или героя. В Египте щит в форме восьмерки был а трибутом Нейт. Подобные щиты встречается и в минойской культуре. В Древней Греции щит вместе с эгидой, которую надевали на грудь как элемент доспехов, был эмблемой Ареса и Афины. Щит и копье символизировали инициацию юношей-эфебов. Атрибут персонафицированного целомудрия

Э

Эгида. Символ защиты, охраны, плодородия. Эгиду одевали, когда брали в руки щит. Является атрибутом Зевса (Юпитера). Изготавливалась из шкуры козла, вскормившего Зевса Диктинноса. Эмблема Афины (Минервы) и египетской Басты. Эгиду носит и Ахиллес. См. также щит.

Экскременты. Ассоциируются с золотом и богатствами. Содержат силу индивидуума. В алхимии экскременты - это *nigredo*.

Элементы. Пассивные силы природы. В соответствии с западной традицией существует четыре элемента. *Вода* символизируется волнистыми линиями, опирающимся на вершину треугольником, зеленым или синим цветом. К ее свойствам относятся влажность, текучесть и способность к сцеплению. *Огонь* изображается пламенем, лучами, пирамидами, опирающимся на основание треугольником, красным или оранжевым цветом. Свойства огня - это жар, истребление, пожирание, движение.

Земля изображается квадратом или кубом и имеет коричневый, черный и желтый цвета. К ее свойствам относятся холодность, прочность (она может выдерживать тяжесть). Символами *воздуха* являются круг или свод Небес, дуга, синий цвет неба или золотой цвет солнца. Его свойства — сухость, свет и подвижность. В китайском символизме четыре священных или «наделенных духом творения» объединяют четыре элемента. Синий или зеленый Дракон, изображенный на ритуальной синей пластинке из жада, - это воздух. Имеются еще Драконы Вод, Земли и Гор. Феникс, изображенный на красной пластинке из жада, объединяет символы огня и воздуха. Черепаха на черной полукруглой пластинке, либо на желтом ритуальном цилиндре из жада, означает воду и землю. Белый Тигр, изображенный на пластинке из жада, объединяет символы огня и воды. Огонь и воздух - символы ян, активные и мужские; вода и земля - инь, пассивные и женские символы. В греко-

римском символизме элементы, как правило, являются женскими образами или божествами. Вода, например, изображается в виде опрокинутой или протекающей вазы, Нептуна, Тритона, Нереиды, дельфина или морского конька; огонь - в виде женщины, голова которой охвачена огнем, либо в виде феникса или Вул-

хом. В даосизме имеется пять элементов, причем каждый из них завоевывает следующий: дерево завоевывает землю, земля - воду, вода — огонь, огонь — металл, металл - дерево. В индийском и буддистском символизме имеется пять элементов: земля - это квадрат или куб, вода - шар или круг, огонь - треугольник

Рис. 202. Христос в окружении четырех элементов.

кана; землю олицетворяют богини плодородия, рог изобилия, хтоническая змея или скорпион, либо увенчанная башней голова Кибелы; образы воздуха — это Юнона или Павлин, либо Юнона взлетающая, с кузнечными мехами, подвешенными к ее ногам, а также хамелеоном, который, как считалось, питается возду-

или пирамида, воздух - полумесяц, а полумесяц, увенчанный пламенем или геммой, символизирует пятый элемент - эфир.

Эллипс. Символизирует Космическое Яйцо, йони. Две его стороны олицетворяют снижение и восхождение, инволюцию и эволюцию.

Ю

Юбилей. Означает возврат к началу, изначальное состояние. После 7х7 лет, пятидесятый становится священным и начинается новая эпоха.

Юрта. Подобно типи индейцев или любой палатке кочевников, монгольская юрта олицетворяет миниатюрный образец космоса. Пол - его ос-

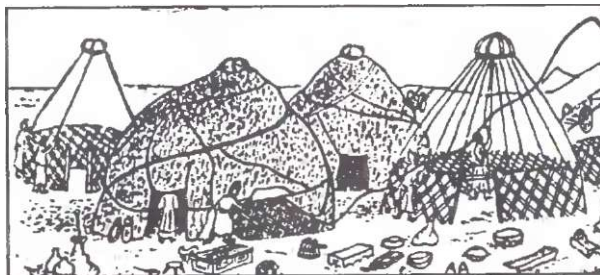

Рис.203. Юрта кочевников - миниатюрный образ вселенной

Юг. Его символизируют полуденное солнце, огонь, тепло, молодость, лето. С ним связано мужское начало. Однако в Египте это тьма и женский элемент, область ада и царство бога Амсета. В Индии юг - это область ночная и женская. В Китае юг символизирует Феникс и красный цвет. В еврейской символике юг изображается в виде крылатого льва.

нованпе. В центре располагается священный прямоугольный очаг, символизирующий землю и стихии. Стены и куполообразный потолок означают небо. Центральное отверстие для дыма в куполе крыши - это Дверь Солнца и Врата Неба, которые символизируют четыре или восемь пересекающихся креплений деревянной рамы внутри этого отверстия.

Я

Яблоко. Означает плодородие, любовь, радость, знание, мудрость, обожествление и роскошь, но, вместе с тем, обманчивость и смерть. Яблоко было запретным плодом Золотого Века. Будучи круглым, оно представляет целостность и единство и противопоставляется гранату, состоящему из множества зернышек. Как плод Древа Жизни дается Идумой богам. Эрида бросила между богами золотое яблоко раздора. Яблоко символизирует также бессмертие как плод из сада Гесперид или из сада Фрейи. Предложить яблоко - значит сделать признание в любви. Подобно цветку апельсина (символ плодovitости), цветок яблони использовался как украшение для невест. У кельтов Серебряная Ветвь - это ветвь яблони, обладающая магическими и хтоническими силами, а ее плод дает плодovitость невесте. Яблочный праздник Хэллоуин связан со смертью старого года. У китайцев яблоко означает мир и согласие. В христианской традиции имеет двойственное значение. С од-

ной стороны означает зло (по-латински *malum*) и является плодом соращения Адама и Евы. С другой стороны, изображенный с Христом или Девой Марией, оно указывает на нового Адама и на спасение. Обезьяна с яблоком во рту - означает грехопадение. У греков яблоко посвящалось Венере как знак любви и желания; свадебный символ, олицетворяющий предложение руки и сердца. «Яблоко раздора» Парисом было отдано Венере. Ветви яблони имеются в атрибутике Немезиды и Артемиды. Используются также в обрядах, связанных с Дианой, где вручаются женихам в качестве приза в полуденных брачных соревнованиях в беге, (девушек-победительниц ночных брачных соревнований в беге награждали оливковой ветвью). Яблоком Диониса была айва. Яблоневое дерево ассоциировалось со здоровьем и бессмертием. Посвящалось Аполлону. Цветок яблони - китайский символ мира и красоты.

Ягуар. В ацтекской мифологии оз-

начает силы тьмы, находящиеся в столкновении с солярным орлом. В мексиканской традиции ягуар - посланец духов леса. В традиции шаманизма облик ягуара принимается шаманом, либо он символизирует его ОД*.

Язык. Означает Глас божества, проявление мощного голоса, произнесение молитв. Символ змеи и фаллоса. Мясистые языки - частые атрибуты демонов в восточном искусстве и в искусстве средневекового христианства. Сатана часто изображается с высунутым мясистым языком. На Востоке высовывание языка символизирует движение от тьмы к све-

ет длинный язык, который «изрекает сутры и распространяет относящееся к ним знание». В Китае язык ассоциировался с оленьим рогом как сверхъестественной силой. В христианстве «язык ангела метафорически называется ангельской силой» (Фома Аквинский). У египтян вытянутый язык появляется у бога Беса. Первоначально в греческом искусстве язык был божественным атрибутом, а позднее стал пугающим атрибутом Горгоны. У индийцев «язык Агни - священнический голос, касающийся Небес» (Ригведа). Кали изображается обычно с высунутым языком. Чудовищные животные Вавилонии часто имеют вытянутые языки.

Рис.204. Высунутый язык Медузы символизирует ее разрушительную силу.

ту, отвращает беду и может быть формой приветствия. Животные, изображенные с высунутым языком символизируют мольбу Неба о дожде или воде, жизненно необходимым для жизни и плодородия. Будда име-

Яйцо. Космическое Яйцо (может изображаться также в виде сферы) символизирует жизненное начало; недифференцированную целостность, потенциальность; зародыш всех творений; первоначальный материнский мир хаоса; Великий Круг, содержащий вселенную; скрытый исток и тайну существования; космическое время и пространство; начало; материнскую утробу; прародителей; совершенное состояние единства противоположностей; органическую материю в ее инертном состоянии; воскресение; надежду. В символизме Индии, Египта, Китая и Греции Космическое Яйцо, зародыш вселенной, внезапно взрывается. Будучи единым целым, оно, тем не менее, содержит все сущее и все потенциальные возможности в пространстве, ограниченном скорлупой. Изображения яйца как начала мира найдены в Египте, Финикии, Индии,

Китае, Японии, Греции, Центральной Америке, на островах Фиджи и в Финляндии. Золотое яйцо символизирует Солнце. Змей, окружающий яйцо, - это **уроборос** (см.). Страусиное либо большое фарфоровое яйцо, которое вешают в храмах, коптских церквах и мечетях, олицетворяет творение, жизнь и воскресение и как символ, обладающий этим значением, иногда появляется в захоронениях. В христианстве оно может означать непорочное рождение. В алхимии из яйца вырастает бе-

па яйца - это «скорлупа невежества». Пробить ее — значит родиться второй раз и достичь просветления, преодолеть время и пространство. В Китае яйцо - символ целостности; желток означает Небеса, а белок — Землю. При сотворении мира Космическое Яйцо разбилось и его половинки образовали землю и небо. В христианстве означает воскресение, восстановление, вторичное творение, надежду. У друидов Космическое Яйцо - это «яйцо змеи», символизируемое окаменелым морским

Рис.205. Для древних египтян бог Пта был Отцом-Создателем, Великим Искусником. Здесь он изображен за гончарным кругом за изготовлением мирового яйца, содержащего его собственный дух. Далее он создал яйцо Солнца и яйцо Луны.

лый цветок (серебро), красный цветок (золото), и синий цветок (цветок мудрецов). Яйцо является также запечатанным герметическим сосудом, где совершается «Великий Опыт». Философское яйцо символизирует творение. В буддизме скорлу-

ежом. У египтян Космическое Яйцо, из которого вылупился бог Солнца-Ра, снесла Гусыня Нила: «Оно растет, и я расту; оно живет, и я живу». (Книга Мертвых). Змей Кнеф также произвел Космическое Яйцо из рта, символизирующего Логос. В

Греческом орфизме яйцо есть тайна жизни, творение, воскресение; оно окружено уроборосом. Диоскуры, рожденные из яйца Зевсом и Ледой, носят две половинки яйца как шапочки. Иногда яйцо изображается содержащим четыре элемента. В индуизме Космическое яйцо снесла божественная птица на изначальные воды. Из золотого яйца выпрыгнул Брахма, а две половинки образовали Небо и Землю: «Это великое яйцо, состоящее из элементов и покоящееся на водах, было прекрасным естественным пристанищем Вишну, и здесь-то Вишну, приобрел образ осязаемый, воспринимаемый чувствами... В яйце этом были континенты и моря, планеты и части вселенной, и боги, и демоны и человечество» (Вишну Пурана). Космическое Яйцо соответствует яйцу Брахмы и подразделяется на три части: область чувств, небеса, и бесформенный мир. Яйцо, кроме того, означает йони. Иногда изображают Космическое Древо растущим из Космического Яйца, плавающего по водам хаоса. В иранской мифологии это символ творения, жизненного начала. В зороастризме считалось, что Небо было создано в виде металлического сияющего яйца. У народов Океании считалось, что первый человек вылупился из птичьего яйца. В шумеро-семитской мифологии Космическое Яйцо осуществило сотворение мира.

Якорь. Означает надежду, устойчивость, стабильность, спокойствие. Якорь, обвитый цепью, может также означать судно и мачту. В этом случае здесь выражена важность союза между женским началом, защи-

щающим лунный кораблик, и мужским фаллическим столбом, или мачтой. В Египте эта символика усиливалась еще тем, что вокруг мачты обвивалась змея жизни. Символика якоря с дельфином такова: якорь — это медлительность, а дельфин — это скорость, поэтому в союзе они олицетворяют золотую середину, что соответствует поговорке «поспешай медленно». В христианстве этот образ означает спасение и непоколебимость (Поел, к Евр., 6:19), истинную веру. Служит эмблемой святых Климента и Николая Мирского. Якорь с дельфином часто означает Христа, распятого на кресте. В раннем христианском искусстве изображение якоря применялось как замаскированная форма креста, символа надежды. У народов с развитым мореплаванием якорь — символ надежности и удачи.

Янтарь. Означает золотую прозрачность Солнца; свет, стусившийся до твердого состояния. В Китае янтарь — это храбрость, «душа тигра». Придает магические силы, помогает мертвым. Посвящен Аполлону (Гелиосу). Олицетворяет слезы Фрейи о Свивдаге, которые пали на землю янтарем.

Ярмо. Символизирует союз, контроль, равновесие, дисциплину, послушание, рабство, унижение, тяжелый труд, терпение. В индуизме является источником слова йога (yoke — ярмо), означающего союз человеческой души с Единым; окончательное достижение гармонии и единства бытия. В христианстве ярмо символизирует закон Христа. В связи с

быком может символизировать жертвоприношение, земледелие и плодородие.

Ясень. Священное Космическое Древо скандинавов иггдразил (см.). Посвящено, кроме того, Зевсу (Юпитеру). Олицетворяет приспособляемость, благоразумие, скромность. Ассоциируется, кроме того, с кровью, брызнувшей после кастрации Урана. Нимфами ясеня были Мелии.

Ястреб. Солярная птица. Обладает тем же символизмом, что и орел (см.). Является атрибутом всех богов Солнца и олицетворяет Небеса, силу, королевское происхождение, знатность. Считалось, что ястреб, подобно орлу, может лететь к Солнцу и

душа, воодушевление, Птица Кенсу, Ра, Солнце. Другие боги, сопровождаемые ястребом или имеющие голову ястреба, — это ГХта, Гор, Мен-ту, Регу, Сокар, Кебсенуф. Имеется также крокодил с головой ястреба, Себек-Ра, а иногда сфинкс имеет голову ястреба. Является эмблемой Аменти, Велико! Матери и богини Запада и подземного мира. В греко-римской мифологии ястреб — быстрый посланник Аполлона; атрибут Цирцеи. В индуизме ястреб Гайатри принес сом с Небес. Ястреб также является средством передвижения Индры. В иранской мифологии как символ света является атрибутом Ормузда (Ахура Мазды). В митраизме ястреб — атрибут Митры как бога Солнца.

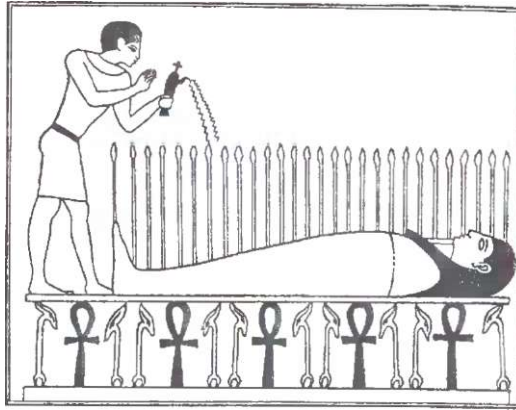

Рис. 206. Жрец поливает всходы ячменя, проросшие из тела Озириса.

смотреть на него, не мигая. Боги, появляющиеся в сопровождении ястреба или имеющие голову ястреба, — это боги Солнца. У ацтеков ястреб — посланец богов. У египтян ястреб — королевская птица, дух,

Ячмень. Всякое зерно есть символ обновления жизни, воскресения и плодородия. Ячмень, посеянный на теле Озириса, давал ростки и был олицетворением «жизни новой после смерти». «Постели Озириса» изго-

товлялись из проросшего на влажном куске ткани ячменя либо в каком-нибудь резервуаре и накладывались на гробницы. В другом случае изготавливались из земли и ячменя изображения Озириса, и их прорастание символизировало его воскресение и возвращение весны в страну. В Греческих Мистериях колосья ячменя символизировали плодородие и изобилие урожая. Ассоциировались с Корой (Деметрой) и Белой Богиней. См. также зерно.

Яшма. См. драгоценные камни.

Ящерица. Является лунным существом. Это стихия влажности. Поскольку полагали, что ящерица не

имеет языка и питается росой, она олицетворяла молчание. В египетском и греческом символизме ящерица означала божественную мудрость и удачу. Атрибут Сераписа и Гермеса. В зороастризме она символ Аримана и злое начало. В христианстве ящерица также означает зло и дьявола. Атрибут Сабазия, который изображается с ящерицей в руках. В римской мифологии считалось, что она спит всю зиму, и поэтому символизировала смерть и воскресение. У аборигенов Австралии ящерица Тарротарро считается культурным героем.

Ящик. Олицетворяет женский принцип содержания в чем-то, заключение, утробу.

ЛАТИНСКИЕ ТЕРМИНЫ

Fluer de lis (стилизованная лилия). Стилизованный лотос или лилия означает свет и жизнь, Царицу Небес-

мужскую и военную силу. Эмблема королей Франции и святых Луи Французского и Тулузского.

Рис.207. Символ IHS.

ную и Тройное величие Бога - Троицу, царство. Ассоциируется с андрогином: мужская троича, соединенная с женским кругом. Связан с трезубцем, кадуцеем и тирсом. Будучи похожим на острие копья, является фаллическим символом, олицетворяя

I.H.S. Символ Диониса. Его значение неизвестно, но предполагается, что это аббревиатура выражения «in hoc signo» или «in hac salus» или ритуальное восклицание «Iacchos». Принято христианами в качестве сокращения слова «Иисус». Впослед-

ствии приобрело значение *lesous Hominum Salvator*. В виде надписи на изображении сердца является эмблемой святых Бернардино Сиенского, Игнатия Лойолы, Терезы.

Vesica piscis (рыбий пузырь). Вертикальный овал в форме **миндального ореха**(см.), часто окружающая священную фигуру. Образуется двумя пересекающимися кругами и является базисной фигурой в священной геометрии.

U. Символизирует женское принимающее начало, Великую Мать. Как лунный символ означает также воду, дождь и йони.

X. Символ **инверсии**(см.), обращения. «Каждая истинная аналогия должна быть употребима в обратном порядке». Как римская цифра «десять», принимает на себя совершенство и завершенность этой цифры.

Как Андреевский крест (*crux decussata*) является совершенной фигурой завершения и равновесия. Римляне использовали его в качестве пограничного креста, отсюда его символика как барьера. В христианстве это крест Святого Андрея и полностью разделяет символику **креста**(см).

Y. Как вилка или крест, символизирует фигуру человека. Пифагор сказал, что «Y» — это эмблема человеческой жизни, где основание — невинность детства, а расходящиеся руки - выбор путей добра и зла во взрослой жизни. Это также пути левой и правой руки, достоинство и порок, разделяющиеся пути и перекрестки, которыми управляют боги, подобные Ганеше и Янусу. В алхимии символизирует ребис и андрогина. В христианстве этот знак появляется на облачениях в качестве креста. Известен также как крест разбойников Голгофы.